

कल्याण

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, कालविनाशिनि काली जय जय ।
 उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥
 जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरी-शंकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥
 रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥

संत-वाणी-रवि-रश्मि

संत-वाणि-रवि-रश्मि विमलका जब जगमें होता विस्तार ।
 'समता'-'प्रेम'-'ज्ञान'का तब होता शुभ शीतल शुभ प्रचार ॥
 'सत्य'-'अहिंसा'की आभा उज्ज्वलसे सुख पाता संसार ।
 'भक्ति'-'त्याग', शुचि 'शान्ति'-ज्योतिसे मिटता अघ-तम हाहाकार ॥

पेंक मूल्य
 रतमें ७॥
 शमें १०)
 ५ शिल्लिंग)

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्-आनंद भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥
 जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

हस्त बह्मका
 मूल्य ७॥
 विदेशमें १०)
 (१५ शिल्लिंग)

सम्पादक—हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोखामी एम्० ए०, शास्त्री

मुद्रक-प्रकाशक—घनश्यामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर

कल्याणके प्रेमी पाठकों और ग्राहक महानुभावोंसे

नम्र निवेदन

- १-इस 'संत-वाणी-अङ्क'में ५८५ संतोंकी वाणियोंका संग्रह किया गया है, रंगीन चित्र गत वर्षकी अपेक्षा अधिक हैं। संतोंके चित्र भी हैं। यह अङ्क अत्यन्त लाभदायक और सद्भावों तथा सद्दिचारोंके प्रचारमें सहायक सिद्ध होगा।
- २-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थका चुकसान न उठाना पड़े।
- ३-मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।
- ४-ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संत-वाणी-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँच जायगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख देनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' चुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक बनेंगे।
- ५-'संत-वाणी-अङ्क'में संतोंकी पवित्र, जीवन-निर्माणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तर-पर पहुँचा देनेवाली निर्मल वाणियोंका अभूतपूर्व संकलन है। इसके प्रचार-प्रसारसे मानवमें आयी हुई दानवता दूर होकर उच्च मानवताकी प्राप्ति हो सकती है। इस दृष्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है। अतएव प्रत्येक 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहक महोदय कृपापूर्वक विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण' के दो-दो नये ग्राहक बना दें।
- ६-'संत-वाणी-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग इस बार जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक-डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' नंबरवार जायगा। यदि कुछ

संत-वाणी-अङ्ककी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
कविता		१७-महर्षि विश्वामित्र	५१
१-भक्त संतोंके लक्ष्य (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायण- दत्तजी शास्त्री 'राम')	१	१८-महर्षि भरद्वाज	५१
२-संत-वाणी (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')	२	१९-महर्षि गौतम	५२
लेख		२०-महर्षि जमदग्नि	५२
१-संत-सूक्ति-सुधा (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	३	२१-महर्षि पुलस्त्य	५३
२-संतोंके सिद्धान्त (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण)	८	२२-महर्षि पुलह	५३
३-संत-वाणीकी लोकोत्तर महत्ता (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा)	२२	२३-महर्षि मरीचि	५३
४-संत-वाणीका महत्त्व (पं० श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी 'डॉ०जी')	२३	२४-भगवान् दत्तात्रेय	५३
५-संत, संत-वाणी औरक्षमा-प्रार्थना (सम्पादक)	७९३	२५-महर्षि दधीचि	५४
संत-वाणी		२६-महर्षि आरण्यक	५४
१-देवर्षि नारदजी	२६	२७-महर्षि लोमश	५५
२-मुनि श्रीसनकजी	२९	२८-महर्षि आपस्तम्ब	५५
३-मुनि श्रीसनन्दन	३०	२९-महर्षि दुर्वासा	५७
४-मुनि श्रीसनातन	३१	३०-महर्षि ऋतम्भर	५७
५-मुनि श्रीसनत्कुमार	३१	३१-महर्षि और्व	५७
६-केनोपनिषद्के आचार्य	३२	३२-महर्षि गालव	५८
७-महर्षि श्वेताश्वतर	३३	३३-महर्षि मार्कण्डेय	५९
८-महर्षि याज्ञवल्क्य	३४	३४-महर्षि शाण्डिल्य	६०
९-तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य	३६	३५-महर्षि भृगु	६०
१०-ऋषिकुमार नचिकेता	३६	३६-महर्षि वाल्मीकि	६१
११-श्रीयमराज	३७	३७-महर्षि शतानन्द	६२
१२-महर्षि अङ्गिरा	४१	३८-महर्षि अष्टावक्र	६३
१३-महर्षि कश्यप	४३	३९-महात्मा जडभरत	६३
१४-महर्षि वसिष्ठ	४४	४०-महर्षि अगस्त्य	६४
(१) चुनी हुई वाणियाँ	४४	४१-भगवान् ऋषभदेव	६५
(२) वैदिक वाणी (प्रेषक-श्रीश्रीपाद दामोदर सातवल्हेकर)	४५	४२-योगीश्वर कवि	६५
१५-महर्षि पिप्पलाद	५०	४३-योगीश्वर हरि	६७
१६-महर्षि अत्रि	५०	४४-योगीश्वर प्रबुद्ध	६८
		४५-योगीश्वर चमस	६९
		४६-महर्षि सारस्वत मुनि	७०
		४७-महर्षि पतञ्जलि	७१
		४८-भगवान् कपिलदेव	७३
		४९-महर्षि शौनक	७३
		५०-महर्षि पराशर	७४
		५१-महर्षि वेदव्यास	७५

५२-मुनि शुभदेव	८१	९३-भक्त वृत्रासुर	१२८
५३-महर्षि जैमिनि	८२	९४-शूद्र भक्त	१२८
५४-मुनि सनत्सुजात	८५	९५-व्याध संत	१२९
५५-महर्षि वैशम्पायन	८६	९६-महर्षि अम्भृणकी कन्या वाक् देवी	१३०
५६-महात्मा भद्र	८७	९७-कपिल-माता देवहूति	१३१
५७-महर्षि मुद्गल	८७	९८-वसिष्ठपत्नी अरुन्वती	१३२
५८-महर्षि मैत्रेय	८७	९९-सच्ची माता मदालसा	१३२
५९-भक्त सुकर्मा	८८	१००-सती सावित्री	१३४
६०-भक्त सुवत	८९	१०१-महारानी शैव्या (हरिश्चन्द्र-पत्नी)	१३५
६१-भिक्षु विप्र	९०	१०२-अत्रिपत्नी श्रीअनसूया	१३५
६२-महर्षि यक	९१	१०३-दधीचि-पत्नी प्रातियेयी	१३७
६३-ऋषिगण	९१	१०४-सती सुकला	१३७
६४-आचार्य कृप	९२	१०५-सती सुमना	१३८
६५-महात्मा गोकर्ण	९३	१०६-पाण्डव-जननी कुन्तीजी	१४०
६६-सिद्ध महर्षि	९४	१०७-पाण्डव-पत्नी द्रौपदी	१४०
६७-मुनिवर कण्डु	९४	१०८-महाराज भर्तृहरि	१४२
६८-पुराण-वक्ता सूतजी	९५	१०९-आचार्य श्रीधर स्वामी	१४३
६९-मनु महाराज	१००	११०-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि	१४४
७०-महाराज पृथु	१०१	१११-श्रीजगद्धर भट्ट	१४४
७१-राजा अजातशत्रु	१०२	११२-श्रीलक्ष्मीधर	१४६
७२-भक्तराज ध्रुव	१०२	११३-भक्त विल्वमङ्गल (श्रीलीलाशुक)	१४७
७३-शरणागतवत्सल शिवि	१०३	११४-श्रीअप्पय्य दीक्षित	१४८
७४-भक्त राजा अम्बरीष	१०३	११५-जगद्गुरु श्रीअंकराचार्य	१४९
७५-सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र	१०६	११६-श्रीयामुनाचार्य	१५२
७६-परदुःखकातर रन्तिदेव	१०६	११७-जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य	१५३
७७-महाराजा जनक	१०६	११८-जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य	१५५
७८-राजा महीरय	१०७	११९-जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य	१५७
७९-राजा चित्रकेतु	१०७	१२०-जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य (प्रेषक-पं० श्रीकृष्ण- चन्द्रजी शास्त्री साहित्यरत्न)	१५७
८०-राजा मुचुकुन्द	१०८	१२१-जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य	१५९
८१-पितामह भीष्म	१०९	१२२-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव	१६३
८२-महाराज वसुदेव	१११	१२३-गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य	१६४
८३-भक्त अक्रूर	११२	१२४-सर्वभौम श्रीवासुदेव भट्टाचार्य	१६५
८४-धर्मराज युधिष्ठिर	११२	१२५-श्रीरामानन्द राय	१६५
८५-भक्त अर्जुन	११५	१२६-श्रीसनातन गोस्वामी	१६५
८६-भक्त उद्धव	११६	१२७-श्रीरूप गोस्वामी	१६६
८७-संत विदुर	११७	१२८-श्रीजीव गोस्वामी	१६७
८८-भक्त सञ्जय	१२१	१२९-स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती	१६८
८९-राजा परीक्षित	१२२	१३०-श्रीरघुनाथदास गोस्वामी	१६८
९०-मातलि	१२२	१३१-महाकवि कर्णपूर	१६९
९१-भक्तराज प्रह्लाद	१२४	१३२-आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती	१६९
९२-दानवीर राजा बलि	१२७				

१३३-गोसाईजी श्रीमद्विठ्ठलनाथजी (प्रेषक—पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)	...	१७०	१६८-महात्मा ईशामसीह	१८८
१३४-आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती	...	१७१	१६९-महात्मा जरथुस्त्र	१८८
१३५-महाप्रभु श्रीहरिरायजी	...	१७१	१७०-योगी जालंधरनाथ	१८९
१३६-गोस्वामी श्रीरघुनाथजी	...	१७१	१७१-योगी मत्स्येन्द्रनाथ	१८९
१३७-श्रीकृष्णमिश्र यति	...	१७२	१७२-योगी गुरु गोरखनाथ	१८९
१३८-पण्डितराज जगन्नाथ	...	१७२	१७३-योगी निवृत्तिनाथ	१९०
१३९-श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)	...	१७२	१७४-संत ज्ञानेश्वर (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९१
१४०-भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रङ्गनायकी)	...	१७३	१७५-संत नामदेव	१९१
१४१-श्रीकुलशेखर आळवार	...	१७३	१७६-भक्त सौवता माली	१९२
१४२-श्रीविप्रनारायण आळवार	...	१७५	१७७-संत सेना नाई	१९३
१४३-श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार	...	१७५	१७८-भक्त नरहरि मुनार	१९३
१४४-श्रीपोयगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार	...	१७५	१७९-जगामित्र नागा	१९३
१४५-श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळवार)	...	१७६	१८०-चोखा मेळा (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९३
१४६-श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळवार)	...	१७६	१८१-संत कवि श्रीभानुदास	१९३
१४७-श्रीमधुर कवि आळवार	...	१७६	१८२-संत त्रिलोचन	१९३
१४८-शैव संत माणिक वाचक	...	१७६	१८३-संत एकनाथ	१९४
१४९-संत श्रीनम्माळवार (शठकोपाचार्य)	...	१७७	१८४-समर्थ गुरु रामदास	१९४
१५०-शैव संत अप्पार	...	१७७	(१) जुनी हुई वाणियाँ	१९४
१५१-शैव संत सम्बन्ध	...	१७७	(२) श्रीदासवोधसे (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९६
१५२-शैव संत सुन्दरमूर्ति	...	१७७	१८५-संत श्रीतुकाराम (प्रेषक—श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र 'चन्द्र')	१९७
१५३-संत वसवेश्वर	...	१७८	१८६-संत महीपति	१९९
१५४-संत वेमना	...	१७८	१८७-संत श्रीविनायकानन्द स्वामी (प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नाईक)	२००
१५५-संत कवि तिरुवल्लुवर	...	१७९	१८८-महाराष्ट्रिय संत अमृतराय महाराज (प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)	२००
१५६-भगवान् महावीर (प्रेषक—श्रीअगरचन्दजी नाहटा)	...	१७९	१८९-संत मानपुरी महाराज (१) (प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)	२००
१५७-आचार्य कुंदकुंद (प्रेषक—श्रीअगरचन्दजी नाहटा)	...	१८३	(२) (प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नाईक)	२०१
१५८-मुनि रामसिंह	...	१८३	१९०-महाराष्ट्रिय संत श्रीटीकारामनाथ (प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी, कन्नडकर)	२०१
१५९-मुनि देवसेन	...	१८४	१९१-संत कबीरदासजी	२०१
१६०-संत आनन्दधनजी (प्रेषक—सेठ तेजराजजी लक्ष्मीचंद जैन)	...	१८४	१९२-संत कमलजी	२१४
१६१-मस्तयोगी ज्ञानसागर	...	१८५	१९३-संत धनी धरमदासजी	२१४
१६२-जैन-योगी चिदानन्द	...	१८५	१९४-संत रैदास	२१८
१६३-श्रीजिनदास	...	१८५	१९५-संत निपटनिरंजनजी	२२२
१६४-आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी)	...	१८५	१९६-संत वीरू साहब	२२२
१६५-भगवान् बुद्ध	...	१८६	१९७-श्रीवाचरी साहिवा	२२३
१६६-यौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा	...	१८७				
१६७-सिद्ध श्रीतिल्लोपाद (तिलोपा)	...	१८७				

१९८—गारी साहब	२२३	२३४—श्रीहीरासखीजी (वृन्दावन)	...	२८
१९९—संत बुद्धा (यूला) साहब (प्रेषक— श्रीवल्लभजी शास्त्री)	२२४	२३५—भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी	...	२८
२००—जगजीवन साहब	२२५	२३६—श्रीगोविन्दशरणदेवजी	...	२८
२०१—गुलाल साहब	२२५	२३७—श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदासजी)	...	२८
२०२—संत दूलनदासजी	२२८	२३८—सुरदास मदनमोहन (सूरवज)	...	२८
२०३—संत गरीबदासजी	२३१	२३९—श्रीललितमोहिनीदेवजी	...	२९
२०४—संत दरिया साहब विहारवाले	२३२	२४०—श्रीप्रेमसखीजी	...	२९
२०५—संत भीखा साहब	२३३	२४१—श्रीसरसदेवजी	...	२९
२०६—बाबा मल्लदासजी	२३५	२४२—श्रीनरहरिदेवजी	...	२९
२०७—बाबा धरनीदासजी	२३८	२४३—श्रीरसिकदेवजी	...	२९
२०८—संत केशवदासजी	२४२	२४४—श्रीकिशोरीदासजी	...	२९
२०९—स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य (प्रेषक— श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री)	२४२	२४५—आसामके संत श्रीशंकरदेव (प्रेषक—श्रीधर्माश्वरजी)	२९२	२९३
२१०—स्वामी श्रीदादूदासजी	२४३	२४६—आसामके संत श्रीमाधवदेवजी (प्रेषक—श्रीधर्माश्वरजी)	...	२९३
२११—संत सुन्दरदासजी	२५०	२४७—पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी (आठवें लालजी) (प्रेषक—श्रीपन्नालाल गोस्वामी)	२९३	२९३
२१२—संत रजवजी	२५७	२४८—श्रीसुरदासजी	...	२९३
२१३—संत भीखजनजी (प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल)	२५८	२४९—श्रीपरमानन्ददासजी	...	३०८
२१४—संत वाजिन्दजी	२५८	२५०—श्रीकृष्णदासजी	...	३०९
२१५—संत बखनाजी	२६१	२५१—श्रीकुम्भनदासजी	...	३१०
२१६—संत गरीबदासजी दादूपन्थी	२६२	२५२—श्रीनन्ददासजी	...	३१०
२१७—साधु निश्चलदासजी	२६३	२५३—श्रीचतुर्भुजदासजी	...	३१२
२१८—स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)	२६३	२५४—श्रीछीतस्वामीजी	...	३१३
२१९—महात्मा श्रीजगन्नाथजी	२६४	२५५—श्रीगोविन्दस्वामीजी	...	३१४
२२०—स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज (प्रेषक—महन्त श्रीप्रेमदासजी)	२६४	२५६—स्वामी श्रीयोगानन्दचार्य (प्रेषक—श्रीहनुमानशरण सिंहानिया)	...	३१५
२२१—दयाबाई	२७०	२५७—धन्ना भक्त	...	३१५
२२२—सहजोबाई	२७३	२५८—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	...	३१८
२२३—भक्तवर श्रीभट्टजी	२७४	२५९—रसिक संत विद्यापति	...	३३४
२२४—भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी	२७६	२६०—रसिक संतकवि चंडीदास	...	३३५
२२५—तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी	२७७	२६१—शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन	...	३३८
२२६—श्रीरूपरसिकदेवजी	२७९	२६२—संत रहीम	...	३३८
२२७—स्वामी श्रीहरिदासजी	२८०	२६३—भक्त श्रीरसखानजी	...	३४०
२२८—श्रीवृन्दावनदेवजी	२८०	२६४—मियाँ नज़ीर अकबराबादी	...	३४३
२२९—आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु	२८१	२६५—भक्त श्रीगदाधर भट्टजी	...	३४७
२३०—संत श्रीव्यासदासजी	२८१	२६६—भक्त श्रीनागरीदासजी [महाराजा साँवतसिंहजी]	३४८	३५५
२३१—श्रीश्रुवदासजी	२८२	२६७—संत धनानन्द	...	३५६
२३२—श्रीहठीजी	२८३	२६८—राजा आशकरणजी	...	३५६
२३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज	२८४	२६९—महाराज व्रजनिधि	...	३५६
				२७०—भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी	...	३५७

११-भक्त श्रीभगवतरसिकजी	... ३५७	३०६-श्रीगुरु अंगदजी	... ३८६
१२-भक्त श्रीअनन्यअलीजी	... ३५८	३०७-गुरु अमरदासजी	... ३८७
१३-भक्त श्रीवंशीअलीजी	... ३५९	३०८-गुरु रामदासजी	... ३८९
१४-भक्त श्रीकिशोरीअलीजी	... ३५९	३०९-गुरु अर्जुनदेव	... ३९१
१५-भक्त श्रीबैजू बावरा	... ३५९	३१०-गुरु तेगबहादुर (क) चुनी हुई वाणी	... ३९४
१६-भक्त श्रीतानसेनजी	... ३५९	(ख) (प्रेषिका-श्री पी० के० जगदीश-	
१७-संत जंभनाथ (जाम्भोजी)	... ३५९	कुमारी)	... ३९७
१८-भक्त श्रीपीपाजी	... ३५९	३११-गुरु गोविन्दसिंह	... ३९९
१९-संत श्रीदामदासजी	... ३६२	३१२-उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी-उदासीन-	
२०-अवधवासी संत श्रीरामदासजी	... ३६२	सम्प्रदायके प्रवर्तक (प्रेषक-पं० श्रीसीतारामजी	
२१-संत श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलजी)	३६२	चतुर्वेदी, एम० ए०, एल्-एल्० बी०)	... ४०१
२२-संत श्रीसरङ्गमणिजी (प्रेषक-श्रीअच्छू धर्म-		३१३-स्वामी श्रीसंतदासजी (प्रेषक-भण्डारी श्रीवंशी-	
नाथसहायजी)	... ३६२	दासजी साधु वैष्णव)	... ४०२
२३-संत श्रीरामप्रियाजी	... ३६३	३१४-रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी	
२४-संत श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीजी	... ३६३	महाराज (प्रेषक-संत रामकिशोरजी)	... ४०२
२५-संत श्रीअजवदासजी	... ३६४	३१५-संत श्रीरामजनजी वीतराग (प्रेषक-रामस्नेही-	
२६-स्वामी श्रीरामचरणदासजी	... ३६४	सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	... ४०३
२७-आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी (सत्यनामी महंत)	३६४	३१६-संत श्रीदेवादासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही-सम्प्रदाय-	
२८-रामभक्त संत शाह जलछद्दीन वसाली	... ३६५	का मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	... ४०४
२९-शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी	... ३६५	३१७-संत श्रीभगवानदासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही-	
३०-भक्त नरसी मेहता	... ३६५	सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	... ४०५
३१-संत प्रीतमजी	... ३६८	३१८-श्रीदरिया (दरियाव) महाराज-रामस्नेही	
३२-प्रेमदिवानी मीराँ	... ३६८	धर्माचार्य	... ४०५
३३-संत श्रीसिंगाजी (प्रेषक-श्रीमहेन्द्रकुमारजी जैन)	३७३	३१९-श्रीकिशनदासजी महाराज	... ४०८
३४-स्वामी हंसराजजी (प्रेषक-श्रीविठ्ठलराव देशपांडे)	३७४	३२०-श्रीहरकारामजी महाराज	... ४०९
३५-संत श्रीअग्रदासजी (प्रेषक-पं० श्रीनजरंगदासजी		३२१-स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज (प्रेषक-	
वैष्णव 'विशारद')	... ३७५	श्रीभगवदासजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य)	... ४०९
३६-संत श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)	... ३७५	३२२-स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज (प्रेषक-महंत	
३७-संत श्रीप्रियादासजी	... ३७६	श्रीभगवदासजी शास्त्री)	... ४०९
३८-प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज		३२३-संत श्रीरामदासजी महाराज (प्रेषक-रामस्नेही-	
'महामति' (प्रेषक-पं० श्रीमिश्रीलालजी शास्त्री,		सम्प्रदायाचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनायु-	
'साहित्यशास्त्री' हिंदीप्रभाकर)	... ३७६	वेदाचार्य)	... ४१२
३९-स्वामी लालदासजी	... ३७७	३२४-संत श्रीदयालजी महाराज (खेड़ापा) (प्रेषक-	
४०-संत संसूर	... ३७७	श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदाचार्य)	... ४१३
४१-संत बुलेशाह	... ३७८	३२५-संत श्रीपूरणदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरि-	
४२-शेख फरीद	... ३७८	दासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदाचार्य)	... ४१४
४३-मौलाना रुमी	... ३७९	३२६-संत श्रीनारायणदासजी महाराज (प्रेषक-साधु	
४४-सुफी संत गुलामअलीशाह (प्रेषक-वैद्य श्रीवद-		श्रीभगवदासजी)	... ४१४
रुद्दीन राणपुरी)	... ३७९	३२७-संत श्रीहरदेवदासजी महाराज (प्रेषक-साधु	
४५-गुरु नानकदेव	... ३८२	श्रीभगवदासजी)	... ४१५

३२८-संत श्रीपरसरामजी महाराज (प्रेषक-श्रीरामजी साधु)	४१५
३२९-संत श्रीसेवगरामजी महाराज (प्रेषक-श्रीरामजी साधु)	४१८
३३०-संत श्रीविरमदासजी महाराज (रामस्नेही-सम्प्रदायके संत)	४२२
३३१-संत श्रीव्यालनाथजी परमहंस (प्रेषक-श्रीशंकर-लालजी पारीक)	४२२
३३२-संत श्रीजसनाथजी (प्रेषक-श्रीशंकरलालजी पारीक)	४२२
३३३-भक्त ओपाजी आढा-चारण (प्रेषक-चौधरी श्रीशिवसिंह महारामजी)	४२२
३३४-भक्त कविगियजी समानबाई चारण (प्रेषक-चौधरी श्रीशिवसिंह महारामजी)	४२३
३३५-संत बाबा लाल	४२३
३३६-भक्त श्रीनारायण स्वामीजी	४२३
३३७-स्वामी श्रीकुंजनदासजी	४२६
३३८-श्रीपीताम्बरदेवजी	४२६
३३९-श्रीरामानन्दस्वामी	४२६
३४०-संत श्रीस्वामिनारायणजी	४२६
३४१-संत श्रीमुक्तानन्द स्वामी	४२७
३४२-संत श्रीब्रह्मानन्द स्वामी	४२७
३४३-संत श्रीनिष्कुलानन्द स्वामी	४२७
३४४-संत श्रीगुणातीतानन्द स्वामी	४२७
३४५-संत श्रीशिवनारायणजी	४२८
३४६-संत तुलसी साहेब	४२८
३४७-संत श्रीशिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)	(प्रेषक-श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा विशारद)	...	४३२
३४८-संत पल्लू साहेब	४३२
३४९-स्वामी निर्भयानन्दजी	४३६
३५०-श्रीअखा भगत	४३७
३५१-भक्त श्रीललितकिशोरीजी	४३७
३५२-भक्त श्रीललितमाधुरीजी	४३८
३५३-भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी	४३८
३५४-भक्त रसिकप्रीतमजी	४३८
३५५-भक्त श्रीहितदामोदर स्वामीजी	४३८
३५६-भक्त भगवान हितरामदासजी	४३९
३५७-भक्त श्रीकृष्णजनजी	४३९
३५८-सहाय्या बनादासजी (प्रेषक-प्रिंसिपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्० ए०)	४३९
३५९-रसिक संत सरसमाधुरी
३६०-संत लक्ष्मणदासजी (प्रेषक-प्रिंसिपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्० ए०)
३६१-संत श्रीसगरामदासजी
३६२-श्रीस्वामी रामकवीरजी (प्रेषक-श्रीअच्छू धर्म-नाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)
३६३-संत दीनदरवेश (प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी)
३६४-संत पीरुद्दीन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४
३६५-बाबा नवी (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४
३६६-बाबा फाजल (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४
३६७-संत नूरुद्दीन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४
३६८-संत हुसैन खाँ (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४
३६९-संत दरिया खान (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४
३७०-संत झुलन फकीर (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४
३७१-संत शम्माद शेख (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४
३७२-बाबा मलिक (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४
३७३-बाबा गुलशन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४
३७४-संत दाना साहेब (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४
३७५-संत केशव हरि (प्रेषक-श्रीमाली गोमती-दासजी)	४४
३७६-संत यकरंगजी	४४
३७७-संत पूरण साहेब	४५
३७८-मीर मुराद (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४५०
३७९-संत भाण साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास)	४५०
३८०-संत रवि साहेब (१) (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) (२) (प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी)	४५१

३८१-संत मौजुद्दीन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ... ४५१	४०९-संत श्रीहंसकलाजी (प्रेषक-श्रीअच्छू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ... ५०८
३८२-संत मोरार साहेब (१) (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) (२) (वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी) ... ४५२	४१०-संत श्रीरूपकलाजी (प्रेषक-श्रीअच्छू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ... ५०८
३८३-संत कादरशाह (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ... ४५२	४११-संत श्रीरामाजी ... ५०८
३८४-संत गंग साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ... ४५२	४१२-संत श्रीरामसखेजी ... ५०९
३८५-साई करीमशा (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ... ४५३	४१३-स्वामी श्रीमोहनीदासजी ... ५०९
३८६-संत बहादुर शा (प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी) ... ४५३	४१४-संत बाबा श्रीगुणपतिदासजी महाराज (प्रेषक- श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया) ... ५०९
३८७-संत त्रीकम साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ... ४५३	४१५-श्रीमञ्जुकेरीजी ... ५०९
३८८-संत लाल साहब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ... ४५३	४१६-श्रीश्यामनाथकाजी (प्रेषक-श्रीअच्छू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ... ५१०
३८९-संत शाह फकीर ... ४५३	४१७-भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी ... ५११
३९०-गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज ... ४५४	४१८-भक्त सत्यनारायण ... ५१०
३९१-श्रीरामकृष्ण परमहंस ... ४५७	४१९-महंत श्रीराधिकादासजी ... ५१०
३९२-स्वामी श्रीविवेकानन्द ... ४७३	४२०-(वृन्दावनवासी) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्ण- दासजी (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी पिल्लुवा) ... ५११
३९३-संत श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी ... ४७९	४२१-भक्त श्रीराधिकादासजी [पं० रामप्रसादजी चिडवागनिवासी] ... ५११
३९४-स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज ... ४८४	४२२-ठा० श्रीअभयरामजी ब्रजवासी ... ५१२
३९५-संत श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय ... ४८४	४२३-महात्मा श्रीईश्वरदासजी ... ५१२
३९६-स्वामी रामतीर्थ ... ४८५	४२४-स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरस्वती (प्रेषक- श्रीसूरजमलजी ईसरका) ... ५१२
३९७-श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी (प्रेषक-के० श्रीहनुमंत- राव हरणे) ... ५०१	४२५-स्वामीजी श्रीपरिव्राट्जी [जोधपुर-प्रान्तवासी] (प्रेषक-व्यास श्रीउदेरामजी श्यामलाल) ... ५१२
३९८-महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज ... ५०४	४२६-अवधूत श्रीकेशवानन्दजी (प्रेषक-पं० श्री- गोपीवल्लभजी उपाध्याय) ... ५१३
३९९-संत रामदास बैरिया ... ५०४	४२७-संत जयनारायणजी महाराज (प्रेषक-पं० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय) ... ५१३
४००-श्रीसत्यभोला स्वामीजी ... ५०४	४२८-परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज (प्रेषक-पं० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय) ... ५१३
४०१-स्वामी श्रीसन्तदेवजी ... ५०४	४२९-अवधूत, महाप्रभु बापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज (प्रेषक-पं० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय) ... ५१३
४०२-भक्त कारे खाँ ... ५०४	४३०-संत सुधाकर (प्रेषक-पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा) ... ५१३
४०३-श्रीखालसजी ... ५०५	४३१-योगी गम्भीरनाथजी ... ५१३
४०४-स्वामी श्रीयुगलानन्दशरणजी (प्रेषक-श्रीअच्छू धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ... ५०५	४३२-श्रीकृष्णनन्दजी महाराज [रंकनाथजी] (प्रेषक-श्रीराधेश्यामजी पाराशर) ... ५१३
४०५-स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी ... ५०६	
४०६-स्वामी श्रीलियालशरणजी 'प्रेमलता' ... ५०६	
४०७-महात्मा श्रीगोमतीदासजी (प्रेषक-श्रीअच्छू धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ... ५०७	
४०८-संत पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज (प्रेषक- श्रीहनुमानशरणजी सिंहानिया) ... ५०७	

४३३-श्रीदीनदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीराधेश्यामजी पाराशर)	...	५३९	४५९-स्वामी श्रीनिरंजनानन्दतीर्थजी महाराज (प्रेषक-पं० श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र)	...	५७६
४३४-मंत श्रीनामा निरंकारीजी	...	५४०	४६०-स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती	...	५७४
४३५-सिन्धी मंत श्रीरामानन्द साहय लुकिमान (प्रेषक-श्रीश्यामसुन्दरजी)	...	५४०	४६१-संत श्रीराजचन्द्रजी (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी)	...	५७६
४३६-संत अचलरामजी (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीनजी राणपुरी)	...	५४०	४६२-बाबा किनारामजी अघोरी	...	५७६
४३७-पण्डित श्रीपीताम्बरजी (प्रेषक-श्रीधर्मदासजी)	५४१		४६३-श्रीकौलेश्वर बाबा (प्रेषक-श्रीअचू धर्मनाथ-सहायजी बी० ए०, बी० एल्०)	...	५७७
४३८-सद्गुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज (प्रेषक-श्रीआत्मानन्ददास रामानन्द वगदालवार)	...	५४१	४६४-महात्मा श्रीमंगतरामजी (प्रेषक-संगत समतावाद)	...	५७७
४३९-महाराज चतुरसिंहजी	...	५४२	४६५-साधु श्रीयज्ञनारायणजी पाण्डेय	...	५७७
४४०-संत टेजूरामजी	...	५४२	४६६-संत श्रीपयोहारी बाबा	...	५७८
४४१-स्वामी श्रीस्वयंज्योतिजी उदासीन	...	५४२	४६७-परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती (प्रेषक-डा० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल)	५७८	
४४२-स्वामीजी श्रीभोलेश्वरबाजी	...	५४३	४६८-श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज	...	५७८
४४३-स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी	...	५४९	(१) चुनौ हुई वाणियाँ	...	५७८
४४४-स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी	...	५४९	(२) (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	५८०	
४४५-परमहंस श्रीबुद्धदेवजी (प्रेषक-श्रीबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय)	...	५५२	(३) (श्रीशारदाप्रसादजी नेवरिया)	५८१	
४४६-परिव्राजकानन्द रामराजजी (प्रेषक-श्रीगिरिजा-शंकरजी शास्त्री, अवस्थी, एम्० एम्० एस्०)	५५२		४६९-महर्षि रमण	...	५८१
४४७-महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी	...	५५२	४७०-स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज (प्रेषक-श्री-ब्रह्मदत्तजी)	...	५८२
४४८-परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी	...	५५४	४७१-भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार (प्रेषक-श्रीविमल-कुण्ड (विद्यारत्न))	...	५८३
४४९-स्वामी श्रीएकरसानन्दजी	...	५५६	४७२-प्रभु श्रीजगद्गुरु	...	५८४
४५०-श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	५५६		४७३-महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर	...	५८४
४५१-स्वामी श्रीअद्वैतानन्दजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५५७	४७४-महात्मा श्रीअश्विनीकुमारदत्त	...	५८९
४५२-स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५५८	४७५-लोकमान्य श्रीबाळ गंगाधर तिलक	...	५९२
४५३-स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५५९	४७६-महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय	...	५९४
४५४-स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज (प्रेषक-श्रीरामशरणदासजी)	...	५६२	४७७-महात्मा गाँधी	...	६०२
४५५-काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५६३	४७८-योगी श्रीअरविन्द	...	६१०
४५६-स्वामी श्रीमग्नानन्दजी (प्रेषक-डा० श्रीबाल-गोविन्दजी अग्रवाल, विशारद)	...	५६३	४७९-विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर	...	६१३
४५७-श्रीउडिया स्वामीजी महाराज	...	५६४	४८०-श्रीमग्नलाल हरिभाई व्यास	...	६१५
४५८-संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए० (प्रेषक-श्री-कपूरीलालजी अग्निहोत्री, एम्० ए०)	...	५७१	४८१-संत श्रीमोतीलालजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरि-किशनजी झवेरी)	...	६१६
			४८२-तपस्वी अबुउस्मान हैरी	...	६१७
			४८३-तपस्वी अबुलहुसेन अली	...	६१७
			४८४-तपस्वी शाहशुजा	...	६१८
			४८५-तपस्वी इब्राहिम आदम	...	६१८
			४८६-तपस्वी हैदवा	...	६१८
			४८७-तपस्वी फजल अयाज	...	६१९

४८८-तपस्वी हुसेन बसराई ६१९	५२५-संत शेख सादी (प्रेषक-श्रीरामअवतारजी चोरसिया 'अनन्त') ६३६
४८९-तपस्वी जुनुन मिसरी ६२०	५२६-सौलाना हजरत अली (प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी) ६३७
४९०-तपस्वी जुनेद बगदादी ६२१	५२७-श्रीअनवर मियाँ (प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी) ६३८
४९१-तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी ६२२	५२८-श्रीखलील जिब्रान ६३८
४९२-तपस्वी बायजिद बस्तामी ६२२	५२९-संत पीयागोरस ६४०
४९३-तपस्विनी रबिया ६२३	५३०-चीनी संत कन्फ्यूसियस ६४०
४९४-तपस्वी अबूहसन खर्कानी ६२३	५३१-चीनी संत मेनसियस ६४२
४९५-तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी ६२३	५३२-दार्शनिक प्लेटो ६४२
४९६-तपस्वी अबूबकर वासती ६२६	५३३-महात्मा सुकरात (प्रेषक-श्रीकृष्णवहादुर सिन्हा, बी० ए०, एल्-एल्० बी०) ६४२
४९७-तपस्वी सहल तस्तारी ६२६	५३४-यूनानके संत एपिक्यूरस (प्रेषक-वैद्य श्री-बदरुद्दीन राणपुरी) ६४३
४९८-तपस्वी मारुफ गोरखी ६२७	५३५-रोमके संत मारकस-अरलियस ६४३
४९९-तपस्वी सर्री सकती ६२७	५३६-संत पाल ६४४
५००-तपस्वी अबु उस्मान सैयद ६२८	५३७-पैलस्टाइन (गैलिली) के संत फिलिप ६४४
५०१-तपस्वी अबुल कासिम नसराबादी ६२८	५३८-पैलस्टाइनके संत पीटर बालसम ६४४
५०२-तपस्वी अबू अली दक्काक ६२९	५३९-सीरियाके संत इफ्रम ६४४
५०३-तपस्वी अबू हसाक इब्राहीम खैयास ६२९	५४०-सीरियाके संत थैलीलियस ६४५
५०४-तपस्वी हारेस महासवी ६२९	५४१-संत ग्रेगरी ६४५
५०५-तपस्वी अबू तोराब ६२९	५४२-अलेक्जन्द्रियाके संत मैकेरियस ६४५
५०६-तपस्वी मंसूर उमर ६३०	५४३-संत आगस्तीन ६४६
५०७-तपस्वी अहमद अन्ताकी ६३०	५४४-देवी सिकलेटिका ६४६
५०८-तपस्वी अबू सैयद खैराज ६३०	५४५-संत वरनर्ड ६४६
५०९-तपस्वी अहमद खजरया बलखी ६३१	५४६-संत फ्रांसिस ६४७
५१०-तपस्वी अबू हाजम मक्की ६३१	५४७-संत एडमंड ६४७
५११-तपस्वी बशद हाफी ६३१	५४८-साध्वी एलिजाबेथ ६४७
५१२-तपस्वी यूसुफ आसवात ६३१	५४९-संत टॉमस अक्विनस ६४८
५१३-तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी ६३२	५५०-संत लेविस ६४८
५१४-तपस्वी अबू अबुल्ला मुहम्मद फजल ६३२	५५१-साध्वी कैथेरिन ६४८
५१५-तपस्वी अबू बकर ईराक ६३३	५५२-संत थोमस ए केम्पिस (प्रेषक-वहिन श्रीकृष्ण सहगल) ६४९
५१६-तपस्वी अहमद मशरूक ६३३	५५३-दार्शनिक संत पिकस ६५०
५१७-तपस्वी अबू अली जुरजानी ६३३	५५४-संत एग्नाशियस लायला ६५१
५१८-तपस्वी अबू बकर केतानी ६३४	५५५-कुमारी टेरेसा ६५१
५१९-तपस्वी अबू नसर शिराज ६३४	५५६-संत फिलिप नेरी ६५१
५२०-तपस्वी फतह मोसली ६३४	५५७-मेरी मगडालेन ६५२
५२१-तपस्वी मगशाद बनयरी ६३५	५५८-जर्मन संत जेकब न्यूमी (प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी) ६५२
५२२-ख्वाजा कुतुबुद्दीन बखितयार काकी (प्रेषक-डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ६३५		
५२३-ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर (प्रेषक-डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ६३५		
५२४-ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती (प्रेषक-डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ६३५		

५५९-भाई कारेंस	५५३	५७२-डाक्टर एनी वेसेंट	५७४
५६०-संत दा-मोलेनस पिगत (प्रेषक-वैद्य				५७३-संत सियारामजी	५७५
श्रीनंदरुद्दीन राणपुरी)	५६६	५७४-संत श्रीशाहन्शाहजी	५७७
५६१-संत जॉन जोसफ	५६७	५७५-भक्तराज श्रीयादवजी महाराज (प्रेषक-			
५६२-संत जान हंटर	५६८	श्रीभवानीशङ्करसिंह जोशी)	५७९
५६३-संत धीचर (प्रेषिका-बहिन श्रीकृष्णा सहगल)			५६८	५७६-महात्मा श्रीनाथूरामजी शर्मा	५७०
५६४-श्रीराल्फ वाल्डो ट्राइन	५६८	५७७-भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण	५७२
५६५-दार्शनिक इमर्सन	५६९	५७८-भक्त कोकिल साई	५७६
५६६-श्रीजान रस्किन	५६९	५७९-श्रीजीवाभक्त	५७७
५६७-श्रीस्टॉफोर्ड ए० ब्रुकस	५६९	५८०-भक्त श्रीबल्लभरसिकजी	५७७
५६८-संत चार्ल्स फिलमोर	५६९	५८१-संत श्रीरामरूप स्वामीजी (प्रेषक-श्रीराम-			
५६९-श्रीजेम्स एलन	५६०	लखनदासजी)	५७७
५७०-महात्मा टालस्टाय	५६२	५८२-संत श्रीखोजीजी महाराज	५८०
५७१-श्री एच० पी० ब्लेवास्तकी (प्रेषक-				५८३-श्रीब्रह्मदासजी महाराज (काठिया)	५८०
श्रीमदनविहारीजी)	५६४	५८४-श्रीबजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी)	५८०
				५८५-संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज	५८०

संत-वाणी-अङ्क दूसरा खण्ड

संस्कृत-वाणियोंकी सूची

१-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत (अनुवादक-स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)	६८१	११-भगवान् शिवका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरा० शा०) ७०६			
२-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय- गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६८४	१२-सिद्ध नारायणवर्म (अनु०-स्वा० श्रीअ० स०) ७०७			
३-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका- गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६८६	१३-गजेन्द्र-स्तवन (" ") ७११			
४-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगल-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६८९	१४-भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन (अनु०-पं० श्रीरा० शा०)	७१५
५-शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६९३	१५-श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन (अनु०-पं० श्रीरा० शा०)	७१६
६-भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०-स्वा० श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)	६९४	१६-पापप्रशमनस्तोत्र (" ") ७१९			
७-भगवान् श्रीरामका ध्यान (अनु०-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)	६९७	१७-क्लेशहर नामामृत (" ") ७२१			
८-भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	६९८	१८-श्रीकनकधारास्तोत्रम् (" ") ७२२			
९-भगवान् शिवका मनोहर ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	७०३	१९-दशश्लोकी (" ") ७२४			
१०-जरारजवनी श्रीपार्वतीका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	७०६	२०-मनीषापञ्चकम् (" ") ७२६			
				२१-अद्वैतपञ्चरत्नम् (" ") ७२६			
				२२-निर्वाणषट्कम् (" ") ७२७			
				२३-ब्रह्मज्ञानावलीमाला (" ") ७२८			
				२४-निर्वाणमञ्जरी (" ") ७२९			
				२५-गाथापञ्चकम् (" ") ७३१			
				२६-उपदेशपञ्चकम् (" ") ७३१			
				२७-धन्याष्टकम् (" ") ७३३			
				२८-दशश्लोकी स्तुति (" ") ७३४			

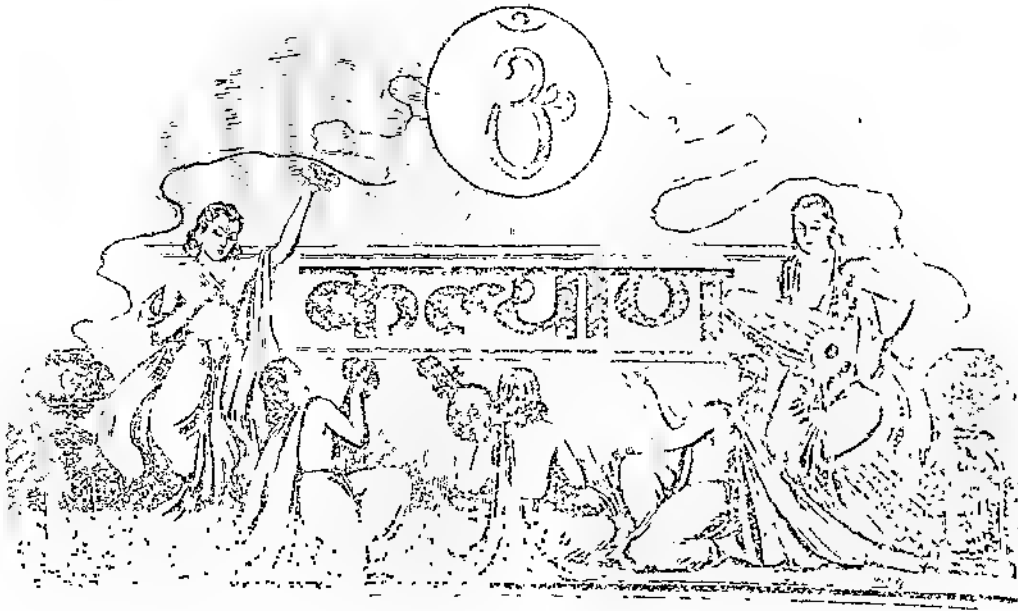
२९-षट्पदी-स्तोत्रम् (अनु०—पं० श्रीगौरी- शङ्करजी द्विवेदी) ... ७३५	४४-सिद्धान्तरहस्यम् (अनु०—पं० श्रीरा० शास्त्री) ... ७६६
३०-श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रम् (अनु०—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री) ... ७३६	४५-नवरत्नम् (" ") ... ७६६
३१-भगवन्मानसपूजा (अनु०—पं० श्रीरा० शा०) ७३७	४६-अन्तःकरणप्रबोधः (" ") ... ७६७
३२-श्रीअच्युताष्टकम् (" ") ७३९	४७-विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण (" ") ... ७६८
३३-श्रीगोविन्दाष्टकम् (" ") ७४०	४८-श्रीकृष्णाश्रयः (" ") ... ७७०
३४-शरणागतिगद्यम् (" ") ७४२	४९-चतुःश्लोकी (" ") ... ७७०
३५-श्रीरङ्गाष्टकम् (" ") ७४६	५०-भक्तिवर्धिनी (" ") ... ७७१
३६-श्रीवैकुण्ठाष्टकम् (" ") ७४८	५१-जलभेदः (" ") ... ७७२
३७-श्रीराधाष्टकम् (" ") ७५३	५२-पञ्चपद्यानि (" ") ... ७७३
३८-प्रातःस्मरणस्तोत्रम् [प्रेषक—ब्रह्मचारी श्री- नन्दकुमारशरणजी] (अनु०—पं० श्रीरा० शा०) ७५४	५३-संन्यासनिर्णयः (" ") ... ७७४
३९-श्रीमधुराष्टकम् (" ") ७५५	५४-निरोधलक्षणम् (" ") ... ७७६
४०-श्रीयमुनाष्टकम् (" ") ७५६	५५-सेवाफलम् (" ") ... ७७७
४१-बालबोधः (" ") ७६०	५६-श्रीदामोदराष्टकम् ... ७७८
४२-सिद्धान्तमुक्तावली (" ") ७६०	५७-श्रीजगन्नाथाष्टकम् ... ७७९
४३-पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः (" ") ७६३	५८-श्रीमुकुन्दमुक्तावली ... ७८१
	५९-श्रीयुगलकिशोराष्टकम् ... ७८५
	६०-उपदेशामृतम् ... ७८६
	६१-स्वयम्भगवत्वाष्टकम् ... ७८८
	६२-श्रीजगन्मोहनाष्टकम् ... ७९०

संतोंके विभिन्न आदर्शवचन चित्रयुक्त लघु लेखोंकी सूची—

१-महात्माका हृदय (महर्षि वशिष्ठकी क्षमा) ... २४	१२-संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव २१७	२१-महान् त्यागी ... ३३६
२-अन्त मति सो गति ... २५	१३-सबमें भगवद्दर्शन ... २४०	(१) रघु और कौत्स ३३६
३-संतकी क्षमा ... ४८	(१) एकनाथजी गदहेमें ... २४०	(२) निमार्इका गृह-त्याग ३३७
४-संतोंका अक्रोष ... ४९	(२) नामदेवजी कुत्तेमें २४०	२२-भगवन्नामका प्रभाव (अजामिल, गणिका, व्याघ्र वाल्मीकि) ... ३६०
(१) संत तुकाराम ४९	१४-भय और अभय ... २४१	२३-मन्द करत जो करइ भलाई (जगार्इ-मघार्इ-उद्गार, हरिदासजीकी कृपा) ... ३६१
(२) संत एकनाथ ४९	(१) भयका प्रभाव (बुद्धका वैराग्य) २४१	२४-यह भी न रहेगा ... ३८०
५-दो ही मार्ग ... ७२	(२) अभयका प्रभाव (मीरोंका विषपान) २४१	२५-ऐश्वर्य और दारिद्र्य ... ३८१
६-शान्ति कहाँ है ? ... १०४	१५-योगक्षेमं वहाम्यहम् (तुलसी और नरसी) ... २७२	२६-मोहका महल ढहेगा ही ४००
७-दो ही गति ... १०५	१६-सहस्रबाहु दसबदन आदि नृप बन्धे न काल बली तैं २८८	२७-सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा ... ४२०
८-स्वर्ग और मोक्ष ... १३६	१७-अधिकारका अन्त ... २८९	२८-संतारके सम्मानका स्वरूप ४२१
९-परदुःखकातरता—परम दयालु राजा रन्तिदेव ... १६०	१८-आर्त पक्षीकी प्रार्थना (श्रीसूरदासजी) ... ३१६	२९-चन्दन-कुल्हाड़ी (गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी) ... ४४०
१०-ये महामनस्वी— ... १६१	१९-धूल-पर-धूल (शंका-बाँका) ३१६	३०-संत और बिच्छू ... ४४०
(१) दधीचिका अस्थिदान ... १६१	२०-मालिकका दान (विश्वकवि श्रीवीन्द्रनाथ ठाकुरकी एक कविताका भावान्तर) ३१७	३१-भक्तोंकी क्षमा ... ४४०
(२) शिविका मांसदान १६१		(१) प्रह्लादकं
(३) हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा ... १६२		(२) अम्बरीष
११-पुण्यदान (नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी) ... २१६		

३४-परदुःखकातर रन्तिदेव	१०६	७२-महात्मा ईसामसीह	१८८	१०८-गुरु गोविन्दसिंह	१०८
३५-महाराजा जनक	१०६	७३-महात्मा जरथुस्त	१८८	१०९-रामस्नेही सम्प्रदायके स्वाम	१०९
३६-राजा चित्रकेतु	१०७	७४-योगी मत्स्येन्द्रनाथ	१८९	श्रीरामचरणजी महाराज	१०९
३७-पितामह भीष्म	१०९	७५-योगी गुरु गोरखनाथ	१८९	११०-स्वामी श्रीहरिरामदासजी	११०
३८-भक्त अक्रूर	११२	७६-संत ज्ञानेश्वर	१९१	महाराज	११०
३९-धर्मराज युधिष्ठिर	११२	७७-संत नामदेव	१९१	१११-संत श्रीरामदासजी महाराज	१११
४०-भक्त अर्जुन	११५	७८-संत कवि श्रीभानुदास	१९३	११२-संत श्रीदयालजी महाराज	११२
४१-भक्त उद्धव	११६	७९-संत एकनाथ	१९४	११३-संत श्रीपरसरामजी महाराज	११३
४२-भक्त सञ्जय	१२१	८०-समर्थ गुरु रामदास	१९४	११४-संत श्रीसेवगरामजी महाराज	११४
४३-राजा परीक्षित	१२२	८१-संत श्रीतुकाराम	१९७	११५-भक्त श्रीनारायणस्वामीजी	११५
४४-भक्तराज प्रह्लाद	१२४	८२-संत कबीरदासजी	२०१	११६-संत रवि साहेब	११६
४५-दानवीर राजा बलि	१२७	८३-संत वीरू साहेब	२२२	११७-संत मोरार साहेब	११७
४६-भक्त वृत्रासुर	१२८	८४-संत यारी साहेब	२२३	११८-श्रीरामकृष्ण परमहंस	११८
४७-कपिलमाता देवहूति	१३१	८५-संत बुल्ला (बुल्ल) साहेब	२२४	११९-स्वामी विवेकानन्द	११९
४८-सच्ची माता मदालसा	१३२	८६-संत भीखा साहेब	२३३	१२०-स्वामी श्रीशिवरामकिंकर	१२०
४९-सती सावित्री	१३४	८७-स्वामी श्रीदादूदयालजी	२४३	योगत्रयानन्दजी महाराज	१२०
५०-अत्रिपत्नी श्रीअनसूया	१३५	८८-संत सुन्दरदासजी	२५०	१२१-श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय	१२१
५१-पाण्डवजननी कुन्तीजी	१४०	८९-स्वामी श्रीहरिदासजी	२५०	१२२-स्वामी रामतीर्थ	१२२
५२-पाण्डवपत्नी द्रौपदी	१४०	(हरिपुरुषजी)	२६३	१२३-अवधूत श्रीकेशवानन्दजी	१२३
५३-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि	१४४	९०-स्वामी श्रीवरणदासजी	२६४	१२४-संत जयनारायणजी महाराज	१२४
५४-जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य	१४९	९१-भक्तवर श्रीहरिव्यासदेवा-	२७६	१२५-अवधूत श्रीनित्यानन्दजी	१२५
५५- ॥ श्रीरामानुजाचार्य	१५३	चार्यजी	२७६	१२६-सिंघी संत श्रीरामानन्द	१२६
५६- ॥ श्रीनिम्बार्काचार्य	१५५	९२-तेजस्वी संत श्रीपरशुराम-	२७७	साहेब लुकिमान	१२६
५७- ॥ श्रीमध्वाचार्य	१५७	देवजी	२७७	१२७-संत श्रीराजचन्द्र	१२७
५८- ॥ श्रीवल्लभाचार्य	१५७	९३-स्वामी श्रीहरिदासजी	२८०	१२८-महात्मा श्रीमंगतरामजी	१२८
५९- ॥ श्रीरामानन्दाचार्य	१५९	९४-आचार्य श्रीहितहरिवंश	२८१	१२९-प्रभु श्रीजगद्गन्धु	१२९
६०-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव	१६३	महाप्रभु	२८१	१३०-महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर	१३०
६१-आचार्य श्रीमधुसूदन	१६९	९५-संत श्रीव्यासदासजी	२८१	१३१-लोकमान्य बाळ गंगाधर	१३१
सरस्वती	१६९	९६-भक्त श्रीसूरदासजी	२९३	तिलक	१३१
६२-गुसाईंजी श्रीमद्विठ्ठलनाथजी	१७०	९७-धन्ना भक्त	३१५	१३२-महामना पं० श्रीमदन-	१३२
६३-श्रीविष्णुचिन्त	१७२	९८-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	३१८	मोहनजी मालवीय	१३२
६४-भक्तिमती श्रीआण्डाल	१७३	९९-श्रीरसखानजी	३४०	१३३-महात्मा गाँधी	१३३
(रंगनायकी)	१७३	१००-श्रीनागरीदासजी	३४८	१३४-श्रीअरविन्द	१३४
६५-श्रीकुलशेखर आळवार	१७३	१०१-श्रीतानसेनजी	३५९	१३५-श्रीमगनलाल हरिभाई	१३५
६६-श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार	१७५	१०२-श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी	३६२	व्यास	१३५
६७-श्रीयोगै आळवार, भूत-	१७५	(श्रीटीलजी)	३६२	१३६-संत श्रीमोतीलालजी	१३६
त्ताळवार और पेयाळवार	१७५	१०३-प्रेमदिवाणी मीरा	३६८	महाराज	१३६
६८-श्रीनीलन(तिरुमङ्गैयाळवार)	१७६	१०४-श्रीअग्रदासजी	३७५	१३७-तपस्विनी रविया	१३७
६९-संत श्रीनम्माळवार	१७७	१०५-श्रीप्रियादासजी	३७६	१३८-महात्मा सुक्रात	१३८
७०-भगवान् महावीर	१७९	१०६-गुरु नानकदेव	३८२	१३९-संत फ्रांसिस	१३९
७१-भगवान् बुद्ध	१८६	१०७-गुरु अर्जुनदेव	३९१	१४०-महात्मा टालस्टाय	१४०

स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणांमहुरतनुत्विषां वलयिता शतविद्युताम् ।
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटमुद्गुमालम्बिनी मदीयमतिचुस्विनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥

(पण्डितराज जगन्नाथ)

२५ }

गोरखपुर, सौर माघ २०११, जनवरी १९५५

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ३३८

भक्त-संतोंके लक्ष्य

कालिन्दी तट निकट कल्पतरु एक सुहावै ।
ना नीचे नव तरुन दिव्य कोड वेलु बजावै ॥
लखि लावन्य अनूप रूप ससि-कोटि लजावै ।
विविध वसन आभरन बसन-भूषण छवि पावै ॥

नव नवल नेह-करुना कलित ललित नयन मनहर लखै ।
यह मोहन मूर्ति म्याम की मंतन भक्तन हिय बसै ॥

—नाण्डेय श्रीगमनारायणदत्त शास्त्री 'श्याम'

—१८८८—

संत-वाणी

(रचयिता—गण्डेय पं० श्रीरामनाथयणदत्तजी शास्त्री (राम))

वन्दे संत उदार दयानिधि जिसकी मंजुल वाणी,
 भवसागर-संतरण तरणि-सी परहित-रत कल्याणी ।
 मृदु, कोमल, सुस्निग्ध, मधुरतम, निर्मल, नवल, निराली,
 काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह सब दूर भगानेवाली ॥ १ ॥
 जहाँ कर्मकी कालिन्दीमें मिलित भक्तिकी गङ्गा,
 सरस्वती है जहाँ ज्ञानकी गूढ़ अमम्य अभङ्गा ।
 त्रिविध साधनोंकी बहती है सुन्दर जहाँ त्रिवेणी,
 धन्य संत-वाणी प्रयाग-सी निःश्रेयस निःश्रेणी ॥ २ ॥
 बुझती जहाँ स्वयं जात ही त्रिविध तापकी ज्वाला,
 भरती पुलक मोद तन मनमें भाव-ऊर्मिकी माला ।
 जहाँ न जाकर प्यासा लौटा है कोई भी प्राणी,
 सुरधुनि-सी सबको सुख देती वह संतोंकी वाणी ॥ ३ ॥
 सद्भावोंके पोषणहित जो मधुर दुग्ध गौका है,
 देती सदा मुक्तिके पथपर बढ़नेको मौका है ।
 भीषणतम भवकी जलनिधिमें अरे डूबनेवालो,
 दौड़ो चढ़ो संतवाणी-नौकापर होश सँभालो ॥ ४ ॥
 संत-वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी,
 संत-वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी ।
 मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है,
 संत-वचन सब भवरोगोंका रामबाण भेषज है ॥ ५ ॥
 वेद, शास्त्र, अनुभूति, तपस्याका जिसमें संचय है,
 संतोंका वर वरद वचन वह मङ्गलमय निर्भय है ।
 क्यों बैठा कर्तव्यमूढ़ नर बन चिन्ताका वाहन,
 संत-वचनके सुधा-सिन्धुमें कर संतत अवगाहन ॥ ६ ॥
 दूर अस्तसे कर सत्पथकी ओर लगानेवाला,
 और मृत्युसे हटा अमरता तक पहुँचानेवाला ।
 तमसे परे ज्योतिके जगमें होता जो जगमग है,
 सच्चिन्मय उस परमधामका संत-वचन शुचि मग है ॥ ७ ॥
 कौन बताये संतोंकी वाणीमें कितना बल है ?
 दासी-सुत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है ।

उसी संतके प्रवचनने वह चमत्कार दिखलाया,
 दैव्यवंशमें देवोपम प्रह्लाद प्रकट हो आया ॥ ८ ॥
 अगणित वार संत-वाणीने निज प्रभाव प्रकटाया,
 मान उसे ही बालक भुवने हरिका भुवपद पाया ।
 एक लुटेरा था जो मनसे मान संतकी वाणी,
 वाल्मीकि बन गया आदिकवि भुवनविदित विजानी ॥ ९ ॥
 संत-वचनके अनुशीलनसे होती निर्मल मति है,
 धीहरिके चरणोंमें जिससे बढ़ती अविचल रति है ।
 रीझ उसीसे भक्तजनोंके वश होते बनवारी,
 दर्शन दे राधा-प्यारी-सँग हरने बाधा सारी ॥ १० ॥

संत-सूक्ति-सुधा

(लेखक - पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

ऐसे तो संतका किसी भी देश-कालमें अभाव नहीं होता । वे सभी देशोंमें, सभी दिनोंमें, सभीके लिये सर्वथा सुलभ हैं —

सबहि सुलभ सब दिन सब देसा ।

पर न तो संतोंकी कोई दूकान होती है और न कोई साइन-बोर्ड ही लगाये फिरने हैं, जिसमें उन्हें गेट पहचान लिया जाय । साथ ही हतभाग्य प्राणी संतमिलनकी उचित चेष्टा न कर उलटे उपेक्षा कर देते हैं—इसीलिये सत्संगति अत्यन्त दुर्लभ तथा दुर्घट भी कही गयी है—

सत्संगति दुर्लभ संसार । निमिष दृढ भरि एकट वारा ॥

कभी-कभी तो ऐसा होता है कि संतके वेषमें असंत और असंत-वेषमें संत मिल जाया करते हैं, जिससे और भी भ्रम तथा वञ्चना हो जाती है । फिर भी इसमें तो किसी प्रकारका संदेह नहीं कि जिसे परम सौभाग्यवशात् कहीं एक बार भी विशुद्ध संत

मिल गये, उसपर भगवत्कृपा हो गयी और उसका सारा काम बन गया । सच्ची बात तो यह है कि संतकी प्राप्ति भगवत्प्राप्ति-सदृश ही या उससे भी महत्त्वकी घटना है ।—

निगमागम पुरान मत एहा । कहहि सिद्ध मुनि नहि र संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही । चितवहि राम कृपा करि 'भो ते अधिक संत करि लेखा ।'

'जानेसि संत अनंत समाना' 'राम ते अधिक राम कर द

यद्यपि संत सभी देश-कालमें होते हैं, भारत इसमें सबसे आगे है । संतोंकी वाणी कल्याणदायिनी होती है । उसका वर्णन न सकता । यदि वे मिल जायँ तब तो पूछना ही पर उनके अभावमें भी भारतीयोंका यह सौभाग्य है भगवान् वाल्मीकि, व्यास, नारद, वशिष्ठ, शुकदे गोस्वामी तुलसीदास-जैसे संतोंकी परम पवित्र मयी वाणीरूपा, भाखती भगवती अनुकम्पा : प्रसाद या तत्क्षण शोक-मोहसे मुक्त होकर अपार शान्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

सूक्ति-सार-सर्वस्व

संतजन वस्तुतः त्रिभुवनके ऐश्वर्यका लोभ । या सम्पूर्ण विश्वके भोग उपस्थित होनेपर भी

१. सत्सङ्गो दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च (नारद-भक्तिसूत्र)

जन्मार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै ।

सत्सङ्गतिर्भवेत्तस्य नान्यथा घटते हि सा ॥

(ना० पु० पृ० ४)

— विभीषणको दुर्लभ भक्तिके साथ कल्पपर्यन्त लंकाका
— अचल राज्य भी मिल गया ।

— एवमस्तु कहि प्रभु रत्नवीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥
— तदपि सत्वा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अभोध जग साहीं ॥
— अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृद्धि नभ भई अपारा ॥

भक्तिरसमें परिणुत होकर पूज्य गोस्वामीजी कहने
हैं कि कुबेरकी पुरी लंका मुनेरुके समान थी । इसकी
रथनामें ब्रह्माजीकी सारी बुद्धि लग गयी थी । वीर रावण
कई बार अपने भीमको ईशकें चरणोंपर चढ़ाकर वहाँ-
का राजा बना था । ऐसा लगता था मानो तीनों लोककी
विभूति, सावधी और सम्पत्तिकी राशिको एकत्रित कर
चाँक लगा दी गयी हो । पर यह भारी सम्पत्ति महा-
राज रामचन्द्रजीके वनमें रहते हुए भी तीन दिनके
समुद्र-तटके उपवासके बाद एक ही दिनका दान बन
गयी—

तीसरे उपवास बन वास सिंधु पास सो,
समाज महाराज जू को एक दिन दान भो ॥

मला, सुवनमोहन भगवान् श्रीराघवेन्द्रको स्वयं जब
गहनोके, आभूषणोंके लिये केवल वस्त्रकल बलमात्र ही
थे, भोजनको फल ही रह गया था, शय्या तृणाच्छादित
भूमिमात्र थी और वृक्ष ही मकान बन रहे थे, उस
समयमें तो विभीषणको लंकाका राज्य दे डाला, फिर
दूसरे समयका क्या कहना । सचमुच उनकी दया और
प्राप्तिकी शक्ति देखने ही बनती है—

बलकल भूषण फल असन, वृत्त सज्या द्रुम प्रीति ।
तिन समयन लंका दुई, यह रघुवरकी शक्ति ॥

विभीषण क्या लेकर प्रभुसे मिला और प्रभुने क्या
दे डाला ? प्रभुके स्वभावको न समझने जाननेवाले मूर्ख
जीव हाथ ही मलने रह जायेंगे ।—

कहा विभीषण लै मिल्यो कहा दियो रघुनाथ ।
तुलसी यह जाने बिना मूढ़ मोजिहैं हाथ ॥

सुक्ति-सुधा-संग्रह

यह अनुभूति केवल गोस्वामीजीकी ही नहीं, सभी
संतोंकी है, इसमें अन्तर आ नहीं सकता । प्रभुकी कृपा-

में किसी कारणविशेषका कितित देर भले ही हो, पर
अधेर नहीं हो सकता । भगवान् व्यास तो कहने दें
कि नारायणचरणश्रित व्यक्ति बिना भावन अनुग्रह
ही मोक्षतक पा लेता है और दूसरे पुरुषार्थोंकी क्या
बात ? —

या वै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्टयं ।
तां विना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रयः ॥

चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये जिन साधन-
सम्पत्तिकी आवश्यकता है, उसके बिना ही मनुष्य सब
कुछ पा लेता है, यदि उसने भगवान् नारायणकी
शरण ली है ।

इसलिये भैया ! प्रार्णा अकाम हो या सक्ताम, निष्काम
हो अथवा सर्वकामकामी, उमे एकमात्र तीव्र ध्यानयोग,
भक्तियोगसे उन परम प्रभुकी ही आराधना कर कु-कृत्य
हो जाना चाहिये —

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥
(श्रीमद्भागवत २ । १ । १०)

जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है,
अथवा जो केवल मोक्षकी इच्छा रखता है, वह उदार-
बुद्धि मानव तीव्र भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीहरिकी
आराधना करे ।

अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ और संत-वाणियोंकी
मधुरताका स्वाद लीजिये । नारदजी श्रीकृष्णके कहने हैं —

मनीषितं हि प्राप्नोति चिन्तयन् मधुसूदनम् ।
एकान्तभक्तिः सततं नारायणपरायणः ॥
(महा० शान्ति० अ० ३४३)

१-तभी तो —

प्राय कृपा ही को पंथ चितवत दीन हौं दिन रात ।
होइ यों केहि काल दीन दयाल जानि न जात ॥
और —

‘कवहि देसाइ हौ हरिचरन’

तथा —

‘कवहुँ दरैगे राम आनि दरनि’

— की मधुर आशा लगी रही ।

मंतोंके सिद्धान्त

(अद्वैत श्री जयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण)

परमात्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग

अद्वैत-सिद्धान्त

अद्वैतवादी मंतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम आत्मविहित कर्मोंमें फलप्राप्तिका त्याग करके कर्मयोगका भाग्य करना चाहिये; उसमें दृग्गुण, दुराचाररूप मल-दोषका नाश होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; तदनन्तर भगवान्‌के ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, उसमें निश्चिन्ता नाश होना है। इसके बाद आत्माके यथार्थ ज्ञानमें आचरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। वेदान्त सिद्धान्तके इन आचार्योंका यह क्रम बतलाना आवश्यक है एवं युक्तियुक्त है। अतः इस मार्गके अधिकारी साधकोंके लिये आचरण करनेयोग्य है।

निष्काम कर्मयोग

इसी प्रकार केवल निष्काम कर्मयोगके साधनमें भी अन्तःकरणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।

तन्वचर्यं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

(४।१८)

‘इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालमें कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है।’

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।

(३।१९, २० का पूर्वार्ध)

‘इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्यकर्मको भलीभाँति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे।’

यत्संख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।

(५।५ का पूर्वार्ध)

‘ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जात है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है।’

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥

(५।६ का उत्तरार्ध)

‘कर्मयोगी मुनि परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।’

भक्तिमिश्रित कर्मयोग

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है और यह सर्वथा उपयुक्त है। जब केवल निष्काम कर्मयोगमें परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगमें हो, इसमें तें कहना ही क्या है। इस विषयमें भी स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व सदर्पणम् ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

(९।२७-२८)

‘हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाना है जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्म बन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनमें मुक्त होकर मुझमें ही प्राप्त होगा।’

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(१८।६६)

‘जिस परमेश्वरमें सम्पूर्ण प्राणियोंका उत्पत्ति है और जिसमें यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।’

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्भयपाश्र्वयः ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥
(१८।५६)

‘मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ।’

भगवद्भक्ति

इसके अतिरिक्त, केवल भगवद्भक्तिसे भी अनायास ही स्वतन्त्रतापूर्वक मनुष्योंका कल्याण हो जाता है । वस्तुतः यह सर्वोत्तम साधन है । इस विषयमें भी भगवान् गीतामें जगह-जगह कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥
(६।४७)

‘सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।’

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥
(७।१४)

‘यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लङ्घन कर जाते हैं अर्थात् संसारसागरसे तर जाते हैं ।’

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥
(१०।१०)

‘उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।’

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंबिधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥
(११।५४)

‘हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार

चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वमें जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ।’

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥
(१२।१२)

‘मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं ।’

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥
(१८।६५)

‘हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ।’

इसी प्रकार गीतामें और भी बहुत-से श्लोक हैं, किंतु लेखका कलेवर न बढ़ जाय, इसलिये नहीं दिये गये ।

भक्तिमार्गके संतोंका ऐसा कथन है कि प्रथम कर्म-योगसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, फिर आत्मज्ञानसे जीवको आत्माका ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर परमात्माकी भक्तिसे परमात्माका ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है । भक्तिमार्गके इन आचार्योंके पद्धतिके अनुसार इनका यह क्रम बतलाना भी बहुत ही उचित है । इस मार्गके अधिकारी साधकोंको इसीवि अनुसार आचरण करना चाहिये ।

आत्मज्ञान

इसी प्रकार केवल आत्मज्ञानसे परमब्रह्म परमात्माक प्राप्ति हो जाती है । उपर्युक्त विवेचनके अनुसार ज निष्काम कर्मके द्वारा ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माक प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होने तो कहना ही क्या है ? स्वयं भगवान्ने गीतामें कहा है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यधो मयि ॥
(४. ३४-३५)

‘उस तत्त्वज्ञानको वृत्तवदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उनको भलीभाँति दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे परमात्मतत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर वृत्त इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा वृत्त सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सच्चिदानन्दधन परमात्मामें देखेगा ।’

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ (५. १७)

‘जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात् परम गतिको प्राप्त होते हैं ।’

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ (५. २४)

‘जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ।’

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ (६. २९)

‘सर्वव्यापी अनन्तचेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखता है ।’

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (६. ३२)

‘हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें

सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।’

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ (११. ३४)

‘इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञको भेदको तथा कार्य-सहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ।’

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टुमिच्छति ।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ (१४. १९)

‘जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे सच्चिदानन्दधनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ।’

इससे यह सिद्ध हो गया कि केवल ज्ञानयोगके द्वारा ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । वह भगवान्की भक्ति करे तो उसकी इच्छा है; परन्तु वह इसके लिये बाध्य नहीं है ।

दुर्गुण, दुराचारोंके रहते मुक्ति नहीं होती

यहाँ एक और भी सिद्धान्तकी बातपर विचार किया जाता है । कुछ सज्जन ऐसा मानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण और झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारोंके रहते हुए भी ज्ञानके द्वारा मुक्ति हो जाती है । परन्तु यह बात न तो शास्त्रसम्मत है और न युक्तिसंगत ही । लोगोंको इस भ्रममें कदापि नहीं पड़ना चाहिये । यह सर्वथा सिद्धान्तविरुद्ध बात है । ऐसे दोषयुक्त लोगोंको तो स्वयं भगवान्ने गीतामें आसुरी सम्पदावाला बतलाया है (गीता अध्याय १६ श्लोक ४ से १९ तक देखिये) । और इनके लिये आसुरी योनियोंकी प्राप्ति, दुर्गति और घोर नरककी प्राप्ति निर्देश किया है । भगवान् कहते हैं—

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तथादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥
(गीता १६। २०-२१)

हे अर्जुन ! वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकोंमें पड़ते हैं । काम, क्रोध तथा लोभ—ये तीन प्रकारके नरकोंके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात् उसको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं । अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ।

जो इन दुर्गुणों और विकारोंसे रहित हैं, वे ही भगवान्के सच्चे साधक हैं और वे ही उस परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं । गीतामें बतलाया है—

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ (१६। २२)

हे अर्जुन ! इन तीनों नरकोंके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परम-गतिको जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है ।

यस्माच्चोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ (१२। १५)

जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिसे रहित है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है ।

संत तुलसीदासजी भी कहते हैं—

काम क्रोध मद लोभ की जब लशि मन महुँ खान ।
तुलसी पंडित मूरखा दोनों एक समान ॥

इससे यही सिद्धान्त निश्चित होता है कि दुर्गुण और दुराचारके रहते हुए कोई भी पुरुष मुक्त नहीं हो सकता । यही अटल सिद्धान्त है ।

ईश्वर, परलोक और पुनर्जन्म सत्य हैं

कुछ लोग यह कहते हैं कि 'न तो ईश्वर है और न परलोक तथा भावी जन्म ही है । पाँच जड़ भूतोंके इकट्ठे होनेपर उसमें एक चेतनशक्ति आ जाती है और

उसमें विकार होनेपर वह फिर नष्ट हो जाती है ।' यह कहना भी बिल्कुल असंगत है । हम देखते हैं कि देहमें पाँच भूतोंके विद्यमान रहते हुए भी चेतन जीवात्मा चला जाता है और वह पुनः छैटकर वापस नहीं आ सकता । यदि पाँच भूतोंके मिश्रणसे ही चेतन आत्मा प्रकट होता हो तो ऐसा आज तक किसीने न तो करके दिखाया ही और न कोई दिखला ही सकता है । अतः यह कथन सर्वथा अयुक्त और त्याज्य है । जीव इस शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरमें चला जाता है । गीतामें भी देहान्तरकी प्राप्ति होनेकी बात स्वयं भगवान्ने कही है—

देहिन्नोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धैर्यस्तत्र न मुह्यति ॥ (२। २३)

जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ।

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ (२। २२)

जैसे मनुष्य पुराने कलोंको त्यागकर दूसरे नये कलोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ।

अतएव उन लोगोंका उपर्युक्त कथन शास्त्रसे भी असंगत है; क्योंकि मरनेके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है तथा परलोक और पुनर्जन्म भी है ।

इसी प्रकार उनका यह कथन भी भ्रमपूर्ण है कि ईश्वर नहीं है; क्योंकि—आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि पदार्थोंकी रचना और उनका संचालन एवं जीवोंके मन, बुद्धि, इन्द्रियोंको यथास्थान स्थापित करना ईश्वरके बिना कदापि सम्भव नहीं है । संसारमें जो भौतिक विज्ञान (Science) के द्वारा यन्त्रादिकी रचना देखी जाती है, उन सभीका किसी बुद्धिमान्

चेतनके द्वारा ही निर्माण होता है। फिर यह जो इतना विशाल संसार-चक्ररूप यन्त्रालय है, उसकी रचना चेतनकी सत्ताके बिना जड़ प्रकृति (Nature) कभी नहीं कर सकती।

इसमें यह बात सिद्ध होती है कि इसका जो उत्पादक और संचालक है; वही ईश्वर है।

गीताजीमें भी लिखा है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

धामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

(१८।६१)

‘हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मेके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है।’

शुक्लयजुर्वेदके चालीसवें अध्यायके प्रथम मन्त्रमें लिखा है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम् ॥

‘अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड़-चेतनरूप पाया है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरके आशसे (सहायतासे) त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो, उसमें आसक्त मत होओ; क्योंकि धन-ऐश्वर्य किसका अर्थात् किसीका भी नहीं है।’

पूर्व और भावी जन्म न मानकर बिना ही कारणोंकी उत्पत्ति माननेसे ईश्वरमें निर्दयता और विषमता-ए दोष भी आता है; क्योंकि संसारमें किसी जीवको पुण्यकी और किसीको पशु आदिकी योनि प्राप्त होती है। ई जीव सुखी और कोई दुखी देखा जाता है। अतः जो जीवकी कोई सबल और निश्चित हेतु होना चाहिये। वह हेतु है पूर्वजन्मके गुण और कर्म। भगवान् भी गीता (४।१३) में कहा है—

वातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

नस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥

‘ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णों-

का समूह, गुण और कर्मेके विभागपूर्वक मेरेद्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तब वास्तवमें अकर्ता ही जान।’

इससे यह सिद्ध होता है कि मरनेके बाद भावी जन्म है।

मुक्त पुरुष लौटकर नहीं आते

कितने ही लोग यह मानते हैं कि ‘जीव मुक्त तो होते हैं; किंतु महाप्रलयके बाद पुनः लौटकर वापस आ जाते हैं।’ किंतु उनकी यह मान्यता भी यथार्थ नहीं है; क्योंकि श्रुतियोंकी यह स्पष्ट घोषणा है—

न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते।

(छान्दोग्य० ८।१५।१)

‘(मुक्त हो जानेपर पुरुष) फिर वापस लौटकर नहीं आता, वह पुनः वापस लौटकर आता ही नहीं।’

गीता (८।१६) में भी भगवान् कहते हैं—

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

‘हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि-के लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं।’

यदि यह मान लिया जाय कि मुक्त होनेपर भी प्राणी वापस आता है तो फिर स्वर्गप्राप्ति और मुक्तिमें अन्तर ही क्या रहा ? इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि लोकान्तरोंमें गया हुआ जीव ही लौटकर आता है, जो ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह नहीं आता। युक्तिसे भी यही बात सिद्ध है। जब परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर जीवकी चिज्जडग्रन्थि खुल जाती है, उसके सारे कर्म और संशयोंका सर्वथा नाश हो जाता है, तथा प्रकृति और प्रकृतिके कार्योंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। ऐसी स्थितियों गुण, कर्म और अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस नहीं आ सकता। मुक्त तो यथार्थमें वही है, जिसके पूर्वके गुण और कर्म

तथा संशय और भ्रमका सर्वथा विनाश हो चुका है ।
 ऐसा होनेपर पूर्वके गुण और कर्मोंसे सम्बन्ध रहे
 बिना उसका किसी योनिमें जन्म लेना और सुख-दुःख-
 का उपभोग करना—सर्वथा असंगत और असम्भव है ।
 यदि कहें कि 'इस प्रकार जीव मुक्त होते रहेंगे
 तो शनैः-शनैः सभी मुक्त हो जायेंगे ।' तो यह ठीक
 ही है । यदि शनैः-शनैः सभी मुक्त हो जायें तो
 इसमें क्या हानि है ! अच्छे पुरुष तो सबके कल्याणके
 लिये ईश्वरसे प्रार्थना करते ही रहते हैं ।
 सभी देश, सभी काल, सभी आश्रमोंमें मनुष्य-
 मात्रकी मुक्ति हो सकती है
 कितने ही लोग ऐसा कहते हैं कि 'इस देशमें,
 इस कालमें और गृहस्थ-आश्रममें मुक्ति नहीं होती ।'
 यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि ऐसा मान
 लेनेपर तो परमात्माकी प्राप्ति असम्भव-सी हो जाती है, फिर
 मुक्तिके लिये कोई प्रयत्न ही क्यों करेगा ? इससे तो
 फिर प्रायः सभी मुक्तिसे वञ्चित रह जायेंगे । अतः इनका
 कहना भी शास्त्रसंगत और युक्तिसंगत नहीं है । सत्य
 तो यह है कि मुक्ति ज्ञानसे होती है और ज्ञान होता है
 साधनके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन
 सभी देशमें, सभी कालमें, सभी वर्णाश्रममें हो सकते
 हैं । ज्ञान और ज्ञानके साधन किसी देश-काल-आश्रमकी
 कैदमें नहीं हैं ।
 भारतवर्ष तो आत्मोद्धारके लिये अन्य देशोंकी अपेक्षा
 विशेष उत्तम माना गया है । श्रीमनुजी कहते हैं—
 एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मतः ।
 स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥
 (मनुस्मृति २ । २०)
 'इसी देश (भारतवर्ष) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे
 गलिल भूमण्डलके मनुष्य अपने-अपने आचारकी शिक्षा
 ग्रहण करें ।'
 अतः यह कहना कि इस देशमें मुक्ति नहीं होती,
 अनुचित है । इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है
 कि गृहस्थाश्रममें मुक्ति नहीं होती ।

क्योंकि मुक्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है । भगवान् ने
 बतलाया है—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
 स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥
 (गीता ९ । ३२)

'हे अर्जुन ! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि—
 चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर
 परम गतिको ही प्राप्त होते हैं ।'

विष्णुपुराणके छठे अंशके दूसरे अध्यायमें एक कथा
 आती है । एक बार बहुत-से मुनिगण महामुनि
 श्रीवेदव्यासजीके पास एक प्रश्नका उत्तर जाननेके
 लिये आये । उस समय श्रीवेदव्यासजी गङ्गाजीमें
 स्नान कर रहे थे । उन्होंने मुनियोंके मनके
 अभिप्रायको जान लिया और गङ्गामें डुबकी लगाते हुए
 ही वे कहने लगे—'कलियुग श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ हैं,
 स्त्रियाँ श्रेष्ठ हैं ।' फिर उन्होंने गङ्गाके बाहर निकलकर
 मुनियोंसे पूछा—'आपलोग यहाँ कैसे पधारे हैं ?'
 मुनियोंने कहा—

कलिः साध्विति यत्प्रोक्तं शूद्रः साध्विति योषितः ।
 यदाह भगवान् साधु धन्याश्चेति पुनः पुनः ॥
 (६ । २ । १२)

'भगवान् ! आपने जो स्नान करते समय पुनः-
 पुनः यह कहा था कि कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही
 श्रेष्ठ है, स्त्रियाँ ही श्रेष्ठ और धन्य हैं, सो इसका क्या
 कारण है ?'

इसपर श्रीवेदव्यासजी बोले—

यत्कृते दशभिर्वर्षैस्त्रेतायां हायनेन तत् ।
 द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥
 तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः ।
 प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम् ॥
 ध्यायन्कृते यजन्यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।
 यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥
 (६ । २ । १५—१७)

'हे ब्राह्मणो ! जो परमात्माकी प्राप्तिरूप फल सत्य-
 युगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेपर

मिथ्या है उसे मनुष्य जेतामें एक वर्षमें, द्वापरमें एक मासमें और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है, इसी कारण मन कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो परमात्माकी प्राप्ति कलियुगमें पानमें, व्रतामें यज्ञमें और द्वापरमें पूजा करनेमें होता है, वही कलियुगमें श्रीभगवान्‌के नाम-कीर्तन करनेमें हो जाता है।

यही अन्य सब कालोंकी अपेक्षा कलियुगकी विशेषता बतलायी गयी है। इसलिये इस कालमें मुक्ति नहीं होती, यह बात धारमें अमंगल है।

श्रीनुलसीदासजीने भी कहा है—

कलियुग मम युग आन नहिं जाँ नर कर बिस्वास ।
गाइ राम गुन गन चिमल भव तर दिनहिं प्रयास ॥

अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है, यह बतलाने हैं—

व्रतचर्यापरैर्ब्राह्म वेदाः पूर्व द्विजातिभिः ।
ततः स्वधर्मसम्प्राप्तैर्यष्ट्यं विधिवद् धनैः ॥
द्विजशुश्रूषयैवेव पाकयज्ञाधिकारवान् ।
निजाञ्जयति वै लोकाञ्छूद्रो धन्यतरस्ततः ॥

(६।२।१९-२३)

‘द्विजातियोंको पहले ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना चाहिये और फिर स्वधर्मके अनुसार उपार्जित धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना कर्तव्य है (इस प्रकार करनेपर वे अत्यन्त क्लेशसे अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त करते हैं)। किंतु जिसे केवल (मन्त्रहीन) पाकयज्ञका ही अधिकार है, वह शूद्र तो द्विजाति—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकी सेवा करनेसे अनायास ही अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा धन्यतर है।’

अब स्त्रियोंको किसलिये श्रेष्ठ कहा, सो बतलाते हैं—

योषिच्छुश्रूषणाद् भर्तुः कर्मणा मनसा गिरा ।
तद्धिता शुभमानोति तत्सालोक्यं यतो द्विजाः ॥
नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा ।
तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः ॥

(६।२।२८-२९)

‘अपने पतिके हितमें रत रहनेवाली स्त्रियाँ तो तन-

मन-वचनके द्वारा पतिकी सेवा करनेमें ही पतिके समान शुभ लोकोंको अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि पुरुषोंको अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं। इसीलिये मैं तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियाँ श्रेष्ठ हैं।’

इसी प्रकार वैश्यके लिये भी अपने धर्मके पालनसे मुक्तिका प्राप्त होना शास्त्रोंमें बतलाया गया है। पद्मपुराण सृष्टिखण्डके ४७ वें अध्यायमें तुलाधार वैश्यके विषयमें भगवान्‌ने स्वयं कहा है कि “उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, वह कभी असत्य नहीं बोला और उसने दुष्टा नहीं की। वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है, सब प्राणियोंमें समान भाव रखता है तथा मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तुएँ उसकी जवानपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। अतः वह ‘धर्म-तुलाधार’ कहलाता है। उसने सत्य और समतासे तीनों लोकोंको जीत लिया है, इसीलिये उसपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोंके कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है*। बुद्धिमान् तुलाधार धर्मात्मा है तथा सत्यमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली बातें भी उसे ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देव-लोकमें भी नहीं है।”

वह तुलाधार वैश्य उपर्युक्त प्रकारसे अपने धर्मका पालन करता हुआ अन्तमें अपनी पत्नी और परिवारों सहित विमानमें बैठकर विष्णुधामको चला गया।

इसी प्रकार ‘मूक’ चाण्डाल भी माता-पिताकी सेवा करके उसके प्रभावसे भगवान्‌के परम धाममें चला

* सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्त्वयम् ।

तेनानृप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह ॥

भूतभव्यप्रवृत्तं च तेन जानाति आत्मिकः

(४७।१३-१४)

गया । वह माता-पिताकी सेवा किस प्रकारसे किया करता था, इसका पद्मपुराण सृष्टिखण्डके ४७वें अध्यायमें बड़ा सुन्दर वर्णन है । वहाँ बतलाया है कि वह चाण्डाल सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा रहता था । जाड़ेके दिनोंमें वह अपने माँ-बापको स्नानके लिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अँगीठी जलाता, भोजनके पश्चात् पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहननेको देता था । प्रतिदिन भोजनके लिये मिष्ठान्न परोसता और वसन्त ऋतुमें महुएके पुष्पोंकी सुगन्धित माला पहनाता था । इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और भौँति-भौँतिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था । गरमीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झलता था । इस प्रकार नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था । माता-पिताकी थकावट और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था ।

इन पुण्यकर्मोंके कारण उस चाण्डालका घर बिना किसी आधार और खंभेके ही आकाशमें स्थित था । उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे । वे सत्य-स्वरूप परमात्मा अपने महान् सत्त्वमय तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते थे ।

उसी प्रसङ्गमें एक शुभा नामकी पतिव्रता स्त्रीका आख्यान भी आया है । जब तपस्वी नरोत्तम ब्राह्मण मूक चाण्डालके कथनानुसार पतिव्रताके घर गया और उसके विषयमें पूछने लगा तो अतिथिकी आवाज सुनकर वह पतिव्रता घरके दरवाजेपर आकर खड़ी हो गयी । उस समय ब्राह्मणने कहा—‘देवि ! तुमने जैसा देखा और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिये प्रिय और हितकी बात बतलाओ ।’ शुभा बोली—‘ब्रह्मन् ! इस समय मुझे पतिदेवकी सेवा करनी है, भतः अवकाश नहीं है, इसलिये आपका कार्य पीछे ठहूँगी, इस समय तो आप मेरा आतिथ्य ग्रहण पीजिये !’ नरोत्तमने कहा—‘मेरे शरीरमें इस समय

भूख, प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभीष्ट बात बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा ।’ तब उस पतिव्रताने भी कहा—‘द्विजश्रेष्ठ ! मैं बगुला नहीं हूँ, आप धर्म-तुलाभारके पास जाइये और उन्हींसे अपने हितकी बात पूछिये ।’ यों कहकर वह पतिव्रता अपने घरके भीतर चली गयी । अपने धर्मपालनमें कितनी दृढ़ निष्ठा है ! इस पातिव्रत्यके प्रभावसे ही वह देशान्तरमें घटनेवाली घटनाओंको भी जान लेती थी और इस प्रकार पतिसेवा करती हुई अन्तमें वह अपने पतिके सहित भगवान्के परम धाममें चली गयी । ऐसे ही द्रौपदी, अनसूया, सुकला आदि और भी बहुत-सी पतिव्रताएँ ईश्वरकी भक्ति और पातिव्रत्यके प्रभावसे परम पदको प्राप्त हो चुकी हैं ।

इसी प्रकार सत् शूद्रोंमें संजय, लोमहर्षण, उग्रश्रवा आदि सूत भी परम गतिको प्राप्त हुए हैं तथा निम्न जातियोंमें गुह, केवट, शबरी (भीलनी) आदि मुक्त हो गये हैं ।

जब स्त्री, वैश्य और शूद्रोंकी तथा पापयोनि—चाण्डालादि गृहस्थियोंकी मुक्ति हो जाती है तो फिर उत्तम वर्ण और उत्तम आश्रमवालोंकी मुक्ति हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ?

शास्त्रोंके इन प्रमाणोंसे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि सभी देश, सभी काल और सभी जातिमें मनुष्यका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

इसलिये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह चाहे किसी भी देशमें हो, किसी भी कालमें हो और किसी भी जाति, वर्ण और आश्रममें हो, उसीमें शास्त्रविधिके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करता हुआ ज्ञानयोग, कर्मयोग या भक्तियोग—किसी भी अपनी रुचि और अधिकारके अनुकूल साधनके द्वारा परमात्माको प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्न करे ।

निराश नहीं होना चाहिये

पहले हमारे मनमें कई विचार हुए थे, किंतु अभीतक विचारके अनुसार कोई काम नहीं हुआ । एक तो ऐसा

और सदाचारके सेवनसे तथा द्रोहशून्य बुद्धिसे बुद्धिमान् मनुष्य पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण कर सकता है ।

दयालुरमदस्पर्श उपकारी जितेन्द्रियः ।

एतैश्च पुण्यस्तम्भैश्च चतुर्भिर्धार्यते मही ॥

(शि० पु०, कोटिर० सं० २४।२६)

दयालु मनुष्य, अभिमानशून्य व्यक्ति, परोपकारी और जितेन्द्रिय—ये चार ऐसे पवित्र खम्भे हैं, जो पृथ्वीको थामे हुए हैं

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः ।

नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम् ॥

(बृहन्ना० पृ० ६०।४३)

विद्याके समान दूसरा नेत्र नहीं है, सत्यके समान तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है ।

धर्मः कामदुग्धा धेनुः संतोषो नन्दनं वनम् ।

विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी ॥

(बृहन्ना० पृ० २७।७२, चाणक्यनीति ८।१३)

धर्म ही कामधेनुके समान सारी अभिलाषाओंको पूर्ण करता है, संतोष ही स्वर्गका नन्दन-कानन है, विद्या ही मोक्षकी जननी है और तृष्णा वैतरणी नदीके नरकमें ले जानेवाली है ।

द्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः ।

ह्यर्च्य तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमा धृतिः ।

मनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद् दुरासदम् ॥

(चायुपु० ५७ ११७)

किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना, लोभमें दूर इन्द्रियोंको वशमें रखना, प्राणिमात्रके प्रति दयाका रखना, स्वधर्मपालनके लिये कष्ट सहना ब्रह्मचर्यका करना, मरच खेलना, दुःखियोंमें मगानुभूति रखना, धीको क्षमा कर देना और कष्ट पड़नेपर धैर्य धरना—मनातनधर्मको जड़ पानों में, जो अन्तर दुर्लभ है ।

अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजान् ।

शयन्ति भक्तानां गेहाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥

अच्युत, अनन्त एवं गोविन्द—इन नामोंका उच्चारण ही एक ऐसी दवा है, जिससे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं । मैं दावेके साथ यह कह रहा हूँ ।

यत् क्रोधनो यजति यच्च ददाति नित्यं

यद् वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्य ।

प्राप्नोति नैव किमपीह फलं हि लोके

मोघं फलं भवति तस्य हि कोपनम् ।

(वामन० १३)

क्रोधी मनुष्य जो कुछ भी यजन-पूजन करता है जो कुछ नित्यप्रति दान करता है, जो कुछ तपश्चर्या करता है और जो कुछ भी हवन करता है, उसका इस लोकमें उसे कोई फल नहीं मिलता, उस क्रोधीका मन अशान्त किया-कराया व्यर्थ होता है ।

वरं प्राणास्त्याज्या न चत परहिंसा त्वभिमता

वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनुगतम् ।

वरं क्लीबैर्भाव्यं न च परकलत्राभिगमनं

वरं भिक्षार्थित्वं न च परधनानां हि हरणम् ॥

ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो ।'

यह है निष्कामभाव ! निष्कामका स्तर सबसे ऊँचा है । फिर भी हम भगवान्से अपनी आत्माके कल्याणके लिये, परमात्माके दर्शनके लिये, भगवान्में प्रेम होनेके लिये स्तुति-प्रार्थना करें, तो वह कामना शुद्ध होनेके कारण निष्काम ही है ।

उच्च निष्कामभावका स्वरूप

अपने परम कल्याणकी, भगवान्में प्रेम होनेकी और भगवान्के दर्शनोंकी जो कामना है, यह शुभ और शुद्ध कामना है । इसलिये उसमें कोई दोष नहीं है । फिर भी अपने कर्तव्यका पालन करना और कुछ भी नहीं माँगना - यह और भी उच्चकोटिका भाव है । और देनेपर मुक्तिको भी स्वीकार न करना, यह उससे भी बढ़कर बात है । श्रीभगवान् और महात्माओंके पास तो माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; क्योंकि जैसे कोई सेवक नौकरी करता है और उसकी सेवाको स्वीकार करनेवाले स्वामी यदि उच्चकोटिके होते हैं तो वे स्वयं ही उसका ध्यान रखते हैं । वे न भी ध्यान रखें तो भी उस सेवककी कोई हानि नहीं होती । यदि उसमें सच्चा निष्कामभाव हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु ऐसा उच्चकोटिका भाव ईश्वरकी कृपासे ही होता है । इस समय ऐसे स्वामी बहुत ही कम हैं और ऐसे सेवक भी देखनेमें बहुत कम आते हैं । परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसारमें ऐसे कोई हैं ही नहीं । अवश्य ही संसारमें सच्चे महात्मा बहुत ही कम हैं । करोड़ोंमें कोई एक ही होते हैं । भगवान्ने भी गीतामें कहा है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ (७।३)

‘हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात् यथार्थ-रूपसे जानता है ।’

हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा ही नहीं और हम यह भी नहीं कह सकते कि संसारमें कोई श्रद्धालु सच्चा सेवक (पात्र) भी नहीं है । संसारमें ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, मिलते हैं बहुत कम । उस कमकी श्रेणीमें ही हम लोगोंको भाग लेना चाहिये अर्थात् उस प्रकारके व्यक्ति की कोशिश करनी चाहिये ।

हमलोगोंको तो यह भाव रखना चाहिये कि के हमारे आत्माका ही नहीं, सबका कल्याण हो । आत्माके कल्याणके लिये तो सब जिज्ञासु प्रयत्न वही हैं । इसकी अपेक्षा यह भाव बहुत उच्चकोटिका कि ‘सभी हमारे भाई हैं, अतः सभीके साथ हम कल्याण होना चाहिये ।’ इससे भी उच्चकोटिका : यह है कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हम कल्याण हो । इसमें भी मुक्तिकी कामना है, कि कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य है । और आ कल्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके आ कर्तव्यका पालन करता रहे तथा अपना केवल उद्देश्य रखे कि ‘सबका उद्धार हो’, तो यह और विशेष उच्चकोटिका भाव है । लक्ष्य तो अपना स उच्चकोटिका ही होना चाहिये । कार्यमें परिणत न भी तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित है । हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि यह उ कोटिकी चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी परि हो सकती है । ज्ञान ही न हो तो कार्यमें कैसे आ

भगवान्की भक्ति तो बहुत ही उत्तम वस्तु है जो मनुष्य भगवान्की भक्ति नहीं करता है, उससे वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्रीकी कामना लिये भक्ति करता है । उस सकामी भक्तसे भी श्रेष्ठ है जो स्त्री, पुत्र, धनके लिये तो नहीं कर, किंतु घोर आपत्ति आ जानेपर उस संकट-निवारण लिये आर्तनाद करता है । उस आर्त भक्तसे भी श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्तिके लिये, परमात्म ज्ञानके लिये, उनमें प्रेम होनेके लिये या उनके दर्श

लिये उनसे प्रार्थना करना है। ऐसा जिज्ञासु उपर्युक्त स्वयं श्रेष्ठ है। उमरे भी वह श्रेष्ठ है जो अपने आत्माके कल्याणके लिये भी भगवान्‌में प्रार्थना नहीं करता; परन्तु अपने कर्तव्यका निष्कामभावमें पालन ही करना रहता है अर्थात् निष्कामभावमें ईश्वरकी अनन्य भक्ति करना ही रहता है। उसको यह विश्वास है कि 'परमात्माकी प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इसमें कोई शङ्काकी बात नहीं है। भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, मुझको अपने कर्तव्यका पालन करने ही रहना चाहिये।' ऐसा निष्कामी उपर्युक्त स्वयं श्रेष्ठ है। इसमें भी श्रेष्ठ वह पुरुष है जो अपना कल्याण हो, इसके लिये प्रयत्न करता रहता है, किंतु यह भाव भी नहीं रखता कि 'मैं नहीं भी माँगूँगा तो भी भगवान् मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, वे स्वयं सब जानते ही हैं।' पर इस भावमें भी सूक्ष्म कामना है। किंतु जो इस बातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तव्यका ही पालन करता रहता है; बल्कि यह समझता है कि 'निष्कामभावसे कर्तव्यका पालन करना—भगवान्‌की निष्कामभावसे सेवा करना—यह मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है। अतः मैं सदा भगवान्‌की निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, मेरा उत्तरोत्तर केवल भगवान्‌में ही प्रेम बढ़ता रहे—' उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिका है; क्योंकि वह समझता है कि प्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है। परमात्माकी प्राप्तिसे भी परमात्मामें जो अनन्य और विशुद्ध प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। इसपर भी भगवान् प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे प्रह्लादको दर्शन दिये। दर्शन देकर भगवान् आग्रह करें कि मेरे संतोषके लिये जो तेरे जँचे वही माँग ले तो भी हमको प्रह्लादकी भाँति कुछ भी नहीं माँगना चाहिये। यह बहुत उच्च कोटिका निष्कामभाव है।

जैसे भगवान्‌की कृपा होनेपर भगवान्‌का दर्शन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। ऐसे पुरुषके हृदयमें यदि यह दयाका भाव हो जाय कि 'इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं' तो इस भावसे भी लोगोंका कल्याण हो सकता है।

जब भगवान् यह समझते हैं कि इसके हृदयमें कभी यह बात अपने लिये नहीं आयी और इन लोगोंके लिये यह बात आती है कि इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये तो भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान् समझते हैं कि यह इसकी माँग तो नहीं है पर इसका भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ तो वह मेरे लिये गौरवकी बात है; क्योंकि जिसने अपने लिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिस्थितिमें भगवान् उनका कल्याण अवश्य ही करते हैं।

परन्तु उस निष्कामी भक्तके हृदयमें यह बात आती है तो वह समझता है कि 'मैं भगवान्‌के तत्त्व, रहस्य और प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमें क्यों आती? क्योंकि भगवान् जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, वहाँ तो कोई अंधेर है ही नहीं। क्या भगवान् मुझसे कम दयालु हैं? मैं क्या भगवान्‌से अधिक दयालु हूँ? क्या मैं ही संसारके जीवोंका कल्याण चाहता हूँ, भगवान् नहीं चाहते। मेरे लिये ऐसा भाव होना या लक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका कल्याण होना चाहिये, अनुचित है। उनकी पात्रताको क्या भगवान् नहीं देखते हैं? मैं ही पात्रकी पहचान करता हूँ, क्या भगवान्‌में इस बातकी कमी है? मुझको तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवान्‌की लीज हो

ही है, मेरे मनमें यह बात भी क्यों आये कि इनका तो कल्याण होना चाहिये और इनका नहीं; क्योंकि संसारके सभी प्राणी मुक्तिके पात्र हैं और मनुष्यमात्र तो हैं ही; फिर अपात्र कौन है? अपात्र होते तो भगवान् उन्हें मनुष्य क्यों बनाते? और भगवान्की दयाके तो सभी पात्र हैं; क्योंकि सभी भगवान्की दया चाहते हैं और भगवान्की दयासे सभीका उद्धार हो सकता है।' अवश्य ही भगवान्की दयाके विषयमें यह मान्यता होनी चाहिये कि भगवान्की मुझपर अगर दया है तथा उनकी दयाके प्रभावसे समस्त संसारका उद्धार हो सकता है। इस प्रकार सब लोग इस यथार्थ बातको तत्त्वसे समझ लें तो सबका कल्याण होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। कल्याण न होनेमें कारण—भगवान्की दयाके प्रभावकी कमी नहीं है, उसको समझने-माननेकी और श्रद्धाकी कमी है।

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किंतु हम पारसको और उसके प्रभावको न जाननेके कारण उसके लाभसे वञ्चित हैं और दो-चार पैसोंके लिये दर-दर भटक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है। पारसको और उसके प्रभावको हम जानते नहीं हैं, उसीका यह दण्ड है। पारस तो जड़ है और भगवान् चेतन हैं, इसलिये भगवान् पारससे बढ़कर हैं। पारससे तो महात्मा भी बढ़कर हैं, फिर भगवान्की तो बात ही क्या? जो भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको जानता है, वह तो स्वयं ही कल्याणस्वरूप ही है। ऐसे पुरुषोंके अपने कल्याणकी तो बात ही क्या है, उनकी दयासे दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये हम-लोगोंको भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको समझना चाहिये। फिर हमलोगोंके कल्याणमें कोई संदेह नहीं है। भगवान्की कृपाके प्रभावसे हमलोग भी इस प्रकारके उच्च कोटिके भक्त बन सकते हैं।

कर्तव्यपालनकी आवश्यकता

इसलिये हमको तो चुपचाप अपने कर्तव्यका

पालन करते रहना चाहिये। कर्तव्य ही साधन है और साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझना चाहिये। यहाँ परमात्मा ही साध्य हैं और निष्काम प्रेमभावसे भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये भगवान्की अनन्य विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है। इसलिये हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिये। उसीका नाम अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य शरण है। परंतु वह होनी चाहिये विशुद्ध। जिसमें किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते हैं। मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध भावमें तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती। अतः हमारा भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये। उसके लिये अपने कर्तव्यका पालन करते रहना चाहिये। कर्तव्य ही साधन है; इसलिये साधनको साध्य परमात्माकी प्राप्तिसे भी बढ़कर समझना चाहिये। जब यह भाव रहता है, तब परमात्माकी प्राप्तिकी भी कामना हृदयमें नहीं रहती। ऐसे पुरुषके लिये भगवान् उत्सुक रहते हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किंतु उसमें इच्छा होती ही नहीं। ऐसे भक्तके प्रेममें भगवान् बिक जाते हैं और उसके प्रति भगवान् अपनेको ऋणी समझते हैं। जो सकामभावसे भगवान्की भक्ति करता है, भगवान् तो उसके भी अपने-आपको ऋणी मान लेते हैं; फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको भगवान् ऋणी मानें, इसमें तो कहना ही क्या है। और वास्तवमें 'न्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी भक्त साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझता है तो भगवान् यह समझते हैं कि इसका भाव बहुत उच्च कोटिका है, जिसके मूल्यमें मैं बिक जाता हूँ।

यह समझकर हमलोगोंको भगवान्की अनन्य और विशुद्ध भक्तिरूप साधन श्रद्धा-प्रेमपूर्वक तत्परताके साथ करना चाहिये।

महात्माका हृदय

महर्षि वशिष्ठकी क्षमा

‘मुझे ब्रह्मर्षि होना है—होना ही है !’ विश्वामित्रजीका आग्रह इतना प्रबल था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भी असमंजसमें पड़ गये थे। जिनमें दृढ़ निश्चय है, प्रबल उद्योग है, अनिवार्य उत्साह है—अलभ्य उसके लिये कुछ रह कैसे सकता है।

समस्या फिर भी सरल नहीं थी। ब्रह्माजी भी किसीको ब्रह्मर्षि घोषित कर नहीं सकते थे—करना नहीं चाहते थे, यही ठीक जान पड़ता है। उन्होंने भी यही निर्णय दिया—‘महर्षि वशिष्ठ यदि ब्रह्मर्षि मान लें तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुए।’

विश्वामित्र थे जन्मसे क्षत्रिय—परम प्रतापी नरेश। झुकना उन्होंने सीखा नहीं था। जिस वशिष्ठकी प्रतिद्वन्द्वितामें क्षत्रियत्वसे उठकर ब्राह्मण होनेका निश्चय करना पड़ा उन्हें, उसी वशिष्ठके सामने वे झुके ? यह बात तो मनमें ही नहीं आयी उनके। उन्होंने तो प्रयत्नसे—गौरवसे प्राप्त करना सीखा था।

कठोर तप—असाध्यको साध्य करनेका एक ही मार्ग शास्त्रोंपर श्रद्धा करनेवाला जानता है। महातापस विश्वामित्रका तप—त्रिलोकीके अधीश्वरोंने भी ऐसा तपस्वी मानव कदाचित् ही देखा हो। अनेक विघ्न आये, अनेक बार तप भंग हुआ—अथक था वह उद्योगी।

तपस्या भी असमर्थ रही। तपस्यासे भगवान् शिवतक प्रसन्न हुए और अकल्पनीय दिव्यास्त्र मिले; किंतु वशिष्ठके ब्रह्मतेजने उन्हें प्रतिहत कर दिया। तपस्याने नवीन सृष्टि करनेतककी सामर्थ्य दे दी। भले ब्रह्माजीकी आज्ञाका सम्मान करके सृष्टि-कार्य आरम्भमें ही रोक दिया गया हो। सब हुआ; किंतु वशिष्ठने ‘राजर्षि’ कहना नहीं छोड़ा।

विश्वामित्रमें क्रोध जाग उठा। उन्होंने वशिष्ठजीके सभी पुत्रोंको राक्षसके द्वारा मरवा दिया। वशिष्ठ सब कुछ जानकर भी शान्त रहे। ‘मैं वशिष्ठको ही

समाप्त कर दूँगा !’ प्रतिहिंसा सीमापर पहुँच

सम्मुख आक्रमण करके विश्वामित्र बार-बार मुँह चुंके थे। अस्त्र-शस्त्र लेकर रात्रिके समय छिपकर वा आश्रममें जाना था उन्हें। रात्रिके समय वे पहुँ हत्याका घोर संकल्प लेकर !

× × ×

पूर्णिमाकी रात्रि, निर्मल गगन, शुभ्र ज्योत्स्ना। कुसुमित कानन। प्रकृति शान्त हो रही थी। महर्षि अपनी पत्नी अरुन्धतीजीके साथ कुटियासे बाहर एक पर विराजमान थे।

‘कितनी स्वच्छ, कितनी निर्मल ज्योत्स्ना अरुन्धतीने कहा।

‘यह चन्द्रिका दिशाओंको उसी प्रकार उज्ज्वल कर रही है, जैसे आजकल विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !’ बड़ी शान्त मधुर वाणी थी महर्षि वशिष्ठकी।

‘विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !’ वृक्षोंके झुरमुटमें छिग एक मनुष्य चौंक गया। ‘एकान्तमें अपनी पत्नीसे अपने शत्रुकी महिमाको इस सच्चाईसे प्रकट करनेवाले ये महा पुरुष ! और इनकी हत्याका संकल्प लेकर रात्रिमें चोरकी भाँति छिपकर आनेवाला मैं पुरुषाभम .. !’

महात्माके हृदयका परिचय मिलते ही प्रतिहिंसापूर्ण हृदय बदल गया। नोच फेंके अस्त्र-शस्त्र उस पुरुषने शरीर परसे और दौड़कर वेदीके सम्मुख भूमिपर गिर पड़ा—‘मुझ अधमको क्षमा करें !’

स्वर पहिचाना हुआ था, भले आकृति न दीख पड़ी हो। श्रीअरुन्धतीजी चकित हो गयीं। महर्षि वशिष्ठ वेदीके कूदे और चरणोंमें पड़े व्यक्तिको उठानेके लिये झुकते हुए उन्होंने स्नेहपूर्ण कण्ठसे पुकारा—‘ब्रह्मर्षि विश्वामित्र !’

शस्त्र त्यागकर, नम्रता और क्षमाको अपनाकर आज विश्वामित्र ‘ब्रह्मर्षि’ हो गये थे।

हरिण के मोहमें भरतमुनि

शेठकी प्रतिद्वन्द्विताम

अन्त मति सो गति

अन्त मति सो गति

यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

(गीता ८ । ६)

मृत्युके समय मनुष्य सबसे अन्तमें जो विचार करता है, चिन्तन करता है, उसका अगला जन्म उसी प्रकारका है ।

भगवान् ऋषभदेवके पुत्र, सप्तद्वीपवती पृथिवीके एकच्छत्र भरत—वही भरत जिनके नामपर हमारे इस देशका नतम नाम अजनाभवर्ष बदल गया और सब इसे तवर्ष कहने लगे—वे धर्मात्मा सम्राट् बानप्रस्थका समय पर राज्य, कुटुम्ब, गृहका त्याग करके वनमें चल गये । महाराज भरतके वैराग्यमें कोई कमी नहीं थी । राज्य समय उन्हें किसी बातका अभाव भी नहीं रहा था । हित समस्त भूमण्डलके वे सम्राट् थे । उनको परम शता पत्नी मिली थीं और किसी भी राजर्षि-कुलका गौरव सकें, ऐसे पाँच पुत्र थे । महाराज भरतने उद्देशे, विवेकपूर्वक भगवद्भजनके लिये गृहका त्याग किया । हाश्रममें पहुँचकर वे निष्ठापूर्वक भजनमें लग गये ।

संयोगकी बात थी—राजर्षि भरत एक दिन नदीमें न करके संध्या कर रहे थे । उसी समय एक गर्भवती गौ वहाँ जल पीने आयी । मृगी पानी पी ही रही थी कि मैं कहीं पास सिंहकी भयंकर गर्जना हुई । भयके मारे गौ पानी पीना छोड़कर छलाँग मार भागी । मृगीका प्रसव-ाल समीप आ चुका था, भयकी अधिकता और पूरे वेगसे छलनेके कारण उसके पेटका मृगशावक बाहर निकल पड़ा और नदीके प्रवाहमें बहने लगा । हरिनी तो इस आघातसे वहीं दूर जाकर मर गयी । सद्यःप्रसूत मृगशावक भी मरणा-न्न था । राजर्षि भरतको दया आ गयी । वे उसे प्रवाहमेंसे ढाकर आश्रम ले आये ।

किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसकी रक्षा करना गप नहीं है—यह तो पुण्य ही है । राजर्षि भरतने पुण्य ही किया था । वे बड़े स्नेहसे उस मृगशावकका लालन पालन करने लगे । इसमें भी कोई दोष नहीं था । लेकिन इसीमें, एक दोष, पता नहीं कब चुपचाप प्रविष्ट हो गया । उस मृगशावकसे उन्हें मोह हो गया । उसमें उनकी आसक्ति

हो गयी, वे चक्रवर्ती सम्राट् अपने राज्य, स्त्री तथा गमे पुत्रोंके मोहका सर्वथा त्याग करके वनमें आये थे, उन्हें एक हरिणीके बन्धसे मोह हो गया !

मृग-शावक जब दृष्ट-पुष्ट-समर्थ हो गया, उसके पालनका कर्तव्य पूरा हो चुका था । उसे वनमें स्वतन्त्र कर देना था, लेकिन मृगशावकका मोह—वह मृग भी राजर्षि भरतको उसी प्रकार स्नेह करने लगा था, जैसे परिवारके स्वजन करते हैं ।

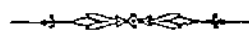
मृत्यु तो सबको अपना प्राय बनाती ही है । राजर्षि भरतका भी अन्तिम समय पास आया । मृग-शावक उनके पास ही उदास बैठा था । उसीकी ओर देखते हुए, उसीकी चिन्ता करते हुए भरतका शरीर छूटा । फल यह हुआ कि दूसरे जन्ममें उन्हें मृग होना पड़ा ।

भगवद्भजन व्यर्थ नहीं जाता । भरतको मृग-शरीरमें भी पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही । वहाँ भी उनमें वैराग्य एवं भक्तिका भाव उदय हुआ । मृग-देह छूटनेपर वे ब्राह्मण-कुमार हुए । पूर्वजन्मकी स्मृतिके कारण वे अब पूर्ण सावधान हो गये थे । कहीं मोह न हो जाय—इस भयसे अपनेको पागलके समान रखते थे । उनका नाम ही 'जड भरत' पड़ गया । वे महान् ज्ञानी हैं, यह तो तत्र पता लगा, जब राजा रघूगणपर कृपा करके उन्होंने उपदेश किया ।

इस पूरी कथामें देखनेकी बात यह है कि राजर्षि भरत—जैसे त्यागी, विरक्त, भगवद्भक्तको भी मृगशावकके मोहसे मृग होना पड़ा । अन्तमें मृगका स्मरण उन्हें मृग-योनिमें ले ही गया । दया करो, प्रेम करो, हित करो, पर कहीं आसक्ति मत करो, किसीमें मोह मत करो, कहीं ममताके बन्धनमें अपनेको मत बाँधो ।

अन्त समय भगवान्का स्मरण कर लेंगे । 'यह कर लेंगे' अपने वशकी बात नहीं है । अन्त समय मनुष्य सावधान नहीं रहता । वह प्रायः इस अवस्थामें नहीं होता कि कुछ विचारपूर्वक सोचे । जीवनमें जिससे उसकी आवृत्ति रही है, उसके मनका सर्वाधिक आकर्षण जहाँ है, अन्त समयमें वही उसे स्मरण होगा ।

जीवनमें ही मन भगवान्में लग जाय । मनके आकर्षणके केन्द्र भगवान् बन जायें—अन्तमें तभी वे परम प्रभु स्मरण आयाँगे ।

देवर्षि नारदजी

मन, तन, वचनका व्रत

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्कता ।

पूतानि मानसान्याहुर्व्रतानि हरितुष्टये ॥

एकभुक्तं तथा नक्तमुपवासमयाचितम् ।

इत्येवं कायिकं पुंसां व्रतमुक्तं नरेश्वर ॥

वेदव्याख्यानं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम् ।

अपैशुन्यमिदं राजन् ब्राह्मिकं व्रतमुच्यते ॥

चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ।

नार्दाचं कीर्तने तस्य सदाशुद्धिविधायिनः ॥

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।

विष्णुराराध्यते पन्थाः सोऽयं तत्तोपकारणम् ॥

(पत्र० पाता० ८४ । ४२-४६)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्यपालन तथा निष्कण्टभावसे रहना—ये भगवान्की प्रगन्नताके लिये मानसिक व्रत कहे गये हैं । नरेश्वर ! दिनमें एक बार भोजन करना, रात्रिमें उपवास करना और बिना माँगे जो अपने-आप प्राप्त हो जाय, उसी अन्नका उपयोग करना—यह पुरुषोंके लिये कायिक व्रत बताया गया है । राजन् ! वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं लीलाओंका कीर्तन तथा सत्य-भाषण करना एवं चुगली न करना—यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला व्रत कहा गया है । चक्रधारी भगवान् विष्णुके नामोंका सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये । वे नित्य शुद्धि करनेवाले हैं, अतः उनके कीर्तनमें कभी अपवित्रता आती ही नहीं । वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचारोंका विधिवत् पालन करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक् आराधना होती है । यह मार्ग भगवान्को संतुष्ट करनेवाला है ।

पूजाके आठ पुष्प

अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः ।

तृतीयकं भूतदया चतुर्थं क्षान्तिरेव च ॥

शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं चैव तु सप्तमम् ।

सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुष्यति केशवः ॥

एतैरेवाष्टभिः पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरिः ।

पुष्पान्तराणि सन्त्येव बाह्यानि नृपसत्तम ॥

(पाता० ८४ । ५६-५८)

अहिंसा पहला, इन्द्रिय-संयम दूसरा, जीवोंपर दया करना तीसरा, श्रमा चौथा, शम पाँचवाँ, दम छठा, मातवाँ और सत्य आठवाँ पुष्प है । इन पुष्पोंके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं । नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्पोंके पूजाके ब्रह्म अज्ञ हैं, भगवान् उपर्युक्त आठ पुष्पोंसे पूजित होनेपर प्रसन्न होते हैं (क्योंकि ये भक्तिके प्रेमी हैं) ।

धर्मके तीस लक्षण

सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥

संतोषः समदृक् सेवा दाम्भ्यहोपरमः शनैः ।

नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥

अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ।

तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥

श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ।

सेवेज्यावन्तिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।

त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ११ । ८-१२)

युधिष्ठिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं—

सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टा निवृत्ति, मनुष्योंके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उल्टा ही होता है—ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंके लिये अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोंके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है । इसके पालनेसे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं ।

मनुष्यका हक कितनेपर ?

यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

होती है । तथापि एतदर्थं स्वाध्यायाभ्यास भी आवश्यक है । यह योगवासिष्ठ ३।२०, महाभारतादिमें प्रतिपादित है ।

भगवान् व्यास तो विष्णुधर्ममें स्वाध्यायसे ही सर्वसिद्धि-प्राप्तिकी बात कहकर तद्विरोधी सभी अर्थोक्तको त्याज्य कहते हैं—

स्वाध्यायेन हि संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादन्यत्र वा कुर्यान्नैत्रो ब्राह्मण उच्चते ॥

तथा—

सर्वान् परिहरेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥

अर्थात् स्वाध्यायके विरोधी सभी अर्थ-विचार त्याज्य हैं ।

गीतामें इसे वाङ्मय तप कहा गया है—

स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।

शिक्षा और पाण्डित्य—स्वाध्यायादि साधनोंसे पूर्ण शिक्षित व्यक्तिको कोशोंमें निपुण, प्रवीण, विज्ञ, भिज्ञ, सुधी, पण्डित आदि कहा गया है । पर यह पाण्डित्य बुद्धियोग एवं संशय-नाशक गुरुशास्त्र-वचनोंके सहारे ही होता है 'अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् । सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्' । शास्त्रोंमें शिक्षा और स्वाध्यायका फल पाण्डित्य, भगवत्प्राप्ति कहा गया है—योग० व्यासभाष्य १।८२, २।५१ तथा महाभारत, विदुर-प्रजागर ३३।५।३० में पण्डितका लक्षण निर्दिष्ट है । गीता ५।१९ आदिमें सच्चे पण्डितको भगवत्प्राप्त या भगवत्प्राप्तको सच्चा पण्डित कहा गया है । शुकनीति तथा विष्णुधर्मादिमें भगवान् व्यासद्वारा प्रशस्त धर्मगुणसेवी, निन्द्य राग-दोषके परित्यागी, श्रद्धानालु, आस्तिक व्यक्तिको पण्डित कहा गया है । विदुरजी भी यही कहते हैं—

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः श्रद्धावान् एतत् पण्डितलक्षणम् ॥

पञ्चमी गान मन्त्रर मित्या कर्मो हे, ये मेरे केरके पाव
होने हे ।

कुल, जननी और जन्मभूमिकी महिमा कौन बढ़ाता है ?

समाहितो प्रसापरो प्रसादी
शुधिमर्धकान्तरपि निनिन्द्रियः ।
समाप्नुयाद् योगमिमं मातामना
विमुक्तिताप्नोति ततश्च योगतः ॥
वत्सं पवित्रं जननी कृतार्था
वसुन्धरा भाग्यवती च तेन ।
विमुक्तिमार्गे सुखमिन्द्रियमगं
लग्नं परं व्रजणि यस्य धेनुः ॥
(स्क० भा० अ० ५५ । १३९-१४०)

जो एकाग्रचित्तः ब्रह्मानन्तनपरायण, प्रसादगुण्य, पवित्र,
एकाग्रचित्त और जितेन्द्रिय है, वह मातामना योगी इस योगमें
मिथि प्राप्त करता है और उस योगके प्रभावसे मोक्षको प्राप्त हो
जाता है । जिसका चित्त मोक्षमार्गमें आकर परब्रह्म परमात्मा-
में संलग्न हो सुखके अपार सिन्धुमें निमग्न हो गया है, उसका
कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गयी तथा उसे
प्राप्त करके वह सारी पृथ्वी भी गौभाग्यवती हो गयी ।

वैष्णव कौन है ?

प्रशान्तचित्ताः सर्वेषां संग्रहाः कामजितेन्द्रियाः ॥
कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छयः ।
दयार्द्रमनसो नित्यं स्तेयहिंसापराडमुखाः ॥
गुणेषु परकार्येषु पक्षपातमुदान्विताः ।
सदाचारावदाताश्च परोत्सवनिजोत्सवाः ॥
पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेवममत्सराः ।
दीनानुकम्पिनो नित्यं भृ ' परहितैषिणः ॥
राजोपचारपूजायां लालनाः स्वकुमारवत् ।
कृष्णसर्पादिव भयं बाह्ये परिचरन्ति ये ॥
विषयेष्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते ।
वितन्वते हि तां प्रीतिं शतकीटिगुणं हरौ ॥
नित्यकर्तव्यताबुद्ध्या यजन्तः शङ्करादिकान् ।
विष्णुस्वरूपान् ध्यायन्ति भक्ताः पितृगणेष्वपि ॥
विष्णोरन्यत्र पश्यन्ति विष्णुं नान्यत् पृथग्गतम् ।
पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिव्यष्टिरुपिणः ॥
जगन्नाथ तवास्मीति दासस्त्वं चास्मि नो पृथक् ।
सेव्यसेवकभावो हि भेदो नाथ प्रवर्तते ॥

अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेषां हृदि संस्थितः ।
सेव्यां वा सेवको वापि तत्रतो नान्योऽस्ति कश्चन ॥
इतिभावनया कृतावधानाः

प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः ।

हरिमन्त्रजयन्त्यपादपदमं

प्रभजन्तस्तृणवज्रजगज्जनेषु ॥

उपकृतिकुशला

जगत्सर्वजने

परकुशलानि निजानि मन्यमानाः ।

अपि परपरिभावने दयाद्रीः

शिवमनसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

एषदि परवने च लोष्टखण्डे

परवनितासु च कूटशाल्मलीषु ।

सगिरिपुसहजेषु

बन्धुवर्गे

सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

गुणगणसुसुखाः परस्य मर्म-

च्छदनपराः परिणामसौख्यदा हि ।

भगवते सततं प्रदत्तचित्ताः

प्रियवचनाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

स्फुटमधुरपदं हि कंसहन्तुः

कलुषमुषं शुभनाम चामनन्तः ।

जय जय परिचोषणां रटन्तः

किमुविभवाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता

जडिमधियः सुखदुःखसान्धारूपाः ।

अपचित्तिचतुरा हरौ निजाम-

नतवचसाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

स्थचरणगदाब्जशङ्खमुद्रा

कृततिलकाङ्कितबाहुमूलमध्याः ।

सुररिपुचरणप्रणामधूली-

धृतकवचाः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥

सुरजिदपघनापकृष्टगन्धो-

त्तमतुलसीदलमाल्यचन्दनैर्धैः ।

वरयितुमिव

मुक्तिमासम्भूषा-

कृतिरुचिराः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥

विगलितमदमानशुद्धचित्ताः

प्रसभयिनश्यदहंकृतिप्रशान्ताः ।

नरहरिममरासवन्धुमिष्टा

क्षपितशुचः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥

(स्क० वै० पु० मा० १० । ९६-१११)

यौवनं धनमभ्यसिः प्रभुव्यमविषेकता ।
 पूर्वमभ्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ॥
 (नाद० पूर्व० प्रथम० ७ । १५)

यौवन, धनमभ्यसि, प्रभुता और अविषेक—इनमें से
 एक-एक भी अनर्थका कारण होता है; फिर जहाँ ये चारों
 हैं वहाँ के लिये क्या करना !

नास्त्वर्कातिशयो मृत्युर्नामि क्रोधसमो रिपुः ।
 नामि निन्दामयं पापं नामि मोहसमासवः ॥
 नास्त्वमूयासमाकीर्तिर्नामि कामसमोऽनलः ।
 नामि रागयमः पापो नामि सङ्गसमं विषम् ॥
 (नाद० पूर्व० प्रथम० ७ । ४१-४२)

अकीर्तिके समान कोई मृत्यु नहीं है। क्रोधके समान
 शत्रु नहीं है। निन्दाके समान कोई पाप नहीं है।
 मोहके समान कोई मादक वस्तु नहीं है; अमूयाके
 समान कोई अयकीर्ति नहीं है, कामके समान कोई
 आग नहीं है, रागके समान कोई बन्धन नहीं है और
 सङ्गके समान कोई विष नहीं है।

दानभोगविनाशाश्च रायः स्युर्गतयस्त्रिधा ।
 यो ददाति च नो भुङ्क्ते तद्धनं नाशकारणम् ॥
 तरयः किं न जीवन्ति तेऽपि लोके परार्थकाः ।
 यत्र मूलफलैर्वृक्षाः परकार्यं प्रकुर्वते ॥
 मनुष्या यदि विप्राश्च न परार्थास्तदा मृताः ।
 (ना० पु० पूर्व० १२ । २४-२६)

दान, भोग और नाश—धनकी ये तीन प्रका-
 रितियाँ हैं। जो न दान करता है, न भोगता है, उ-
 धन नाशका कारण होता है। क्या वृक्ष जीवन-धारण
 करते? वे भी इस जगत् में दूसरों के हितके लिये ही
 हैं। जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलोंके द्वारा दूसरे
 हितकार्य करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी न हों,
 वे मरे हुएके समान ही हैं।

ये मानवा हरिकथाश्रवणास्तदोपाः
 कृष्णाङ्घ्रिपद्मभजने रतचेतनाश्च ।
 ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीरसङ्गात्
 सम्भाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः ॥
 हरिपूजापरा यत्र महान्तः शुद्धबुद्धयः ।
 तत्रैव सकलं भद्रं यथा विष्णे जलं हिज्ज ॥
 (ना० पूर्व० ४० । ५३-५४)

जो मानव भगवान् की कथा श्रवण करके अपने समस्त
 दोष-दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान्
 श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी आराधनामें अनुरक्त है, वे अपने
 शरीरके सङ्ग अथवा सम्भाषणसे भी संसारको पवित्र करते
 हैं। अतः सदा श्रीहरिकी ही पूजा करनी चाहिये। ब्रह्मन्! जैसे
 नीची भूमिमें इधर-उधरका सारा जल सिमट-सिमटकर एकत्र
 हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत्पूजापरायण शुद्धचित्त
 महापुरुष रहते हैं, वहीं सम्पूर्ण कल्याणका वास होता है।

मुनि श्रीसनन्दन

भगवान् की स्वरूप

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।
 ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥
 (ना० पूर्व० ४६ । १७)

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री,
 पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैराग्य—इन छः का नाम 'भग' है।

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् ।
 वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥
 (ना० पूर्व० ४६ । २१)

जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको, आवागमनको
 तथा विद्या और अविद्याको जानता है, वही भगवान् कहलाये
 योग्य है।

मुनि श्रीसनातन

दशमी, एकादशी, द्वादशीके नियम

अथ ते नियमान् वच्मि व्रते ह्यस्मिन् दिनत्रये ।
कांस्थं मांसं मसूराञ्च चणकान् कोद्रवांस्तथा ॥
शाकं मधु पराजं च पुनर्भोजनमैथुने ।
दशम्यां दश वस्तूनि वर्जयेद् वैष्णवः सदा ॥
घृतक्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनम् ।
परापवादं पैशुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिम् ॥
क्रोपं ह्यनृतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत् ।
कांस्थं मांसं सुरां क्षौद्रं तैलं वितथभाषणम् ॥
व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजनमैथुने ।
अस्पृश्यस्पर्शसासूरे द्वादश्यां द्वादश त्यजेत् ॥
(नारद० पूर्व० चतुर्थ० १२० । ८६-९०)

अब इस एकादशी-व्रतमे तीन दिनोंके पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ । कोंसेका वर्तन, मांस (मांसाहारी भी न खाये), मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, दुधारा भोजन और मैथुन—दशमीके दिन इन दस वस्तुओंसे वैष्णव दूर रहे । जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दाँतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना और मिथ्या बोलना—एकादशीको ये ग्यारह कार्य न करे । कांसा, मांस (मांसाहारी भी), मद्य, मधु, तैल, मिथ्या-भाषण, व्यायाम, परदेश जाना, दुधारा भोजन, मैथुन तथा जो स्पर्श योग्य नहीं है, उसका स्पर्श करना और मसूर खाना—द्वादशीको इन बारह वस्तुओंका त्याग करे ।

मुनि श्रीसनत्कुमार

आत्माका स्वरूप

स एवाधस्तात् स उपरिष्ठात् स पश्चात् स
स्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं
मित्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधस्तादह-
रिष्ठादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽह-
तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥

(छान्दोग्य० ७ । २५ । १)

वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है,
१ दाहिनी ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब
। अब उसीमें अहङ्कारादेश किया जाता है—मैं ही नीचे
मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही
हिनी ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ ।

... न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं मोक्ष दुःखतां
वै ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वश इति । XXX
। हारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे
वैग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ...

(छान्दोग्य० ७ । २६ । २)

विद्वान् न तो मृत्युको देखता है न रोगको और न
दुःखको ही । वह विद्वान् सबको (आत्मारूप ही) देखता

है, अतः सबको (आत्माको) प्राप्त हो जाता
है । XXX आहारशुद्धि होनेपर अन्तःकरणकी
शुद्धि होती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल
स्मृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण
ग्रन्थियोंकी निवृत्ति हो जाती है । (अज्ञानका नाश
होकर आत्माकी प्राप्ति हो जाती है ।)

उपदेश

निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यशीलता ।

सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम् ॥

मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सज्जति स मुह्यति ।

बालं स दुःखमोक्षाय सज्जी वै दुःखलक्षणः ॥

(ना० पूर्व० ६० । ४४-४५)

पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका संचय करते रहना,
साधु पुरुषोंके वार्तावको अपनाना और उत्तम सदाचारका
पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है । जहाँ सुखका
नाम भी नहीं है, ऐसे मानवशरीरको पाकर जो विषयोंमें
आसक्त होता है, वह मोहमें डूब जाता है । विषयोंका संयोग
दुःखरूप है, वह कभी दुःखसे छुटकारा नहीं दिला सकता ।

मिष्यं क्रोधात्तपो रक्षेद्भूयं रक्षेच्च मत्सरान् ।

मिषां मानवमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥

आनुज्ञस्यं परं धर्मः क्षमा च परमं यत्नम् ।

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं मय्यं हि परमं हितम् ॥

(ना० पू० ६० । ४८-४९)

मनुष्यों को चाहिये कि तपको क्रोधमें, मर्यादको दारुण, मित्रोंको मान-अमानमें और अपनेको प्रमादमें बन्नाये । पर आभावका परित्याग मयमें बड़ा धर्म है । क्षमा सबसे महान् यत्न ॥ आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही मयमें बड़कर हितका साधन है ।

संचिन्त्यैकमेवैनं कामानामविवृतकम् ।

ज्याघ्रः पशुमिवाम्बा मृत्युरादाय गच्छति ॥

तथाप्युपायं सम्पश्येद् दुःखस्यास्य विमोक्षणे ॥

(ना० पू० ६१ । ४१)

जैसे वनमें नयी-नयी घासकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको उसकी घातमें लगा हुआ व्याघ्र सहजा आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगोंमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है । इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय अवश्य सोचना चाहिये ।

नामके दस अपराध

गुरोरवज्ञां साधूनां निन्दां भेदं हरे हरी ।

वेदनिन्दां हरेर्नामवलात् पापसमीहनम् ॥

अर्थवादं हरेर्नाम्नि पाप्मण्डं नामसंग्रहे ।

अलसे नाम्निके चैव हरिनामोपदेशनम् ॥

नामविस्मरणं चापि नाम्न्यनादरमेव च ।

संत्यजेद् दूरतो वत्स द्रोपानेतान् सुदाहणान् ॥

(ना० पू० ८२ । २२-२३)

वत्स ! गुरुका अपमान, माधु-महात्माओंकी निन्दा, भगवत् शिव और विष्णुमें भेद, वेद-निन्दा, भगवन्नामके व पाप करना, भगवन्नामकी महिमाको अर्थवाद समझ नाम लेनेमें पाप्मण्ड फैलाना, आलसी और नास्तिक भगवन्नामका उपदेश करना, भगवन्नामको भूल जाना । नाममें अनादर-बुद्धि करना — ये (दस) भयानक दोष हैं इनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये ।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥

(ना० पू० ६१ । २)

शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं । वे प्रतिदिन मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान् पुरुषपर नहीं

केनोपनिषद्के आचार्य

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ५)

जिसको कोई भी मनसे—अन्तःकरणके द्वारा नहीं समझ सकता, जिससे मन मनुष्यका जाना हुआ हो जाता है— यों कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान । मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी लोग उपासना करते हैं, वह यह ब्रह्म नहीं है ।

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूःषि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ६)

जिसको कोई भी चक्षुके द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिससे मनुष्य नेत्र और उसकी वृत्तियोंको देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान । चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस

दृश्यवर्गकी लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है

नाहं मन्ये सुर्वेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥

(केन० २ । २)

मैं ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ यों नहीं मानता और न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता; क्योंकि जानता मैं हूँ । किंतु यह जानना विलक्षण है । हम शिष्योंमेंसे जो को भी उस ब्रह्मको जानता है, वही मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता— ये दोनों ही नहीं हैं ।

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥

(केन० २ । ३)

जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; सका तो वह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; वह नहीं जानता; क्योंकि जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ नहीं है और जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये वह अपरोक्ष है।

इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।

भूतेषु भूतेषु विनित्य धीराः
प्रेत्यास्माहोकादमृता भवन्ति ॥
(श्वेताश्व० २।१०)

यदि इस मनुष्यशरीरमें परब्रह्मको जान लिया तो बहुत कुशल है। यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान पाया तो महान् विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान् पुरुष प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें) परब्रह्म पुरुषोत्तमको समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमृत (ब्रह्मरूप) हो जाते हैं।

महर्षि श्वेताश्वतर

परमात्मा

एको देवः सर्वभूतेषु गृहः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।११)

वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनस्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करनेवाला, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत भी है।

एको वशी निष्क्रियाणां बहूना-
मेकं बीजं बहुधा यः करोति ।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१२)

जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जीवोंका शासक है और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१३)

जो एक, नित्य, चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करता है, उस ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य, सबके कारणरूप परमदेव परमात्माको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१४)

वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है न चन्द्रमा और तारागणका समुदाय ही, और न ये बिजलियाँ ही वी प्रकाशित हो सकती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि तो कै प्रकाशित हो सकता है; क्योंकि उसके प्रकाशित होनेपर, उसीके प्रकाशसे ऊपर कहे हुए सूर्य आदि सब उसके पी प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जग प्रकाशित होता है।

महर्षि याज्ञवल्क्य

व्रत और व्रतवेत्ता

य होवाच न वा अरे पत्युः
कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा
अरे जायाय कामाय जाया प्रिया
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया
भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः

प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे
पितृस्य कामाय पितृं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय पितृं प्रियं
भवति । न वा अरे ब्राह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु
कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय
क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा
अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय
लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः
प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा
अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवत्यात्मनस्तु कामाय
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयात्मनो
वा अरे दर्शनेन श्रवणेन भत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ॥५॥

(शुद्धारण्यकोपनिषद् अध्याय २ ब्राह्मण ४)

श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कहा—अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है
कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता; अपने ही
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये
स्त्री प्रिया नहीं होती; अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया
होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते; अपने
ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं । धनके प्रयोजनके लिये
धन प्रिय नहीं होता; अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय
होता है; ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता;
अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके
प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता; अपने ही प्रयोजनके
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है । लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय
नहीं होते; अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं;
देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते; अपने ही
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं; प्राणियोंके प्रयोजनके
लिये प्राणी प्रिय नहीं होते; अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी

प्रिय होते हैं तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं हैं
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं । अरी मैत्रेय
यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान
जानेयोग्य है । हे मैत्रेयि ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रव
मनन एवं चिन्तनसे इन सबका ज्ञान हो जाता है ।

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँल्लोके जुहोति य
तपन्प्राप्यते ब्रह्मनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद् भवति यो
एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँल्लोकात् प्रैति स कृपणोऽय
एतदक्षरं गार्ग्यं विदित्वास्मिँल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १०

(बृह० अ० ३ ब्रा० ८)

हे गार्गि ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जान
एवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त त
करता है, उसका वह सब कर्म अन्तवान् ही होता है ।
कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जा
हे, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गि ! जो इस अक्षर
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है ।

तद् वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टुं श्रुतं श्रोत्रमते मन्त्र-
विज्ञातं विज्ञातु नान्यदतोऽस्ति द्रष्टुं नान्यदतोऽस्ति श्रोतुं
नान्यदतोऽस्ति मन्तु नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्तु खल्वक्षरो
गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥

(बृह० अ० ३ ब्रा० ९)

हे गार्गि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका विषय नहीं, किंतु
द्रष्टा है; श्रवणका विषय नहीं, किंतु श्रोता है; मननका विषय
नहीं, किंतु मन्ता है; स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञाता
है । इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता
नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है । इससे भिन्न कोई
विज्ञाता नहीं है । हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें ही
आकाश ओत-प्रोत है ।

स यो मनुष्याणां राक्षः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः
सर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽय
ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोकानामा-
नन्दोऽय ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एको
गन्धर्वलोक आनन्दोऽय ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स
एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्तेऽय ये
शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च
श्रोत्रियोऽवुजिनोऽकामहतोऽय ये शतमाजानदेवानामानन्दाः

तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य

उपदेश

वेदमन्-आचार्योऽन्तोऽयिनमनुजान्ति । मयं यद । धर्मं धर । न्याय्यायान्मा प्रमदः । आचार्योयं प्रियं भनमाह्वय प्रजापतं मा यथाहोऽयोः । मय्याह प्रमदित्यम् । धर्माह प्रमदित्यम् । न न्यायः प्रमदित्यम् । भूयै न प्रमदित्यम् । न्याय्याह प्रमदित्यम् । न प्रमदित्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदित्यम् । (तैत्तिरीय० १।१।१।१)

वेदमा धर्ममौति आचरण करकर आचार्य अपने आचरणमें रहनेवाले समाजवासी विद्यार्थीको शिक्षा देते हैं—
तुम सत्य देखो । धर्ममा आचरण करो । न्याय्यायमे कभी न भूलो । आचार्यदेविये दक्षिणाके रूपमें नाछिड़त धन लेकर दो । फिर उनकी आज्ञामें रहन्य-आचरणमें प्रवेश करके संतान-परम्पराको चार सन्तानों, उग्राह उच्छेद न करना । तुमको सत्यमें कभी न भूल दिखाना चाहिये । धर्ममें नहीं दिखाना चाहिये । शुभ काममें कभी नहीं चूकना चाहिये । उन्नतिके साधनोंमें कभी नहीं चूकना चाहिये । वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये । देवकार्यमें और पितृकार्यमें कभी नहीं चूकना चाहिये ।

मानुदेवो सव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवरानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो हृतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपाख्यानि नो हृतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयास्तो ब्राह्मणाः तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रवसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया-देयम् । श्रिया देयम् । हिता देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । (तैत्तिरीय० १।१।१।२)

ऋषिकुमार नचिकेता

न चित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो
लप्स्यामहे वित्तमद्वाक्षम चेत्वा ।
जीविष्यामो यावद्दीशिष्यसि त्वं

वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥

(कठ० १।१।२७)

मनुष्य धनसे कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । जब कि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही लेंगे और आप जबतक शासन करते रहेंगे, तबतक तो हम जीते ही रहेंगे । इन सबको भी क्या माँगना है, अतः मेरे माँगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है ।

तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो । पिताको देव समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले बनो । आर्तिथको देवतुल्य समझनेवाले होओ । जो-जो निर्दोष हैं, उनकी तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोषयुक्त क का कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणों भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सेवन क चाहिये । दूसरेका कभी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुण एवं ब्राह्मण आयें, उनको तुम्हें आसन-दान आदिके द्वारा करके विश्राम देना चाहिये । श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये बिना श्रद्धाके नहीं देना चाहिये । आर्थिक स्थितिके अनु देना चाहिये । लज्जासे देना चाहिये । भयसे भी देना चाहिए और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूर्व देना चाहिये ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां पव्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । (तैत्तिरीय० २।१।१)

ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है । जो मनुष्य पविशुद्ध आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुण छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विशानस्वरूप ब्रह्म साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह ऋचा

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आन ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चेति । (तैत्तिरीय० २।१।१)

मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ जहाँसे उसे पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला महापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता ।

अजीर्यताममृतानामुपेत्य

जीर्णं मर्त्यः क्वधःस्थः प्रजानन् ।

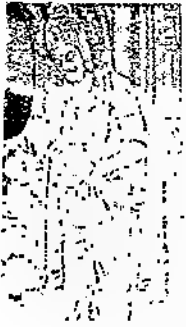
अभिधायन् वर्णरत्तिप्रमोदा-

नतिदीर्घे जीविते को रमेत् ॥

(कठ० १।१।२८)

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणधर्मा है—इ तत्त्वको भलीमौति समझनेवाला मनुष्यलोकका निवासी को ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आप-सह महात्माओंका सङ्ग पाकर भी स्त्रियोंके सौन्दर्य, कीड़ा और आमोद-प्रमोदका बार-बार चिन्तन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा ।

श्रीयमराज

आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ।

श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥

(कठ० १।२।२)

श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं ।
द्विमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार
रके उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि
नुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग साधनकी अपेक्षा
छि समझकर ग्रहण करता है । परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य
शैकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको
भजनाता है ।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपाश्च कामा-

नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्त्राक्षीः ।

नैताः सुक्तां वित्तसयीमवाप्तो

यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥

(कठ० १।२।३)

हे नचिकेता ! उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो
कि प्रिय लगानेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस लोक
और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति सौच-समझकर
तुमने छोड़ दिया । इस सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं
प्राप्त हुए—इसके बन्धनमें नहीं फँसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य
फँस जाते हैं ।

अविद्यायामन्तरे

वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।

द्वन्द्वम्यमाणाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(कठ० १।२।५)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान्
और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग
नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें
खाते रहते हैं, जैसे अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले

अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और
कष्ट भोगते हैं ।

न जायते प्रियते वा विपश्चि-

न्नायं कुतश्चिन्न वभूव कश्चिन् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(कठ० १।२।१८)

नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता
ही है । यह न तो स्वयं किसीसे हुआ है न इससे कोई भी
हुआ है—अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण
ही है । यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और
पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है । शरीरके नाश
किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता ।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न सेषया न बहुता श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूः स्वाम् ॥

(कठ० १।२।२३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न
बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है । जिसको यह स्वीकार
कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ।
क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको
प्रकट कर देता है ।

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

(कठ० १।२।२४)

मूक्ष्म बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह
मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोंसे निवृत्त नहीं
हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; न वह
कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और न वही प्राप्त
करता है, जिसका मन शान्त नहीं है ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

(कठ० १।३।३)

हे नचिकेता ! तुम जीवात्माको तो रथका स्वामी—

प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्हींके-जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी है।

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु-

न लिप्यते चाक्षुषैर्बोद्धदोषैः।

एकस्तथा

सर्वभूतान्तरात्मा

न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः॥

(कठ० २।२।११)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डका प्रकाशक सूर्य देवता लोगोंकी आँखोंसे होनेवाले बाहरके दोषोंसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगोंके दुःखोंसे लिप्त नहीं होता। क्योंकि सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है।

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा यः करोति।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्॥

(कठ० २।२।१२)

जो सब प्राणियोंका अन्तर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वशमें रखनेवाला परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस अपने अंदर रहनेवाले परमात्माको जो शानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख मिलता है। दूसरोंको नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्॥

(कठ० २।२।१३)

जो नित्योंका भी नित्य है, चेतनोंका भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवोंकी कामनाओंका विधान करता है, उस अपने अंदर रहनेवाले पुरुषोत्तमको जो शानी निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥

(कठ० २।३।१४)

इस साधकके हृदयमें स्थित जो कामनाएँ हैं, वे सब-की-

सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यहीं ब्रह्मका भलीभाँति अनुभव कर लेता है।

स्वर्गमें कौन जाते हैं ?

येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम्।

नारायणमजं देवं विष्णुरूपं चतुर्भुजम्॥

ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च।

लभन्ते ते हरिस्थानं श्रुतिरेषा सनातनी॥

इदमेव हि माङ्गल्यमिदमेव धनार्जनम्।

जीवितस्य फलं चैतद् यदामोदस्कीर्तनम्॥

कीर्तनाद् देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः।

दुरिताणि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये॥

गाथां गायन्ति ये नित्यं वैष्णवांश्चन्द्रयान्विताः।

स्वाध्यायनिरता नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः॥

वासुदेवजपासक्तानपि पापकृती जनान्।

नोपसर्पन्ति तान् विप्र यमदूताः सुदारुणाः॥

नान्यत् पश्यामि जन्तूनां विहाय हरिकीर्तनम्।

सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम॥

ये याचिताः प्रहृष्यन्ति प्रियं दत्त्वा वदन्ति च।

त्यक्तदानफला ये तु ते नराः स्वर्गगामिनः॥

वर्जयन्ति दिवास्वाप्तं नराः सर्वसहाश्च ये।

पर्वण्याश्रयभूता ये ते मर्त्याः स्वर्गगामिनः॥

द्विषतामपि ये द्वेषाच्च वदन्त्यहितं कदा।

कीर्तयन्ति गुणंश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः॥

ये शान्ताः परदरेषु कर्मणा मनसा गिरा।

रमयन्ति न सत्यस्थास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

यस्मिन् कस्मिन् कुले जाता दयावन्तो यशस्विनः।

सानुक्रोशाः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

व्रतं रक्षन्ति ये कोपाच्छिद्यं रक्षन्ति मत्सरात्।

विद्यां सानापमानाभ्यां ह्यात्मानं तु प्रमादतः॥

मतिं रक्षन्ति ये लोभान्मनो रक्षन्ति कामतः।

धर्मं रक्षन्ति दुःसङ्गात्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

(पञ्चपु० पाताल० ९२।१०-२३)

जो सब पापोंको हरनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णुरूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरिके परम धामको प्राप्त होते हैं—यह सनातन श्रुति है।

देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा

ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः ।

न नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्ताव

नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥

(श्रीमद्भा० ६ । ३ । २७)

। समदर्शी साधु भगवान्को ही अपना साध्व और दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते हैं । मेरे भगवान्की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है । पास तुमलोग कभी भूलकर भी मत फटकना । उन्हे देनेकी सामर्थ्य न हममें है और न साक्षात् कालमें ही ।

जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं

चेतश्च न स्मरति तत्चरणारविन्दम् ।

कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि

तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान् ॥

(श्रीमद्भा० ६ । ३ । २९)

जिनकी जीभ भगवान्के गुणों और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान् श्रीकृष्ण-के चरणोंमें नहीं झुकता; उन भगवत्सेवा-विमुख पापियोंको ही मेरे पास लाया करो ।

महर्षि अङ्गिरा

परब्रह्म परमात्मा और उनकी प्राप्तिके साधन

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना

वयं कृतार्था इत्यभिसम्यन्ति बालाः ।

यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्

तेनानुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥

(मुण्डक० १ । २ । ९)

वे मूर्ख लोग उपासनारहित सकाम कर्मोंमें बहुत प्रकारसे । हुए हम कृतार्थ हो गये ऐसा अभिमान कर लेते हैं । के वे सकाम कर्म करनेवाले लोग विषयोंकी आसक्तिके ग कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते, इस कारण बारंबार उसे आतुर हो पुण्योपाजित लोकोंसे हटाये जाकर नीचे जाते हैं ।

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये

शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति

यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥

(मुण्डक० १ । २ । ११)

किंतु जो वनमें रहनेवाले, शान्त स्वभाववाले तथा धाके लिये विचरनेवाले विद्वान् संथमरूप तप तथा श्रद्धाका न करते हैं, वे रजोगुणरहित सूर्यके मार्गसे वहाँ चले जाते जहाँपर वह जन्म-मृत्युसे रहित नित्य, अविनाशी परम क्ष रहता है ।

सत्यमेव जयति नानृतं

सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

सं० वा० अं० ६—

येनाक्रमन्त्यवृषयो

ह्यासकामा

यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥

(मुण्डक० ३ । १ । ६)

सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं; क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्यसे परिपूर्ण है, जिससे पूर्णकाम ऋषिलोग वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माका उत्कृष्ट धाम है ।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा

नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन

विशुद्धसत्त्व-

स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥

(मुण्डक० ३ । १ । ८)

वह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है । तथा तपसे अथवा कर्मोंसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता । उस अव्यव-रहित परमात्माको तो विशुद्ध अन्तःकरणवाला साधक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही शानकी निर्मलतासे देख पाता है ।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न संधया न बहुना धुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥

(मुण्डक० ३ । २ । ३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न वदत सननेसे ही प्राप्त हो सकता है । यह जिसको स्वीकार

कर देता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने वयार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नाथमात्मा यलहीनेन लभ्यो

न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।

एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वां-

मस्त्यैव आत्मा विनाते ब्रह्मधाम ॥

(मुण्डक० ३।२।४)

यह परमात्मा बलहीन मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमादसे अथवा लक्षणरहित तपसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। किंतु जो बुद्धिमान् साधक इन उपायोंके द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रविष्ट हो जाता है।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।

जहन्त्यमानाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(मुण्डक० १।२।८)

अविद्याके भीतर स्थित होकर भी अपने-आप बुद्धिमान् बननेवाले तथा अपनेको विद्वान् माननेवाले वे मूर्खलोग बार-बार आघात (कष्ट) सहन करते हुए (ठीक वैसे ही) भटकते रहते हैं जैसे अन्धके द्वारा चलाये जानेवाले अंधे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं।)

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं

शरं ह्युपासानिश्चितं सन्धयीत ।

आयस्य तद्भावगतेन चेतसा

लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥

(मुण्डक० २।२।३)

उपनिषद्में वर्णित प्रणव-स्वरूप महान् अस्त्र धनुषको लेकर (उसपर) निश्चय ही उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाये। (फिर) भावपूर्ण चित्तके द्वारा उस बाणको खींचकर हे प्रिय ! उस परम अक्षर पुरुषोत्तमको ही लक्ष्य मानकर वेधे।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥

(मुण्डक० २।२।४)

(यहाँ) ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है,

(और) परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा (वह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही बीँधा जाने योग्य (अतः) उसे वेधकर बाणकी भाँति (उस लक्ष्य तन्मय हो जाना चाहिये)।

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

(मुण्डक० २।२।१)

कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तब जान लेनेपर इस (जीवात्मा)के हृदयकी गाँठ खुल जा है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ नष्ट हो जाते हैं।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(मुण्डक० २।२।१०)

वहाँ न (तो) सूर्य प्रकाशित होता है न चन्द्रमा और तारागण ही (तथा) न ये बिजलियाँ ही (वहाँ) कौशल्या हैं; फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है। (क्योंकि) उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे) सब प्रकाशित होते हैं, उसीके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है।

ब्रह्मैवेदममृतं

पुरस्ता-

ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं

विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥

(मुण्डक० २।२।११)

यह अमृतस्वरूप परब्रह्म ही सामने है। ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाहिनी ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर तथा ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है। यह जो सम्पूर्ण जगत् है, यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया

समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्थ-

नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

(मुण्डक० ३।१।१)

एक साथ रहनेवाले (तथा) परस्पर सखाभाव रखनेवाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक ही वृक्ष

शरीर) का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उ वृक्षके कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता (किंतु) दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है।

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-

ऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश-

मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥

(मुण्डक० ३।१।२)

पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर (रहनेवाला) जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें डूबा हुआ है, असमर्थत्वारूप निताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता होता है। जब कभी (भगवान्की अद्वैतकी दयासे भक्तोंद्वारा नेत्य) सेवित (तथा) अपनेसे भिन्न परमेश्वरको (और) उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोकसे रहित हो जाता है।

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो

यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥

(मुण्डक० ३।१।५)

यह शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान) प्रकाश-स्वरूप (और) परम विशुद्ध परमात्मा नित्यसंदेह सत्य-भाषण, तप (और) ब्रह्मचर्यपूर्वक यथार्थ ज्ञानसे ही सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं।

बृहच्च तद्विषयमचिन्त्यरूपं

सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति ।

दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च

पश्यत्स्वहैव निहितं गुहायाम् ॥

(मुण्डक० ३।१।७)

वह परब्रह्म महान् दिव्य और अचिन्त्यरूप है; तथा वह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें प्रकाशित होता है। वह दूरसे भी अत्यन्त दूर है और इस शरीरमें रहकर अति समीप भी है, यहाँ देखनेवालोंके भीतर ही उनकी हृदयस्थी गुफामें स्थित है।

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे-

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वाञ्नामरूपाद्विमुक्तः

परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

(मुण्डक० ३।२।८)

जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्राह्म-वित् कुले भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाप्रस्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥

(मुण्डक० ३।२।९)

निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुलमें ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता। वह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता है, हृदयकी गोंठोंसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है।

यस्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्याव्ययात्मनः ।

तमाराधय गोविन्दं स्थानसम्यं यदीच्छसि ॥

(विष्णुपुराण १।११।४५)

यदि तू श्रेष्ठ स्थानका इच्छुक है तो जिन अविनाशी अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत् ओत-प्रोत है, उन गोविन्दकी ही आराधना कर।

महर्षि कश्यप

धनका मोह

अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यदर्थनिचयो महान् ।

अर्थैर्धर्मविमूढो हि श्रेयसो भ्रश्यते द्विजः ॥

अर्थसम्पद्धिमोहाय विमोहो नरकाय च ।

तस्मादर्थमनर्थाय श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥

यस्य धर्मार्थमर्थेहा तस्यानीहा गरीयसी ।

प्रक्षालनाद्धि पक्ष्म दूरादस्पर्शनं वरम् ॥

योऽर्थेन साध्यते धर्मः क्षयिष्युः स प्रकीर्तितः ।

यः परार्थे परित्यागः सोऽक्षयो मुक्तिर्लक्षणम् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९।२५०—२५३)

यदि ब्राह्मणके पास धनका महान् संग्रह हो जाय तो यह उसके लिये अनर्थाका ही हेतु है; धन-प्रेष्यसे मोहित ब्राह्मण कल्याणसे भ्रष्ट हो जाता है। धन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है। मोह नरकमें गिराता है, इसलिये कल्याण

चादनेवाले पुरुषको अनर्थके साधनभूत अर्थका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। जिसको धर्मके लिये धन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कीचड़को लगाकर भोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है। दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है।

पापी और पुण्यात्माओंके लोक

आसंयोगात्पापकृतामपापां-

स्तुलो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् ।

शुष्केनाद्रं दहते मिश्रभावा-

न्नमिश्रः स्यात्पापकृद्भिः कथंचित् ॥२३॥

पुण्यस्य लोको मधुमान्मृताचि-

हिरण्यज्योतिरमृतस्य नाभिः ।

तत्र प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी

न तत्र मृत्युर्न जरा नोत दुःखम् ॥२६॥

पापस्य लोको नित्योऽप्रकाशो

नित्यं दुःखं शोकभूयिष्ठमेव ।

तत्रात्मानं शोचति पापकर्म

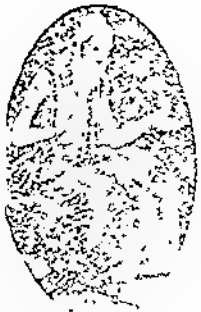
बह्वीः समाः प्रतपन्नप्रतिष्ठः ॥२७॥

(महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ७३)

जैसे सूखी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियोंके सम्पर्कमें रहनेसे धर्मात्माओंको भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है; इसलिये पापियोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। पुण्यात्माओंको मिलनेवाले सभी लोक मधुर सुखकी खान और अमृतके केन्द्र होते हैं। वहाँ धीके चिराग जलते हैं। उनमें सुवर्णके समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ न मृत्युका प्रवेश है, न वृद्धावस्थाका। उनमें किसीको कोई दुःख भी नहीं होता। ब्रह्मचारीलोग मृत्युके पश्चात् उन्हीं लोकोंमें जाकर आनन्दका अनुभव करते हैं। पापियोंका लोक है नरक, जहाँ सदा अँधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक-से-अधिक शोक और दुःख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षोंतक कष्ट भोगते हुए अस्थिर एवं अशान्त रहते हैं, उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है।

महर्षि वसिष्ठ

श्रीविष्णुकी आराधना

प्राप्नोष्याराधिते विष्णौ
मगत्सा यद्यदिच्छसि ।
त्रैलोक्यान्तर्गतं स्थानं
किमु वत्सोत्तमोत्तमम् ॥
(श्रीविष्णु० १।११।४५)

हे वत्स ! विष्णुभगवान्की आराधना

करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा, वही प्राप्त कर लेगा;
फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

मानसतीर्थ

सत्यतीर्थं क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूतदयातीर्थं तीर्थानां सत्यवादिता ॥
ज्ञानतीर्थं तपस्तीर्थं कथितं तीर्थसप्तकम् ।
सर्वभूतदयातीर्थं विशुद्धिर्मनसो भवेत् ॥
न तोयपूतदेहस्य ज्ञानमित्यभिधीयते ।
स ज्ञातो यस्य वै पुंसः सुविशुद्धं मनो मतम् ॥

(स्क० पु० वै० अ० मा० १०।४६—४८)

तीर्थोंमें सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिग्रहतीर्थ, सर्वभूत-
दयातीर्थ, सत्यवादितातीर्थ, ज्ञानतीर्थ और तपस्तीर्थ—ये सात
मानसतीर्थ कहे गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करना
जो तीर्थ है, उसमें मनकी विशेष शुद्धि होती है। केवल जलसे
शरीरको पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता; जिस पुरुषका
मन भलीभाँति शुद्ध है, उसीने वास्तवमें तीर्थस्नान किया है।

गङ्गा-नर्मदा-माहात्म्य

गङ्गा च नर्मदा तापी यमुना च सरस्वती ।

गण्डकी गोमती पूर्णा एता नद्यः सुपावनाः ॥

एतासां नर्मदा श्रेष्ठा गङ्गा त्रिपथगामिनी ।

दहते किस्त्रिषं सर्वं दर्शनादेव राघव ॥

दृष्ट्वा जन्मशतं पापं गत्वा जन्मशतत्रयम् ।

स्नात्वा जन्मसहस्रं च हन्ति रेवा कलौ युगे ॥

नर्मदातीरमाश्रित्य शाकमूलफलैरपि ।

एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिभोजफलं लभेत् ॥

गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥

(स्क० पु० प्रा० ध० मा० ३१।३—७)

गङ्गा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, एण्डकी, गोमती और पूर्णा—ये सभी नदियाँ परम पावन हैं। इन सबमें नर्मदा और त्रिपथगामिनी गङ्गा श्रेष्ठ हैं। रघुनन्दन ! श्रीगङ्गाजी दर्शनमात्रसे ही सब पापोंको जला देती हैं। कलियुगमें नर्मदाका दर्शन करनेसे सौ जन्मोंके, समीप जानेसे तीन सौ जन्मोंके और जलमें स्नान करनेसे एक हजार जन्मोंके पापोंका वह नाश कर देती है। नर्मदाके तट पर जाकर साग और मूल-फलसे भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि ब्राह्मणोंको भोजन देनेका फल होता है। जो सौ योजन दूरसे भी गङ्गा गङ्गाका उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता है और भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

अकिञ्चनता

तपःसंचय एवेह विशिष्टो धनसंचयात् ॥
त्यजतः संचयान् सर्वान् यान्ति नाशमुपद्रवाः ।
न हि संचयवान् कश्चित् सुखी भवति मानद ॥
यथा यथा न गृह्णाति ब्राह्मणः सम्प्रतिग्रहम् ।
तथा तथा हि संतोषाद् ब्रह्मतेजो विवर्धते ॥
अकिञ्चनत्वं राज्यं च तुलया समतोलयन् ।
अकिञ्चनत्वमधिकं शज्यादपि जितात्मनः ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २४६-२४९)

इस लोकमें धन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके लौकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं। मानद ! संग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे संतोषके कारण उसके ब्रह्म तेजकी वृद्धि होती है। एक ओर अकिञ्चनता और दूसरी ओर राज्यको तराजूपर रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी अकिञ्चनताका ही फलड़ा भारी रहा।

इन्द्रियसंयम—मनकी समता

अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोस्थम् ।

पौरुषेणेन्द्रियाण्याशु संयम्य समतां नय ॥

(योगवासिष्ठ)

मनोमय रथपर चढ़कर विषयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमें न होनेके कारण बीचमें ही पतनके गर्तमें गिरनेवाली हैं; अतः प्रबल पुरुषार्थद्वारा इन्हें शीघ्र अपने वशमें करके मनको समतामें ले जाइये।

मोक्षके चार द्वारपाल

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तित ।
शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधुरद्वयः ॥
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो ह्येव श्रेयोऽथवा ।
द्वारसुदृष्टायन्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥
एकं वा सर्वशक्तेन प्राणोऽस्यक्त्वा समाश्रयेत् ।
एकस्मिन् वशमे यान्ति चत्वारोऽपि वशं धृतः ॥

(योगवासिष्ठ)

मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हैं—शम, विचार, संतोष और चौथा सत्सङ्ग। पहले तो इन चारोंका ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये। यदि चारोंके सेवनकी शक्ति न हो तो तीनका सेवन करना चाहिये; तीनका सेवन न हो सकनेपर दोका सेवन करना चाहिये। इनका भलीभाँति सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजगृहमें सुसुखका प्रवेश होनेवे लिये द्वार खोलते हैं। यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न हो तो सम्पूर्ण प्रयत्नसे प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इनमेंसे एकका अवश्य आश्रयण करना चाहिये। यदि एक वशमें हो जाते हैं तो शेष तीन भी वशमें हो जाते हैं।

[वैदिक वाणी]

(प्रेषक—श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर)

१ सुर्वीरं स्वपत्यं प्रशस्तं रथिं विवा नः दाः—उत्तम वीर-भावसे युक्त, उत्तम पुत्र-पौत्रोंसे युक्त, प्रशंसायोग्य धन उत्तम बुद्धिके साथ हमें दो।

२ यातुमावान् यावा यं रथिं न तरति—हिसक डा जिस धनको छूट नहीं सकता (ऐसा धन हमें दे दो)।

३ विश्वा अरातोः तपोभिः अपद्रव—सब शत्रुओं अपने तेजोंसे जला दो (दूर करो)।

४ अमीयां प्रचातयस्व—रोगको भलीभाँति नष्ट कर दो

५ ब्रह्मसुमनाः स्याः—यहाँ उत्तम मनसे युक्त होकर रहो

६ प्रशस्तां धियं पनयन्त—प्रशस्त विद्वान् बुद्धि प्रशंसा सब करते हैं।

७ विश्वा अदेवी माया अभिसन्तु—सब प्रकार राक्षसी कपट जाल छिन्न-भिन्न हो जायें।

८ अरक्षः अवायोः धूर्तः पाहि—कृपण, पापामिला तथा हिसकसे हमारा रक्षण कर।

९ अमत्ये नः मा परादाः—निर्वृद्धिता हमें प्राप्त न हो

१० सूरिभ्यः बृहन्तं रथिम् आवह—शानियोंके बृहत् धन दो।

११ आमुक्तः प्रविक्षितायः सुवासः मदमे—आमुक्त
सीतल न तोड़ गया वनम वीर वनपर मनन्य-प्रसन्न गँगे ।
(ऋग्वेद ७ । १)

१२ मृत्युवः शुचयः प्रियंघ्राः—उत्तम कर्म करनेवाले,
परिणत और बुद्धिमान बने ।

१३ ईदन्तुम अमुरं मृदक्षं मण्यवाचं यमदमे—प्रशंसनीय
अमुरान्, यक्ष, मण्य वन्दनेवालेगी इस स्तुति करते हैं ।
(ऋग्वेद ७ । २)

१४ प्रतापः तपुर्मूर्धा एतातः पावकः—सत्य-पालन
करनेवाला, तेजस्वी मुखवाला, धी ध्यानेवाला और पवित्रता
करनेवाला मनुष्य बने ।

१५ सुचेतयं कृतुं पतेम—उत्तम शुद्ध बुद्धिसे हम
कर्तव्य करें । (ऋग्वेद ७ । ३)

१६ तरुणः मृत्युः अस्तु—तरुण जानी हो ।

१७ शर्तके मंसदि मर्तायः पौरुषेयीं मृतं न्युचोच—
सैनिक वीरोंकी मर्तामें बैठे वीर युद्धमें मरनेके लिये तैयार
होकर पौरुषकी ही बातें करते हैं ।

१८ प्रचेता अमृतः कविः अकविषु मर्तेषु निधायि—
विशेष शानी, अमरत्व प्राप्त करनेवाला विद्वान् अशानी मनुष्योंमें
जाकर बैठे (और उनको शान दे ।) (ऋग्वेद ७ । ४)

१९ आर्याय ज्योतिः जनयन्—आर्योंके लिये प्रकाश
किया है ।

२० दस्यून् ओकसः आजः—चोरोंको घरोंसे भगा दो ।

२१ धुमतीम् इषम् अस्मे आ ईरपस्य—तेजस्वी अन्न हमें
दे दो । (ऋग्वेद ७ । ५)

२२ दासं वन्दे—शत्रुके विदारण करनेवाले वीरको मैं
प्रणाम करता हूँ ।

२३ अद्रेः धारिं भानुं कविं शं राज्यं पुरन्दरस्य महानि
व्रतानि गीर्भिः आ विवासे—क्रीलोंके धारणकर्ता, तेजस्वी,
जानी, सुखदायी, राज्यशासक, शत्रुके नगरोंका भेद करनेवाले,
बड़े पुरुषार्थी वीरके शौर्यपूर्ण कार्योंकी मैं प्रशंसा करता हूँ ।

२४ अक्रतून् अधिनः शृङ्गवाचः, पणीन् अभ्रजान्,
अयज्ञान् दस्यून् निविषाय—सत्कर्म न करनेवाले,
वृथाभाषी, हिंसावादी, रूढ़ लेनेवाले, श्रद्धाहीन, यज्ञ न
करनेवाले डाकुओंको दूर करो ।

२५ वस्वः ईशानं अनानतं घृतन्यून् दमयन्तं गृणीषे—

धनके स्वामी, शत्रुके आगे न झुकनेवाले सेना-संचालन
करनेवाले, शत्रुका दमन करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो ।

२६ यधस्तैः देवः अनमयत्—शस्त्रोंसे गुणोंको नम्र
करना योग्य है । (ऋग्वेद ७ । ६)

२७ भानुपासः विचेतसः—मनुष्य विशेष बुद्धिमान् बने ।

२८ मन्द्रः मधुवचा षट्तावा विश्वपतिः विशां दुरोणे
अधायि—आनन्द बढ़ानेवाला मधुरभाषी ऋजुभाषी प्रजा-
पालक राजा प्रजाजननोंके घरोंमें जाकर बैठता है ।
(ऋग्वेद ७ । ७)

२९ अर्घः राजा समिन्धे—श्रेष्ठ राजा प्रकाशित होता है ।

३० मन्द्रः यद्वः मनुषः सुमहान् अवेदि—सुखदायक
महावीर मानवोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ समझा जाता है ।

३१ विश्वेभिः अनीकैः सुमना भुवः—सब सैनिकोंके
साथ प्रसन्नचित्तसे बर्ताव करो ।

३२ अमीवचातनं शं भवति—रोग दूर करना सुख-
दायी होता है । (ऋग्वेद ७ । ८)

३३ मन्द्रः जारः कवितमः पावकः उपसां उपस्थात्
अबोधि—आनन्द—प्रसन्न, वृद्ध, शानी, शुद्धाचार्य उपःकालके
समय जागता है ।

३४ सुकृत्सु द्विणम्—अच्छा कर्म करनेवालेको धन दो ।

३५ अमूरः सुसंसत् शिवः कविः मित्रः भाति—जो
मूर्ख नहीं, वह उत्तम साथी, कल्याणकारी, शानी, मित्र, तेजस्वी
होता है ।

३६ गणेन ब्रह्मकृतः मा विषण्यः—संघशः शानका
प्रचार करनेवालेका नाश नहीं होता ।

३७ पुरन्धिं राये यक्षि—बहुत बुद्धिमान्को धन दो ।

३८ पुरुनीथा जरस्व—विशेष नीतिमानोंकी स्तुति करो ।
(ऋग्वेद ७ । ९)

३९ शुचिः वृषा हरिः—शुद्ध और बलवान् बननेसे
दुःश्वका हरण होता है ।

४० विद्वान् देवयावा वनिष्ठः—विद्वान् देवत्व प्राप्त करने
लगा तो वह स्तुतिके योग्य होता है ।

४१ मतयः देवयन्तीः—बुद्धियाँ देवत्व प्राप्त करने-
वाली हों ।

४२ उशिजः विशः मन्द्रं यविष्ठम् ईदते—सुख चाहने-
वाली प्रजा आनन्द—प्रसन्न, तरुण वीरकी प्रशंसा करती है ।
(ऋग्वेद ७ । १०)

४३ अध्वरस्य महान् प्रकेतः—हिंसा-कुटिलतारहित कर्मका तु प्रवर्तक वन । (ऋग्वेद ७।११)

४४ महा विश्वा दुरितानि साह्वान्—अपने सामर्थ्यसे सब दुरवस्थाओंको दूर कर । (ऋग्वेद ७।१२)

४५ विश्वशुचे धिर्य धे असुरप्ते मनस धीति भरध्वम्—सब प्रकारसे शुद्ध, बुद्धिमान्, असुरोंके नाशक वीरके लिये प्रशंसाके वचन बोलो ।

४६ पशून् गोपाः—पशुओंका संरक्षण करो ।

४७ ब्रह्मणे गार्तुं विश्वं—ज्ञान-प्रचारका मार्ग जानो । (ऋग्वेद ७।१३)

४८ शुक्रशोचिषे दाशेम—बलवान् तेजस्वी वीरको दान देंगे । (ऋग्वेद ७।१४)

४९ पञ्चचर्चणीः दमे दमे कविः युवा गृहपतिः निषसाद—पाँचों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषादोंके घर-घरमें ज्ञानी तरुण गृहस्थ बैठा रहता है ।

५० स विश्वतः नः रक्षतु, अंहसः पातु—वह सब ओरसे हमारा रक्षण करे और हमें पापसे बचावे ।

५१ सुमन्तं सुवीरं निधीमहि—तेजस्वी श्रेष्ठ वीरको हम अपने सन्निधिमें रखते हैं ।

५२ सुवीरः अत्मयुः—उत्तम वीर हमारे पास आवे ।

५३ वीरवद् वशः दाति—हमें वीरोंसे प्राप्त होनेवाला यश मिले ।

५४ अंहसः रक्ष—आपसे बचाओ । (ऋग्वेद ७।१५)

५५ सुरयः प्रियासः सन्तु—ज्ञानी प्रिय करनेवाले हों ।

५६ दुहः निदः प्रावस्व—द्रोहियोंसे और निन्दकोंसे हमारा बचाव करो । (ऋग्वेद ७।१६)

५७ स्वध्वरा कृणुहि—उत्तम कर्म कुटिलतारहित होकर करो । (ऋग्वेद ७।१७)

५८ सुमतौ नर्मन् स्याम—उत्तम बुद्धि और सुखसे हम युक्त हों ।

५९ सखा सखायम् अतरत्—मित्र मित्रको बचाता है ।

६० मुध्रवाचं जेष्म—असत्य भाषण करनेवालेको हम पराभूत करेंगे ।

६१ मनुभ्यः सन्तुं मिमाय—क्रोधीसे क्रोधको दूर करो ।

६२ सुरिभ्यः सुदिनानि व्युच्छान्—आनियोंको उत्तम दिन मिलें ।

६३ क्षत्रं दूणासं अजरम्—आत्र तेज नष्ट न हो, पर बढ़ता जाय । (ऋग्वेद ७।१८)

६४ एकः भोमः विश्वाः कृष्टीः व्यावयति—एक भयंकर शत्रु सब प्रजाको हिला देता है ।

६५ धृषता विश्वाभिः कृतिभिः प्राचः—धैर्यसे गय संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो ।

६६ अबृकेभिः वरुधैः आयस्व—अर्तारहित संरक्षणके साधनोंसे हमारा रक्षण करो ।

६७ प्रियासः सखायः नरः शरणे मदेम—प्रिय मित्रस्त्री मनुष्योंको प्राप्त करके अपने घरमें आनन्दसे रहेंगे ।

६८ नृणां सखा शूरः शिवः अविता भूः—मनुष्योंके शूर और कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक बनो । (ऋग्वेद ७।१९)

६९ तर्षः यत् कस्मिन् अपः चक्रिः—मानवोंका हित करनेवाला वीर जो करना चाहता है, करके छोड़ता है ।

७० वस्त्री वस्तिः अस्तु—सुखसे निवास करनेवाली शक्ति हो । (ऋग्वेद ७।२०)

७१ ऋत्वा उमन् अभि भूः—पुरुषार्थसे पृथ्वीपर विजय प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७।२१)

७२ तेसख्या शिवानि सन्तु—तेरी मित्रता हमारे लिये कल्याणकारी हो । (ऋग्वेद ७।२२)

७३ त्वं धीभिः वाजान् विदयसे—तू बुद्धियोंके साथ बलोंको देता है । (ऋग्वेद ७।२३)

७४ नृभिः आ प्रयाहि—मनुष्योंके साथ प्रगति कर ।

७५ वृषणं शुष्मं दधत्—बलवान् और सामर्थ्यवान् (वीर पुत्र) को घरमें रखो ।

७६ सुवीराम् इषं पिन्व—उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न करने वाला अन्न प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७।२४)

७७ समन्यवः सेनाः समरन्त—उत्साही सैनिक लड़ते हैं ।

७८ मनः विश्वद्वयम् मा विचारीत्—अपना मन चारों ओर भटकने न दो ।

७९ देवजृवं सहः इथानाः—देवोंको प्रिय होनेवाली शक्ति प्राप्त करो ।

८० तस्त्राः वाजं सनुयाम—हम तारक बल प्राप्त करें । (ऋग्वेद ७।२५)

संतकी क्षमा

अयोध्याके एक वैष्णव संत नौकाद्वारा सरयू पार करनेकी इच्छासे धातपर आये। वर्षा-ऋतु—सरयूमें पार आयी थी। घाटपर एक ही नौका थी उस समय और उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे थे, जैसे लोगोंकी इस युगमें सर्वत्र बहुलता है। किसीको भी कष्ट देने, बेरसीका परित्यास करनेमें उन्हें आनन्द आता था। साधुओंके तो बेशसे ही उन्हें चिढ़ थी। कोई साधु उनके साथ नौकामें बैठे, यह उनको पसंद नहीं था।

‘यातों स्थान नहीं है। दूसरी नौकासे आना।’ सबका स्वर एक-जैसा बन गया। साधुपर व्यंग भी कसे गये। लेकिन साधुको पार जाना था, नौका दूसरी थी नहीं। संध्या हो चुकी थी और रात्रिमें कोई नौका चल नहीं सकती थी। उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की। मल्लाहने कहा—‘एक ओर बैठ जाइये।’

नौकामें पहलेसे बैठे, अपनेको सुसभ्य माननेवाले लोगोंको झुँझलाहट तो बहुत हुई; किंतु साधुको नौकामें बैठनेसे वे रोक नहीं सके। अब अपना क्रोध उन्होंने साधुपर उतारना प्रारम्भ किया।

साधु पहलेसे नौकाके एक किनारेपर संकोचसे बैठे थे। उनपर व्यंग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी। वे चुपचाप भगवन्नामका जप करते रहे।

नौका तबसे दूर पहुँची। किसीने साधुपर जल

उलीचा, किसीने उनकी पीठ या गर्दनमें हाथसे आघात किया। इतनेपर भी जब साधुकी शान्ति भंग न हुई तो उन लोगोंने धक्का देकर साधुको बीच धारामें गिरा देनेका निश्चय किया। वे धक्का देने लगे।

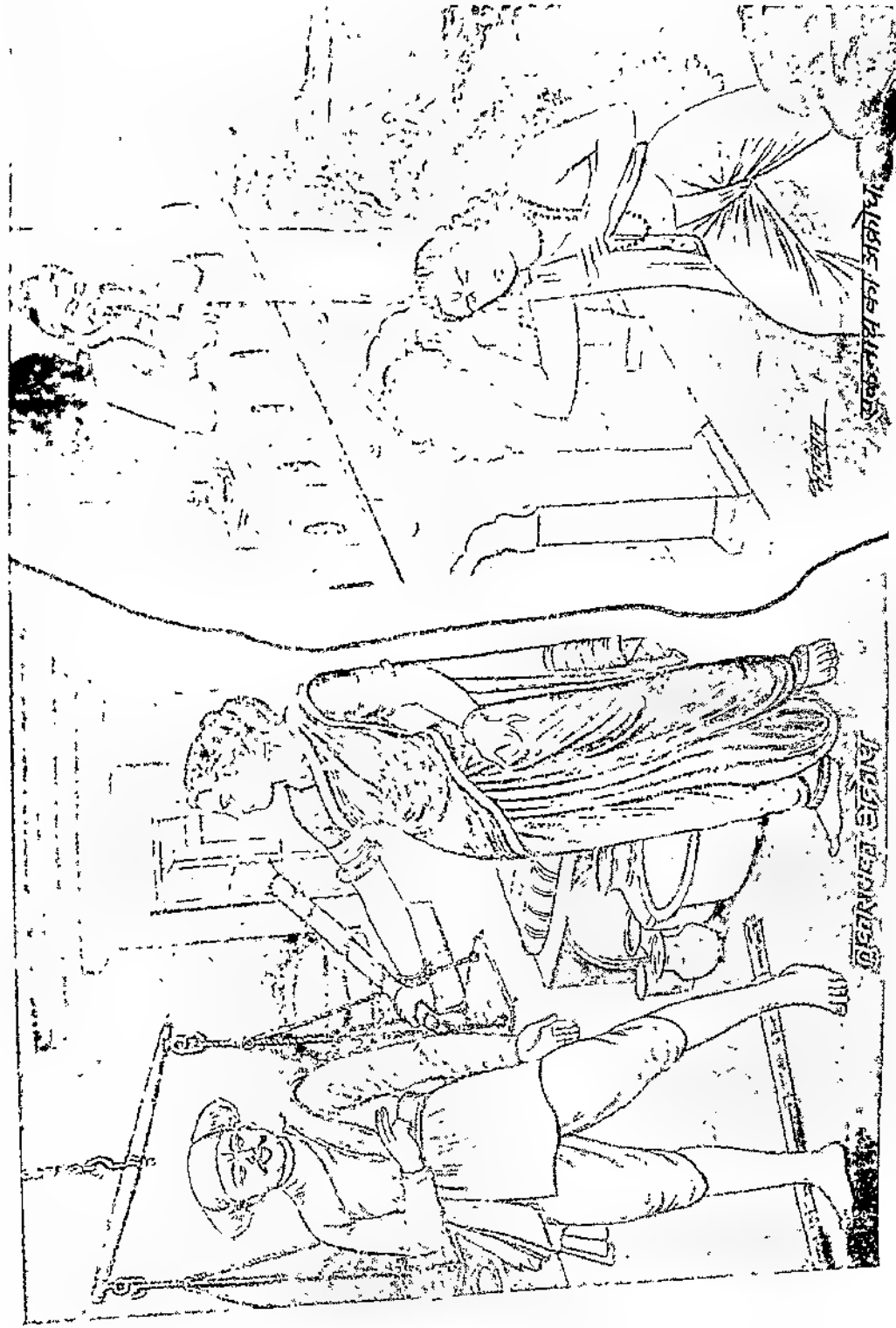
सच्चे संतकी क्षमा अपार होती है; किंतु जो संतोंके सर्वस्व हैं, वे सर्वसमर्थ जगन्नायक अपने जनों-पर होते अत्याचारको चुपचाप सह नहीं पाते। साधु-पर होता हुआ अत्याचार सीमा पार कर रहा था। आकाशवाणी सुनार्या पड़ी—‘महात्मन् ! आप आज्ञा दें तो इन दुष्टोंको क्षणभरमें भस्म कर दिया जाय !’

आकाशवाणी सबने स्पष्ट सुनी। अब काटो तो खून नहीं। अभीतक जो शेर बने हुए थे, उनको काठ मार गया। जो जैसे थे, वैसे ही रह गये। भयके मारे दो क्षण ननसे हिलातक नहीं गया।

लेकिन साधुने दोनों हाथ जोड़ लिये थे। वे गद्गद स्वरसे बह रहे थे—‘मेरे दयामय स्वामी ! ये भी आपके ही अवोध बच्चे हैं। आप ही इनके अपराध क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। ये भूले हुए हैं। आप इन्हें क्षमा करें और यदि सुझपर आपका स्नेह है तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि इन्हें सदबुद्धि प्राप्त हो। इनके दोष दूर हों। आपके श्रीचरणोंमें इन्हें अनुराग प्राप्त हो।’

संतोंका अक्रोध

संत तुकाराम

श्रीतुकारामजीके माता-पिता परलोकवासी हो चुके । बड़े भाई विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने चले गये । परिवारका पूरा भार तुकारामजीपर था और तुकारामजी थे कि उन्हें माया-मोह स्तिर पटककर थक गये, पर स्पर्श कर नहीं पाते थे ।

पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी । कर्जदारोंने शना बंद कर दिया । घरमें जो कुछ था, साधुओं और शीन-दुखियोंकी सेवामें समाप्त हो चुका । दूकानका काम ठप हो गया । परिवारमें उपवास करनेकी नौबत आ गयी । परिवार भी कितना बड़ा—दो स्त्रियाँ, एक बच्चा, छोटा भाई और बहिनें । सब निर्भर थे तुकारामजीपर और तुकाराम—वे तो सांसारिक प्राणी थे ही नहीं ।

एक बार खेतमें गन्ने तैयार हुए । तुकारामजीने गन्ने काटे और बोझा बाँधकर सिरपर रक्खा । गन्ने बिकें तो घरके लोगोंके मुखमें अन्न जाय । लेकिन मार्गमें बच्चे इनके पीछे लग गये । वे गन्ना माँग रहे थे । जो सर्वत्र अपने गोपालके दर्शन करते हों, कैसे अस्वीकार कर दें । बच्चोंको गन्ने मिले । वे प्रसन्न होकर उन्हें तोड़ते, चूसते चले गये ।

तुकारामजी जब घर पहुँचे, उनके पास केवल एक गन्ना था । उनकी पहली स्त्री खुमाई चिड़चिड़े स्वभावकी थी । भूखी पत्नीने देखा कि उसके पतिदेव तो केवल एक गन्ना छड़ीकी भाँति लिये चले आ रहे हैं । क्रोध आ गया उसे । उसने तुकारामजीके हाथसे गन्ना छीनकर उनकी पीठपर दे मारा । गन्ना टूट गया । उसके दो टुकड़े हो गये ।

तुकारामजीके मुखपर क्रोधके बदले हँसी आ गयी । वे बोले—“हम दोनोंके लिये गन्नेके दो टुकड़े मुझे करने ही पड़ते । तुमने बिना कहे

ही यह काम कर दिया । बड़ी साध्वी हो तुम ।”

× × ×

संत एकनाथ

दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज—अक्रोध तो जैसे एकनाथजीका स्वरूप ही था ।

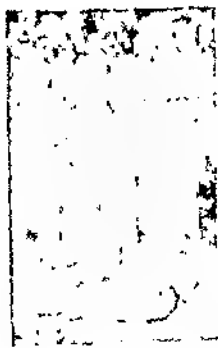
ये परम भागवत योगिराज—नित्य गोदावरी-स्नान करने जाया करते थे वे । बात पैठणकी है, जो एकनाथजीकी पावन जन्मभूमि है । गोदावरी-स्नानके मार्गमें एक सराय पड़ती थी । उस सरायमें एक पठान रहता था । वह उस मार्गसे आने-जानेवाले हिंदुओंको बहुत तंग किया करता था । एकनाथजी महाराजको भी उसने बहुत तंग किया । एकनाथजी जब स्नान करके लौटते, वह पठान उनके ऊपर कुल्ला कर देता । एकनाथजी फिर स्नान करने नदी लौट जाते और जब स्नान करके आने लगते, वह फिर कुल्ला कर देता उनके ऊपर । कभी-कभी पाँच-पाँच बार यह काण्ड होता ।

“यह काफिर गुस्सा क्यों नहीं करता ?” पठान एक दिन जिदपर आ गया । वह बार-बार कुल्ला करता गया और एकनाथजी बार-बार गोदावरी-स्नान करने लौटते गये । पूरे एक सौ आठ बार उसने कुल्ले किये और पूरे एक सौ आठ बार एकनाथजीने नदीमें स्नान किया ।

“आप मुझे माफ कर दें । मैं ‘तोबा’ करता हूँ । अब किसीको तंग नहीं करूँगा । आप खुदाके सच्चे बंदे हैं—माफ कर दें मुझे ।” अन्तमें पठानको अपने कर्मपर लज्जा आयी । उसके भीतरकी पशुता संतकी क्षमासे पराजित हो गयी । वह एकनाथजीके चरणोंपर गिरकर क्षमा-याचना करने लगा ।

“इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है । आपकी कृपासे मुझे आज एक सौ आठ बार स्नान करनेका सुअवसर मिला ।” श्रीएकनाथजी महाराज बड़े ही प्रसन्न मनसे उस यवनको आश्वासन दे रहे थे ।

महर्षि पिप्पलाद

ब्रह्मलोक किसका मिलता है

मेयामेवैव ब्रह्मलोको येषां

तपो ब्रह्मचर्यं येषु धर्म्यं प्रतिष्ठितम् ।

(प्रश्न० १ । १५)

जिनमें तप और ब्रह्मचर्य

है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है,

उन्हींको ब्रह्मलोक मिलता है ।

मेयामेवैव ब्रह्मलोको न येपु जिह्ममनूनां न माया चेति ॥

(प्रश्न० १ । १६)

जिनमें न तो बुद्धिगता और मिथ्या-भाषण है और न

कपट ही है, उन्हींको वह विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता

विज्ञानारामा सह देवैश्च सर्वैः

प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र ।

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य

स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥

(प्रश्न० ४ । १)

हे प्रिय ! जिसमें समस्त प्राण, पाँचों भूत तथा

इन्द्रियों और अन्तःकरणके सहित विज्ञानस्वरूप आ

आश्रय लेते हैं, उस अविनाशी परमात्माको जो जान ले

है वह सर्वज्ञ है तथा वह सर्वस्वरूप परमात्मामें प्रविष्ट

जाता है ।

महर्षि अत्रि

दहेवाप्तं वसु प्रीत्यै प्रेत्य वै कटुकोदयम् ।

तन्मात्रं प्राणमेवैतत् सुखमानन्त्यमिच्छता ॥

(प्रश्न० सुष्टि० १९ । २४३)

प्राप्त हुआ धन इसी लोकमें आनन्ददायक होता है, मृत्युके बाद तो वह बड़े ही कटु परिणामको उत्पन्न करता है; अतः जो सुख एवं अनन्त पदकी इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिये ।

परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः ।

स प्राप्नोत्यक्षरं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितम् ॥

(विष्णुपुराण १ । ११ । ४४)

जो परा प्रकृति आदिसे भी परे हैं, वे परमपुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसीको वह अक्षयपद मिलता है—यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ।

न गुणान् गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि ।

नान्यदोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिता ॥

परस्मिन् बन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रिपौ तथा ।

आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैवा परिकीर्तिता ॥

आनृशंस्यं क्षमा सत्यमर्हिंसा दानमार्जवम् ।

प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मार्दवं च यमा दश ॥

शौचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः ।

व्रतमौनोपवासं च स्नानं च नियमा दश ॥

(अत्रिस्मृति ३४, ४१, ४८, ४९)

जो गुणियोंके गुणका खण्डन नहीं करता, किसीके थोड़े-से गुणोंकी भी प्रशंसा करता है, दूसरेके दोष देखनेमें मन नहीं लगाता, उसके इस भावको 'अनसूया' कहते हैं ।

परायोंमेंसे हो या अपने भाई-बन्धुओंमेंसे, मित्र हो, द्वेषका पात्र या बैर रखनेवाला हो, जिस-किसीको भी विपत्तिमें देखकर उसकी रक्षा करनी ही 'दया' कहलाती है ।

अक्रूरता (दया), क्षमा, सत्य, अर्हिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुर वाणी और कोमलता—ये दस यम हैं ।

पवित्रता, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, जननेन्द्रियका निग्रह, व्रत, मौन, उपवास और स्नान—ये दस नियम हैं ।

महर्षि विश्वामित्र

भोगसे कामनाकी शान्ति
नहीं होती

कामं कामयमानस्य

यदि कामः समृध्यति ।

अथैनमपरः कामो

भूयो विध्यति बाणवन् ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मन् भूय एवाभिवर्धते ॥

कामानभिलषन्मोहान्न नरः सुखमेधते ।

(पद्म० सू० १९ । २६२-२६४)

किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बाँधने लगती है। भोगोंकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्त नहीं होती, प्रत्युत धी डालनेसे प्रज्वलित

होनेवाली अग्निकी भाँति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता ।

सत्यकी महिमा

सत्येनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी ।

सत्यं चोक्तं परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ।

अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥

(मार्क० ८ । ४१-४२)

सत्यसे ही सूर्य तप रहा है। सत्यपर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्यपर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। एक हजार अश्वमेध और एक सत्यको यदि तराजूपर तोला जाय तो हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा ।

महर्षि भरद्वाज

चिदानन्दमयः साक्षी निर्गुणो निरुपाधिकः ।

नित्योऽपि भजते तां तामवस्थां स यदृच्छया ॥

पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः ।

दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम् ॥

(स्क० पु० वै० वे० ३५ । ३७-३८)

भगवान् विष्णु चिदानन्दस्वरूपः सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधिशून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छासे भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको अङ्गीकार करते हैं। वे पवित्रोंमें परम पवित्र हैं, निराश्रयोंकी परम गति हैं, देवताओंके भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओंमें भी परम कल्याणस्वरूप हैं ।

तृष्णा

जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ।

जीविताशा धनाशा च जीर्यन्तोऽपि न जीर्यति ॥

चक्षुः श्रोत्राणि जीर्यन्ति तृष्णैका तरुणायते ।

सूच्या सूत्रं यथा वस्त्रे संसूचयति सूचिकः ॥

तद्वत्संसारसूत्रं हि तृष्णासूच्योपनीयते ।

यथा शृङ्गं रुरोः काये वर्धमाने च वर्धते ॥

तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते ।

अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोषशतावहा ॥

अधर्मबहुला चैव तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २५४-२५७)

जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके बाल पक जाते हैं और दाँत भी डूट जाते हैं; किंतु घन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—वह सदा नयी ही बनी रहती है। आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं; पर एक तृष्णा ऐसी है, जो तरुणी ही होती रहती है। जैसे दरजी सूईसे बस्त्रमें सूतको प्रवेश कराता रहता है, उसी प्रकार तृष्णारूपी सूईसे संसार-रूपी सूत्रका अपने अन्तःकरणमें प्रवेश होता है; जैसे बारहसिंगेके सींग शरीर बढ़नेके साथ बढ़ते हैं, वैसे ही धनकी वृद्धिके साथ-साथ तृष्णा बढ़ती है। तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषोंको ढोये फिरती है, उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णाका परित्याग कर दे ।

महर्षि पुलस्त्य

परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम् ।
तमाराध्य हरिं याति सुक्तिमप्यतिदुर्लभाम् ॥
(विष्णुपु० १।११।४६)

जो परब्रह्म, परमधाम और परस्वरूप हैं, उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षनदको भी प्राप्त कर लेता है ।

तीर्थसेवनका फल किसको मिलता है ?

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।
विद्या तपश्च कीर्त्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् ।
अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः ।
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥
(पञ्च० सटि० १९।८—१०)

जिसके हाथ, पैर और मन संयममें रहते हैं तथा जो विद्वान्, तस्वी और कीर्तिमान् होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त करता है । जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है—किमीका दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीसे संतुष्ट रहता है तथा जिनका अहङ्कार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है । राजेन्द्र ! जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढतापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव रखनेवाला है, उसे तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है ।

महर्षि पुलह

ऐन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम् ।
प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराध्य सुव्रत ॥
(विष्णु० १।११।४७)

हे सुव्रत ! जिन जगत्पतिकी आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान् विष्णुकी आराधना कर ।

महर्षि मरीचि

अनाराधितगोविन्दैर्नरैः स्थानं नृपात्मज ।
न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयाच्युतम् ॥
(विष्णुपुराण १।११।४३)

हे राजपुत्र ! बिना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्योंको वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता; अतः तू श्रीअच्युतकी आराधना कर ।

भगवान् दत्तात्रेय

मोक्ष-प्राप्तिका उपाय

त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लब्धाहारो जितेन्द्रियः ।
पिपाय बुद्ध्या हाराणि मनो ध्याने निवेशयेत् ॥
शून्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च ।
नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत् ॥
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः ।
यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥
सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदृशम् ।
गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः ॥
विशुद्धबुद्धिः समलोपकाञ्चनः

समस्तभूतेषु समः समाहितः ।
स्थानं परं शाश्वतमव्ययं च
परं हि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥

वेदान्च्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च
यज्ञाज्जप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात् ।
ज्ञानाद् ध्यानं सङ्गरागव्यपेतं
तस्मिन् प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः ॥
समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी
शुचिस्तथैकान्तरतिर्यतेन्द्रियः ।
समाप्नुयाद् योगमिभं महात्मा
विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥
(मार्कण्डेय० ४१।२०—२६)

आमक्तिका त्याग करके, क्रोधको जीतकर, स्वल्पाहारी और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिसे इन्द्रियद्वारोंको रोककर मनको ध्यानमें लगावे । नित्य योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एकान्त स्थानमें

आपके नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोंके महासागर-
को पार करके परमपदको प्राप्त होता है। सभी वेदों और
इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम-नामका जो
स्मरण किया जाता है, वह पारोंसे उद्धार करनेवाला है।
ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक
आपके नामोंका स्वरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता।
महाराज ! आपके नामोंकी गर्जना सुनकर महापातकलुपी

गजराज कहीं छिपनेके लिये स्थान ढूँढते हुए भाग खड़े होते हैं।

तावत्पापभियः पुंसां कातराणां सुपापिनाम् ।

यावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरम् ॥

(पद्म३० पाताल० ३७। ५६)

महान् पाप करनेके कारण कातर हृदयवाले पुरुषोंको
तभीतक पापका भय बना रहता है, जबतक वे अपनी जिह्वासे
परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नहीं करते।

महर्षि लोमश

रामान्नास्ति परो देवो रामान्नास्ति परं व्रतम् ।
न हि रामात् परो योगो न हि रामात्परो मखः ॥
तं स्मृत्वा चैव जप्त्वा च पूजयित्वा नरः पदम् ।
प्राप्नोति परमाद्भिर्मैहिकासुष्मिकीं तथा ॥
संस्मृतो मनसा ध्यातः सर्वकामफलप्रदः ।
ददाति परमां भक्तिं संसाराम्भोधितारिणीम् ॥
श्रपाकोऽपि हि संस्मृत्य रामं याति परां गतिम् ।
ये वेदशास्त्रनिरतास्त्वाद्दशास्तत्र किं पुनः ॥
सर्वेषां वेदशास्त्राणां रहस्यं ते प्रकाशितम् ।
समाचर तथा त्वं वै यथा स्याते मनीषितम् ॥
एको देवो रामचन्द्रो व्रतमेकं तदर्चनम् ।
मन्त्रोऽप्येकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्धेतुव तस्तुतिः ॥
तस्मात्सर्वात्मना रामचन्द्रं भज मनोहरम् ।
यथा गोष्पदवत्तुच्छो भवेत्संसारसागरः ॥

(पद्म३० पाताल० ३५। ४६-५२)

श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं, श्रीरामसे बढ़कर कोई

व्रत नहीं, श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे
बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्रीरामका स्मरण, जप और पूजन
करके मनुष्य परमपद तथा इस लोक और परलोककी
उत्तम समृद्धिको प्राप्त करता है। श्रीरघुनाथजी सम्पूर्ण
कामनाओं और फलोंके दाता हैं। मनके द्वारा स्मरण और
ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो
संसारसमुद्रसे तारनेवाली है। चाण्डाल भी श्रीरामका स्मरण
करके परमगतिको प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे-जैसे वेद-
शास्त्र-परायण पुरुषोंके लिये तो कहना ही क्या है। यह
सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंका रहस्य है, जिसे मैंने तुमपर प्रकट
कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही करो।
एक ही देवता हैं—श्रीराम; एक ही व्रत हैं—उनका पूजन;
एक ही मन्त्र है—उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है—
उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकारसे परम मनोहर
श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो, जिससे तुम्हारे लिये यह महान्
संसारसागर गायके खुरके समान तुच्छ हो जाय।

महर्षि आपस्तम्ब

दीनोंके प्रति सद्भाव

दुःखितानीह भूतानि यो न भूतैः पृथग्विधैः ।
केवलारामसुखेच्छातोऽवेन्मृशंसतरोऽस्ति कः ॥
अहो स्वस्थेष्वकारुण्यं स्वार्थे चैव बलिवृथा ।
ज्ञानिनामपि चेद्यस्तु केवलात्महिते रतः ॥
ज्ञानिनो हि यथा स्वार्थमाश्रित्य ध्यानमाश्रिताः ।
दुःखार्तानीह भूतानि प्रयान्ति शरणं कुतः ॥
षोऽभिवाञ्छति भोक्तुं वै सुखान्येकान्ततो जनः ।
पापात् परतरं तं हि प्रवदन्ति मुमुक्षवः ॥

को नु मे स्यादुपायो हि येनाहं दुःखितात्मनाम् ।
अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं सर्वदुःखमुक् ॥
यन्ममास्ति शुभं किञ्चित्तीनानुपगच्छतु ।
यत् कृतं दुष्कृतं तैश्च तदशेषमुपैतु माम् ॥
दृष्ट्वा तान् कृपणान् व्यङ्गननङ्गान् रोगिणस्तथा ।
दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः ॥
प्राणसंशयमापन्नान् प्राणिनो भयविह्वलान् ।
यो न रक्षति शक्नोऽपि स तत्पार्प समश्नुते ॥
आहूतानां भयार्तानां सुखं यदुपजायते ।
तस्य स्वर्गापवर्गौ च कलां नाहन्ति षोडशीम् ॥

प्रणिनामुपनामय फर्षेण परत्र च ।

वसंशा मनसा गात्रा तदेव मतिमान् भजेत् ॥

(विष्णु ३ । १२ । ४५) आचरण करे ।

जो कार्य इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके हितका

माधक हो, मतिमान् पुरुष मन, वचन और कर्मसे उसीका

महर्षि मालव

शालग्राम-पूजन

अमरद्वयानं दास निषेधं विद्धि मानद ।
 ग्रीणामपि च साध्वीनां नैवाभावः प्रकीर्तितः ॥
 मा संशयो भूते चात्र नाप्नुपे संशयात्फलम् ।
 शालग्रामार्चनपराः शुद्धदेहा विवेकिनः ॥
 न ते यमपुरं यान्ति चातुर्मास्येव पूजकाः ।
 शालग्रामार्पितं माल्यं शिरसा धारयन्ति ये ॥
 तेषां पापसहस्राणि विलयं यान्ति तत्क्षणात् ।
 शालग्रामशिलाग्रे तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम् ॥
 तेषां सारपुरे वासः कदाचिन्नैव जायते ।
 शालग्रामगतं विष्णुं सुमनोभिर्मनोहरैः ॥
 येऽर्चयन्ति महाशुद्ध सुप्ते देवे हरौ तथा ।
 पञ्चामृतेन स्नपनं ये कुर्वन्ति सदा नराः ॥
 शालग्रामशिलायां च न ते संसारिणो नराः ।
 मुक्तेर्निदानममलं शालग्रामगतं हरिम् ॥
 हृदि न्यस्य सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक् ।
 तुलसीदलजां मालां शालग्रामोपरि न्यसेत् ॥
 चातुर्मास्ये विशेषेण सर्वकामानवाप्नुयात् ।
 न तावत् पुष्पजा माला शालग्रामस्य बलभा ॥
 सर्वदा तुलसी देवी विष्णोर्नित्यं शुभा प्रिया ।
 तुलसी बलभा नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥
 शालग्रामो महाविष्णुस्तुलसी श्रीर्न संशयः ।
 अतो वासितपानीयैः स्नाप्य चन्दनचर्चितैः ॥
 मञ्जरीभिर्युतं देवं शालग्रामशिलाहरिम् ।
 तुलसीसम्भवाभिश्च कृत्वा कामानवाप्नुयात् ॥
 पत्रे तु प्रथमे ब्रह्मा द्वितीये भगवच्छिवः ।
 मञ्जर्यां भगवान् विष्णुस्तदेकत्रस्थया तदा ॥
 मञ्जरीदलसंयुक्ता ग्राह्या बुधजनैः सदा ।
 तां निवेद्य हरौ भक्त्या जन्मादिक्षयकारणम् ॥
 शालग्रामे धूपराशिं निवेद्य हरितत्परः ।
 चातुर्मास्ये विशेषेण मनुष्यो नैव नारकी ॥

शालग्रामं नरो दृष्ट्वा पूजितं कुसुमैः शुभैः ।

सर्वपापविशुद्धात्मा याति तन्मयतां हरौ ॥

(स्क० पु० च० मा० ११ । ४८-५१)

दूरीको मान देनेवाले दास ! शूद्रोंमें केवल असत् शूद्रके
 लिये शालग्रामशिलाका निषेध है । स्त्रियोंमें भी पतिव्रता स्त्रियोंके
 लिये उसका निषेध नहीं किया गया है । इस विषयमें तुम्हें
 संदेह नहीं होना चाहिये । संशयसे तुम्हें कोई फल नहीं
 मिलेगा । जो चातुर्मास्यमें शालग्रामकी पूजामें तत्पर रहकर
 अपने तन-मनको शुद्ध कर चुके हैं, वे विवेकी पुरुष
 कभी यमलोकमें नहीं जाते । जो शालग्राम-शिलाले
 ऊपर चढ़ाया हुई माला अपने मस्तकपर धारण करते हैं,
 उनके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । जो शालग्राम-
 शिलाले आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुरमें निवास
 नहीं होता । जो शालग्राममें स्थित भगवान् विष्णुकी मनोहर
 पुष्पोद्गारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान् विष्णुके शयनकाल
 -चातुर्मास्यमें शालग्राम-शिलाले पञ्चामृतसे स्नान करते हैं, वे
 मनुष्य संसार-बन्धनमें कभी नहीं पड़ते । मुक्तिके आदि-
 कारण निर्मल शालग्रामगत श्रीहरिको अपने हृदयमें स्थापित
 करके जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनका चिन्तन करता है, वह
 मोक्षका भागी होता है । जो सब समयमें, विशेषतः
 चातुर्मास्यकालमें, भगवान् शालग्रामके ऊपर तुलसीदलकी
 माला चढ़ाता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ।
 तुलसीदेवी भगवान् विष्णुकी सदा प्रिय हैं । शालग्राम
 महाविष्णुके स्वरूप हैं और तुलसीदेवी निःसंदेह साक्षात् लक्ष्मी
 हैं । इसलिये चन्दनचर्चित सुगन्धित जलसे तुलसीमञ्जरीपहित
 शालग्रामशिलारूप श्रीहरिको नहलाकर जो तुलसीकी
 मञ्जरियोंसे उनका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको
 पाता है । तुलसीके प्रथम दलमें ब्रह्माजी, द्वितीय दलमें भगवान्
 शिव तथा मञ्जरीमें भगवान् विष्णु निवास करते हैं, अतः
 विद्वान् भक्तोंको सदा इन तीनोंके संनिधानसे युक्त मञ्जरी और
 दलसहित तुलसीका चपन करना चाहिये । उसे भगवान्
 श्रीहरिकी सेवामें भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे जन्म, मृत्यु आदि

कलेशोंका नाश होता है। जो भगवान् श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न हो सदा-विशेषतः चातुर्मासमें शालग्रामशिलाको धूप-राशि निवेदन करता है; वह मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। उत्तम पुण्योंसे पूजित भगवान् शालग्रामका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर श्रीहरिमें तन्मयताको प्राप्त होता है।

शालग्रामस्तु गण्डक्यां नर्मदायां महेश्वरः ।
उत्पद्यते स्वयंभूश्च तावेतौ नैव कृत्रिमौ ॥
(स्क० पु० या० भा० २२ । २)

गण्डकी नदीमें भगवान् विष्णु शालग्रामरूपसे प्रकट होते हैं और नर्मदा नदीमें भगवान् शिव नर्मदेश्वररूपसे उत्पन्न होते हैं। ये दोनों साक्षात् विष्णु और शिव ही हैं; कृत्रिम नहीं हैं।

तस्माद्भरं लिङ्गरूपं शालग्रामगतं हरिम् ।
येऽर्चयन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुःखयातनाः ॥

चातुर्मास्ये समायाते विशेषात् पूजयेच्च तौ ।
अर्चितौ यावभेदेन स्वर्गमोक्षप्रदायकौ ॥
देवौ हरिहरौ भक्त्या विप्रवह्निगवां गतौ ।
येऽर्चयन्ति महाशूद्र तेषां मोक्षप्रदो हरिः ॥
विवेकादिगुणैर्युक्तः स शूद्रो याति सद्गतिम् ।
(स्क० पु० या० भा० २८ । २, ३, ४, ६)

शूद्रश्रेष्ठ ! जो लिङ्गरूपी शिव और शालग्रामगत श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुःखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती। चौमासेमें शिव और विष्णुका विशेष रूपसे पूजन करना चाहिये। दोनोंमें भेदभाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाय तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले होते हैं। जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, अग्नि और गौमें स्थित हरि और हरकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो विवेक आदि गुणोंसे युक्त है, वह शूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

महर्षि मार्कण्डेय

उपदेश

दयावान् सर्वभूतेषु
हिते रक्तोऽनसूयकः ।
सत्यवादी मृदुर्दान्तः
प्रजानां रक्षणे रतः ॥
चर धर्मं त्यजाधर्मं
पितृन् देवांश्च पूजय ।

प्रमादाद् यत्कृतं तेऽभूत् सम्यग्दानेन तज्जय ॥
अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान् भव ॥
(महा० वन० १९१ । २३-२५)

राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो। सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो। किसीके गुणोंमें दोष न देखो। सदा सत्य-भाषण करो। सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो। इन्द्रियोंको वशमें रखो। प्रजाकी रक्षामें सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और अधर्मका त्याग करो। देवताओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानमें संतुष्ट करके प्रसन्न करो। मैं सबका

स्वामी हूँ, ऐसे अहंकारको कभी पास न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं विदुः ।
सर्वप्रीतिकरं पुण्यं बलपुष्टिविवर्धनम् ॥
नान्नदानसमं दानं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् ।
अन्नाद्भवन्ति भूतानि त्रियन्ते तद्भावतः ॥
(स्क० पु० २० खं० ५२ । १०-११)

सब दानोंमें अन्नदानको उत्तम माना गया है। वह सबको प्रसन्न करनेवाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टिको बढ़ानेवाला है। तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते और अन्नका अभाव होनेपर मर जाते हैं।

पुण्यतीर्थाभिषेकं च पवित्राणां च कीर्तनम् ।
सन्निः सम्भाषणं चैव प्रशस्तं कीर्तयते बुधैः ॥
(महा० वन० २०० । ९४)

पुण्यतीर्थोंमें स्नान, पवित्र वस्तुओंके नामका उच्चारण तथा सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप करना—यह सब विद्वानोंके द्वारा उत्तम बताया जाता है।

गङ्गा-महिमा

योगनानां महर्षेण गङ्गां स्मरति यो नरः ।
 तस्य हृत्पत्रचक्रयोः समन्ते परमां गतिम् ॥
 योगिनोऽनुग्रहे पार्यदंष्ट्रा भद्राणि पश्यति ।
 भद्राणां च परमां च पुनःपुनःसमं कृतम् ॥
 भद्रवादी जितज्ञोऽपि भद्रिणां परमां मित्रतः ।
 भद्रानुसारी तपस्वी गोप्राज्ञणतिष्ठति स्तः ॥
 भद्रापन्न-योगिने स्थाने मुख्यतः किञ्चिद्विदुः ।
 मनसा विनिश्चयान् गमाम् सम्यक् प्राप्नोति पुण्ड्रिकान् ॥

(पद्म. भाग. ४१ । १४-१७)

जो मनुष्य महर्षों योजन दूरसे भी गङ्गाजीका स्मरण करता है वह पापाचारी होनेपर भी परम गतिको प्राप्त होता है। मनुष्य गङ्गाका नाम लेनेसे पापमुक्त होता है दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता है तथा स्नान करने और जल पीनेसे अपने कुलकी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो मत्स्यवादी, ब्रह्मचर्यी, अहिंसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्त्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-पुत्रानाके बीचमें स्नान करता है, वह सारे पापोंसे छूट जाता है तथा मन-चिन्ते गमस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है।

महर्षि शाण्डिल्य

व्रजभूमिमें भगवान्की लीला

प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ !
 मैं तुमलोगोंको व्रजभूमिका रहस्य
 बतलाता हूँ। तुम दत्तचित्त होकर
 सुनो। 'व्रज' शब्दका अर्थ है व्याप्ति।
 इस वृद्धवचनके अनुसार व्यापक
 होनेके कारण ही इस भूमिका नाम
 'व्रज' पड़ा है। सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंसे अतीत जो
 परब्रह्म है, वही व्यापक है। इसलिये उसे 'व्रज' कहते हैं। वह
 नदानन्दस्वरूप, परमव्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन्मुक्त
 पुरुष उसमें स्थित रहते हैं। इस परब्रह्मस्वरूप व्रजभूमिमें
 नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है। उनका एक-एक
 अक्ष सच्चिदानन्दस्वरूप है। वे आत्माराम और आत्मकाम
 हैं। प्रेमरसमें डूबे हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते
 हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं—राधिका; उसमें रमण
 करनेके कारण ही रहस्य-रसके मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें

'आ-नाराम' कहते हैं। 'काम' शब्दका अर्थ है कामना—
 अमिलापा; व्रजमें भगवान् श्रीकृष्णके वाञ्छित प्रदार्थ हैं—
 गौएँ, बालबाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार
 आदि; वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसीसे श्रीकृष्णको
 'आत्मकाम' कहा गया है। भगवान् श्रीकृष्णकी यह रहस्य-
 लीला प्रकृतिसे परे है। वे जिस समय प्रकृतिके साथ खेलने
 लगते हैं, उस समय दूरसे लोग भी उनकी लीलाका अनुभव
 करते हैं। प्रकृतिके साथ होनेवाली लीलासे ही रजोगुण,
 सत्त्वगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी
 प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान्
 की लीला दो प्रकारकी है—एक वास्तवी और दूसरी
 व्यावहारिकी। वास्तवी लीला स्वसंवेद्य है—उसे स्वयं भगवान्
 और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवोंके सामने जो
 लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला है। वास्तवी लीलाके बिना
 व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परंतु व्यावहारिकी लीला-
 का वास्तविक लीलाके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता।
 (स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भाग. महात्म्य १ । १९-२६)

महर्षि भृगु

साधु, धर्म, समता, शान्ति

ये लोकद्वेषिणो मूर्खाः कुमार्गस्तबुद्धयः ॥
 ते राजन् दुर्जना ज्ञेयाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ।
 धर्माधर्मविवेकेन वेदमार्गानुसारिणः ॥
 सर्वलोकहितासक्ताः साधवः परिकीर्तिताः ।
 हरिभक्तिकरं यत्तत्सद्भिश्च परिरक्षितम् ॥

आत्मनः प्रीतिजनकं तत् पुण्यं परिकीर्तितम् ।
 सर्वं जगदिदं विष्णुर्विष्णुः सर्वस्य करणम् ॥
 अहं च विष्णुर्यज्ञानं तद्विष्णुस्मरणं विदुः ।
 सर्वदेवमयो विष्णुर्विधिना पूजयामि तम् ॥
 इति या भवति श्रद्धा सा तत्प्रतिः प्रकीर्तिता ।
 सर्वभूतमयो विष्णुः परिपूर्णः सनातनः ॥

इत्यभेदेन या बुद्धिः समता सा प्रकीर्तिता ।
समता शत्रुमित्रेषु वशित्वं च तथा नृप ॥
यदृच्छालाभसंतुष्टिः सा शान्तिः परिकीर्तिता ।

(ना० पु० १६ । २८-३५)

जिनकी बुद्धि सदा कुमार्गमें लगी रहती है, जो सब लोगोंसे द्वेष रखनेवाले और मूर्ख हैं, उन्हें सम्पूर्ण धर्मोंसे बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये। जो लोग धर्म और अधर्मका विवेक करके वेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगोंके हितमें सलग्न रहते हैं, उन्हें 'साधु' कहा गया है। जो भगवान्की भक्तिमें सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है, उसे 'धर्म' कहते हैं। यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है, विष्णु सबके कारण हैं और मैं भी विष्णु हूँ—यह जो ज्ञान है, उसीको 'भगवान् विष्णुका स्मरण' समझना चाहिये। भगवान् विष्णु सर्वदेवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा, इस प्रकारसे जो श्रद्धा होती है, वह उनकी 'भक्ति' कही गयी है। श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान्के प्रति अमेद-बुद्धि होती है, उसीका नाम 'समता' है। राजन्! शत्रु और मित्रोंके प्रति समान भाव हो, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने वशमें हों और दैववश जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतोष रहे तो इस स्थिति को 'शान्ति' कहते हैं।

संन्यासी

तद्यथा त्रिमुच्याग्निघनकलत्रपरिवर्हणं सङ्गेष्व्वात्मनः स्नेह-
पाशानवधूय परिग्रजन्ति समलोप्याश्मकाञ्चनास्त्रिद्वर्गपवृत्तेष्व-

सक्तबुद्धयोऽरिमित्रोदासीनानां तुल्यदर्शनाः स्यात्परारायु-
जाण्डजस्वेदजोद्भिज्जानां भूतानां वायानःकर्मभिरनभि-
द्रोहिणोऽनिकेताः पर्वतपुलिनवृक्षमूलद्रव्यतायननान्यगुचरन्तो-
वासार्थमुपेयुर्नगरं ग्रामं वा नगरे पञ्चरात्रिकाः ग्रामे चैकरात्रिकाः
प्रविश्य च प्राणधारणार्थं द्विजातीनां भयतान्यदंर्कणंकर्मगा-
मुपतिष्ठेयुः पात्रपतितयाचितमैक्ष्याः कामक्रोधद्वर्पलोभमोह
कावर्ष्यदम्भपरिश्रादभिमानहिंसानिवृत्ता इति ॥

(महा० शा० १९२ । ३)

संन्यासमें प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्निहोत्र, घन, र्म् आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका त्याग करके विषयापत्तिके बन्धनको तोड़कर घरसे निकल जाते हैं। ढेले, पत्थर और सोनेको नमान समझते हैं। धर्म, अर्थ और कान के सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फँसाते। शत्रु, मित्र तथा उदासीन—सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्थान, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और उद्भिज प्राणियोंके प्रति मन, वाणी अथवा कर्मसे भी कभी द्रोह नहीं करते। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते रहें और रातमें ठहरनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनारा, वृक्षकी जड़, देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जाय करें। नगरमें पाँच रात और गाँवमें एक रातसे अधिक न रहें। प्राण-धारण करनेके लिये गाँव या नगरमें प्रवेश करके अपने विद्युद्ध धर्मका पालन करनेवाले द्विजातियोंके घरोंपर जाकर खड़े हो जायें। दिना माँगे ही पात्रमें जितनी मिश्रा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान तथा हिंसा आदिसे दूर रहें।

महर्षि वाल्मीकि

भगवान् राम कहाँ निवास
करते हैं ?

त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमुत्तमम् ।
तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि ॥
एवं साधारणं स्थानमुत्तं ते रघुनन्दन ।
सीतया सहितस्त्विति विशेषं पृच्छन्तस्तथ ॥
तन् वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दि-
रम् ।

शान्तानां समदृष्टीनामद्वेष्टृणां च जन्तुषु ।
स्थानेन भजतां नित्यं हृदयं तेऽधिमन्दि-
रम् ॥

धर्माधर्मान् परित्यज्य त्वामेव भजतोऽनिशम् ।
सीतया सह ते राम तस्य हृत्सुखमन्दि-
रम् ॥
धन्मन्त्रज्ञास्को यस्तु त्वामेव शरणं गतः ।
निर्द्वन्द्वो निःस्पृहस्तस्य हृदयं ते सुमन्दि-
रम् ॥
निरहङ्कारिणः शान्ता ये रागद्वेषवर्जिताः ।
समलोप्याश्मकनकास्तेषां ते हृदयं गृहम् ॥
त्वयि दत्तमनोबुद्धिर्यः संतुष्टः सदा भवेत् ।
त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शुभं गृहम् ॥
यो न द्वेष्टतृप्यप्रियं प्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यति ।
सर्वं सायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो गृहम् ॥

पद्मभावनित्तरागन यो हेतु पश्यति नाभनि ।
धनुःपुष्पं च ये दृष्ट्वा प्राणपुद्गलानि रंजने ॥
संसारमूर्तिनिर्मुक्तपथं मे मानसं गृहम् ॥
पश्यति मे सगृहाशयम्

यस्य भिद्यन्तं सयमनन्तकम् ।
भोग्यं संपन्नं परेषु
तेषां हृदये सह सांत्वना धम ॥
निरन्तरं साधदृष्टिना मनो

प्रासादयेत्परिनिष्ठितानाम् ।
पदाभ्यासां हृदयमपराणां
रत्नावसेतय गृहं हृदये ॥
राम प्रसादमहिमा वर्णयते केन वा कथम् ।
सगृहाशयं राम प्रसादपिन्धमवाप्तवान् ॥
(अष्टावक्र ० अयो ० ६ । ५२—६४)

हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान है और सब जीव भी आपके निवास-गृह हैं । हे मुनन्दन ! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास-स्थान बताया । परंतु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित अपने गृहके स्थान पूछा है; इसलिए हे शुक्रेष्ठ ! अब मैं आपका जो निश्चित गृह है; वह बताता हूँ । जो शान्त, समदर्शी और सम्पूर्ण जीवोंके प्रति द्वेषहीन हैं तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास-स्थान है । जो धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका ही भजन करता है; हे राम ! उनके हृदय-मन्दिरमें सीताके सहित आप

मुखपूर्वक रहते हैं । जो आपके ही मन्त्रका जाप क आपकी ही शरणमें रहता है तथा द्वन्द्वहीन और निर उमका हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है । जो अहङ्का शान्तस्वभाव, राग-द्वेष-रहित और मृत्पिण्ड, पथर मुखर्णमें ममान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय आप है । जो तुम्हारी मन और बुद्धिको ल्याकर सदा संतुष्ट और अपने समस्त कर्मोंको तुम्हारे ही अर्पण कर दे उमका मन ही आपका शुभ गृह है । जो अप्रियको द्वेष नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता यह सम्पूर्ण प्रपञ्च सायामात्र है—ऐसा निश्चय कर सदा अभजन करता है, उसका मन ही आपका घर है । जो लेना, सत्ता, बढ़ना, बढ़लता, क्षीण होना और नष्ट होना-छ; विकारोंको शरीरमें ही देखता है; आत्मामें नहीं तथा क्षु त्वा; सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और बुद्धिके विकार मानता है और स्वयं सांसारिक भ्रमोंसे मुक्त रहता उसका चित्त आपका निज गृह है । जो लोभ, द्वेष सत्यस्वरूप, अनन्त, एक, निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य अ परमेश्वरको समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास कीजिये निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है जो सर्वदा आपकी चरणसेवामें लगे रहते हैं तथा आपके नाम स्कीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, उनके हृदय-कमलमें सीताके सहित आपका निवास-गृह है । हे राम ! जिसने प्रभावसे मैंने ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उक्त नामक महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है ।

महर्षि शतानन्द

तुलसी-महिमा

नामोच्चारणे कृते तस्याः प्रीणात्यसुरदर्पहा ।
पापानि विलयं यान्ति पुण्यं भवति चाक्षयम् ॥
सा कथं तुलसी लोकैः पूज्यते वन्द्यते न हि ।
दर्शनादेव यस्यास्तु दानं कोटिगवां भवेत् ॥
धन्यास्ते मानवा लोके यद्गृहे विद्यते कलौ ।
शालग्रामशिलार्थं तु तुलसी प्रत्यहं क्षितौ ॥
तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपलवाः ।
केशवार्थं कलौ ये च शेषयन्तीह भूतले ॥

किं करिष्यति संसृष्टो यमोऽपि सह किङ्करैः ।
तुलसीदलेन देवेशः पूजितो यैर्न दुःखहा ॥

तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया ॥
केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने ।
त्वदङ्गसम्भवैर्नित्यं पूजयामि यथा हरिम् ॥
तथा कुरु पवित्राङ्गि कलौ मलविनाशिन ।
मन्त्रेणानेन यः कुर्याद्विचित्र्य तुलसीदलम् ॥
पूजनं वासुदेवस्य लक्षकोटिगुणं भवेत् ।

(पञ्च० सृष्टि० ५९ । ५—१४)

तुलसीका नामोच्चारण करनेपर असुरोंका दर्प दलन करनेवाले भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसके दर्शनमात्रसे कगोड़ों गोदानका फल होता है। उस तुलसीका पूजन और वन्दन लोग क्यों न करें। कलियुगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भूतलपर लहलहाता रहता है। जो कलियुगमें भगवान् श्रीकेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने किङ्करीसहित रुष्ट हो जायें तो भी वे उनका

क्या कर सकते हैं। तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केशवको सदा ही प्रिय हो। कल्याणी ! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्तोंको चुनता हूँ। तुम मेरे लिये वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीमङ्गलोंसे उत्पन्न होनेवाले पशु और मङ्गार्यों-द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिरत्न पूजन कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम फल-मालका नाश करनेवाली हो। इस भावके मन्त्रोंसे जो तुलसीदलोंको चुनकर उनसे भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पुण्यका करोड़ोंगुना फल होता है।

महर्षि अष्टावक्र

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषयव्यजेः।

क्षमार्जवदयाशौचं सत्यं पीयूषवत् पिबेः॥

(अष्टावक्रगीता)

भाई ! यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर।

न ज्ञायते कायबुद्ध्या विबुद्धि-

यैथाष्टीलाः शाल्मलेः सम्प्रबुद्धाः।

ह्रस्वोऽल्पकायः फलितो विबुद्धो

यश्चाफलस्तस्य न बुद्धभावः॥

(महा० वन० १३३।९)

शरीर बढ़ जानेसे ही किलीका बड़ा होना नहीं जाना

जाता, जैसे सेमलके फलकी गूँठ बड़ी होती है; किन्तु इसमें उसमें कोई विशेषता नहीं आ जाती। छोटे-से शरीरवाला छोटा ही वृक्ष क्यों न हो; यदि उसमें फल लगा हो तो वह बड़ा है। और ऊँचे-से-ऊँचा वृक्ष क्यों न हो; यदि वह फलमें शून्य है तो बड़ा नहीं माना जाता।

न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः।

श्रद्धयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्॥

(महा० वन० १३३।१२)

अधिक वर्षोंकी आयु होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा बन्धुओंके होनेसे भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। हममेंसे जो वेद शास्त्रोंको जानता और उनकी व्याख्या करता है, वही बड़ा है—यह श्रद्धायोंने ही धर्म-मर्यादा स्थापित की है।

महात्मा जडभरत

महापुरुष-महिमा

रहूगणैतत्तपसा न याति

न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाहा।

नच्छन्दसा नैव जलाग्निमसूयै-

विना महत्पादरजोऽभिषेकम्॥

यत्रोत्तमदलोकगुणानुवादः

प्रस्तूयते आम्भकथाविधातः।

निषेव्यमाणोऽनुविनं

मुमुक्षो-

मर्तिं सतीं पच्छति वासुदेवे॥

(श्रीमद्भा० ५ १२।१२-१३)

रहूगण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिसे अपनेको नहलाये बिना केवल तप-यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादिके दान, अतिथि सेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे वह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विषयवार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको भगवान् वासुदेवमें लगा देती है।

महर्षि अगस्त्य

मानस-तीर्थ

मानसं तीर्थं धामा तीर्थं
तार्थमिन्द्रियनिग्रहः ।
मनुष्यतद्गता तीर्थं
तार्थमात्रयसेव च ॥
दानं तीर्थं दमनीयं
संतोषणीयमुच्यते ।

मनुष्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियवादिना ॥
दानं तीर्थं धननिर्णयं तपस्वीर्धनुदाहृतम् ।
तार्थानामपि तार्थं विशुद्धिर्मनसः परा ॥
न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमन्यमिधीयते ।
न स्नानो षो दमस्तातः शुचिः शुद्धमनोमलः ॥
यो लुब्धः पिशुनः क्रूरो दग्धिको विषयात्मकः ।
न तार्थोपैष्यति स्नातः पापे मलिन एव सः ॥
न दारारमलयागात्रो भवति निर्मलः ।
नानये तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः ॥
जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलोक्तसः ।
न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः ॥
विषयेष्वतिप्राप्तो मानसो मल उच्यते ।
तद्रेव हि दिशोऽस्य नैर्मल्यं समुदाहृतम् ॥
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानान्न शुद्ध्यति ।
शतशोऽपि जलेर्धौतं सुराभाण्डमिच्छुचिः ॥
दानमिच्छा तपः शौचं तीर्थसेवा श्रुतं तथा ।
सर्शयेतानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥
निगृहीतेन्द्रियक्रांता यत्रैव च वसेत्तरः ।
तत्र तस्य कुक्षेत्रं नैमिरं पुष्कराणि च ॥
ध्यानपूर्वं ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे ।
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् ॥

(स्क० पु० का० पू० ६ । ३०—४१)

तस्य तीर्थं है, धामा तीर्थं है, इन्द्रियोंको बशमें रखना भी तीर्थ है, मनु प्राणियोंपर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है । दान, दम, मनका संयम तथा संतोष—ये भी तीर्थ कहे गये हैं । ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है । प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है । ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्याको भी तीर्थ कहा गया है । तीर्थोंमें भी सबसे बड़ा

तीर्थ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमें शुद्धी लेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने दम स्नान किया है, मन और इन्द्रियोंको संयममें रक्क उसीने वास्तविक स्नान किया है । जिसने मनकी मै बाजी है, वही शुद्ध है । जो लोभी, लुब्धकोर, क्रूर, पा और विषयात्मक है, वह सब तीर्थोंमें स्नान करके भी और मलिन ही रह जाता है । केवल शरीरके मलका करनेने ही मनुष्य निर्मल नहीं होता । मानसिक म परित्याग करनेपर ही वह भीतरसे अत्यन्त निर्मल होता जलमें निवास करनेवाले जीव जलमें ही जन्म लेते मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता । इसलिये स्वर्गको नहीं जाते । विषयोंके प्रति अत्यन्त राग होना माना मल कहलाता है और उन्हीं विषयोंमें विराग होना निर्मल कही गयी है । यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनु तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । जैसे मदिरासे भरे हुए बड़े ऊपरसे जलद्वारा सैकड़ों बार धोया जाय, तो भी वह पवि नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाला मनुष्य तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । भीतरका भाव शुद्ध न हो : दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थसेवन, शास्त्रोंका श्रवण ए स्वाध्याय—ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं । जिसने अप इन्द्रियसमुदायकी बशमें कर लिया है, वह मनुष्य जा निवास करता है, वही उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषार और पुष्कर आदि तीर्थ हैं । ध्यानसे पवित्र तथा ज्ञानरूप जलसे भरे हुए राग-द्वेषमय मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थ जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।
विद्या तपश्च कर्तृश्व स तीर्थफलमश्नुते ॥
प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् ।
अहंकारविमुक्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
अदम्भको निरश्मो लब्धाहारो जितेन्द्रियः ।
विमुक्तः सर्वसङ्गैर्यः स तीर्थफलमश्नुते ॥
अक्रोपनोऽमलमतिः सत्यवादी दृढव्रतः ।
आत्मीयमश्न भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥
तीर्थान्यनुसरन् धीरः ब्रह्मज्ञानः समाहितः ।
कृतपापो विशुद्धचेत किं पुनः शुद्धकर्मकृत् ॥

तिर्यग्योनि न वै गच्छेत् कुदेशे नैव जायते ।
न दुःखी स्यात् स्वर्गभाक् च मोक्षोपायं च विन्दति ॥
अश्रद्धानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः ।
हेतुनिष्ठश्च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥

(स्क० पु० का० पू० ६।४८-५४)

जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति—सभी संयममें हैं, वह तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है। जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तुसे संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो दम्भी नहीं है, नये-नये कार्योंका प्रारम्भ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इन्द्रियोंको काबूमें रखता है और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे दूर रहता है, वह तीर्थफल-

का भागी होता है। जो कोपी नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलनेवाला और दृढ़तापूर्वक ब्रतना पालन करनेवाला है, जो सब प्राणियोंके प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो तीर्थोंका सेवन करनेवाला, धीर, श्रद्धालु और एकान्तिप्रिय है, वह पहलेका पापाचारी हो, तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्यकर्म करनेवाला है, उसके लिये तो कदना ही कमा है। तीर्थसेवी मनुष्य कभी पशुयोनिमें जन्म नहीं लेता। कुदेशमें उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुःखका भागी नहीं होता। वह स्वर्ग भोगता और मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धानु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्कका सहारा लेनेवाला—ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थगमनका फल नहीं पाते।

भगवान् ऋषभदेव

उपदेश

नार्य देहो देहभाजां नृलोके
कथान् कामानर्हते विड्भुजां ये ।
तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्वं
शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् ॥
महत्सेवां हारसादुर्ध्वमुक्ते-
स्त्वमोद्वारं योषितां सज्जिसङ्गम् ।

महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता
विमन्यवः सुहृदः सान्वो ये ॥
(श्रीमद्भा० ५।५ १-२)

पुत्रो! इस मर्त्यलो में यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषय-भोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है। ये भोग तो विड्भुजाजी स्वर-कूकरादिकों भी मिलते ही हैं। इस शरीरसे दिव्य तप

ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है। शास्त्रोंने महापुरुषोंकी सेवाको मुक्तिका और स्त्रीपङ्गी कामियोंके सङ्गको नरकका द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित्त, परम शान्त, कोपीहीन, सबके हितचिन्तक और सदाचारसम्पन्न हों।

गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात्
पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्
दैवं न तत् स्यान्न पतिश्च स स्या-
न्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् ॥
(श्रीमद्भा० ५।५।१८)

जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फासीसे नहीं छुड़ा देता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है।

योगीश्वर कवि

भागवत-धर्म

ये नै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मउपधये ।
भजः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हि तान् ॥
यानां शाय नरो राजन् न प्रमाद्येत कर्हि चित् ।
धावन् निमील्य वा नेत्रे न स्वलेज्ज पतेदिह ॥

कायेन वाचा मयसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्याऽऽत्मना धनुस्तत्समाधात् ।
करोति यद् यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्थयित् ॥

इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा भगवान्-के चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवान्‌के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने

प्रियतम भगवान्‌के स्वरूपकी स्फूर्ति—ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है।

योगीश्वर हरि

श्रेष्ठ भक्त कौन ?

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भादमात्मनः ।

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४५)

आत्मस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे—नियन्तारूपसे स्थित हैं। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और नाथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान्‌में ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित हैं, अर्थात् वास्तवमें भगवत्स्वरूप ही हैं—इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान्‌का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिये।

गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति ।

विष्णोर्मायाभिर्दं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४८)

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, रूप आदि विषयोंका ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्‌की माया है—वह पुरुष उत्तम भागवत है।

देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकृच्छ्रैः ।

संसारधर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४९)

संसारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, सुख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान्‌की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है।

न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः ।

वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५०)

जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है।

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः ।

सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५१)

जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्‌का प्यारा है।

न यस्य स्वः पर इति विसृज्यात्मनि वा भिदा ।

सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५२)

जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें 'यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका मेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, वह भगवान्‌का उत्तम भक्त है।

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ-

स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विसृम्यात् ।

न चलति भगवत्पदारविन्दा-

ल्लवनिमिपार्धमपि यः स वैष्णवाश्च ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५३)

बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हँदते रहते हैं—भगवान्‌के ऐसे चरणकमलोंमें लगे रहते हैं, उनके लगे रहते हैं, वह उत्तम भागवत है।

रक्त ही यतना कि यों ही मय उमे विभवनवी मध्यस्थी
दे तो भी यह भगवान् की ताप नहीं सोड़ता, उस मध्य-
स्थी ही ताप नहीं देता; यही पुनः वास्तवमें
भगवान् की शक्ति है, मयों श्रेष्ठ है ।

भगवान् उभयविधाऽभिधाया-
नारमणिचन्द्रिका निरम्भताये ।
नृदि यत्नगुण्योदतां पुनः स
प्रभाति नन्द हृदोदितेऽर्कतापः ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।५८)

नान्तर्गत अन्तरंग नृत्य-गतिसे भौति भांतिके पाद
विन्यास करनेवाले निखिल मौन्दर्य-साधुर्य-निधि भगवान् के
भीनगोके अनुकूलत्वकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत

भक्तजनोंके हृदयका विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुक
उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय है
पर सूर्यका ताप नहीं लगा सकता ।

विचरति हृदयं न यस्य साक्षा-
द्विरिवशान्निहितोऽप्यधौघनाशः ।
प्रणयरशनया धृताश्चिपचाः
स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।५५)

विचरतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशि
नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान् श्रीहरि जिनके हृदय
क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेम
रस्सीसे उनके चरण-कमलोंको बाँध रक्खा है, वास्तवमें ऐसी
पुरुष ही भगवान् के भक्तोंमें प्रधान है ।

योगीश्वर प्रबुद्ध

क्या सीखे ?

सर्वतो मनसोऽवज्ञसाक्षां सङ्गं च साधुषु ।
दयां मैत्रीं प्रथमं च भूतेष्वपि यथोचितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२३)

पढ़ते शरीर, सतान आदिमें मनकी अनामक्ति सीखे ।
फिर भगवान् के भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये —यह सीखे ।
इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और
विनयकी निष्काट भावसे शिक्षा ग्रहण करे ।

शौचं तपस्वितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञयोः ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२४)

मिट्टी, जल आदिमें बाध शरीरकी पवित्रता, छल-
कपट आदिसे त्यागने भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका
अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य,
अहिंसा तथा शीत-उष्ण, मुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें हर्ष-
विषादसे रहित होना सीखे ।

सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमभिकेतराम् ।
विविक्तार्थस्वतन्त्रं संतोषं येन केनचित् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२५)

सर्वत्र अर्थात् समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतन-
वैश्वरूपके ईश्वरको देखना, एकान्त

सेवन, यही मेरा घर है —ऐसा भाव न रखना; यह सब हो तो
पवित्र वस्त्र पहनना और त्वासी हो तो पटे पुराने पवित्र
चिथड़े —जो कुछ प्रार्थनके अनुसार मिल जाय, उसीमें
संतोष करना सीखे ।

श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि ।
मनोवाकर्मदण्डं च सत्यं शमश्चापि ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२६)

भगवान् की प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा
और दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना; प्राणायामके
द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीका और वागनाहीनताके
अभ्याससे कर्मका संयम करना; सत्य बोलना, इन्द्रियोंको
अपने अपने मोल्कोंमें स्थिर रखना और मनको कहीं बाहर
न जाने देना सीखे ।

ध्यानं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्वैतकर्मणः ।
जन्मकर्मगुणाणां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२७)

भगवान् की लीला, अकृता हैं उनके जन्म, कर्म और
गुण दिव्य हैं, उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना
तथा शरीरसे जितनी भी चेष्टाएँ हैं, सब भगवान् के लिये
करना सीखे ।

दृष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् ।

दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।२८)

यज्ञ, दान, तप, अथवा जप, सदाचारका पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय लगता हो—सब-काम-सब भगवान्‌के चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे ।

एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् ।

परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।२९)

जिन संत पुरुषोंने सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण-का अपने आत्मा और स्वामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर-जंगम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी सेवा, विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी मजनोंकी और उनमें भी भगवत्प्रेमी संतोंकी, करना सीखे ।

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यज्ञः ।

मिथो रतिर्मियत्सुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।३०)

भगवान्‌के परम पावन यज्ञके सम्बन्धमें ही एक दूसरेसे बातचीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकट्ठे होकर आपसमें प्रेम करना, आपसमें मंतुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे ।

स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽधौघहरं हरिम् ।

भक्त्या संजानया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।३१)

योगीश्वर चमस

किनका अधःपतन होता है

सुखबाहुरूपादेश्यः पुरुषस्याश्रमैः सह ।

चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विभ्रादयः पृथक् ॥

य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम् ।

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।२३)

विराट् पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे सत्त्व-रज-प्रधान क्षत्रिय, जाँघोंसे रज-तम-प्रधान वैश्य एवं चरणोंसे तमःप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति हुई है उन्होंनेकी जाँघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थलसे वानप्रस्थ

श्रीकृष्ण राशि-राशि पापोंको एक श्रणमें भसा कर देते हैं । सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करावें । इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेमा-भक्तिका उदय हो जाता है और ये प्रेमोद्रेकसे पुलकित शरीर धारण करते हैं ।

क्वचिद् हृदन्यच्युतचिन्ताया क्वचि-

द्वसन्ति नन्दन्ति वदन्यलौकिकाः ।

नृत्यन्ति

गायन्त्यनुशौलयन्त्यङ्गं

भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निवृत्ताः ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।३२)

उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है । कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अबतक भगवान् नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे ? इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवान्‌की लीलाकी स्मृति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वर्यशाली भगवान् गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं । कभी-कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवान्‌के साथ बातचीत करने लगते हैं कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणोंका गान छेड़ देते हैं । और कभी नाच नाचकर उन्हें रिझाने लगते हैं । कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर घूँदने लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधिमें स्थित होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ।

और मस्तकसे संन्यास—ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं । इन चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता स्वयं भगवान् ही हैं । एवं वे ही इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं । इसलिये इन वर्ण और आश्रममें रहनेवाला जो मनुष्य भगवान्‌का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है ।

द्विबन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमोश्वरम् ।

मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१५)

यह शरीर मृतक-शरीर है । इसके सम्बन्धी भी इसके

साथ ही दूट जाने हैं। जो लोग हम प्राणीमें तो प्रेमकी गौंट बन गये हैं और दूसरे प्राणीमें करनेवाले अपने ही आत्मा पर सर्वदा-जमान समानागमे प्रेम करते हैं, उन मूलोंका स्थापन निश्चिन्त है।

ये वैश्वस्यस्यःप्राप्ता ये चार्त्ताश्च मृत्ताम्।

वैश्वस्यं प्राप्तिं आत्मनं घातयन्ति ते ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१६)

जिन लोगोंमें आत्मजन सम्पादन करके कैवल्य-मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मृद भी नहीं हैं, वे अधूरे मनुष्य हैं और न उभरके। वे अर्थ, धर्म, काम—इन तीनों परमाण्वोंमें कौन करते हैं। एक धनके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगोंको आत्मप्राप्ति कहते हैं।

एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमाप्तिनः।

सोऽन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वन्मनोरथाः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१७)

अज्ञानको ही शान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके कर्मोंकी परम्परा कभी शांत नहीं होती। कालभगवान् सदा-सर्वदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं।

हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छ्रियः।

तमां विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ्मुखाः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१८)

जो लोग अन्तर्धामी भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते हैं; परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकमें जाना पड़ता है। (भगवान्का भजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है।)

महर्षि सारस्वत मुनि

भूमि, देश और नगरका भूषण

कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहोऽहम्भमज्ञादयः।

मायामात्सर्यपैशुन्यमविवेकोऽविचारणा ॥

अहङ्कारो यदृच्छा च चापत्यं लौल्यता नृप।

अत्यायासोऽप्यन्त्यायासः प्रमादो द्रोहसाहसम् ॥

आलस्यं दीर्घसूत्रत्वं परदारोपसेवनम्।

अत्याहारो निराहारः शोकश्चौर्यं नृपोत्तम ॥

पुतान् दोषान् गृहे नित्यं वर्जयन् यदि वर्तते।

स नरो मण्डनं भूमेर्देशस्य नगरस्य च ॥

श्रीमान् विद्वान् कुलीनोऽसौ स एव पुरुषोत्तमः।

सर्वतीर्थोभिषेकश्च नित्यं तस्य प्रजायते ॥

(स्क० पु० प्र० ख० ब्रह्मपथक्षेत्रमाहा० १२।२३—२७)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान एवं मद आदि, माया, मात्सर्य, चुगली, अविवेक, अविचार, अहङ्कार, स्वच्छन्दता, चपलता, लोलुपता, अन्यायसाधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस, आलस्य, दीर्घसूत्रता, परस्त्रीगमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषोंको त्यागकर जो घरमें सदाचारपूर्वक रहता है, वह मनुष्य इस भूमिका, देशका तथा नगरका भूषण है। वह श्रीमान्, विद्वान् तथा कुलीन है और वही सब पुरुषोंसे श्रेष्ठ है। उसीके द्वारा सब तीर्थोंका स्नान नित्य सम्पन्न होता है।

पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है ?

दरिद्रा न्याधिता मूर्खाः परप्रेष्यकराः सदा।

अदत्तदाना जायन्ते दुःखस्यैष हि भाजनाः ॥

धनवन्तमज्ञातरं दरिद्रं चातपस्विनम्।

उभावस्मसि मोक्तव्यौ गले बध्वा महाशिलाम् ॥

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः।

वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत वा न वा ॥

गोभिर्विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः।

अलुब्धैर्दानशीलैश्च ससभिर्धार्ज्यते मही ॥

(स्क० मा० कुमा० २।६८—७१)

जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरोंके सेवक होकर दुःखके ही भागी होते हैं। जो धनवान् होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्टसहनरूप तपसे दूर भगता है, इन दोनोंको गलेमें बड़ा भारी पत्थर बाँधकर जलमें छोड़ देना चाहिये। सैकड़ों मनुष्योंमें कोई शूरवीर हो सकता है, सहस्रोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा लाखोंमें कोई वक्ता भी निकल सकता है; परन्तु इनमें एक दानशील मनुष्य—इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है।

महर्षि पतञ्जलि

यम-नियम और उनका फल

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि —
ये आठ (योगके) अङ्ग हैं ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव) ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह (संग्रहका अभाव) — ये पाँच यम हैं ।

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ।

(उक्त यम) जाति, देश, काल और निमित्तकी
सीमासे रहित सार्वभौम होनेपर महाव्रत हो जाते हैं ।

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति —
(ये पाँच) नियम हैं ।

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् ।

जब वितर्क (यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिके
भाव) यम-नियमके पालनमें बाधा पहुँचावें, तब उनके
प्रतिपक्षी विचारोंका बार-बार चिन्तन करना चाहिये ।

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोह-
पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रति-
पक्षभावनम् ।

(यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितर्क
कहलाते हैं । (ये तीन प्रकारके होते हैं—) स्वयं किये हुए,
दूसरोंसे करवाये हुए और अनुमोदित किये हुए । इनके
कारण लोभ, क्रोध और मोह हैं । इनमें भी कोई छोटा, कोई
मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है । ये दुःख और अज्ञान-
रूप अनन्त फल देनेवाले हैं — इस प्रकार (विचार करना
ही) प्रतिपक्षकी भावना है ।

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ।

अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके निकट
सब प्राणी वैरका त्याग कर देते हैं ।

सत्यप्रतिष्ठायां

क्रियाफलाश्रयत्वम् ।

सत्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (योगीमें) क्रिया-
फलके आश्रयका भाव (आ जाता है) ।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ।

चोरीके अभावकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (उम योगी-
के सामने) सब प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते हैं ।

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ।

ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर मामर्चका लाभ
होता है ।

अपरिग्रहस्यैव जन्मकथन्तासंधोधः ।

अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैमै हुए, ये
इस बातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है ।

शौचात्स्वाङ्गजगुप्सा परैरसंसर्गः ।

शौचके अन्यापसे अपने अङ्गोंमें गृणा और दूँसरोसे
संसर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है ।

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च

अन्तःकरणकी शुद्धि, मनमें प्रसन्नता, चित्तकी एकाग्रता,
इन्द्रियोंका वशमें होना और आत्ममाक्षात्कारकी योग्यता —
[ये पाँचों भी होते हैं ।]

संतोषादनुत्तमसुखलाभः ।

संतोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है, जिससे
उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है ।

कायेन्द्रियस्निद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ।

तपके प्रभावसे जब अशुद्धिका नाश हो जाता है, तब
शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है ।

स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ।

स्वाध्यायसे इष्टदेवताकी भलीभाँति प्राप्ति (माक्षा-कार)
हो जाती है ।

समाधिसिद्धिरेश्वरप्रणिधानात् ।

ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है ।

(योग० २ । २९-४५)

दो ही मार्ग

जिन प्रार्थनाका संदेश दिया—(तमनो मा मार्गम्) वे ही इस पथके परम गुरु—परम निर्दे-
शित मार्ग । 'मृ गोमां अमृतं ममग ।'

१३.३ योगतमना—आधुनिक मन्थना—कोई
तमनो गोमां अमृतं ममग । आजके इस अर्थप्रधान
रूपका, इन योगप्रधान रामपका यह संदेश है—'प्रगति
तो ही अमृतोपचरिता हो ।' क्योंकि—आकर्षकता
आतिशायकी चमकी है । यह प्रगति अमृतोपचारी और,
आकर्षकताकी बुद्धि की और, संतुष्ट की और है । यह
प्रगति तोपरी टैंक, टैंकमे वायुयान और चम तथा उससे
परमाणु-बम, महदोजन-बम, कोबाइल-बम, नाइट्रोजन
बम की और—जीवन्मते मृत्युकी और है । प्रकाशसे
अन्धकारकी और है यह प्रगति—इसमे विक्रमके लिये
ध्यान नहीं है ।

दो मार्ग हैं—प्रार्थनाका मार्ग और प्रगतिका मार्ग ।
एक श्रुतिका मार्ग है और दूसरा भोगका मार्ग । एक
जाता है अन्धकारसे प्रकाशकी ओर और दूसरा प्रकाशसे
अन्धकारकी ओर ।

मनुष्य एक दुराहेपर खड़ा है । मनुष्यजीवन जीवको
स्वयं एक दुराहेपर लाकर खड़ा कर देता है । वह
किधर जायगा ? उसे देव बनना है या दानव ?

प्रकाशका मार्ग—संयम, सदाचार, त्याग, परोपकार,
भगवद्भजनका पवित्र मार्ग है । वहाँ सात्त्विकता है,
स्वच्छता है, शुद्धता है । संतोष और शान्ति उसके
पुरस्कार हैं । अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके
मन्तव्य हैं । श्रद्धा और विश्वासका सम्बल लेकर यात्रा
इस मार्गसे सच्चिदानन्दधन परमात्मतत्त्वको प्राप्त
करता है । शास्त्र ही इस मार्गका मार्गदर्शक है ।
भगवान् व्यासका ही अनुगमन करना है इस

आलस्य, प्रमाद, उच्छृङ्खलता—रण, द्वेष, मे-
सार्थ, इन्द्रियतृप्ति, परनिन्दा—कुछ जगत्से र-
प्रकृतिके प्राणी होते हैं । प्रकाशसे उनकी सहज र-
होती है । प्रकाशके पथमे अन्धकारके धर्मोंको
नहीं हो सकता । अन्धकारके धर्मोंसे जिनका अ-
है, प्रकाशका पथ उन्हें कैसे प्रिय हो सकता
प्रकाशके पथमे वहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दीर्घ
है । वहाँ तो चकना है—शास्त्रका, संतका अनुग-
करते चलना है ।

अन्धकारका मार्ग—अज्ञान ही अन्धकारका स्व-
है । ठोकरें, संताप, क्रूर पशुओंके वृंशंस आक्रमण—
यह सहज किया है वहाँ ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—अन्धकारके धर्म उसमें
पनपेंगे, प्रफुल्ल रहेंगे । अज्ञात भविष्य—छिपा भय और
मोहक झिल्ली-झंकार—ऐसे मार्गमे मृत्यु, नरक एवं
यातनाएँ तो होंगी ही ।

सम्मुखका कल्पित सुख, कल्पित मोह—कुछ
उद्धक-प्रकृति प्राणी हैं विश्वमें । अन्धकार ही उन्हें
आकर्षित करता है । कलियुग—ऐसे प्राणियोंकी
बहुलताका युग ठहरा यह । कामका आवाहन है इस
मार्गकी ओर । आँख, नाक, कान, जीनकी तृप्तिके
प्रलोभक साधन इन्पर आकर्षण उत्पन्न करते हैं
और इस आकर्षणमें जो फँसा—आगे मय है—
अन्धकार है ।

मनुष्य दुराहेपर खड़ा है । किधर जायगा वह—
स्वयं उसे सोचना है । प्रकाशका पथ और अन्धकारका
मार्ग—मार्ग तो दो ही हैं ।

पृष्ठ 2

अंधकार

दो ही मार्ग

भगवान् कपिलदेव

धन-मदान्धोंकी दशा

ऐश्वर्यमदमत्तानां

क्षुधितानां च कामिनाम् ।

अहङ्कारविमूढानां

विवेको नैव जायते ॥

किमत्र चित्रं सुजनं

बाधन्ते यदि दुर्जनाः ।

महीरुहांश्चानुतटे पातयन्ति नदीरसाः ॥
यत्र श्रीर्थैव न वापि परदारोऽपि तिष्ठति ।
तत्र सर्वान्धता नित्यं मूर्खत्वं चापि जायते ॥
भवेद्यदि खलस्य श्रीः सैव लोकविनाशिनी ।
यथा सखाग्नेः पवनः पद्मस्य पयो यथा ॥

अहो धनमदान्धवस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ।

यदि पश्यत्यात्महितं स पश्यति न संशयः ॥

(सा० पु० ८ । १०३, १०५, १०६, १०८, १०९)

जो ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हैं, जो भुक्त्वे पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहङ्कारसे मूढ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्योंको विवेक नहीं होता । यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनोंको मताते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है ? नदीका वेग किनारेपर उगे हुए वृक्षोंको भी गिरा देता है । जहां धन है, जवानी है तथा पर-स्त्री भी है, वहाँ सदा सभी अंधे और मूर्ख बने रहते हैं । बुद्धके पास लक्ष्मी हो तो वह लोकका नाश करनेवाली ही होती है । जैसे वायु अग्निकी ज्वालाको बढ़ानेमें सहायक होता है, और जैसे दूध सोंपके विषको बढ़ानेमें कारण होता है, वैसे ही बुद्धकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको बढ़ा देती है । अहो ! धनके मदसे अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता । यदि वह अपने हितको देखता है, तभी वह वास्तवमें देखता है ।

महर्षि शौनक

तृष्णाका अन्त नहीं है

शोकस्थानसहस्राणि

भयस्थानदातानि च ।

दिवसे दिवसे मूढ-

माविशन्ति न पण्डितम् ॥

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठ

नित्योद्देगकरी स्मृता ।

अधर्मबहुला नैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्ग्रा न जीर्यति जीर्यतः ।
योऽसौ प्राणान्तिकी रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥
अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नृणाम् ।
निनाशयति भूतानि अयोनिज इवानलः ॥
अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् ।
तस्मान् संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसञ्चयः ।
ऐश्वर्यं प्रियसंवासे गृध्पेत्तत्र न पण्डितः ॥
इज्याभ्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः ।
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥

मूर्ख मनुष्योंके प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों भय और शोकके अवसर आया करते हैं; शानियोंके सामने नहीं ।

यह तृष्णा महापिपी है, उद्देग पैदा करनेवाली है, अधर्मसे पूर्ण और भयङ्कर है तथा समस्त पापोंकी जड़ है । दुर्बुद्धिवाले मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते । बूढ़े होनेपर भी यह बूढ़ी नहीं होती यह प्राणोंका अन्त कर देनेवाली बीमारी है, इसका त्याग कर देनेपर ही सुख मिलता है । जैसे लोहेके भीतर प्रवेश करके सर्पनाशक अग्नि उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके यह तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं नहीं मिटती ।

तृष्णाका कही अन्त नहीं है, संतोषमें ही परम सुख है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुष संतोषको ही श्रेष्ठ मानते हैं । यह जवानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नोंके ढेर, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तुओं तथा प्राणियोंका समागम — सभी अनित्य हैं । इसलिये विद्वानोंको उचित है कि वे इनके संग्रह-परिग्रहका त्याग कर दें ।

यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप, सत्य, क्षमा, दम तथा

लोकका अभाव—ये धर्मके आठ म

(महा० वन० २ । १५, ३४-३६, ४५, ४६, ७४)

महर्षि पराशर

प्रातर्निधि तया संयताप्याह्नादिषु संस्मरन् ।

नारयणभक्त्योति मयाः पापक्षयाघ्नरः ॥

(विष्णु० २।६।४१)

प्रातः ११०, रात्रि १००, गंधिमे अथवा गंध्याह्ने किमी भी समय श्रीनारायणका स्मरण करनेमें पुरुषके समस्त पाप नश्वर क्षीण हो जाते हैं ।

तस्माद्दक्षिणं विष्णुं संस्मरन् पुरुषो मुने ।

न याति नरकं मर्त्यः संक्षीणाश्लेषातकः ॥

(विष्णु० २।६।४५)

दक्षिणमें मुने ! श्रीविष्णुनमनान्का अर्हर्निश स्मरण करनेमें सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नरकमें नहीं जाता ।

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा ।

तस्य पापानामस्तात हेत्यन्नावाप्त विद्यते ॥

कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः ।

तद्वीजजन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम् ॥

सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा ।

चिन्तयन् सर्वभूतस्थनात्मन्यपि च केशवम् ॥

शरीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं तथा ।

सर्वत्र शुभचित्तस्य तस्य से जायते कुतः ॥

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरन्यभिचारिणी ।

कर्तव्या पण्डितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम् ॥

(विष्णु० १।१९।५-९)

जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुरा नहीं सोचता, है तात ! कोई कारण न रहनेसे उसका भी कभी बुरा नहीं होता । जो मनुष्य मन, वचन या कर्मसे दूसरोंको कष्ट देता है, उसके उस परपीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ अत्यन्त अशुभ फल उसको मिलता है । अपने सहित समस्त प्राणियोंमें श्रीकेशवको वर्तमान समझकर मैं न तो किसीका बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता हूँ । इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख कैसे प्राप्त हो सकता है । इसी प्रकार भगवान्को सर्वभूतमय जानकर विद्वानोंको सभी प्राणियोंमें अनन्य भक्ति करनी चाहिये ।

तस्माद्दुःखात्मकं नास्ति न च किञ्चित् सुखात्मकम् ।

मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥

(विष्णु० २।६।४९)

अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और न कोई सुखमय है । ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं

मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः ।

हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक् पुमान् ॥

संचितस्यापि सहता वत्स क्लेशेन मानवैः ।

यदास्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः ॥

स्वर्गापवर्गव्यासेवकारणं परमर्षयः ।

वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्वशो भव ॥

(विष्णु० १।१।१७-१९)

क्रोध तो मूर्खोंको ही हुआ करता है, विचारवानोंको भला कैसे हो सकता है । भैया ! भला, कौन किसीको मारता है । क्योंकि पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है । प्रियवर ! यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे संचित वश और तपका भी प्रबल नाशक है । हे तात ! इस लोक और परलोक दोनोंको विगाड़नेवाले इस क्रोधका महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये नू इसके वशीभूत मत हो ।

स्निग्धैश्च क्रियमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत् ।

हिंसात्मकानि सर्वाणि नायुरिच्छेत्प्रायुषा ॥

(महा० शान्ति० २९७।९)

अपने स्नेहीजन भी यदि यहाँ हिंसात्मक कर्म कर रहे हों तो उन्हें रोके; कभी दूसरोंकी आयुसे अपनी आयुकी इच्छा न करे (दूसरोंके प्राण लेकर अपने जीवनकी रक्षा न चाहे ।)

एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रु-

रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन् ।

येनावृतः कुरुते सम्प्रयुक्तो

घोराणि कर्माणि सुदारुणानि ॥

(महा० शान्ति० २९७।२४)

राजन् ! जीवका एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है —वह है अज्ञान । उस अज्ञानसे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तथा भयंकर कर्म कर बैठता है ।

यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विपते नरः ।

धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत् स खलु वन्द्यते ॥

(महा० शान्ति० २९७।३४)

जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव-जन्मको पाकर भी काम-परायण हो दूसरोंसे द्वेष करता और धर्मकी अवहेलना करता रहता है, वह महान् लाभसे वञ्चित रह जाता है ।

महर्षि वेदव्यास

कलियुगकी महिमा

यत्कृते दशभिर्नैर्घैस्त्रेतायां हायनेन तत् ।
द्वापरे तच्च मासेन द्वाहोरात्रेण तत्कलौ ॥
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः ।
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भाषितम् ॥
ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥

(विष्णु० ६।२।१५—१७)

द्विजगण ! जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे मिलता है, उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है; इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है, वही कलियुगमें श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता है।

सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् ।

पर्यायेणोपसर्पन्ते नरं नैसिमरा इव ॥

(महा० वन० २६१।४९)

मनुष्यके पास सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख क्रमशः आते रहते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे रथचक्रकी नेमिके इधर-उधर ओरे घूमते रहते हैं।

जातस्य नियतो मृत्युः पतनं च तथोन्नतेः ।

विप्रयोगावसानस्तु संयोगः संचयः क्षयः ॥

विज्ञाय न बुधाः शोकं न हर्षमुपयान्ति ये ।

तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादृशाः ॥

(ब्रह्मपुराण २१२।८९-९०)

जो जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊँचे चढ़ चुका है, उगका नीचे गिरना भी अवश्यम्भावी है। संयोगका अवसान वियोगमें ही होता है और संग्रह हो जानेके बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान् पुरुष हर्ष और शोकके बशीभूत नहीं होते और दूसरे मनुष्य भी उन्हींके आचरणसे शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं।

पापके स्वीकारसे पाप-नाश

मोहादधर्मं यः कृत्वा पुनः समनुत्पद्यते ।
मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम् ॥
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गहर्ते ।
तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ॥
यदि विप्राः कथयते विप्राणां धर्मवादिनाम् ।
ततोऽधर्मकृतान् क्षिप्रमपराधात् प्रमुच्यते ॥

यथा यथा नरः सम्यग्धर्ममनुभाषते ।

समाहितेन मनसा विमुच्यति तथा तथा ॥

(ब्रह्म० २१८।४—७)

ब्राह्मणो ! जो मोहवश अधर्मका आचरण कर लेनेपर उसके लिये पुनः सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करता और मन को एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं करता। ज्यों-ज्यों मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता है, त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो वह उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे ही-वैसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है।

संन्यासीका आचार

प्राणयात्रानिमित्तं च व्यङ्गारे भुक्तवज्जने ।

काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थी पर्यटेद् गृहान् ॥

अलाने न विषादी स्याल्लामे नैव च हर्षयेत् ।

प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥

अतिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेच्चैव सर्वतः ।

अतिपूजितलाभैस्तु यतिमुक्तोऽपि बध्यते ॥

कामः क्रोधस्तथा दर्पो लोभमोहादयश्च ये ।

तांस्तु दोषान् परित्यज्य परित्राण् निर्ममो भवेन् ॥

(ब्रह्म० २२२।५०—५३)

जीवन-निर्वाहके लिये वह उच्च वर्णवाले मनुष्योंके घरपर भिक्षाके लिये जाय—वह भी ऐसे समयमें जब कि रसोईकी आग बुझ गयी हो और घरके सब लोग खा-पी चुके हों। भिक्षा न मिलनेपर खेद और मिलनेपर हर्ष न माने। भिक्षा उतनी ही ले- चिपये प्राणयात्रा के लिए विषयासक्तिसे वह निर

प्रातिमे धनारी जगिमे देगे: नयोंकि अधिक आदर-सत्कार
मिलेस मन्दायी अन्य मन्वन्तोंगे मन्त होनेपर भी दैध जाता
। मन्त को मन्त, मोन और मोह आदि जितने दोर हैं,
उन मन्दायी योग १२२ मन्दायी समतागदित हो मन्वत्र
(संस्कृत २२)।

कलियुगकी प्रधानतामें क्या होता है?

पदा पदा हि पापण्डुतिरत्रोपलक्ष्यते ।
नदा नदा कलेर्बुद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
पदा पदा सतां तानिर्देदमार्गानुसारिणाम् ।
नदा नदा कलेर्बुद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
प्रारम्भाभावमोदन्ति यदा धर्मकृतां नृणाम् ।
नदानुमेयं प्राधान्यं कलेर्विप्रा विचक्षणैः ॥

(मन्त्रपुराण २२९ । ४४—४६)

ब्राह्मणों ! जब-जब इस जगत्में पाण्डु-वृत्ति दृष्टिगोचर
होने लगे, तब-तब विश्वान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका
अनुमान करना चाहिये । जब-जब वैदिक मार्गका अनुसरण
करनेवाले साधु पुरुषोंकी हानि हो, तब-तब बुद्धिमान् पुरुषोंको
कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये । जब धर्मात्मा
मनुष्योंके आरम्भ किये हुए कार्य शिथिल हो जायें, तब
उसमें त्रिदत्तोंको कलियुगकी प्रधानताका अनुमान करना
चाहिये ।

यम-नियम

सत्यं क्षमाऽऽर्जवं ध्यानमावृत्तस्यमर्हिसनम् ॥
दसः प्रसादो माधुर्यं मृदुतेति यमा दश ।
शौचं स्नानं तपो दानं मानेज्याध्ययनं व्रतम् ॥
उपोषणोपस्थदण्डो दशैते नियमाः स्मृताः ॥

(स्क० पु० ब्रा० ४० मा० ५ । १९—२१)

सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरताका अभाव, हिंसाका
सर्वथा त्याग, मन और इन्द्रियोंका संयम, सदा प्रसन्न रहना,
मधुर वार्ता करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना — ये
दस 'यम' कहे गये हैं । शौच, स्नान, तप, दान, मौन,
यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ इन्द्रियोंका दमन —
ये दस 'नियम' बताये गये हैं ।

सत्य

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मो विधीयते ॥

(स्क० पु० ब्रा० ४० मा० ६ । ८८)

सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रि
भी असत्य हो तो न बोले । यह धर्म वेद-शास्त्रोंका
विहित है ।

सत्यपूतां वदेद् वाणीं ममःपूतं समाचरेत् ॥

(पञ्चपुराण, स्वर्ग० ५९ । १९)

सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो प्रि
जान पड़े, उसीका आचरण करे ।

दानका फल

भूप्रदो मण्डलाधीशः सर्वत्र सुखितोऽन्नदः ॥
तोयदाता सुरूपः स्यात् पुष्टशान्नप्रदो भवेत् ।
प्रदीपदो निर्मलक्षो गोदातार्यमलोकभाक् ॥
स्वर्णदाता च दीर्घायुस्त्रिलदः स्याच्च सुप्रजः ।
वेदमदोऽस्तु चसौधेनो वज्रदश्चन्द्रलोकभाक् ॥
हयप्रदो दिव्यदेहो लक्ष्मीवात् वृषमप्रदः ।
सुभार्यः शिबिकादाता सुपर्यङ्कप्रदोऽपि च ॥
श्रद्धया प्रतिगृह्णाति श्रद्धया यः प्रयच्छति ।
सर्वीणौ तावुभौ स्यातां पतनोऽश्रद्धया त्वचः ॥

(स्क० पु० ब्रा० ४० मा० ६ । ९५—९९)

भूमिदान करनेवाला मण्डलेश्वर होता है, अन्नदाता
सर्वत्र सुखी होता है और जल देनेवाला सुन्दर रूप पाता है ।
भोजन देनेवाला दृष्ट-पुष्ट होता है । दीप देनेवाला निर्मल
नेत्रसे युक्त होता है, गोदान देनेवाला सूर्यलोकका
भागी होता है, सुवर्ण देनेवाला दीर्घायु और तिल
देनेवाला उत्तम प्रजसे युक्त होता है । घर देनेवाला बहुत
ऊँचे महलका मालिक होता है । वज्र देनेवाला चन्द्रलोकमें
जाता है । घोड़ा देनेवाला दिव्य शरीरसे युक्त होता है । बैल
देनेवाला लक्ष्मीवान् होता है । पालकी देनेवाला सुन्दर स्त्री
पाता है । उत्तम पलंग देनेवालेको भी यही फल मिलता है ।
जो श्रद्धापूर्वक दान देता और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, वे
दोनों स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धासे दोनोंका
अधःपतन होता है ।

पाप और उसका फल

अनृतात् पारदार्याच्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणत् ।
अगोत्रधर्माचरणान् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम् ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ५५ । १८)

असत्य-भाषण, परस्त्रीसङ्ग, अभक्ष्यभक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है ।

न कुर्याच्छुष्कवैराणि विवादं न च पैशुनम् ।

परस्त्रे गां चरन्तीं नाचक्षीत च कर्हिंचित् ॥

न संवसेत्सूचकेन न कं वै मर्मेणि स्पृशेत् ।

... .. ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ५५ । ३०-३१)

अकारण घैर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी चुगली न करे, दूसरेके स्नेहमें चरती हुई गौका समाचार कदापि न कहे । चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको चुभनेवाली बात न कहे ।

निन्दा न करे, मिथ्या कलङ्क न लगावे

न चात्मानं प्रशंसेद्वा परनिन्दां च वर्जयेत् ।

वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ५५ । ३५)

अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग कर दे । वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यन्त्रपूर्वक त्याग करे ।

निन्दयेद्वा गुरुं देवं वेदं वा सोपबृंहणम् ।

कल्पकोटिशतं साग्रं शैरवे पच्यते नरः ॥

तूष्णीमासीत निन्दायां न ब्रूयान् किंचिदुत्तरम् ।

कणौ पिधाय गन्तव्यं न चैनमवलोकयेत् ॥

... .. ॥

विवादं सुजनैः सार्धं न कुर्याद्वै कदाचन ॥

न पापं पापिनां ब्रूयादपां वा द्विजोत्तमाः ।

... .. ॥

नृणां मिथ्याभिज्ञस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात् ।

तानि पुत्रान्पञ्चान् भ्रान्ति तेषां मिथ्याभिज्ञसिनाम् ॥

ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये गुर्वङ्गनाशमे ।

दृष्टं वै शोधनं बृद्धैर्नास्ति मिथ्याभिज्ञसिनि ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ५५ । ३७-४२)

जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पसे अधिक कालतक शैरव नरकमें पकाया जाता है । जहाँ इनकी निन्दा होती हो, वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे । कान बंद करके वहाँसे चला जाय । निन्दा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे । विद्वान् पुरुष दूसरोंकी निन्दा न करे ।

अच्छे पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके पापकी चर्चा न करे । जिनपर झूठा कलङ्क लगाया जाता है, उन मनुष्योंके रोनेसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर डालते हैं । ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन आदि पापोंसे शुद्ध होनेका उपाय बृद्ध पुरुषोंने देखा है, किंतु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी शुद्धिका कोई उपाय नहीं देखा गया है ।

माता-पिताकी सेवा

पित्रोरर्चाय पत्युश्च साम्प्रं सर्वजनेषु च ।

मित्राद्रोहो विष्णुभक्तिरेते पञ्च महामलाः ॥

प्राक् पित्रोरर्चया विप्रा यद्धर्मं साधयेन्नरः ।

न तत्कलुशतैरेव तीर्थयात्रादिभिर्भुवि ॥

पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः ।

पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥

पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च ।

तस्य भागीश्वरीज्ञानमहान्यहनि वर्तते ॥

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता ।

मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् ॥

मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम् ।

प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥

जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः ।

निपतन्ति पृथिव्यां च सोऽक्षयं लभते दिवम् ॥

तयोश्चरणयोर्थावद्भजश्चिह्नं तु मस्तके ।

प्रतीके च त्रिलम्बानि तावत्पूतः सुतस्तयोः ॥

पादारविन्दौ जलं यः पित्रोः पिबते सुतः ।

तस्य पापं क्षयं याति जन्मकोटिशताजितम् ॥

धन्योऽसौ मानवो लोके × × × ×

... .. ॥

पितरौ लङ्घयेद्यस्तु वचोभिः पुरुषाधमः ।

निरये च वसेत्तावदावदाभूतसम्प्लवम् ॥

रोगिणं चापि वृद्धं च पितरं वृत्तिकर्षितम् ।

विकलं नेत्रकर्णाभ्यां त्यक्त्वा गच्छेच्च शैरवम् ॥

(पञ्च० सूटि० ४७ । ७-१७, १९)

माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महायज्ञ हैं । ब्राह्मणो ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी

अबुधः सर्वकार्येषु अज्ञातः सर्वकर्मसु ।
समयाचारहीनस्तु पशुरेव स बालिशः ॥
... ..

हिंस्रो ज्ञातिजनोद्वेगी रते युद्धे च कातरः ॥
विषसादिप्रियो नित्यं नरः श्वा कीर्तितो बुधैः ।
प्रकृत्या चपलो नित्यं सदा भोजनचञ्चलः ॥
प्लवगः काननप्रीतो नरः शाखामृगो भुवि ।
सूचको भाषया बुद्ध्या स्वजनेऽन्यजनेषु च ॥
उद्वेगजनकत्वाच्च स पुमानुरगः स्मृतः ।
बलवान् क्रान्तशीलश्च सततं वानपत्रपः ॥
पूतिमांसप्रियो भोगी नृसिंहः समुदाहृतः ।
तत्स्वनादेव सीदन्ति भीता अन्ये वृकादयः ॥
द्विरदादिनरा ये च ज्ञायन्तेऽदूरदर्शिनः ।
पुत्रमादिक्रमेणैव विजानीयावरेषु च ॥

(पञ्च० सृष्टि० ७४ । ९७-१०६)

जो मनुष्य अर्पावत्र एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके भक्षणमें आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है और रातमें घूम-घूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान् पुरुषोंको वञ्चक समझना चाहिये । जो सम्पूर्ण कर्तव्य कार्योंसे अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके कर्मोंसे अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार-का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तवमें पशु ही है । जो हिंसक सजातीय मनुष्योंको उद्वेजित करनेवाला, कलह-प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है । जो स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा लालायित रहनेवाला, कूद-कूदकर चलनेवाला और जंगलमें रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर बंदर समझना चाहिये । जो वाणी और बुद्धिद्वारा अपने कुटुम्बियों तथा दूसरे लोगों-की भी चुगली खाता और सबके लिये उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्पके समान माना गया है । जो बलवान्, आक्रमण करनेवाला, नितान्त निर्लज्ज, दुर्गन्धयुक्त मांसका प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है । उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले लोग भयभीत और डुखी हो जाते हैं । जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं । इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये ।

मनुष्यरूपमें देवता

सुराणां लक्षणं धूमो नररूपव्यवस्थितम् ।
द्विजदेवातिथीनां च गुरुसाधुतपस्विनाम् ॥
पूजातपोरतो नित्यं धर्मशास्त्रेषु नीतिषु ।
क्षमाशीलो जितक्रोधः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥
अलुब्धः प्रियवाक् शान्तो धर्मशास्त्रार्थसंग्रियः ।
दयालुर्दयितो लोके रूपवान् मधुरस्वरः ॥
वागीशः सर्वकार्येषु गुणी दक्षो महाबलः ।
साक्षरश्चापि विद्वान् गीतनुत्यार्थतत्त्वविन् ॥
आत्मविद्यादिकार्येषु सर्वतन्त्रीस्वरेषु च ।
हविष्येषु च सर्वेषु गव्येषु च निरामिषे ॥
सम्प्रीतश्चातिथौ दाने पर्वनीतिषु कर्मसु ।
ज्ञानदानादिभिः कार्यैर्ब्रतैर्धैः सुरार्चनैः ॥
कालो गच्छति पाठैश्च न क्लीबं वासरं भवेत् ।
अयमेव मनुष्याणां सदाचारो निरन्तरम् ॥

(पञ्च० सृष्टि० ७४ १०७ १११, ११३-११४)

अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण बतलाते हैं । जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियोंके पूजनमें संलग्न रहनेवाला, नित्य तपस्यापरायण, धर्म एवं नीतिमें स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलनेवाला, शान्त, धर्मशास्त्रप्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणीपर अधिकार रखनेवाला, सब कार्योंमें दक्ष, गुणवान्, महाबली, साक्षर, विद्वान्, आत्म-विद्या आदिके लिये उपयोगी कार्योंमें संलग्न, धी और गायके दूध दही आदिमें तथा निरामिष भोजनमें रुचि रखनेवाला, अतिथिको दान देने और पार्वण आदि कर्मोंमें प्रवृत्त रहने-वाला है, जिसका समय ज्ञान-दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है ।

सबका उद्धारक

यो दान्तो विगुणैर्मुक्तो नीतिशास्त्रार्थतत्त्वगः ।
एतैश्च विविधैः प्रीतः स भवेत्सुरलक्षणः ॥

पराणामनवर्माणि नानिप्रात्र च ये द्विजः ।
 स्वर्गमाचरन्ते पुण्यं न भरोन्तरणक्षमः ॥
 यः शैवे वैष्णवेऽथवा सारसे शाण्ड्ये पुन च ।
 तारयित्वा पितॄन् सर्वान् न भरोन्तरणक्षमः ॥
 विशेषे वैष्णवेऽपि प्राण्यते पूजयेच्च नमः ।
 विष्णुः सर्वपापेभ्यः न भरोन्तरणक्षमः ॥
 परस्मैर्भक्तितो विदः सर्वयत्नरतः सदा ।
 भक्तोन्पानप्रियो विदं न भरोन्तरणक्षमः ॥

(पञ्च० संहि० ७४-१३४-१३८)

जो मनुष्य नितेन्द्रिय, दुरुर्गोभे मुक्त तथा नीतिशास्त्रके तन्त्रों अन्तर्गत है और ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम गुणोंमें संतुष्ट दिव्याग्नी देता है, वह देवस्वरूप है। स्वर्गका निवासी जो या मनुष्यव्योक्तता—जो पुराण और तन्त्रमें बताये हुए पुण्यकर्मोंका स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णवको देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह समस्त पापोंमें मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण यजन-याजन आदि छः कर्मोंमें संलग्न, सब प्रकारके यज्ञोंमें प्रवृत्त रहनेवाला और तदा धार्मिक उपाख्यान सुनानेका प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है।

सबका नाशक

विश्वासघातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिनः ।
 द्विजदेवेषु विद्विष्टाः शातयन्ते धरां नराः ॥
 पितरौ ये न पुष्पन्ति स्त्रियो गुरुजनाविशङ्गन् ।
 देवद्विजभृपाणां च वसु ये च हरन्ति वै ॥
 अपुनर्भवशास्त्रे च शातयन्ति धरां नराः ।
 ये च सद्यस्ततः पापं द्यूतकर्मरतास्तथा ॥
 पाषण्डपत्तिलापाः शातयन्ति धरां नराः ।
 महापातकिनो ये च अतिपातकिनस्तथा ॥

वातका बहुजन्तूनां शातयन्ति धरां नराः ।
 सुकर्मरहिता ये च नित्योद्वेगाश्च निर्भयाः ॥
 स्मृतिशास्त्रार्थकोद्विष्टाः शातयन्ति धरां नराः ।
 निजवृत्तिं परित्यज्य कुर्वन्ति चाधर्मां च ये ॥
 गुरुनिन्दास्ता द्वेषाच्छातयन्ति धरां नराः ।
 दातारं ये रोधयन्ति पातके प्रेरयन्ति च ॥
 दीनानाथान् पीडयन्ति शातयन्ति धरां नराः ।
 पुत्रे चान्ये च बहवः पापकर्मकृतो नराः ॥
 पुरुषान् पातयित्वा तु शातयन्ति धरां नराः ।

... ..

(पञ्च० संहि० ७४ । १३९-१४

जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रतका उल्लङ्घन करने तथा ब्राह्मण और देवताओंके द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी नाश कर डालते हैं। जो माता-पिता, स्त्री, गुरुजन व वालकोंका पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं धन हर लेते हैं तथा जो मोक्षशास्त्रमें श्रद्धा नहीं रखते, मनुष्य भी इस पृथ्वीका नाश करते हैं। जो पारी यदि पीने और जुआ खेलनेमें आसक्त रहते और पाषण्डियों तथा पतितोंसे वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातक हैं, जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं, वे जो इस भूतलका विनाश करनेवाले हैं। जो सत्कर्मसे रहित, सब दूसरोंको उद्विष्ट करनेवाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रोंमें बताये हुए शुभकर्मोंका नाम सुनकर जिनके हृदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनोंकी निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूतलका नाश कर डालते हैं। जो दाताको दानसे रोकते और पापकर्मकी ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनार्थोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे लोग इस भूतलका सत्यानाश करते हैं। ये तथा और भी बहुतसे पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंको पापोंमें डकैलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं।

मुनि शुकदेव

श्रीभगवान्‌के नाम-रूप-लीला- धामादिका माहात्म्य

देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि ।
तेषां प्रसक्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥
तस्माद् भारत सर्वात्मा

भगवान् हरिरीश्वरः ।
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् ॥

(श्रीमद्भा० २ । ४-५)

संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत् हैं; परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका आस होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिये परीक्षित! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये।

न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह ।

वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् ॥

(श्रीमद्भा० २ । २ । ३३)

संसार चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके द्वारा उसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है।

पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां

कयामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम् ।

पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं

वज्रन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् ॥

(श्रीमद्भा० २ । २ । ३७)

राजन्! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान्‌की कथाका मधुर अमृत बोटते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनोंमें भरकर उसका पान करते हैं, उनके हृदयसे विषयोंका विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी संनिधि प्राप्त कर लेते हैं।

सं० वा० अं० ११—

वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांस्त्रीन् पुनाति हि ।

वक्ता रं पृच्छकं श्रोतृस्तत्पादसलिलं यथा ॥

(श्रीमद्भा० १० । १ । १६)

भगवान् श्रीकृष्णकी कथाके सम्बन्धमें प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं—जैसे गङ्गाजीका जल या भगवान् शालग्रामका चरणामृत सभीको पवित्र कर देता है।

यस्तुत्तमश्लोकगुणानुवादः

संगीयतेऽभीक्ष्णममङ्गलघ्नः ।

तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं

कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । १५)

भगवान् श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त अमङ्गलोंका नाश करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा उसीका गान करते रहते हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेममयी भक्तिकी लालसा रखता हो, उसे नित्य-निरन्तर भगवान्‌के दिव्य गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये।

यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः

पतन् स्वल्पन् वा विवशो गुणन् पुमान् ।

विमुक्तकर्मांगल उत्तमां गतिं

प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलौ जनाः ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । ४४)

मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी स्थितिमें अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान्‌के किसी एक नामका उच्चारण कर ले, तो उसके सारे कर्मबन्धन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम-से-उत्तम गति प्राप्त होती है; परंतु हाय रे कलियुग! कलियुगसे प्रभावित होकर लोग उन भगवान्‌की आराधनासे भी विमुख हो जाते हैं।

पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् ।

सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । ४५)

कलियुगके अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएँ दूषित हो जाती हैं, स्थानोंमें भी दोषकी प्रधानता हो जाती है। सब दोषोंका मूल स्रोत तो अन्तःकरण है ही; परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान्

हृदयमें आ विराजते हैं, तब उनकी मंगिभिमात्रसे ही सब-
के सब दोष नष्ट हो जाते हैं ।

धृतः संकामितो ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा ।

नृणां धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुताशुभम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४६)

भगवानके रूप, गुण, लीला, धाम और नामके श्रवण,
संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदरसे ये मनुष्यके हृदयमें
आकर विराजमान हो जाते हैं और एक-दो जन्मके पापोंकी
तो बात ही क्या, हजारों जन्मोंके पापके ढेर-के-ढेर भी क्षण-
भरमें भस्म कर देते हैं ।

यथा हेमि स्थितो वह्निर्दुर्वणं हन्ति धातुजम् ।

एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४७)

जैसे मोनेके साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातुसम्बन्धी
मलिनता आदि दोषोंको नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकोंके
हृदयमें स्थित होकर भगवान् विष्णु उनके अशुभ संस्कारोंको
सदाके लिये मिटा देते हैं ।

विद्यातपःप्राणनिरोधमैत्री-

तीर्थाभिषेकव्रतदानजपैः ।

नात्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा

यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४८)

परीक्षित् ! विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियोंके
लि मित्र-भाव, तीर्थ-स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी
ही साधनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी वैसी वास्तविक शुद्धि
हीं होती, जैसी शुद्धि भगवान् पुरुषोत्तमके हृदयमें विराजमान
हो जानेपर होती है ।

त्रियमाणैरभिध्येयो भगवान् परमेश्वरः ।

आत्मभावं नयत्यङ्गं सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥

कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान् गुणः ।

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं ब्रजेत् ॥

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं जेतायां यजतो मखैः ।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्भरिकीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।५०-५२)

जो लोग मृत्युके निकट पहुँच रहे हैं, उन्हें सब प्रकारसे
रम ऐश्वर्यशाली भगवान्की ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे

परीक्षित् ! सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान् अ
ध्यान करनेवालेको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते हैं,
अपना स्वरूप बना लेते हैं । परीक्षित् ! यों तो कलियुग दो
का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है ।
गुण यही है कि कलियुगमें केवल भगवान् श्रीकृष्णका संकी
करनेसे ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमात्
की प्राप्ति हो जाती है । सत्ययुगमें भगवान्का ध्यान करने
त्रेतामें बड़े-बड़े यशोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे ३
द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता
वह कलियुगमें केवल भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त
जाता है ।

संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तिर्षो-

नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य ।

लीलाकथारसनिषेवणमन्त्रेण

पुंसो भवेद् विविधदुःखद्वार्दितस्य ॥

(श्रीमद्भा० १२।४।४०)

जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते
हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलसे दग्ध
हो रहे हैं, उनके लिये पुरुषोत्तम भगवान्की लीला-कथारूप
रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं
है । ये केवल लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ
सिद्ध कर सकते हैं ।

आत्मा

स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निसंयोगो याचदीयते ।

ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः ॥

रजःसत्त्वतमोवृत्त्या जायतेऽथ विनश्यति ।

न तत्रात्मा स्वयंज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः ॥

आकाश इव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥

(श्रीमद्भा० १२।५।७-८)

जबतक तेल, तेल रखनेका पात्र, बत्ती और आगका
संयोग रहता है, तभीतक दीपकमें दीपकपना है, वैसे ही
जबतक आत्माका कर्म, मन, शरीर और इनमें
रहनेवाले चैतन्याध्यातके साथ सम्बन्ध रहता है, तभीतक
उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें घटकना पड़ता है और रजो-
गुण, सत्वगुण तथा तमोगुणकी वृत्तियोंसे उसे उत्पन्न, स्थित
एवं विनष्ट होना पड़ता है । परंतु जैसे दीपकके तुल्य जानेने
तत्त्वरूप तेजका विनाश नहीं होता, वैसे ही संसारका नश

होनेपर भी स्वयं प्रकाश आत्माका नाश नहीं होता । क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त —सबसे परे है, वह आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनन्त है । सच्चमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है ।

वैराग्य

सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासै-
 बाँहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम् ।
 सत्यञ्जलौ किं पुरुषाश्चपात्र्या
 दिग्वल्कलादौ सति किं दुक्लैः ॥
 चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां
 नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् ।
 रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्
 कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् ॥
 एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध
 आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः ।
 तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत
 संसारहेतूपरमश्र यत्र ॥
 (श्रीमद्भा० २।२।४६)

जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तब पलंगके लिये प्रयत्नशील होनेसे क्या प्रयोजन । जब भुजाएँ अपनेको भगवान्की कृपासे स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तक्ति-की क्या आवश्यकता । जब अङ्गलिसे काम चल सकता है, तब बहुत-से बर्तन क्यों बटोरे । वृक्षकी छाल पहनकर या वस्त्र-हीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रोंकी क्या आवश्यकता । पहननेको क्या रास्तोंमें चियड़े नहीं हैं ? भूख लगानेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करने-वाले वृक्ष क्या फल-फूलकी भिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवालों-के लिये नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! सत्र न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते ? ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें चूर घमंडी धनियोंकी चापलूसी क्यों करते हैं ? इस प्रकार विरक्त हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्म-स्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान् हैं, बड़े प्रेम और आनन्दसे हृद निश्चय करके उन्हींका भजन करे; क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले अज्ञान-का नाश हो जाता है ।

महर्षि जैमिनि

श्रद्धाकी महत्ता

श्रद्धा धर्मसुता देवी
 पावनी विश्वभाविनी ॥
 सावित्री प्रसवित्री च
 संसारार्णवतारिणी ।
 श्रद्धया ध्यायते धर्मो
 विद्वद्भिश्चात्मवादिभिः ॥

निष्किंचनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः ।
 (पद्म० भूमि० ९४।४४-४६)

श्रद्धा देवी धर्मकी पुत्री है, वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली है । इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान पावन, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली हैं । आत्मवादी विद्वान् श्रद्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हैं । जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं है, ऐसे अकिंचन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही दिव्य-लोकको प्राप्त हुए ।

नरक कौन जाते हैं ?

ब्राह्मण्यं पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभमोहिताः ।
 कुकर्मण्युपजीवन्ति ते वै निरयगामिनः ॥
 ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छन्ति ये धनम् ।
 ब्रह्मस्वानां च हर्तारो नरा निरयगामिनः ॥
 ये परस्वापहर्तारः परदूषणसोत्सुकाः ।
 परश्रिया प्रतप्यन्ते ते वै निरयगामिनः ॥
 प्राणिनां प्राणहिंसायां ये नरा निरताः सदा ।
 परनिन्दास्ता ये च ते वै निरयगामिनः ॥
 कृपारामतडागानां प्रपानां च विदूषकाः ।
 सरसां चैव भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥
 विपर्ययं ब्रजेद्यस्ताम्बिशून्मृत्यतिथींस्ततः ।
 उत्सन्नपितृदेवेज्यास्ते वै निरयगामिनः ॥
 प्रव्रज्यादूषका राजन् ये चैवाश्रमदूषकाः ।
 सखीनां दूषकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥

(पद्म० भूमि० ९६ २, ४, ६-१०)

जो दिज लोभसे मोहित हो पावन ब्राह्मणत्वका गित्याग करके सुकर्मसे जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्मकी मर्यादा नहीं की है, जो काम-भोगके लिये उत्कण्ठित, दाम्भिक और सुतप्ता हैं, जो ब्राह्मणोंको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं; जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं; जो दूसरोंका मन दण्ड लेते, दूसरोंपर कलह लगानेके लिये उत्सुक रहते और परायी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणियोंके प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी भेन्दामें प्रवृत्त होते, कुएँ, बगीचे, पोखरे और पौंसलेको पित्त करते; गरीबोंको नष्ट-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भृत्यों और अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन करते हैं; जिन्होंने पितृयाग (श्राद्ध) और देवयाग (यज्ञ) न त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके आश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर लाञ्छन लगाते हैं; सब-के-सब नरकगामी होते हैं।

स्वर्ग कौन जाते हैं ?

हन्त ते कथयिष्यामि नरान् वै स्वर्गगामिनः ।
भोगिनः सर्वलोकस्य ये प्रोक्तास्तान्निबोध मे ॥
सत्येन तपसा ज्ञानध्यानेनाध्ययनेन वा ।
ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये च होमपरा ध्यानदेवतार्चनतपराः ।
आददाना महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
शुचयः शुचिदेशे वा वासुदेवपरायणाः ।
भक्त्या च विष्णुमापन्नास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
मातापित्रोश्च शुश्रूषां ये कुर्वन्ति सदाऽऽहताः ।
वर्जयन्ति दिवा स्वप्नं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
सर्वहिंसानिवृत्ताश्च साधुसङ्गाश्च ये नराः ।
सर्वस्यापि हिते युक्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
शुश्रूषाभिः समायुक्ता गुरुणां मानदा नराः ।
प्रतिग्रहनिवृत्ताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
भयात्कामात्तथाऽऽक्रोशाद्दिरिदान्पूर्वकर्मणः ।
न कुत्सन्ति च ये नूनं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
सहस्रपरिवेष्टारस्तथैव च सहस्रदाः ।
दातारश्च सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
आत्मस्वरूपभाजश्च यौवनस्थाः क्षमारताः ।
ये वै जितेन्द्रिया वीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

सुवर्णस्य प्रदातारो गवां भूमेश्च भारत ।
भक्षानां वाससां चैव पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
निवेशनानां वन्यानां नराणां च परंतप ।
स्वयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
द्विपतामपि ये दोषान्न वदन्ति कदाचन ।
कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
दृष्ट्वा विज्ञानग्रहण्यन्ति प्रियं दृष्ट्वा वदन्ति च ।
त्यक्तदानफलेच्छाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये परेषां श्रियं दृष्ट्वा न तप्यन्ति विमत्सराः ।
ग्रहणाश्चाभिनन्दन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मुनिशास्त्रोक्तमेव च ।
आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये नराणां वक्तुं न जानन्ति च विप्रिवम् ।
प्रियवाक्येन विज्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
वापीकूपतडागानां प्रपानां चैव वेदमनाम् ।
आरामाणां च कर्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
असत्येष्वपि सत्या ये ऋजवोऽनार्जवेष्वपि ।
प्रवक्तारश्च दातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

(पञ्च० भूमि० १६ । २०-३८)

अब मैं स्वर्गजानेवाले पुरुषोंका वर्णन करूँगा। जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान्‌के ध्यान और देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो बाहर भीतरसे पवित्र रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् वासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें जाते हैं; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले, भयसे कामसे तथा क्रोधसे दरिद्रोंके पिछले कर्मोंकी निन्दा न करनेवाले, सहस्रों मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, सहस्रों मुद्राओंका दान करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैं। जो युवावस्थामें भी क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण, गौ, भूमि, अन्न और वस्त्रका दान करते हैं, जो स्वयं गली जानवरों तथा मनुष्योंके लिये घर बनाकर दान कर देते हैं; जो अपनेमें दण्ड

रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं कहते, बल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विश्व पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते हैं तथा जो दूसरोंकी सम्पत्तिको देखकर ईर्ष्यासे जलते तो हैं ही नहीं, उल्टे हर्षित होकर उनका अभिनन्दन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष प्रवृत्तिमार्गमें तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनियों और शास्त्रोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो मनुष्योंसे कटुवचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बावली, कुआँ, सरोवर, पौंसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियोंके लिये भी सत्यपूर्ण बर्ताव

करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल हैं, वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

नरक और मुक्ति किसको मिलती है ?

ततः परेषां प्रतिकूलमाचरन्
प्रयाति घोरं नरकं सुदुःखदम् ।
सदानुकूलस्य नरस्य जीविनः
सुखावहा मुक्तिरदूरसंस्थिता ॥
(पद्म० भूमि० १६।५२)

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो सदा दूसरोंके अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है।

मुनि सनत्सुजात

बारह दोष, तेरह नृशंसताएँ

क्रोधः कामो लोभमोहौ विधित्सा-

कृपासूये मानशोकौ स्पृहा च ।

ईर्ष्या जुगुप्सा च मनुष्यदोषा

वर्ज्याः सदा द्वादशैते नराणाम् ॥

एकैकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान् मनुजर्षभ ।

लिप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव लुब्धकः ॥

विकथनः स्पृहयालुर्मनस्वी

विभ्रल्लोपं चपलोऽरक्षणश्च ।

पुतान्पापाः षण्णराः पापधर्मान्

प्रकुर्वते नो ब्रह्मन्तः सुदुर्गे ॥

सम्भोगसंविद् विषमोऽतिमानि

दत्तानुतापी कृपणो बलीयान् ।

वर्गप्रशंसी वनितासु द्वेष्टा

एते परे सप्त नृशंसवर्गाः ॥

(उद्योगपर्व, अध्याय ४३।१६—१९)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ ! जैसे व्याधा मृगोंको मारनेका अवसर देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता है। अपनी

बहुत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर क्रोधी, चंचल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं। महान् संकटमें पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पाप-कर्मोंका आचरण करते हैं, सम्भोगमें ही मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियोंके द्वेष्टी—ये सात और पहलेके छः—कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (क्रूर-समुदाय) कहे गये हैं।

महर्षि वैशम्पायन

विविध उपदेश

मोहजालस्य योनिर्हि मूढैरेव समागमः ।

अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥

(महा० वन० १ । २४)

मूर्खोंका सङ्ग ही मोह-जालकी उत्पत्तिका कारण है तथा प्रतिदिन साधु पुरुषोंका सङ्ग धर्ममें प्रवृत्ति करानेवाला है ।

येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ।

ताम् सेवेनैतैः समास्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥

(महा० वन० १ । २६)

जिनकी विद्या, कुल और कर्म—ये तीनों शुद्ध हों, उन साधु पुरुषोंकी सेवामें रहे । उनके साथका उठना-बैठना शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठतर है ।

वस्त्रमापस्तिलान् भूमिं गन्धो वासयते यथा ।

पुष्पाणामध्निवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥

(महा० वन० १ । २३)

जैसे फूलोंकी गन्ध अपने सम्पर्कमें आनेपर वस्त्र, जल, तिल (तैल) और भूमिको भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार मनुष्यमें संसर्गजनित गुण आ जाते हैं ।

मानसं शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना ।

प्रशान्ते मानसे ह्यस्य शरीरमुपशाम्यति ॥

(महा० वन० २ । २५)

अतः जिस प्रकार जलसे अग्निको शान्त किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानके द्वारा मानसिक संतापको शान्त करना चाहिये । जब मानसिक संताप शान्त होता है, तब शारीरिक ताप भी शान्त हो जाता है ।

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी स्मृता ।

अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः ।

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

(महा० वन० २ । ३४-३५)

तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा है, वह सदा उद्वेगमें डालनेवाली मानी गयी है । उसके द्वारा अधिकतर अधर्ममें ही प्रवृत्ति होती है, वह अत्यन्त भयंकर और पापकर्मोंमें ही बाँध रखनेवाली है । छोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका परित्याग अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्य-शरीरके बूढ़े होनेपर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती—अपितु नित्य तरुणी ही बनी रहती है; जो मानवके

लिये एक प्राणान्तकारी रोगके सदृश है, ऐसी तृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको सुख मिलता है ।

यथैधः स्वसमुत्थेन वह्निना नाशमृच्छति ।

तथाकृतात्मा लोभेन सहजेन विनश्यति ॥

(महा० वन० २ । ३७)

जैसे लकड़ी अपने ही भीतरसे प्रकट हुई आगके द्वारा जलकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिसका मन वशमें नहीं हुआ, वह पुरुष अपने साथ ही पैदा हुई लोभवृत्ति (तृष्णा) से नाशको प्राप्त होता है ।

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् ।

तस्मात्संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

(महा० वन० २ । ४५)

तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है; संतोष ही परम सुख है । अतः विद्वान् पुरुष इस संसारमें संतोषको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ।

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसंचयः ।

ऐश्वर्यं प्रियसंवासो गृह्येत्तत्र न पण्डितः ॥

(महा० वन० २ । ४६)

यह तरुण अवस्था, यह रूप, यह जीवन, रत्नराशिका यह संग्रह, ऐश्वर्य तथा प्रिय-जनोंका सहवास—सब कुछ अनित्य है; अतः विवेकी पुरुषको इसमें आसक्त नहीं होना चाहिये ।

धर्मार्थं यस्य विच्छेदा वरं तस्य निरीहता ।

प्रक्षालनाद्धि पङ्क्तस्य श्रेयो न स्पर्शनं तृणाम् ॥

(महा० वन० २ । ४८)

जो धर्मके लिये बन पाना चाहता है, उस पुरुषके लिये धनकी ओरसे निरीह हो जाना ही उत्तम है; क्योंकि कीचड़को लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श ही न करना मनुष्योंके लिये श्रेयस्कर है ।

सत्यवादी लभेतायुरनायासमथार्जवम् ।

अक्रोधनोऽनसूयश्च निर्वृतिं लभते पराम् ॥

(महा० वन० २५९ । २२)

सत्यवादी पुरुष आयु, आयासहीनता और सरलताको पाता है तथा क्रोध और असूयासे रहित मनुष्य परम शान्ति प्राप्त करता है ।

महात्मा भद्र

शास्त्रोंका स्थिर सिद्धान्त

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥
(स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७।१४)

सब शास्त्रोंको देखकर और बार-बार विचार करके एक-
मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान्
नारायणका ध्यान करना चाहिये ।

सकृदुचरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥
(स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७।१८)

जिसने 'हरि' इन दो अधरोंका एक बार भी उच्चारण
कर लिया, उसने मोक्षधामतक पहुँचनेके लिये मानो कमर
कस ली है ।

महर्षि मुद्गल

पतनान्ते महादुःखं
परितापः सुदारुणः ।
स्वर्गभाजश्चरन्तीह
तस्मात् स्वर्गं न कामये ॥
यत्र गत्वा न शोचन्ति
न व्यथन्ति चरन्ति वा ।

तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम् ॥
(महा० वन० २६१।४३-४४)

(स्वर्गसे) पतनके बाद स्वर्गवासियोंको महान् दुःख
और बड़ा भारी दारुण पश्चात्ताप होता है, इसलिये मुझे स्वर्ग
नहीं चाहिये । अब मैं तो उसी स्थानको ढूँढ़ूँगा, जहाँ जाने-
पर शोक और व्यथासे पिण्ड छूट जाता है ।

महर्षि मैत्रेय

भगवद्गुण-महिमा

एकान्तलाभं वचसो नु पुंसं
सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः ।
श्रुतेश्च विद्वद्भिर्वाकृतायां
कथासुधायासुपसम्प्रयोगम् ॥
(श्रीमद्भा० ३।६।३७)

महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्लोकशिरोमणि श्रीहरिके
गुणोंका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंके
मुखसे भगवत्कथामृतका पान करना ही उनके कानोंका सबसे
बड़ा लाभ है ।

स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया ।
भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह ॥
यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्टात्मनि परे हरौ ।
विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसृप्तयेव कृत्स्नशः ॥

अशेषसंकलेशशमं विधत्ते
गुणानुवादश्रवणं मुरारेः ।
कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द-
परागसेवारतिरात्मलब्धा ॥
(श्रीमद्भा० ३।७।१२-१४)

निष्कामभावसे धर्मोंका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे
प्राप्त हुए भक्तियोगके द्वारा यह (देहाभिमानी जीवमें ही देहके
मिथ्याधर्मोंकी) प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है । जिस
समय समस्त इन्द्रियाँ धिष्योंसे हटकर साक्षी परमात्मा
श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़
निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवके राग-द्वेषादि सारे
क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन और
श्रवण अशेष दुःखराशिको शान्त कर देता है; फिर यदि
हमारे हृदयमें उनके चरण-कमलकी रजके सेवनका प्रेम जाग
जाय, तब तो कहना ही क्या है ।

भक्त सुकर्मा

माता-पिताकी सेवा

स्फुटमेकं प्रजानामि पितृमातृप्रपूजनम् ॥
 उभयोस्तु स्वहस्तेन मातापित्रोश्च पिप्पल ।
 पादप्रक्षालनं पुण्यं स्वयमेव करोम्यहम् ॥
 अङ्गसंवाहनं स्नानं भोजनादिकमेव च ।
 त्रिकालोपासनं भीतः साधयामि दिने दिने ॥
 गुरु मे जीवमानौ तौ यावत् कालं हि पिप्पल ।
 तावत् कालं तु मे लाभो ह्यतुल्यश्च प्रजायते ।
 त्रिकालं पूजयाम्येतौ भावशुद्धेन चेतसा ॥
 किं मे चान्येन तपसा किं मे कायस्य शोषणैः ।
 किं मे सुतीर्थयात्राभिरन्यैः पुण्यैश्च साम्प्रतम् ॥
 मस्त्रानामेव सर्वेषां यत्फलं प्राप्यते बुधैः ।
 पितुः शुश्रूषणे तद्वन्महत्पुण्यं प्रजायते ॥
 तत्र गङ्गा गया तीर्थं तत्र पुष्करमेव च ।
 यत्र माता पिता तिष्ठेत्पुत्रस्यापि न संशयः ॥
 अन्यानि तत्र तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च ।
 भजन्ते तानि पुत्रस्य पितुः शुश्रूषणादपि ॥
 जीवमानौ गुरु एतौ स्वमातापितरौ तथा ।
 शुश्रूषते सुतो भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु ॥
 देवास्तस्यापि तुष्यन्ति ऋषयः पुण्यवत्सलाः ।
 त्रयो लोकाश्च तुष्यन्ति पितुः शुश्रूषणादिह ॥
 मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं प्रक्षालयेत् सुतः ।
 तस्य भार्गवीस्नानमहन्त्यहनि जायते ॥

(पञ्च० भूमि० ६२ । ५८-७४)

मैं तो स्पष्टरूपसे एक ही बात जानता हूँ—वह है पिता और माताकी सेवा-पूजा । पिप्पल ! मैं स्वयं ही अपने हाथसे माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ । उनके शरीरको दबाता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लगा रहता हूँ । जबतक मेरे माँ-बाप जीवित हैं, तबतक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ । पिप्पल ! मुझे दूसरी तपस्यासे तथा शरीरको सुखानेसे क्या लेना है । तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकर्मसे क्या प्रयोजन । विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते हैं, वैसा ही महान् फल पिताकी सेवासे मिलता

है । जहाँ माता-पिता रहते हों, वहीं पुत्रके लिये गङ्गा, गया और पुष्कर तीर्थ हैं । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं । जो पुत्र माता-पिताके जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्वक करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवासे तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण पखारता है, उसे नित्यप्रति गङ्गास्नानका फल मिलता है ।

तयोश्चापि द्विजश्रेष्ठ मातापित्रोश्च स्नातयोः ।
 पुत्रस्यापि हि सर्वाङ्गे पतन्त्यम्बुकणा यदा ।
 सर्वतीर्थसमं स्नानं पुत्रस्यापि प्रजायते ॥
 पतितं क्षुधितं वृद्धमशक्तं सर्वकर्मसु ।
 व्याधितं कुष्ठिनं तातं मातरं च तथाविधाम् ॥
 उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदान्यहम् ।
 विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र संशयः ॥
 प्रयाति वैष्णवं लोकं यदप्राप्यं हि योगिभिः ।
 पितरौ विकलौ दीनौ वृद्धौ दुःखितमानसौ ॥
 महागदेन संतप्तौ परित्यजति पापधीः ।
 स पुत्रो नरकं याति दास्यं कृमिसंकुलम् ॥
 वृद्धान्ध्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम् ।
 न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदान्यहम् ॥
 विद्याशी जायते मूढोऽमेध्यभोजी न संशयः ।
 यावज्जन्मसहस्रं तु पुनः श्वानोऽभिजायते ॥
 पुत्रगोहे स्थितौ मातापितरौ वृद्धकौ तथा ।
 स्वयं ताम्भ्यां विना भुक्त्वा प्रथमं जायते वृणिः ॥
 मूत्रं विष्टां च भुञ्जीत यावज्जन्मसहस्रकम् ।
 कृष्णसर्पं भवेत् पापी यावज्जन्मशतत्रयम् ॥
 पितरौ कुत्सते पुत्रः कटुकैर्वचनैरपि ।
 स च पापी भवेद्दुःखाग्रः पश्चाद्दुःखी प्रजायते ॥
 मातरं पितरं पुत्रो न नमस्यति पापधीः ।
 कुम्भीपाके वसेत्तावद्वायुगुणसहस्रकम् ॥
 नास्ति मातुः परं तीर्थं पुत्राणां च पितुस्तथा ।
 नारायणसमावेताविह चैव परत्र च ॥
 तस्मादहं महाप्राज्ञ पितृदेवं प्रपूजये ।
 मातरं च तथा नित्यं यथायोगं यथाहितम् ॥
 पितृमातृप्रसादेन संजातं ज्ञानमुत्तमम् ।
 त्रैलोक्यं सकलं विप्रं सम्प्राप्यं वश्यतां मम ॥

अर्वाचीनं परं ज्ञानं पितृश्रास्य प्रसादतः ।
 पराचीनं च विप्रेन्द्र वासुदेवस्वरूपकम् ॥
 सर्वज्ञानं समुद्भूतं पितृमातृप्रसादतः ।
 को न पूजयते विद्वान् पितरं मातरं तथा ॥
 साङ्गोपाङ्गैरधीतैस्तैः श्रुतिशास्त्रसमन्वितैः ।
 वेदैरपि च किं विप्र पिता येन न पूजितः ॥
 माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरर्थकाः ।
 यज्ञैश्च तपसा विप्र किं दानैः किं च पूजनैः ॥
 प्रयाति तस्य वैफल्यं न माता येन पूजिता ।
 न पिता पूजितो येन जीवमानो गृहे स्थितः ॥
 एष पुत्रस्य वै धर्मस्तथा तीर्थं नरेष्विह ।
 एष पुत्रस्य वै मोक्षस्तथा जन्मफलं शुभम् ॥
 एष पुत्रस्य वै यज्ञो दानमेव न संशयः ॥
 (पद्म० भूमि० ६३ । १—२१)

द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको खान कराते समय जब उनके शरीरसे जलके छीटे उछलकर पुत्रके सम्पूर्ण अङ्गोंपर पड़ते हैं, उस समय उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें खान करनेका फल होता है । यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, वृद्ध, सब कार्योंमें असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवस्था हो, उस समयमें भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निःसन्देह भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं । वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है । जो किसी अङ्गसे हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान् रोगसे पीड़ित माता-पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ोंसे भरे हुए दारुण नरकमें पड़ता है । जो पुत्र बूढ़े माँ-बापके बुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विज्ञा खानेवाला

कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । वृद्ध माता-पिता जब घरमें मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और हजार जन्मोंतक मल-मूत्र भोजन करता है । इसके सिवा वह पापी तीन सौ जन्मोंतक काला नाग होता है । जो पुत्र कदुवचनोद्गारा माता-पिताकी निन्दा करता है, वह पापी वायुकी योनिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुःख उठाता है । जो पापात्मा पुत्र माता-पिताको प्रणाम नहीं करता, वह हजार युगोंतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है । पुत्रके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है । माता-पिता इस लोक और परलोकमें भी नारायणके समान हैं । इसलिये महाप्राज्ञ ! मैं प्रतिदिन माता-पिताकी पूजा करता और उनके योग-क्षेमकी चिन्तामें लगा रहता हूँ । पिता-माताकी कृपासे मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीसे तीनों लोक भरे वशमें हो गये हैं । माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे प्राचीन तथा वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है । मेरी सर्वज्ञतामें माता पिताकी सेवा ही कारण है । भला, कौन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा, जो पिता-माताकी पूजा नहीं करेगा । ब्रह्मन् ! श्रुति (उपनिषद्) और शास्त्रोंसहित सम्पूर्ण वेदोंके साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या लाभ हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया, उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है । उसके यज्ञ, तप, दान और पूजनसे भी कोई लाभ नहीं । जिसने माँ बापका आदर नहीं किया, उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं । निःसन्देह माता-पिता ही पुत्रके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं ।

भक्त सुव्रत

प्रार्थना

संसारसागरमतीव गभीरपारं
 दुःखोर्मिभिर्विविधमोहमयैस्तरङ्गैः ।
 सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्तं
 तस्मात् समुद्धर जनादर्न मां सुदीनम् ॥
 कर्मान्बुद्धे महति गर्जति वर्षतीव
 विद्युलतोहसति पातकसञ्चयो मे ।
 मोहान्धकारपटलैर्मम नष्टदृष्टे-
 दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम् ॥

संसारकाननवरं बहुदुःखवृक्षैः
 संसेव्यमानमपि मोहमयैश्च सिंहैः ।
 संदीप्तमस्ति करुणाबहुवह्नितेजः
 संतप्यमानमनसं परिपाहि कृष्ण ॥
 संसारवृक्षमतिजीर्णमपीह सूचं
 मायासुकन्दकरुणाबहुदुःखशाखम् ।
 जायादिसङ्घट्टनं फलितं मुरारे
 तं चाधिरूढपतितं भगवन् वि ॥

दुःखानलैर्विविधमोहमयैः सुधूमैः
 शोकैर्वियोगमरणान्तकलनिभैश्च ।
 दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं
 ज्ञानाम्बुनाथ परिषिच्य सदैव मां त्वम् ॥
 मोहान्धकारपटले महतीव गर्ते
 संसारनाम्नि सततं पतितं हि कृष्ण ।
 कृत्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य
 तस्माद् विकृप्य शरणं नय मामितस्तुम् ॥
 त्वामेव ये नियतमानसभावयुक्ता
 ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते ।
 न त्वैव पादयुगलं च महत्सुपुण्यं
 ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥
 नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तयामि
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ।
 एवं हि मासुपगतं शरणं च रक्ष
 दूरेण यान्तु मम पातकसञ्चयास्ते ।
 दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ॥

(पञ्च० भूमि० २१ । २०-२७)

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है । यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी भ्रांति-भ्रांतिकी तरङ्गोंसे भरा है । मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें आ फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये । कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है । मेरे पातकोंकी राशि विचुल्लताक्री भ्रांति उसमें थिरक रही है । मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुसूदन ! मुझे

अपने हाथका सहारा दीजिये । यह संसार एक महान् वन है, इसमें बहुत-से दुःख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं । मोहरूपी विह्वल इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है । श्रीकृष्ण ! इससे मुझे बचाइये । संसार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं । मुरारे ! मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन् ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये । श्रीकृष्ण ! मैं दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान शोकोंसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा ज्ञानरूपी जलसे सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छुड़ा दीजिये । श्रीकृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-राक्षसे भरे हुए संसार नामक महान् गड्ढेमें सदासे गिरा हुआ हूँ; दीन हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ, आप मेरे लिये नौका बनाकर मुझे उस गड्ढेसे निकालिये, वहाँसे खींचकर अपनी शरणमें ले लीजिये । जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चित्तसे आपका ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा लेते हैं । तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं । मैं न तो दूसरेका नाम लेता हूँ; न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ; नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ । इस प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ । आप मेरी रक्षा करें; मेरे पातकसमूह शीघ्र दूर हो जायँ । मैं नौकरकी भ्रांति जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ । भगवन् ! आपके युगल चरण-कमलोंको सदा प्रणाम करता हूँ ।

भिक्षु विप्र

धनके पंद्रह दोष

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये ।
 नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता अमो नृणाम् ॥
 स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्वयो मदः ।
 भेदो वैरमधिवासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥
 एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ।
 तस्मादनर्थमर्थोऽर्थं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥

भिक्षन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा ।
 एकास्तिग्धाः काकिणिना सचः सर्वेऽरयः कृताः ॥
 अर्थेनालपीयसा ह्येते संस्था दीप्तमन्यवाः ।
 त्यजन्त्याशु रष्ट्रो भ्रन्ति सहसोत्तम्य मोहदम् ॥
 लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्य मानुष्यं तद् द्विजाग्रताम् ।
 तदनाहत्य ये स्वार्थं भ्रन्ति यान्त्यशुभां गतिम् ॥

स्वर्गापवर्गायोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् ।

द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्याऽनर्थस्य धामनि ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २३ । १७-२३)

धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें—जहां देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पृद्धा, लम्पटता, जूआ और शराब—ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं। इसलिये कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे। भार्द-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता;

सगे-सम्बन्धी—जो स्नेह बन्धनसे बंधकर त्रिज्जुल एक हुए रहते हैं—सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने पट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े-से धनके लिये भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात-की-बातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लागडोट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं। यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण-शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं, अपने सच्चे स्वार्थ—परमार्थका नाश करते हैं, ये अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य-शरीर मोक्ष और स्वर्गका द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य है जो अनर्थके धाम धनके चक्रमें फँसा रहे।

महर्षि बक

अतिथि-सत्कार

अपि शाकं पचानस्य सुखं वै मधवन् गृहे ।

अर्जितं स्वेन वीर्येण नाप्यपाश्रित्य कञ्चन ॥

(महा० वन० १९३ । २९)

हे इन्द्र ! जो दूसरे किसीका आश्रय न लेकर अपने पराक्रमसे पैदा किये हुए शाकको भी घरमें पकाकर खाता है, उसे महान् सुख मिलता है।

दृष्ट्वा यस्त्वतिथिभ्यो वै भुङ्क्ते तेनैव नित्यशः ।

यावतो ह्यन्धसः पिण्डानश्नाति सततं द्विजः ॥

तावतां गोसहस्राणां फलं प्राप्नोति दायकः ।

यदेनो यौवनकृतं तत्सर्वं नश्यते ध्रुवम् ॥

(महा० वन० १९३ । ३४-३५)

जो प्रतिदिन अतिथियोंको भोजन देकर स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह उसीसे महान् फलका भागी होता है। अतिथि ब्राह्मण अन्नके जितने ग्रास खाता है, दाता पुरुष उतने ही सहस्र गौओंके दानका फल सदा प्राप्त करता है और युवावस्थामें उसके द्वारा किये हुए सभी पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।

ऋषिगण

इन्द्रियनिग्रहका महत्त्व

दमो दानं यमो यस्तु प्रोक्तस्तत्स्वार्थदर्शिभिः ॥

ब्राह्मणानां विशेषेण दमो धर्मः सनातनः ।

दमस्तेजो वर्धयति पवित्रो दम उत्तमः ॥

विपाप्मा तेन तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेत् ।

ये केचिन्नियमा लोके ये च धर्माः शुभक्रियाः ॥

सर्वयज्ञफलं वापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते ।

न दानस्य क्रियाशुन्द्रिर्यथावहुपलभ्यते ॥

ततो यज्ञस्ततो दानं दमादेव प्रवर्तते ।

किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि किमाश्रमे ॥

यत्र यत्र वसेदन्तस्तदरण्यं महाश्रमः ।

शीलवृत्तनियुक्तस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च ॥

आर्जवे वर्तमानस्य आश्रमैः किं प्रयोजनम् ॥

वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां

गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः ।

अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते

निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥

एकान्तशीलस्य दृढव्रतस्य

सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य ।

अध्यात्मयोगे रातमानसस्य

मोक्षो ध्रुवं नित्यमहिंसकस्य ॥

न तत्कुर्याद्विरिः स्पृष्टः सपों वाप्यतिरोपितः ।

अरिर्वा नित्यसंकुन्दो यथाऽऽत्मा दमवर्जितः ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३११-३२३)

दम, दान एवं यम—ये तीनों तत्त्वार्थदर्शी पुरुषोंद्वारा बताये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम (इन्द्रियदमन) ब्राह्मणोंका गनातन धर्म है। दम तेजको बढ़ाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है। इसलिये दमसे पुरुष पापरहित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फल हैं, उन सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना दानरूपी क्रियाकी यथावत् शुद्धि नहीं हो सकती। अतः दमसे ही यज्ञ और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती है। जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके वनमें रहनेसे क्या लाभ। तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका भली-भाँति दमन किया है, उसको (घर छोड़कर) किसी आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है। जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास करता है, उसके लिये वही-वही स्थान वन एवं महान् आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरणमें रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको काबूमें कर लिया है तथा जो सदा सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्योंसे वनमें भी दोष वन जाते हैं तथा घरमें रहकर भी यदि पाँचों इन्द्रियोंका नियंत्रण कर लिया जाय तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्ममें ही प्रवृत्त होता है, उस वीतराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है। जो एकान्तमें रहकर दृढ़तापूर्वक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी आसक्तिको दूर हटाता, अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा अहिंसा-व्रतका पालन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित है। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यन्त रोषमें भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता; जैसा संयमरहित चित्त कर डालता है।

अपमान और निन्दासे लाभ

अकार्पण्यमपारुष्यं संतोषः श्रद्धानता ।
अनसूया गुरोः पूजा दया भूतेष्वपैशुनम् ॥
सन्निरेष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिभिः ।
दयाधीनौ धर्ममोक्षौ तथा स्वर्गश्च पार्थिव ॥
अवमाने न कुप्येत सम्माने न प्रहृष्यति ।
समदुःखसुखो धीरः प्रशान्त इति कीर्त्यते ॥

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं चैव प्रवृष्यति ।

श्रेयस्तरमतिस्तिष्ठेदवमन्ता विनश्यति ॥

अपमानो तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन ।

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३३०-३३४)

उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धालुता, दोष-दृष्टि-का अभाव, गुरु-शुश्रूषा, प्राणियोंपर दया और चुगली न करना—इन्हींको शान्त बुद्धिवाले संतों और ऋषियोंने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं। जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, उस धीर पुरुषको प्रशान्त कहते हैं। जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे सोता है और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है। परंतु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवालेकी बुराई न सोचे। अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा न करे।

अमृतस्येव तृप्येत अपमानस्य योगवित् ।

विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजः ॥

अपमानान्तपोबुद्धिः सम्मानाच्च तपःक्षयः ।

अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव गच्छति ॥

पुनराप्यायते धेनुः सृष्ट्वैः सलिलैर्यथा ।

एवं जपैश्च होमैश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥

आक्रोशकसमो लोके सुहृदन्यो न विद्यते ।

यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृतं स्वं प्रयच्छति ॥

आक्रोशमानाक्रोशेन्मनः स्वं विनिवर्तयेत् ।

संनियम्य तदाऽऽत्मानममृतेनाभिपिब्यति ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३४१-३४५)

योगवेत्ता द्विजको चाहिये कि वह अपमानको अमृतके समान समझकर उससे प्रमत्तताका अनुभव करे और सम्मानको विषके तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अपमानसे उसके तपकी बुद्धि होती है और सम्मानसे क्षय। पूजा और सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः ब्रह्मतेजो सम्यक् हो जाता है। संसारमें निन्दा करनेवालेके सम्मान दूसरा कोई मित्र नहीं है; क्योंकि वह पाप लेकर अपना

सिद्ध महर्षि

मुक्तके लक्षण

यः स्यादेकायने लीनस्तूर्णो किञ्चिदचिन्तयन् ।
 पूर्वं पूर्वं परित्यज्य स तीर्णो भवबन्धनात् ॥
 सर्वमित्रः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः ।
 व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः ॥
 आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः शुचिः ।
 अस्मानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः ॥
 जीवितं मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च ।
 लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥
 न कस्यचित् स्पृहयते नावजानाति किञ्चन ।
 निर्द्वन्द्वो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ॥
 अनमित्रश्च निर्द्वन्द्वुरनपत्यश्च यः क्वचित् ।
 त्यक्तधर्मार्थकामश्च निराकाङ्क्षी च मुच्यते ॥
 नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितहापकः ।
 धातुक्षयप्रशान्तात्मा निर्द्वन्द्वः स विमुच्यते ॥
 अकर्मवान् विकारह्वयः पश्येज्जगदशब्दतम् ।
 श्वत्थसदृशं नित्यं जन्ममृत्युजरायुतम् ॥
 वैराग्यबुद्धिः सततमात्मदोषव्यपेक्षकः ।
 आत्मबन्धविनिर्मुक्तं स करोत्यचिरादिव ॥
 (महा० अश्वमेध० १९।१-९)

जो स्थूल-सूक्ष्मादि पूर्व-पूर्व प्रपञ्चका वाच करके किसी भी प्रकारका संकल्प-विकल्प न करते हुए मौनभावसे सम्पूर्ण प्रपञ्चके एकमात्र लयस्थान परब्रह्ममें समाहित है, उसने इस

संसारबन्धनको पार कर लिया है। जो सबका सुहृद् है, सब कुछ सह लेता है, मनोनिग्रहमें अनुराग रखता है, जितेन्द्रिय है तथा भय और क्रोधसे रहित है, वह मनस्वी नरश्रेष्ठ संसारसे मुक्त हो जाता है। जो पवित्रात्मा मनको वशमें रखता हुआ समस्त भूतोंके प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है तथा जिसमें मान और गर्वका लेश भी नहीं है, वह सब प्रकार मुक्त ही है। जो जीवन और मरणमें, सुख और दुःखमें, लाभ और हानिमें तथा प्रिय और अप्रियमें समभाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं करता तथा सुख-दुःखादि द्वन्द्व और रागसे रहित है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है, जो किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझता, जिसने धर्म, अर्थ और इन्द्रिय-सुखका भी परित्याग कर दिया है, जिसे किसी वस्तुकी आकाङ्क्षा नहीं है, वह मुक्त हो जाता है। जो धर्म-अधर्मसे परे है, जिसने पूर्वके संचितका त्याग कर दिया है, वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो कर्मकलापसे मुक्त है, पूर्णतया निष्काम है, संसारको अश्वत्थ (वृक्ष) के समान अनित्य और सर्वदा जन्म, मृत्यु एवं जरादि दोषोंसे युक्त देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्यनिष्ठ है और जो निरन्तर अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र अपने समस्त बन्धनोंको तोड़ डालता है।

मुनिवर कण्डु

प्रार्थना

संसारोऽस्मि जगन्नाथ दुस्त्रे लोमहर्षणे ।
 अनित्ये दुःखबहुले कदलीदलसन्निभे ॥
 निराश्रये निरालम्बे जलबुद्बुदचञ्चले ।
 सर्वोपद्रवसंयुक्ते दुस्त्रे प्रातिभैरवे ॥
 भ्रमामि सुचिरं कालं मायया मोहितस्तव ।
 न चान्तमभिगच्छामि विषयासक्तमानसः ॥
 स्वामहं चाद्य देवेश संसारभयपीडितः ।
 गतोऽस्मि शरणं कृष्ण मामुद्धर भवार्णवात् ॥

गन्तुमिच्छामि परमं पदं यत्ते सनातनम् ।

प्रसादात्तव देवेश पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥

(ब्रह्मपुराण १७८ । १७९-१८३)

जगन्नाथ ! यह संसार अत्यन्त दुस्तर और रोगाश्रयायी है। इसमें दुःखोंकी ही अधिकता है। यह अनित्य और केलेके पत्तेकी भाँति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है, न अवलम्ब। यह जलके बुलबुलोंकी भाँति चञ्चल है। इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होनेके साथ ही अत्यन्त भयानक है। मैं आपकी मायासे मोहित होकर चिरकालसे इस संसारमें भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शान्ति

नहीं पाता। मेरा मन विषयोंमें आसक्त है। देवेश! इस संसारके भयसे पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरणमें आया हूँ। श्रीकृष्ण! आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये।

सुरेश्वर! मैं आपकी कृपासे आपके ही सनातन परम पद प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जानेसे फिर इस संसारमें न आना पड़ता।

पुराण-वक्ता सूतजी

शिवभक्तिकी महिमा

सा जिह्वा या शिष्यं स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम् ।
तौ कणौ तत्कथालोलौ तौ हस्तौ तस्य पूजकौ ॥
ते नेत्रे पश्यतः पूजां तच्छिरः प्रणतं शिवे ।
तौ पादौ यौ शिवक्षेत्रं भक्त्या पर्यटतः सदा ॥
यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिवकर्मसु ।
स निस्तरति संसारं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥

शिवभक्तियुतां मर्त्यश्चाण्डालः पुल्कसोऽपि च ।

नारी नरो वा घण्टो वा सद्यो मुच्येत संसृतेः ॥

(स्कन्द० पु० ब्रा० ब्रह्म० ४।७-१०)

वही जिह्वा सफल है, जो भगवान् शिवकी स्तुति करती है। वही मन सार्थक है, जो शिवके ध्यानमें संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं, जो भगवान् शिवकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं, जो शिवजीकी पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं, जो महादेवजीका दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है, जो शिवके सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं, जो भक्तिपूर्वक शिवके क्षेत्रमें सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भगवान् शिवके कार्योंमें लगी रहती हैं, वह संसारसागरके पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिवकी भक्तिसे युक्त मनुष्य चाण्डाल, पुल्कस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक—कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

अतिथि-सत्कार

गृहस्थानां परो धर्मो नान्योऽस्त्यतिथिपूजनात् ।
अतिथेर्न च दोषोऽस्ति तस्यातिक्रमणेन च ॥
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्यतिनिवर्तते ।
स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥
सत्यं तथा तपोऽधीतं दत्तमिष्टं शतं समाः ।
तस्य सर्वमिदं नष्टमतिथिं यो न पूजयेत् ॥
दूरादतिथयो यस्य गृहमायान्ति निर्वृताः ।
स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च गृहरक्षिणः ॥

(स्कन्द० पु० ना० उ० १७६।४-७)

गृहस्थोंके लिये अतिथि-सत्कारसे बड़ा दूसरा कोई महान् धर्म नहीं है। अतिथि महान् कोई देवता नहीं है, अतिथिके उल्लङ्घन बड़ा भारी पाप होता है। जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपराध पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल जाता है। जो अतिथिका आदर नहीं करता, उसका सौ वर्षोंके सत्य, तप, स्वाध्याय, दान वगैर आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घरसे दूरसे अतिथि आते हैं और सुखी होते हैं, वही गृहस्थ सत्कार पाया है, शेष सब लोग तो गृहके रक्षकमात्र हैं।

भगवद्भक्ति—भगवन्नाम

कलौ नारायणं देवं यजते यः स धर्मभाक् ।
दामोदरं हृषीकेशं पुरुहूतं सनातनम् ॥
हृदि कृत्वा परं शान्तं जितमेव जगत्त्रयम् ।
कल्किलोरगादंशात् किल्बिषात् कालकूटतः ॥
हरिभक्तिसुधां पीत्वा उल्लङ्घ्यो भवति द्विजः ।
किं जपैः श्रीहरेर्नाम गृहीतं यदि मानुषैः ॥
(पद्मपुराण, स्वर्ग० ६१।६-७)

जो कलियुगमें भगवान् नारायणका पूजन करता है, धर्मके फलका भागी होता है। अनेकों नामोंद्वारा विष्णु पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्ता हैं, उन पर शान्त सनातन भगवान् दामोदरको हृदयमें स्थापित कर मनुष्य तीनों लोकोंपर विजय पा जाता है। जो द्विज हरिभक्तिरूपी अमृतका पान कर लेता है, वह कल्किलरूपी साँसेसे फँसे फँसे हुए पापरूपी भयंकर विषसे आत्मरक्षा कर योग्य हो जाता है। यदि मनुष्योंने श्रीहरिके नामका आग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रोंके जपकी आवश्यकता है।

हरिभक्तिश्च लोकेऽत्र दुर्लभा हि मता मम ।
हरौ यस्य भवेद् भक्तिः स कृतार्थो न संशयः ॥

तत्तदेवाचरेत्कर्म हरिः प्रीणाति येन हि ।
 तस्मिंस्तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् ॥
 हरौ भक्तिं विना नृणां वृथा जन्म प्रकीर्तितम् ।
 ब्रह्मादयः सुरा यस्य यजन्ते प्रीतिहेतवे ॥
 नारायणमनाग्रन्तं न तं सेवेत को जनः ॥
 तस्य माता महाभारा पिता तस्य महाकृती ।
 जनार्दनपदद्वन्द्वं हृदये येन धार्यते ॥
 जनार्दन जगद्वन्द्व शरणागतवत्सल ।
 इतीरयन्ति ये मर्त्या न तेषां निरये गतिः ॥

(पद्म० स्वर्ग० ६१ । ४२-४६)

मेरे विचारसे इस संसारमें श्रीहरिकी भक्ति दुर्लभ है । जिसकी भगवान्में भक्ति होती है, वह मनुष्य निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों । भगवान्के संतुष्ट और तृप्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् संतुष्ट एवं तृप्त हो जाता है । श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है । जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान् नारायणका भजन कौन नहीं करेगा । जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके युगल चरणोंकी स्थापना कर लेता है, उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा हैं । 'जगद्वन्द्व जनार्दन ! शरणागतवत्सल !' आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्को पुकारते हैं, उनको नरकमें नहीं जाना पड़ता ।

विष्णुमें भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्फल बताया जाता है । कलिकालरूपी भयानक समुद्र पापरूपी गह्रोंसे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही उसमें मँवर है, दुर्बोध ही फेनका काम देता है, महादुष्टरूपी सर्पोंके कारण वह अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है, हरिभक्तिकी नौकापर बैठे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते हैं । इसलिये लोगोंको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । लोग बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुख पाते हैं, जो अद्भुत लीलाओंवाले श्रीहरिकी लीलाकथामें आसक्त रहें होते । यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो श्रेष्ठमें नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनकी विचित्र तथाओंका ही श्रवण करना चाहिये । द्वित्रो ! यदि निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको सुनना उचित है ; उन्हें अवहेलनापूर्वक सुननेपर भी श्रीहरि संतुष्ट हो जाते

हैं । भक्तवत्सल भगवान् हृषीकेश यद्यपि निष्क्रिय उन्होंने श्रवणकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके प्रकारकी लीलाएँ की हैं । सौ वाजपेय आदि कर्म हजार राजसूय यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी भगवान् उतनी नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा । हैं । जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोंके द्वारा सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय ले । रे विषयलोड्ड अरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने आपको रौरु गिरा रहे हो । यदि तुम अनायास ही दुःखोंके पा-चाहते हो तो गोविन्दके चार चरणोंका सेवन कि नहीं जा सकोगे । भगवान् श्रीकृष्णके युगल चरण हेतु हैं, उनका भजन करो । मनुष्य कहाँसे आया है अं पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान धर्मका संग्रह करे । (पद्म० स्वर्ग० ६१ । ७२-

जिसने मन, वाणी और क्रियाद्वारा श्रीहरिकी भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । सम्पूर्ण देवैश्वर्योंके भी ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी ही भलीभाँति आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी महामन्त्रोंके द्वारा पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो जाता है । एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीर्थोंका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल पा लेता है । द्विजवरो ! भगवान् विष्णुके प्रसादस्वरूप तुलसीदलको सूँघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं विकराल मुखका दर्शन नहीं करता । एक बार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता—उसका दूसरा जन्म नहीं होता । जिन पुरुषोंका चित्त श्रीहरिके चरणोंमें लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा वारंवार नमस्कार है । पुरुष, श्वपच (चाण्डाल) तथा और भी जो म्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिके चरणोंकी सेवामें लगे हों तो बन्दनीय और परम सौभाग्यशाली हैं । फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजा भगवान्के भक्त हों, उनकी तो बात ही क्या है । भगवान् श्रीहरिकी भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नहीं

देखता । ब्राह्मणो ! भगवान्‌के सामने उच्चस्वरसे उनके नामोंका कीर्तन करते हुए, नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा आदि नदियोंके जलकी भाँति समस्त संसारको पवित्र कर देता है । उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे, उसके साथ वार्तालाप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर उच्च स्वर तथा मनोहर वाणीसे उनके नामोंका कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मानो ताली बजाकर भगा दिया । जो हरिमक्ति-कथाकी फुटकर आख्यायिका भी श्रवण करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है । मुनिवरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशङ्का क्या रह सकती है । महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब तीर्थोंमें परम तीर्थ है । जिन्होंने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया है, वे पृथ्वीको तीर्थ बना देते हैं । इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुल नहीं मानते । श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्मात्य-को खाकर और मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात् विष्णु ही हो जाता है, वह यमराजसे होनेवाले शोकका नाश करनेवाला होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात् श्रीहरिका ही स्वरूप है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरको एकभावसे देखते हैं, उनका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं होता । अतः महर्षियो ! आप आदि-अन्तसे रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एकभावसे देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें । जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते, श्रीशिवको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं, उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते । पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि वह भगवान्‌का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ नारायण उसे संकटोंसे छुड़ाते हैं । भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो पापपुञ्जरूपी वनको जलानेके लिये दावानलके समान हो । भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्णनामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता है । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! जगद्गुरु भगवान्‌ नारायणने स्वयं ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है । नाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता है, किंतु फल भारी-से-भारी प्राप्त होता है—यह देखकर जो लोग इसकी महिमाके विषयमें तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार

सं० वा० अं० १३—

नरकमें पड़ते हैं । इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान्‌की भक्ति करनी चाहिये । प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे रखते हैं, किंतु नाम-जप करनेवालेको छातीसे लगाये रहते हैं । हरिनामरूपी महान्‌ वज्र पापोंके पहाड़को विदीर्ण करनेवाला है । जो भगवान्‌की ओर आगे बढ़ते हैं, मनुष्यके वे ही पैर सफल हैं । वे ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवान्‌की पूजामें संलग्न रहते हैं । जो मस्तक भगवान्‌के आगे झुकता हो, वही उत्तम अङ्ग है । जीभ वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करती है । मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरणोंका अनुगमन—चिन्तन करता है तथा रोएँ भी वे ही सार्थक कहलाते हैं, जो भगवान्‌का नाम लेनेपर खड़े हो जाते हैं । इसी प्रकार आँखें वे ही सार्थक हैं, जो भगवान्‌की चर्चके अवसरपर निकलते हैं । अहो ! संसारके लोग भाग्यदोषसे अत्यन्त वञ्चित हो रहे हैं; क्योंकि वे नामोच्चारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले भगवान्‌का भजन नहीं करते स्त्रियोंके स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें रोमाञ्च हो आता है, श्रीकृष्णका नाम लेनेपर नहीं; वे मलिन तथा कल्याणसे वञ्चित हैं । जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल होकर अत्यन्त विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्रीकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं । जो इस लोकमें जीभ पाकर भी श्रीकृष्णनामका जप नहीं करते, वे मोक्षतक पहुँचनेके लिये सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी यत्नपूर्वक आराधना करे । कर्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं । भगवान्‌ विष्णुका भजन तीर्थोंसे भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है । सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगानेसे मनुष्य जिस फलको पाता है; वह श्रीकृष्णके सेवनसे प्राप्त हो जाता है । भाग्यवान्‌ मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका पूजन करते हैं । अतः मुनियो ! आपलोग परम मङ्गलमय श्रीकृष्णकी आराधना करें । (पद्म० स्वर्ग० ५०।४—३७)

भक्तिसे ही सबकी सार्थकता

पतितः स्वलितश्चार्तः क्षुब्धः वा विवशो बुधन् ।
हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् ॥

संकीर्त्यमानो

भगवाननन्तः

श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् ।

प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं

यथा तमोऽर्कोऽभ्रमिवातिघातः ॥

मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा

न कथ्यते यद् भगवान्बोधक्षजः ।

तदेव सत्यं तद् ह वै मङ्गलं

तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् ॥

तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं

तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् ।

तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां

यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥

न तद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो

जगत्पवित्रं प्रगुणीत कर्हिचित् ।

तद् ध्वाङ्गतीर्थं न तु हंससेवितं

यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥

स वाग्विसर्गो जनताघसम्प्लवो

यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि ।

नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य-

च्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥

नैष्कर्म्यमाच्युतभाववर्जितं

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।

कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे

न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम् ॥

यशःश्रियामेव परिश्रमः परो

वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु ।

अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो-

गुणानुवादश्रवणादिभिर्हीरेः ॥

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः

क्षिणोत्पन्नद्राणि शर्म तनोति च ।

सर्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं

ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।१२।४६—५४)

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दुःख भोगते अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल उठता है—'हरये नमः', वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यदि देश, काल एवं वस्तुसे अपरिच्छिन्न भगवान् श्रीकृष्णके नाम, नीला, गण आदिका संकीर्तन किया जाय अथवा उनके

प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वयं हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण-कीर्तन करनेवाले पुरुष सारे दुःख मिटा देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अंधकार और आँधी बादलोंको तितर-बितर कर देती है। जिस वाणी द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान्के नाम, लीला, गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होनेपर निरर्थक है—सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर असत् कथा है। जो वाणी और वचन भगवान्के गुणों परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मङ्गलमय और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचनके द्वारा भगवान्के परम पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है। उसीसे अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है। मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके लिये सूख जाता है। जिस वाणीसे—चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदिसे युक्त ही क्यों न हो—जगत्कोपवित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओंके लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र है। मानसरोवरनिवासी हंसोंके समान ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदयवाले साधुजन तो वहाँ निवास करते हैं, जहाँ भगवान् रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे दूषित शब्दोंसे युक्त भी है, परन्तु जिसके प्रत्येक श्लोकमें भगवान्के सुयशसूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाश कर देती है; क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो धर्म भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है—वह चाहे कितना ही ऊँचा क्यों न हो—वर्षदा अमङ्गलरूप, दुःख देनेवाला ही है; वह तो शोभन—वरणीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रमके अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदिके लिये तो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उमका फल है—कल्प यश अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति। परन्तु भगवान्के गुण, लीला, नाम आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणमलोंकी

अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और अमङ्गलोंको नष्ट कर देती और परम शान्तिका विस्तार करती है। उसीके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान्की भक्ति प्राप्त होती है एवं परवैराग्यसे युक्त भगवान्के स्वरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है।

श्रोताओंके लक्षण

अब भगवान् श्रीकृष्णकी कथाका आश्रय लेनेवाले श्रोताओंका वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं—प्रवर (उत्तम) तथा अवर (अधम)। प्रवर श्रोताओंके 'चातक', 'हंस', 'शुक' और 'मीन' आदि कई भेद हैं। अवरके भी 'वृक', 'भूरुण्ड', 'वृष' और 'उष्ट्र' आदि अनेकों भेद बतलाये गये हैं। 'चातक' कहते हैं पपीहेको। वह जैसे बादलसे बरसते हुए जलमें ही स्पृहा रखता है, दूसरे जलको छूता नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी शास्त्रोंके श्रवणका व्रत ले लेता है, वह 'चातक' कहा गया है।

जैसे हंस दूधके साथ मिलकर एक हुए जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रोंका श्रवण करके भी उसमेंसे सारभाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 'हंस' कहते हैं।

जिस प्रकार भलीभाँति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाले दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित वाणीमें पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओंको अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 'शुक' कहलाता है।

जैसे क्षीरसागरमें मछली मौन रहकर अपलक आँखोंसे देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसका ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता 'मीन' कहा गया है।

(ये प्रवर अर्थात् उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये, अब अवर यानी अधम श्रोता बताये जाते हैं।) 'वृक' कहते हैं भेड़ियेको। जैसे भेड़िया वनके भीतर वेणुकी मीठी आवाज सुननेमें लगे हुए मृगोंको डरानेवाली भयानक गर्जना

करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको उद्दिग्ध करता हुआ बीच-बीचमें जोर-जोरसे बोल उठता है, वह 'वृक' कहलाता है।

हिमालयके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पक्षी होता है। वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोल करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोंको तो सिखावे पर स्वयं आचरणमें न लाये, ऐसे श्रोताको 'भूरुण्ड' कहते हैं।

'वृष' कहते हैं बैलको। उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हों या कड़वी खली, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि अंधी—असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता 'वृष' कहलाता है।

जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर केवल नीमकी ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान्की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातोंमें रमता रहता है, उसे 'ऊँट' कहते हैं।

ये कुछ थोड़े-से भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर दोनों प्रकारके श्रोताओंके 'भ्रमर' और 'गदहा' आदि बहुतसे भेद हैं, इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके स्वाभाविक आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये।

जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत् प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवान्की लील-कथाओंको ही सुननेकी इच्छा रखे, समझनेमें अत्यन्त कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य-भावसे उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता रहे, जो बात समझमें न आये पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोताको वक्तालोग उत्तम श्रोता कहते हैं।

अब वक्ताके लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान्में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद् और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्त्वका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ताका मुनिलोग भी सम्मान करते हैं।

(स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० माहात्म्य अ० ४।१०—२२)

भगवान्की कथा

असारे संसारे विषयविषयज्ञाकुलधियः
क्षणार्ध क्षेमार्थं पिबत शुक्रगथातुलसुधाम् ।
किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपये कुसितकये
परीक्षितसाक्षी यच्छ्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥
(पञ्चपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० माहा० ६ । १००)

इस असार-संसारमें विषयरूप विषयकी आसक्तिके कारण व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषों ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे क्षणके लिये भी इस शुक्रकथारूप अनुपम सुधाका पान करो । प्यारे भाइयो ! निन्दित कथाओंसे युक्त कुपयमें व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो । इस कथाके कानमें प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित हैं ।

भगवान्का परमपद

परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्
यन्नेति नेतीत्यतदुल्लिख्यः ।
विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा
हृदोपगुह्यावसितं समाहितैः ॥
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत् परमं पदम् ।
अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् ॥

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ।
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केतचित् ॥
(श्रीमद्भा० १२ । ६ । ३२-३४)

जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त वस्तु-मात्रका परित्याग करते हुए 'नेति-नेति' के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णुभगवान्का परमपद है—यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मतसे स्वीकार करती हैं । अपने चित्तको एकाग्र करनेवाले पुरुष अन्तःकरणकी अशुद्धियोंको, अनात्म-भावनाओंको सदा-सर्वदाके लिये मिटाकर अनन्य प्रेमभावसे परिपूर्ण हृदयके द्वारा उसी परमपदका आलिङ्गन करते हैं और उसीमें समा जाते हैं । विष्णुभगवान्का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परमावत है । इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंकी होती है, जिनके अन्तःकरणमें शरीरके प्रति अहंभाव नहीं है और न तो इसके सम्बन्धी रह आदि पदार्थोंमें ममता ही । तत्त्वमुच शरीरमें मैंपन और जगत्की वस्तुओंमें मेरेपनका आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है । जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिये कि वह दुसरोकी कटुवाणी सहन कर ले और बदलेमें किसीका अपमान न करे तथा इस क्षणमहुर शरीरमें अहंता-ममता करके किसी भी प्राणीसे कभी वैर न करे ।

मनु महाराज

उपदेश

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भर्मस्य लक्षणम् ॥
(मनु० २ । १२)

वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्माको प्रिय लगानेवाला—यह चार प्रकारका धर्मका साक्षात् लक्षण कहा गया है ।

वृत्तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो वृत्तकं धर्मलक्षणम् ॥
(मनु० ६ । १२)

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (मन, वाणी और शरीरकी पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध—ये दस धर्मके लक्षण हैं ।

एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुद्धितोऽयुतैः ॥
(मनु० १२ । ११३)

वेदका धर्म जाननेवाला कोई एक द्विजश्रेष्ठ भी जिसका निर्णय कर दे, उसे परम धर्म जानना चाहिये; परंतु दस हजार भी मूर्ख जिनका निर्णय करें, वह धर्म नहीं है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽश्नवीत् ॥
(मनु० ८ । १५)

तब हुआ धर्म ही मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है । इसलिए नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मागे—यह विचारकर धर्मका नाश नहीं करना चाहिये ।

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।

अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥

(मनु० ४ । १७१)

पापी अधर्मियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है, यों समझकर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममें मन न लगावे ।

अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥

(मनु० ४ । १७४)

अधर्मी पहले अधर्मसे बढ़ता है, फिर उससे अपना भला देखता है, फिर शत्रुओंको जीतता है और फिर जड़सहित नष्ट हो जाता है ।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या धनो बलम् ॥

मातापितृभ्यां धामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥

(मनु० २ । १२१, ४ । १८०)

जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धोंकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, धन और बल—ये चारों बढ़ते हैं ।

माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और नौकर-चाकर—इनके साथ वाद-विवाद न करे ।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् ।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिधर्जयेत् ॥

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

(मनु० २ । ५७; ४ । १३८, १६०)

अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्यका नाशक तथा लोकनिन्दित है; इसलिये उसे त्याग दे ।

ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी लगे और जो सत्य तो हो किंतु प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे; और जो प्यारी बात झूठी हो, उसे भी न कहे । यही सनातन धर्म है ।

पराधीनतामें सब कुछ दुःखरूप है और स्वाधीनतामें सब सुख-रूप है—यह संक्षेपसे सुख-दुःखका लक्षण जानना चाहिये ।

लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ।

स दिनाशं व्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति धातकाः ॥

(मनु० ४ । ७१; ५ । ५१)

जो मनुष्य मिट्टीके ढेलेको मलता है, तृण तोड़ता है, नखोंको चबाता है, चुगली खाता है और अपवित्र रहता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है

मांसके लिये सम्मति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला, खरीदने-बेचनेवाला, पकानेवाला, लानेवाला और खानेवाला—ये (सभी) धातक होते हैं ।

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥

(मनु० ५ । १०६)

सब शुद्धियोंमें धनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है; क्योंकि जो धनसे शुद्ध है, वही शुद्ध है । मिट्टी और जलकी शुद्धि शुद्धि नहीं कही जाती । भाव यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्यायसे धनोपार्जन करता है, वह शुद्ध है और जो अन्यायसे द्रव्य हरता है, किंतु मिट्टी लगाकर स्नान करता है, वह पवित्र नहीं है ।

महाराज पृथु

प्रार्थना

वरान् विभो त्वद्भरदेश्वराद् बुधः

कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम् ।

ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां

तानीश कैवल्यपते वृणे न च ॥

न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्

न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः ।

महत्तमान्तर्हृदयान्मुखयुतो

विधस्त्व कर्णायुतमेष मे वरः ॥

(श्रीमद्भाग० ४ । २० । २३-२४)

मोक्षपति प्रभो ! आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें समर्थ हैं । कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आपसे देहाभिमानियोंके भोगने योग्य विषयोंको कैसे माँग सकता है । वे तो नारकी जीवोंको भी मिलते हैं । अतः मैं इन तुच्छ

विषयोंको आपसे नहीं माँगता । मुझे तो उस मोक्षपद-
वी भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषोंके हृदयसे उनके मुख-
द्वारा निकला हुआ आपके चरण-कमलोंका मकरन्द नहीं है—
जहाँ आपकी कीर्ति-कथा सुननेका सुख नहीं मिलता । इसलिये
मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे
दीजिये, जिनसे मैं आपके लीला-गुणोंको सुनता रहूँ ।

यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना-

मशेषजन्मोपचितं मलं धियः ।

सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधतां सती

यथा पदाङ्गुष्ठविनिःसृता सरित् ॥

विनिर्धुताशेषमनोमलः पुमा-

नसङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् ।

यदङ्गिमूले कृतकेतनः पुन-

र्न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते ॥

तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभि-

र्मनोवचःकायगुणैः स्वकर्मभिः ।

अमायिनः कामदुष्पाङ्गिपङ्कजं

यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः ॥

(श्रीमद्भा० ४ । २१ । ३१-३३)

जिनके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये निरन्तर बढ़नेवाले
अभिलाषा, उन्हींके चरण-नखसे निकली हुई गङ्गाजीके समान
संसार-तापसे संतप्त जीवोंके समस्त जन्मोंके संचित मनोमल
को तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतलका आश्रय ले
वाला पुरुष सब प्रकारके मानसिक दोषोंको धो डालता तथा
वैराग्य और तत्त्वसाक्षात्काररूप बल पाकर फिर इस दुःखमय
संसारचक्रमें नहीं पड़ता और जिनके चरण-कमल सब प्रकार
की कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, उन प्रभुको आपलोग
अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि
कर्मों तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, वाचिक एवं
शारीरिक क्रियाओंके द्वारा भजें । हृदयमें किसी प्रकारका
कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने-अपने
अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा ।

राजा अजातशत्रु

आत्मा ही सत्यका सत्य

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा
व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः
सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति X ।
(बृहदारण्यक उप० २ । १ । २०)

जिस प्रकार वह मकड़ा तारोंपर ऊपरकी ओर जाता है
तथा जैसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिंगारियाँ उड़ती हैं, उसी
प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देव-
गण और समस्त प्राणी विविधरूपसे उत्पन्न होते हैं । सत्यका
सत्य यह आत्मा ही उपनिषद् है ।

भक्तराज ध्रुव

प्रार्थना

नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते
ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः ।
अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य-
मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् ॥
या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म-
ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् ।
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्
किंत्वन्तकासिखुलितात्पततां विमानात् ॥
भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गे
भूयादनन्त महताममलाशयानाम् ।

येनाञ्जसोल्बणमुरुन्यस्तनं भवादिष्टं

नेत्ये भवदुष्कथामृतपानमत्तः ॥

(श्रीमद्भा० ४ । ९ । ९-११)

प्रभो ! इन शवतुल्य शरीरोंके द्वारा भोग
जानेवाला, इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे उत्पन्न
सुख तो मनुष्योंको नरकमें भी मिल सकता है । जो
लोग इस विषयसुखके लिये लात्तायित रहते हैं
और जो जन्म-मरणके बन्धनसे छुड़ा देनेवाले

कल्पतरुस्वरूप आपकी उपासना भगवत्-प्राप्तिके लिये किसी
अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपसी
मायाके द्वारा टगी गयी है । नाथ ! आपके चरणकमलोंका
ध्यान करनेसे और आपके भक्तोंके पवित्र चरित्र सुननेसे

प्राणियोंको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें कालकी तलवार काटे डालती है; उन स्वर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है।

अनन्त परमात्मन् ! मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय

महात्मा भक्तोंका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्न भक्ति-भाव है; उनके सङ्गमें मैं आपके गुणों और लीलाओंकी कथा-सुधाको पी-पीकर उत्तम हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयंकर संसार-सागरके उम पार पहुँच जाऊँगा।

शरणागतवत्सल शिवि

शरणागतकी रक्षा

यो हि कश्चिद् द्विजान् हन्याद्
गां वा लोकस्य सातरम् ।
शरणागतं च त्यजते
तुल्यं तेषां हि पातकम् ॥

(महा० वन० १३१।६)

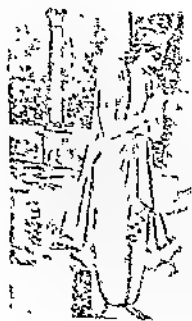
जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणोंकी अथवा लोकमाता गौकी हत्या करता है और जो शरणमें आये हुए दीन प्राणीको त्याग देता है उसकी रक्षा नहीं करता; इन सबको एक-सा पातक लगता है।

नास्य वर्ष वर्षन्ति वर्षकाले
नास्य बीजं रोहति काल उत्सम् ।
भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे
न त्राणं लभते त्राणमिच्छन् सकाले ॥
जाता ह्रस्वा प्रजा प्रसीयते सदा
न वै वासं पितरोऽस्य कुर्वते ।

भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे
नास्य देवाः प्रतिगृह्णन्ति हव्यम् ॥
मोघमन्नं विदन्ति वाग्रचेताः
स्वर्गालोकाद्भ्रश्यति क्षीघ्रमेव ।
भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे
सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम् ॥
(महा० वन० १९७।१२-१४)

जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें सौंप देता है, उसके देशमें वर्षाकालमें वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए बीज नहीं उगते और कभी संकटके समय वह जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसकी रक्षा नहीं होती। उसकी संतान वचनमें ही मर जाती है, उसके पितरोंको पितृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता। (वे स्वर्गमें जानेपर नरकोंमें ढकेल दिये जाते हैं) और देवता उसके हाथका हव्य ग्रहण नहीं करते। उसका अन्न निष्फल होता है, वह स्वर्गसे तुरंत ही नीचे गिर पड़ता है और इन्द्र आदि देवता उसपर वज्रका प्रहार करते हैं।

भक्त राजा अम्बरीष

दुर्वासाको बचानेके लिये सुदर्शन चक्रसे प्रार्थना

स त्वं जगत्त्राण खलप्रहाणये
निरूपितः सर्वसहो गदाभृता ।
विप्रस्य चास्मत्कुलदैवहेतवे
विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः ॥

यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः ।

कुलं नो विप्रदैवं चेद् द्विजो भवतु विज्वरः ॥

(श्रीमद्भा० ९।५।९-१०)

विश्वके रक्षक ! आप रणभूमिमें सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान्ने दुष्टोंके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुलके भाग्योदयके लिये दुर्वासाजीका कल्याण कीजिये। हमारे ऊपर आपका यह महान् अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यश किया हो अथवा अपने धर्मका पालन किया हो, यदि हमारे वंशके लोग ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों, तो दुर्वासा-जीकी जलन मिट जाय।

शान्ति कहाँ है ?

दुःखज्वाला-दग्ध संसार और शान्ति-सुधासागर

योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने संसारके लिये कहा—
‘दुःखालयमशाश्वतम् ।’ यह विश्व तो दुःखका घर है ।
दुःख ही इसमें निवास करते हैं । साथ ही यह
अशाश्वत है—नाशवान् है ।

सम्पूर्ण विश्व जल रहा है । दुःखकी दावाग्निमें
निरन्तर भस्म हो रहा है यह संसार । क्या हुआ जो
हमें वे लपटें नहीं दीख पड़तीं । उल्लूकको सूर्य नहीं
दीखते, अन्धोंको कुछ नहीं दीखता—अपनेको बुद्धिमान्
माननेवाला मनुष्य यदि सचमुच ज्ञानवान् होता—
लेकिन वह तो अज्ञानके अन्धकारमें आनन्द मनानेवाला
प्राणी बन गया है । उसके नेत्रोंपर मोहकी मोटी पट्टी
बँधी है । कैसे देखे वह संसारको दग्ध करती ज्वालाकी ।

अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष और अभिनिवेश—ये
पाँच क्लेश बतलाये महर्षि पतञ्जलिने । अज्ञान, अहंकार,
कुछ पदार्थों, प्राणियों, अवस्थाओंकी ममता, उनकी कामना
और उनसे राग तथा उनके विरोधी पदार्थों, प्राणियों,
अवस्थाओंसे द्वेष एवं शरीरको आत्मा मानना—कितने
ऐसे प्राणी हैं जो इन क्लेशोंसे मुक्त हैं ?

काम, क्रोध, लोभ, मोहकी ज्वालाओंमें जल रहा
है संसार । तृष्णा, वासना, अशान्ति—बेचैनीका पार
नहीं है । मद, मत्सर, वैर, हिंसा—चारों ओर दावानल
धधक रहा है । दुःख-दुःख-और दुःख । लेकिन जैसे
पतिंगे प्रज्वलित दीपकको कोई सुखद सुभोग्य वस्तु
मानकर उसपर टूटते हैं—प्राणी मोहवश संसारकी इन
ज्वालाओंको ही आकर्षण मान बैठे हैं । अशान्ति—
दुःख-मृत्यु—और क्या मिलना है यहाँ ।

शान्ति और सुखकी आशा—संसारमें यह आशा !
जलते संसारमें भला शान्ति कहाँ ?

शान्ति है । सुख है । आनन्द है । अनन्त शान्ति,
अविनाशी सुख, शाश्वत आनन्द—शान्ति, सुख और
आनन्दका महासागर ही है एक । उस महासागरमें
खड़े हो जानेपर संसारकी ज्वाला—त्रितापका भय
स्पर्श भी नहीं कर पाते ।

कहाँ है वह ?

भगवान्को छोड़कर भला शान्ति, सुख और आनन्द
अन्यत्र कहाँ होंगे । भगवान्का भजन ही है वह महा-
समुद्र । भगवान्का भजन करनेवाला भक्त-साधु उस
महासमुद्रमें स्थित है ।

विषयोंसे वैराग्य, प्राणियोंमें भगवद्भावना, समता,
अक्रोध, सेवा, दृढ़ भगवद्विश्वास—जहाँ शीतलता और
पवित्रताका यह महासागर लहरा रहा है, कामनाओंकी
ज्वाला, त्रितापोंकी ऊष्मा बहाँतक पहुँच कैसे सकती है ।
वहाँ कामनाकी अग्नि नहीं है, स्पृहाकी ज्वाला नहीं है,
ममताके मीठे विषयका भीषण अन्तस्ताप नहीं है और
अहङ्कारकी लपटें सदाके लिये शान्त हो गयी हैं ।

‘विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

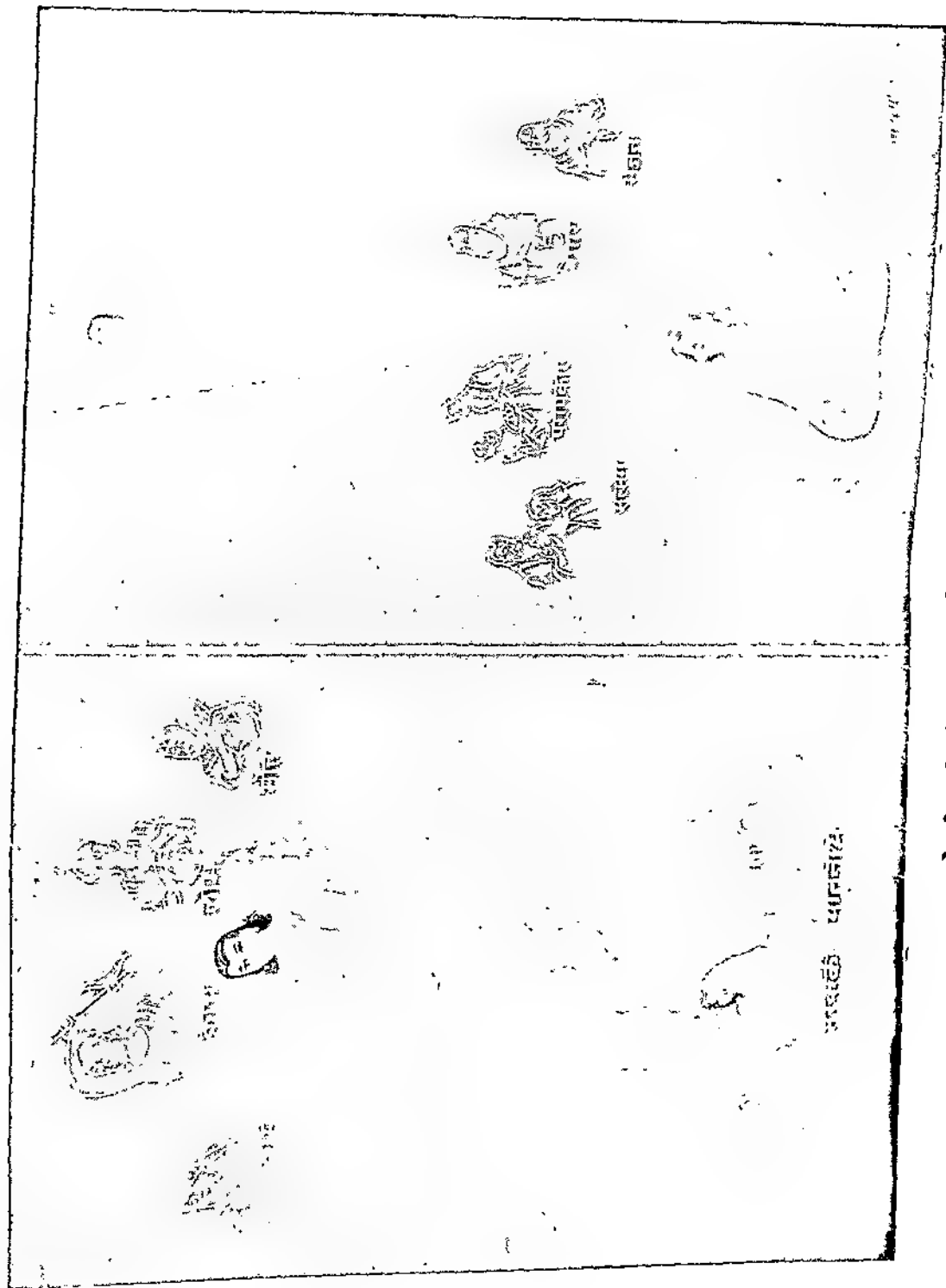
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥’

(गीता २ । ७१)

इस निरन्तर जलते त्रिताप-तप्त संसारमें तो शान्ति
है ही नहीं । वह तो हैं भगवान्में—भगवान्के भजन-
रूप महासमुद्रमें । उस शान्ति-सुधा-सागरमें स्थित होनेपर
ही इस ज्वालासे परित्राण पाया जा सकता है ।

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

दो ही गतियाँ—नरक और भगवद्धाम

दो ही गति

हम कबसे भटक रहे हैं ? जन्म-मृत्युके चक्रमें हम कबसे पड़े हैं ? कोई गणना नहीं है । सृष्टि अनादि है । अनादि कालसे जीव चौरासी लाख योनियोंमें भटक रहा है ।

भगवान्की अहैतुकी कृपासे मनुष्य-जीवन प्राप्त हुआ । एक महान् अवसर दिया उस करुणा-वरुणालयने जीवको । इस अवसरका हम सदुपयोग करेंगे या नहीं—यह हमारे विचार करनेकी बात है; क्योंकि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है ।

जीवनकी—मनुष्य-जीवनकी दो ही गतियाँ हैं—जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा प्राप्त कर लेना या फिर उसीमें भटकना ।

चौरासी लाख योनियाँ—जीवको उसके कर्मा-नुसार एक-एक योनिमें लाख-लाख बार भी जन्म लेना पड़ सकता है । चौरासी लाख योनियाँ—एक ही उनमेंसे है मनुष्ययोनि । मानव-जीवनके गिने-चुने वर्ष—केवल यही अवसर है, जब जीव आवागमनके अनादि चक्रसे छुटकारा पा सके । यह अवसर कहीं निकल गया—वही जन्म-मृत्युका चक्र और कबतक, किस अकल्पनीय कालतक वह चलता रहेगा—कोई कह नहीं सकता ।

काम, क्रोध, लोभ और मोह—ये चारों नरक-के द्वार हैं । इनमेंसे किसीमें पैर पड़ा और गिरे नरकमें । नरक—नरककी दारुण यन्त्रणा और केवल मनुष्य ही वहाँ पहुँचनेकी सामग्री प्रस्तुत

करता है । केवल मनुष्य ही तो कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । अन्य प्राणी तो भोगयोनिके प्राणी हैं । वे तो भोगके द्वारा अपने अशुभ कर्मोंका नाश कर रहे हैं । वे नवीन कर्मोंका उपार्जन नहीं करते ।

मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है । मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । मनुष्य ही है जो कर्म-संस्कारोंका उपार्जन करता है । उसे सोचना है, वह कैसा उपार्जन करेगा । उसकी दो गतियाँ हो सकती हैं—बन्धन—नरक या फिर मोक्ष—भगवद्वाय ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—इनमें लगनेपर मनुष्य नरक जायगा । संसारके भोगोंमें आसक्त हुआ और नरक धरा है ।

दूसरी गति है मनुष्यकी—मनुष्यताकी परम सफलता उसीमें है । अनादि कालसे चलनेवाली मृत्युसे छुटकारा पा जाना—जन्म-मृत्युके चक्रसे परित्राण—मोक्ष ।

सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य और भजन—इसका परिपाक है भगवद्धामकी प्राप्ति । मोक्षका यही प्रशस्त मार्ग है । मनुष्यकी मनुष्यता इसीसे सफल होती है ।

नरक या भगवद्धाम—गतियाँ तो ये दो ही हैं । मनुष्यको यदि सचमुच नरकमें नहीं पड़ना है, उसे दुःखसे आत्यन्तिक छुटकारा चाहिये, अखण्ड आनन्द उसे अभीष्ट है तो उसे अपनाना है—सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य, भगवद्भजन ।

सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र

सद्भावना

शक्र भुङ्क्ते नृपो राज्यं
प्रभावेण कुटुम्बिनाम् ।
यजते च महायज्ञैः
कर्म पौतं करोति च ॥
तच्च तेषां प्रभावेण
मया सर्वमनुष्ठितम् ।

उपकर्तृन् न सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वर्गलिप्सया ॥
तस्माद् यन्मम देवेश किंचिदस्ति सुचेष्टितम् ।
दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः ॥

(मार्क० ८ । २५७-२५९) अधिकार हो ।

परदुःखकातर रन्तिदेव

महत्त्वाकाङ्क्षा

न कामयेऽहं गतिमोक्षरात् परा-
मष्टद्विद्युक्तामपुनर्भवं वा ।
आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजा-
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥
क्षुत्तृश्रमो गात्रपरिश्रमश्च
दैर्घ्यं क्लमः शोकविषादमोहाः ।
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो-

जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥

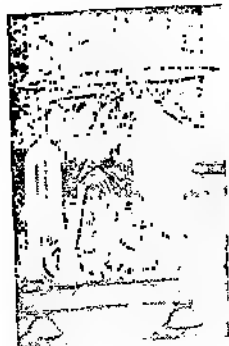
(श्रीमद्भा० ९ । २१ । १२-१३)

मैं भगवान्से आठों सिद्धियोंसे युक्त परमगति नहीं चाहता । और तो क्या, मैं मोक्षकी भी कामना नहीं करता । मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुःख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणीको दुःख न हो । यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देनेसे इसके जीवनकी रक्षा हो गयी । अब मेरी भूल-प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह—ये सब-के-सब जाते रहे । मैं सुखी हो गया ।

महाराजा जनक

संत, सद्गुरु, सद्बुद्धि

दुर्लभो मानुषो देहो
देहिनां क्षणभङ्गुरः ।
तत्रापि दुर्लभं मन्ये
वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ॥
(श्रीमद्भा० ११ । २ । २९)

जीवोंके लिये मनुष्य-शरीरका

प्राप्त होना दुर्लभ है । यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्गुर है । इसलिये अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें

भगवान्के प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, संतोंका दर्शन तो और भी दुर्लभ है ।

न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत् ।
न विना गुरुसम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः ॥
गुरुः प्लावयिता तस्य ज्ञानं प्लव इहोच्यते ।
विज्ञाय कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयं त्यजेत् ॥

(महा० शान्ति० ३२६ । २२-२३)

जैसे ज्ञान-विज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उगी प्रकार सद्गुरुसे सम्बन्ध हुए बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो

सकती । गुरु इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौकाके समान ब्रताया गया है । मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसे नौका और नाविक दोनोंकी ही अपेक्षा नहीं रहती ।

तमःपरिगतं वेदम यथा दीपेन दृश्यते ।

तथा बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम् ॥

(महा० शान्ति० ३२६।४०)

जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रकाशसे स्पष्ट दीख पड़ता है, उसी तरह बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे अज्ञानसे आवृत आत्माका साक्षात्कार हो सकता है ।

राजा महीरथ

पुण्यात्मा कौन है ?

परतापच्छिदो ये तु चन्दना इव चन्दनाः ।
परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृत्तिनो हि ते ॥
संतस्त एव ये लोके परदुःखविदारणाः ।
आर्तानामार्तिनाशार्थं प्राणा येषां तृणोपमाः ॥
तैरिषं धार्यते भूमिर्नरैः परहितोद्यतैः ।
मनसो यत्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमः ॥
तस्मात्परसुखेनैव साधवः सुखिनः सदा ।
वरं निरयपातोऽत्र वरं प्राणवियोजनम् ।
न पुनः क्षणमार्त्तानामार्तिनाशमृते सुखम् ॥

(पद्म० पाताल० ९७ । ३२-३५)

जो चन्दन-वृक्षकी भाँति दूसरोंके ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं । संसारमें वे ही संत हैं, जो दूसरोंके दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेके समान निछावर कर दिया है । जो मनुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर रक्खा है । जहाँ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरकके ही समान है, अतः साधुपुरुष सदा दूसरोंके सुखसे ही सुखी होते हैं । यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, प्राणोंसे वियोग हो जाना भी अच्छा; किंतु पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर किये बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है ।

राजा चित्रकेतु

नैवात्मा न परश्चापि

कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः ।

कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ

आत्मानं परमेव च ॥

गुणप्रवाह एतस्मिन्

कः शापः को न्वनुग्रहः ।

कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा ॥

एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया ।

एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥

न तस्य कश्चिद्विहितः प्रतीपो

न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः ।

समस्त सर्वत्र निरञ्जनस्य

सुखे न रागः कुत एव रोषः ॥

तथापि तच्छक्तिविसर्ग एषां

सुखाय दुःखाय हिताहिताय ।

बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः

शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते ॥

(श्रीमद्भा० ६ । १७ । १९-२३)

माता पार्वतीजी ! सुख और दुःखको देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा । जो अज्ञानी हैं, वे ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख-दुःखका कर्ता माना करते हैं । यह जगत् सत्त्व, रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है । इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुःख । एकमात्र परिपूर्णतम भगवान् ही बिना किसीकी सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाके द्वारा समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख-दुःखकी रचना करते हैं । माताजी ! भगवान् श्रीहरि सबमें

गग और माया आदि मलसे रहित हैं। उनका कोई प्रिय-अप्रिय, जाति बन्धु, अपना-पराया नहीं है। जब उनका सुख-में गग ली नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे

सकता है। तथापि उनकी माया-शक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोंके सुख दुःख, हित-अहित, बन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म और आवागमनके कारण बनते हैं।

राजा मुचुकुन्द

प्रार्थना

लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं
कथंचिदव्यङ्गमयत्नतोऽनघ ।
पादारविन्दं न भजत्यसन्मति-
गृहान्वकूपे पतितो यथा पशुः ॥
ममैष कालोऽजित निष्फलो गतो
राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य भूपतेः ।
मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशभू-
न्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥
कलेवरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे
निरूढमानो नरदेव इत्यहम् ।
वृत्तो रथेभाश्वपदात्यनीकपै-
गां पर्यटंस्त्वागणयन् सुदुर्मदः ॥
प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्यचिन्तया
प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् ।
त्वत्प्रमत्तः सहसाभिपद्यसे
ध्रुल्लेलिहानोऽहिरिवास्वमन्तकः ॥
पुरा रथैर्हमपरिष्कृतैश्चरन्
मतङ्गजैर्वा नरदेवसंज्ञितः ।
स एव कालेन दुरत्ययेन ते
कलेवरो विट्कृमिभस्ससंज्ञितः ॥
निर्जित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो
वरासनस्थः समराजवन्दितः ।
गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां
क्रीडामृगाः पूर्य ईश नीयते ॥
करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो
निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत् ।
पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति
प्रवृद्धतर्पो न सुखाय कल्पते ॥
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे-
ज्जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः ।
सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सन्नतौ
परावरोक्षे त्वयि जायते मतिः ॥
(श्रीमद्भा० १०।५१।४७-५४)

इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो! यह भूमि अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान्की अहेतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति-गति असत् संसारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय-सुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गृहस्थीके अँधेरे कुएँमें पड़े रहते हैं—भगवान्के चरण-कमलोंकी उपासना नहीं करते—भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे तृणाच्छन्न कुएँमें गिर जाता है।

भगवन्! मैं राजा था, राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मतवाला हो रहा था। इस मरनेवाले शरीरकी ही तो मैं आत्मा—अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वीके लोभ-मोहमें ही फँसा हुआ था। उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवनका यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल—व्यर्थ चला गया।

जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अलग भी है, उसीको मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपनेको मान बैठ था 'नरदेव'! इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदलकी चतुरङ्गिणी सेना तथा सेनापतियोंसे घिरकर मैं पृथ्वीपर इधर-उधर घूमता रहता।

मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत्प्राप्तिमें विमुक्त होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसारों बांध रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लालसा दिन-दूनी रात-नीगुनी बढ़ती ही जाती है। परन्तु जैसे भूखके कारण जीभ लालसाता हुआ सोंप असावधान चूहेको दबोच लेता है, वैसे ही काल-रूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहनेवाले आप एकदम उग प्रमादग्रस्त प्राणीपर दूट पड़ते हैं और उसे ले वीतते हैं।

जो पहले सोनेके रथोंपर अथवा बड़े-बड़े गजराजोंपर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अन्धकार कालका ग्रास बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्टा, धरतीमें गाड़ देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमें जला देनेपर राखका ढेर बन जाता है।

प्रभो ! जिसने सारी दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़नेवाला संसारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठा है और बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उसके समान थे, अब जिसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये, जो घर-गृहस्थीकी एक विशेष वस्तु है, स्त्रियोंके पास जाता है, तब उनके हाथका खिलौना, उनका पालतू पशु बन जाता है।

बहुत-से लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं और 'मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट् होऊँ' ऐसी कामना रखकर तपस्यामें भलीभाँति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता।

अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहनेवाले भगवान् ! जीव अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटक रहा है। जब उस चक्करसे छूटनेका समय आता है, तब उसे मत्सङ्ग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण मत्सङ्ग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणरूप जगत्के एकमात्र स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त दृढ़तासे लग जाती है।

न कामयेऽन्यं तत्र पादसेवना-
दकिञ्चनप्रार्थयित्वा वरं विभो ।
आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे
वृणीत आर्यो वरमात्सवन्धनम् ॥
(श्रीमद्भाग० १०।५१।५६)

मैं आपके चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है, वे लोग केवल आपके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये ही प्रार्थना करते हैं। भगवान् ! भला, बतलाइये तो सही—मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बाँधनेवाले सांसारिक विषयोंका वर माँगे।

पितामह भीष्म

अन्तकालकी अभिलाषा

विजययथकुटुम्ब आन्ततोत्रे

घृतहयरश्मिनि तच्छिष्येक्षणीये ।

भगवति रतिरस्तु मे मुमुर्षो-

र्यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम् ॥

(श्रीमद्भाग० १।९।३९)

अर्जुनके रथकी रक्षामें सावधान जिन श्रीकृष्णके बायें हाथमें घोड़ोंकी रास थी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गयी थी, तथा महाभारत युद्धमें मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसारथि भगवान् श्रीकृष्णमें मुझ मरणासन्नकी परम प्रीति हो।

विजय किसकी होती है

येनोपायेन राजेन्द्र विष्णुर्भक्तसमर्चितः ।

प्रीतो भवति विश्वात्मा तत्कुरुष्व सुविस्तरम् ॥

अश्वमेधशतैरिष्ट्वा

वाजपेयशतैरपि ।

प्राप्नुवन्ति नरा नैव नारायणपराङ्मुखाः ॥

सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ।

येपामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥

(पद्म० उत्तर० ८१।१६२-१६५)

राजन् ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्मा भगवान् विष्णु प्रसन्न हों, वह विस्तारके साथ करो। जो मनुष्य भगवान् नारायणसे विसुल होते हैं, वे सौ अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली। जिनके हृदयमें नील कमलके समान व्याप्तसुन्दर भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, उनकीका लाभ है, उन्हींकी विजय है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है।

श्रीकृष्ण-महिमा

वासुदेवो महद्भूतं सर्वदैवतदैवतम् ।
 न परं पुण्डरीकाक्षान् दृश्यते भरतर्षभ ॥
 मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत् ।
 सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः ॥
 आपो वायुश्च तेजश्च त्रयमेतदकल्पयत् ।
 स सृष्ट्वा पृथिवीं देवीं सर्वलोकेश्वरः प्रभुः ॥
 अप्सु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः ।
 सर्वतेजोमयो देवो योगात् सुष्वाप तत्र ह ॥
 सुखतः सोऽग्निमसृजत् प्राणाद् वायुमथापि च ।
 सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः ससृजेऽच्युतः ॥
 एष लोकान् ससर्जादौ देवांश्च ऋषिभिः सह ।
 निधनं चैव मृत्युं च प्रजानां प्रभवाप्ययौ ॥
 एष धर्मश्च धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः ।
 एष कर्ता च कार्यं च पूर्वदेवः स्वयं प्रभुः ॥
 X X X X
 एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरिः ॥
 परं हि पुण्डरीकाक्षान्न भूतं न भविष्यति ।

(महा० भीष्म० ६७। २-८, १७-१८)

भीष्मजीने कहा—भगवान् वासुदेव परम महान् हैं, ये सब देवताओंके भी देवता हैं। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे बढ़कर कुछ भी नहीं दिखायी देता। महर्षि मार्कण्डेयने इनके विषयमें बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। ये सर्वभूतस्वरूप हैं, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं। जल, वायु और तेज—इन तीनकी भी इन्होंने ही रचना की है। इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान् पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया। वहाँ ये विशुद्ध तेजोमय प्रभु अपनी योगमायासे निद्राके वशीभूत हो गये। उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे अग्नि, प्राणोंसे वायु और मनसे सरस्वती और वेदोंको प्रकट किया। सर्गके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंकी रचना की, तथा मृत्युका कारण और प्रजाओंके उत्पत्ति और प्रलयके स्थानोंको बनाया। ये धर्म हैं, धर्मके ज्ञाता हैं, वरदायक हैं और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयं भगवान् हैं तथा ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोंके माता-पिता हैं। इन कमलनयन श्रीकृष्णसे बढ़कर न तो कभी कोई हुआ है और न होगा ही।

ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय

संतोषो वै स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखम् ।
 तुष्टेर्न किञ्चित् परतः सा सम्यक् प्रतितिष्ठति ॥
 यदा संहरते कामान् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
 तदाऽऽत्मज्योतिरचिरात् स्वात्मन्येव प्रसीदति ।
 न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति ।
 कामद्वेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥
 यदासौ सर्वभूतानां न द्रुहति न काङ्क्षति ।
 कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥

(महा० शान्ति० २१। २-१)

संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। संतोषकी प्रतिष्ठा—स्थिरता—निम्नलिखित उपायोंसे होती है—
 कछुएकी भाँति जब सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट ले है, तब यह स्वयंप्रकाश आत्मा शीघ्र ही भेद-दृष्टिरूप भल त्यागकर अपने ही स्वरूपमें स्थित हो जाता है। जब न इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूसरे भय खाते और जब यह इच्छा और द्वेषको जीत लेता है, तब इसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जब यह मनसा-वाचा-कर्मणा किसी भी जीवके साथ न तो द्रोह करता है और न किसीसे राग ही करता है, तब इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

विविध उपदेश

लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रवर्तते ।

लोभान्मोहश्च माया च मानः स्वप्नः परासुता ॥

(महा० शान्ति० १५८। ४)

लोभसे क्रोध होता है, लोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है तथा लोभसे ही मोह, माया, अभिमान, उद्वेगता और पराश्रित जीवनमें रुचि आदि दोष प्रकट होते हैं।

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनार्तनम् ।

सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

(महा० शान्ति० १६०। ५)

सत्य ही धर्म, तपस्या और योग है, गत्य ही सनातन ब्रह्म है और सत्य ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; गत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातयं परम् ।

स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात् सत्यं न लोपयेत् ॥

(महा० शान्ति० १६२। २)

सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, झूठसे बढ़कर
 'र कोई पातक नहीं है। सत्य ही धर्मका आधार है, अतः
 त्यका कभी लोप नहीं करे।

ब्रह्मणे च सुरापे च चौरै भयघ्नते तथा ।
 निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥
 मित्रद्रोही कृतघ्नश्च भृशसश्च नराधमः ।
 क्रव्यादैः कृमिभिश्चैव न भुज्यन्ते हि तादृशाः ॥

(महा० शान्ति० १७२ । २५-२६)

हे राजन् ! ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोर
 और व्रतका भङ्ग करनेवाला, इनका प्रायश्चित्त शास्त्रमें कहा
 है, परन्तु कृतघ्नका प्रायश्चित्त शास्त्रमें नहीं कहा है। जो मित्रोंके
 साथ द्रोह करनेवाले कृतघ्नी और मनुष्योंमें अधम तथा क्रूर हैं,
 ऐसे लोगोंको नरमांसभक्षी पशु तथा कीड़े भी नहीं खाते।

एक एव चरेद्धर्मं नास्ति धर्मे सहायता ।
 केवलं विधिमासाद्य सहायः किं करिष्यति ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३२)

धर्माचरण करनेमें दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता
 नहीं है, मनुष्य अकेला ही केवल वैदिक विधिका आश्रय
 लेकर धर्माचरण करे। उसमें सहायक क्या करेगा।

धर्मो योनिर्मनुष्याणां देवानाममृतं दिवि ।
 प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छश्वत्सरूपमुज्यते ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३३)

धर्म मनुष्योंका मूल है, धर्म ही स्वर्गमें देवताओंको
 अमर बनानेवाला अमृत है, धर्मका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य
 मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं।

सदाचारः स्मृतिर्वेदान्निविधं धर्मलक्षणम् ।

चतुर्थमर्थमित्याहुः कवयो धर्मलक्षणम् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । ३)

परम्परागत सदाचार, स्मृति और वेद—ये तीनों धर्मके
 स्वरूपका बोध करनेवाले हैं। विद्वान् पुरुषोंने प्रयोजन
 अथवा फलको भी धर्मका चौथा लक्षण माना है (अर्थात्
 जिसका उद्देश्य एवं परिणाम शुभ है, वह धर्म है)।

असाधुभ्योऽस्य न भयं न चोरेभ्यो न राजतः ।

अकिंचित्कस्यचित् कुर्वन्निर्भयः शुचिरावसेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । १५)

जो किसीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता, उसे न दुष्टोंसे
 भय है, न चोरोंसे और न राजासे ही। वह परम पवित्र एवं
 निर्भय होकर रहता है।

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रधातयेत् ।

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २२)

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरेकी हिंसा
 क्यों करावे। मनुष्य अपने लिये जिस-जिस बातकी इच्छा
 करे, वही दूसरेको भी प्राप्त हो—यों सोचता रहे।

सर्वं प्रियाभ्युपगतं धर्ममाहुर्मनीषिणः ।

पश्यैतं लक्षणोद्देशं धर्माधर्मे युधिष्ठिर ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २५)

युधिष्ठिर ! जो बर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है, वही
 सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीषी पुरुष
 धर्म मानते हैं। संक्षेपसे धर्म-अधर्मको पहचाननेका यही
 लक्षण समझो।

लोके यः सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम् ।

स सर्वयज्ञैरीजानः प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम् ॥

(महा० शान्ति० २६२ । २९)

जो मनुष्य जगत्में सम्पूर्ण जीवोंको अभय-दान देता
 है, वह समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता है और उसे भी
 सब ओरसे अभयदान प्राप्त हो जाता है।

यस्मादुद्विजते लोकः सर्पाद्वैश्वगतादिव ।

न स धर्ममवाप्नोति इह लोके परत्र च ॥

(महा० शान्ति० २६२ । ३१)

जैसे धर्ममें रहनेवाले साँपसे सब लोग डरते हैं, उसी
 प्रकार जिस मनुष्यसे सब लोग उद्विग्न रहते हों, वह इस
 लोक और परलोकमें भी किसी धर्मका फल नहीं पाता।

महाराज वसुदेव

तस्मान्न कस्यचिद् द्रोहमाचरेत् स तथाविधः ।

आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्भुवै परतो भयम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । १ । ४४)

जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किसीसे द्रोह नहीं
 करना चाहिये; क्योंकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और
 जो किसीसे भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें शत्रुसे और
 जीवनके बाद परलोकसे भयभीत होना ही पड़ेगा।

हो उसे बैठनेके लिये आसन दे; तथा प्यासेको पानी और भूखेको भोजन दे ।

पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च निर्दहेयुरपूजिताः ।
आत्मार्यं पाचयेन्नाहं न वृथा घातयेत्पशून् ।
न च तत्स्वयमग्नीयाद् विधिवद्यज्ञं निर्वपेत् ॥
(महा० वन० २ । ५७)

पुत्र, स्त्री और भृत्य—इनका भी यदि सत्कार न किया जाय तो ये अपने स्वामीको जला डालें । केवल अपने भोजन-के लिये कभी रसोई न बनावे । व्यर्थ पशुओंकी हिंसा न करे तथा जिस अन्नको विधिपूर्वक देवता, पितर आदिके लिये अर्पण न कर सका हो, उसे गृहस्थ पुरुष स्वयं भी भोजन न करे ।

अक्रोध और क्षमा

आत्मानं च पराश्रयं त्रायते महतो भयात् ।
कुप्यन्तमप्रतिकुप्यन् द्वयोरेष चिकित्सकः ॥
(महा० वन० २९ । ९)

जो क्रोध करनेवालेपर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह अपने-को और दूसरेको भी महान् भयसे बचा लेता है । ऐसा पुरुष दोनोंके रोगका चिकित्सक है ।

मन्योर्हि विजयं कृष्णे प्रशंसन्तीह साधवः ।
क्षमावतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम् ॥
(महा० वन० २९ । १४)

द्रौपदी ! साधुपुरुष इस संसारमें क्रोधको जीतनेकी ही प्रशंसा करते हैं । क्षमावान् साधुके लिये यहाँ नित्य विजय है—यह सत्ताका मत है ।

दाक्ष्यं ह्यमर्षः शौर्यञ्च शीघ्रत्वमिति तेजसः ।
गुणाः क्रोधाभिमतैश्च न शक्याः प्राप्तुमञ्जसा ॥
(महा० वन० २९ । २०)

कार्यदक्षता, अमर्ष (शत्रुद्वारा किये हुए तिरस्कारको सहन न कर सकनेका भाव), शूरता और शीघ्रता—ये सब तेजके गुण हैं । क्रोधके वशमें रहनेवाले मनुष्यको ये गुण सुगमतासे नहीं प्राप्त होते ।

क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम् ।
य एतदेवं जानाति स सर्वं क्षन्तुमर्हति ॥
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतञ्च भावि च ।
क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं धृतं जगत् ॥

अति यज्ञविदां लोकान् क्षमिणः प्राप्नुवन्ति च ।
अति ब्रह्मविदां लोकानति चापि तपस्विनाम् ॥
अन्ये वै यज्ञेषां लोकाः कर्मिणामपरे तथा ।
क्षमावतां ब्रह्मलोके लोकाः परमपूजिताः ॥
क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम् ।
क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा जमः ॥
तां क्षमां तादृशीं कृष्णे कथमसद्विधस्त्यजेत् ।
यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च धिष्टिताः ॥

(महा० वन० २९ । ३६-४१)

क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है । जो मनुष्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है । क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत-भविष्यत् है । क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को धारण कर रक्खा है । याज्ञिकोंको, वेदज्ञोंको और तपस्वियोंको जो लोक मिलते हैं, उनसे भी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं । यज्ञ करनेवाले एवं कुँआ आदि वनवानेवालोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं, परंतु क्षमावानोंको ब्रह्मलोकके परम पूजित (श्रेष्ठ) लोक मिलते हैं । क्षमा तेजस्वियोंका तेज है, तपस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है । क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही शान्ति है । क्षमामें ही सारे लोक, लोकोपकार—यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं । द्रौपदी ! ऐसी क्षमाका हम-जैसे लोग कैसे त्याग करें ?

क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम् ।
इह सम्मानमच्छन्ति परत्र च शुभां गतिम् ॥
येषां मन्युर्मनुष्याणां क्षमयाभिहतः सदा ।
तेषां परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्तिः परा मता ॥
(महा० वन० २९ । ४३-४४)

क्षमावान् पुरुषोंका ही यह लोक और परलोक है । क्षमावान् मनुष्य इस लोकमें सम्मान और परलोकमें शुभ गति पाते हैं । जिन मानवोंका क्रोध सदा क्षमासे दबा रहता है, उन्हें श्रेष्ठतर लोक प्राप्त होते हैं; इसलिये क्षमाको सबसे श्रेष्ठ गुण माना गया है ।

सदुपदेश

स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं धैर्यमिन्द्रियनिग्रहः ।
स्नानं मनोमलत्यागो दानं धैर्यं भूतरक्षणम् ॥
(महा० वन० ३१३ । ९६)

संयम ही धैर्य है; मानसिक मलका त्याग ही वास्तवमें स्नान है तथा गमस्त प्राणियोंकी रक्षा ही दान है ।

धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते ।

कामः संसारहेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥

(महा० वन० ३१३ । ९८)

जो धर्मका ज्ञाता है, उसे ही पण्डित जानना चाहिये । जो नास्तिक है—ईश्वर और परलोककी सत्तापर विश्वास नहीं करता, वही मूर्ख कहलाता है । जो संसार-बन्धनका कारण है, उसीका नाम काम है और मानसिक संताप ही मत्सर माना गया है ।

पठकाः पाठकाश्चैव ये नान्ये शास्त्रचिन्तकाः ।

सर्वे व्यसनितो मूर्खा यः क्रियावान् स पण्डितः ॥

(महा० वन० ३१३ । ११०)

पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा दूसरे-दूसरे जो शास्त्रविचारक लोग हैं, वे सभी यदि व्यसनी हैं (किसी व्यसनमें आसक्त हैं) तो मूर्ख हैं; जो कर्मठ है (शास्त्राज्ञाके अनुसार कार्य करनेवाला है), वही पण्डित है ।

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम् ।

शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥

(महा० वन० ३१३ । ११६)

जीव प्रतिदिन यहाँसे यमराजके घर जा रहे हैं; फिर भी जो लोग अभी शेष हैं, वे यहाँ स्थिर रहना चाहते हैं । इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है ।

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना

नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां

महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

(महा० वन० ३१३ । ११७)

तर्कका कोई स्थिर आधार नहीं है (अतः वह किसी निश्चयपर नहीं पहुँचाता), श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न हैं; कोई भी एक मुनि ऐसा नहीं, जिसका मत सबके लिये प्रमाणभूत हो; धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गुहामें छिपा है; अतः महापुरुष जिस मार्गसे गये हैं, वही उत्तम पथ है ।

अस्मिन् महामोहमये कटाहे

सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन ।

मासर्तुदर्वीपरिवर्तनेन

भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥

(महा० वन० ३१३ । ११८)

काल इस महामोहमय कड़ाहमें सब प्राणियोंको डाल कर्यरूपी आग और रात्रि-दिवसरूपी ईंधनकी आँचद्वारा त माय-मृत्युरूपी करछुलसे चला-चलाकर पका रहा है—यहाँकी प्रसिद्ध वार्ता है ।

देवतातिथिभृत्यानां पितृणात्मानसञ्च यः ।

न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसञ्च स जीवति ॥

(महा० वन० ३१३ । ५८)

देवता, अतिथि, भृत्यवर्ग, पितर और आत्मा—इ पाँचोंका जो पोषण नहीं करता, वह साँस लेता हुआ भी जीवित नहीं है ।

माता गुह्यतरा भूमेः खात् पितोच्चतरस्तथा ।

मनः शीघ्रतरं वाताश्चिन्ता बहुतरा तृणात् ॥

(महा० वन० ३१३ । ६०)

माता भूमिसे अधिक भारी (गौरवमयी) है, पिता आकाशसे भी अधिक ऊँचा है । मन वायुसे भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तृणसे भी अधिक (जलनेवाली) है ।

धन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतम् ।

लाभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा ॥

(महा० वन० ३१३ । ७४)

धन-प्राप्तिके साधनमें दक्षता (चतुरता) ही सबसे उत्तम है, धनमें उत्तम है विद्या, लाभमें सबसे श्रेष्ठ लाभ है आरोग्य तथा सुखमें सबसे उत्तम है संतोष ।

आनुशंस्य परो धर्मस्त्रयीधर्मः सदाफलः ।

मनो यस्य न शोचन्ति सन्धिः सद्भिर्न जीर्यते ॥

(महा० वन० ३१३ । ७६)

कूरताका त्याग एवं दया ही सबसे उत्तम धर्म हैं । तीनों वेदोंमें बताया हुआ धर्म ही सदा फल देनेवाला है । मनका संयम करके मनुष्य शोकमें नहीं पड़ते और साधुपुरुषोंके साथ की हुई सन्धि (मैत्री) कभी गड़ नहीं होती ।

मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचति ।

कामं हित्वायवान् भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत् ॥

(महा० वन० ३१३ । ७८)

मान त्याग देनेपर मनुष्य सयव प्रिय होता है, क्रोध छोड़ देनेपर वह शोक नहीं करता, कामका त्याग कर देनेपर धनवान् होता है और लोभ छोड़ देनेपर सुखी हो जाता है ।

क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुलोभो व्याधिरनन्तकः ।

सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिर्दयः स्मृतः ॥

(३१३ । १२)

क्रोध अत्यन्त दुर्जय शत्रु है, लोभ असाध्य रोग है; सब प्राणियोंका हित चाहनेवाला पुरुष साधु है और दयाहीन मानव असाधु माना गया है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद् धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीन ॥

(३१३ । १०८)

धर्म ही हत (परित्यक्त) होनेपर मनुष्यको मारता है और वही रक्षित (पालित) होनेपर रक्षा करता है; अतः मैं धर्मका त्याग नहीं करता—इस भयसे कि कहीं मारा (त्याग) हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाले ।

भक्त अर्जुन

धर्मपालनका महत्त्व

यज्जीवितं चाचिरांशु-
समानं क्षणभङ्गुरम् ।
तच्चेद्धर्मकृते याति
यातु दोषोऽस्ति को ननु ॥
जीवितं च धनं दारा
पुत्राः क्षेत्रं गृहाणि च ।
याति येषां धर्मकृते त एव भुवि मानवाः ॥

(स्कन्द० मा० कुमा० १ । २१-२२)

जीवन . धिजलीकी चमकके समान क्षणभङ्गुर है । वह यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता—नष्ट हो जाता है; तो जाय; इसमें क्या दोष है । जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्मके काममें चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वीपर मनुष्य कहलानेके अधिकारी हैं ।

प्रार्थना

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽध्यादिकर्त्रे ।
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥

महात्मन् ! ब्रह्माजीके भी आदिकारणभूत कर्त्ता और सबसे महान् आप परमेश्वरको वे (सभी) क्यों न नमस्कार करें । अनन्त, देवेश, जगन्निवास ! आप अक्षर, सत्, असत् और इनसे जो परे हैं, वे हैं ।

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणरूपस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत् विश्वमनन्तरूप ॥

आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, (सबके) जाननेवाले और जाननेयोग्य तथा परम धाम भी

आप ही हैं । अनन्तरूप ! आपसे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है । वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रद्वयः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥

आप वायु, यम, अग्नि, चन्द्रमा, प्रजापति और पितामह हैं । आपको सहस्र-सहस्र नमस्कार है और फिर बार-बार आपको नमस्कार है ।

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समामोषि ततोऽसि सर्वः ॥

हे सर्वरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है । आप अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रमवाले हैं । आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, अतएव आप सर्वरूप हैं ।

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

आप इस चराचर लोकके पिता और शिक्षक हैं । अतः श्रेष्ठतम, परम पूज्य हैं । अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं; फिर आपसे बढ़कर तो है ही कहाँ ।

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीदमीद्वयम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥

अतएव मैं दण्डवत् प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रमत्त करता हूँ । जैसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी सब कुछ सहता है, वैसे ही हे देव ! आप प्रियतम मुक्त प्रेमीकी सब कुछ सहन कीजिये ।

(गीता ११ । ३७-४०, ४३-४४)

भक्त उद्धव

भगवान् श्रीकृष्ण और
गोपीजनोंकी महिमा

पश्चिन्नः प्राणवियोगकाले

क्षणसमावेश्य मनो विशुद्धम् ।

निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति

परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ॥

(श्रीमद्भा० १०।४६।३२)

जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक क्षणके लिये भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म-वासनाओंको धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्म-मय होकर परम गतिको प्राप्त होता है ।

तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ

नारायणे कारणमर्थमूर्तौ ।

भावं विधत्तां नितरां महात्मन्

किं वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।४६।३३)

वे भगवान् ही, जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं । उनके प्रति आप दोनों (नन्द-यशोदा) का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य-भाव है; फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अब कौन-सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है ।

दृष्टं श्रुतं भूतभवद् भविष्यद्

स्थास्तुश्चरिणुर्महदल्पकं च ।

विनाच्युताद् वस्तु तरां न वाच्यं

स एव सर्वं परमार्थभूतः ॥

(श्रीमद्भा० १०।४६।४३)

जो कुछ देखा या सुना जाता है—वह चाहे भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अथवा भविष्यसे; स्थावर हो या जंगम हो, महान् हो अथवा अल्प हो—ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान् श्रीकृष्णसे पृथक् हो । श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सकें । वास्तवमें सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं ।

एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो

गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः ।

वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वषं च

किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथासत्यम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।४७।५८)

इस पृथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य भावमें स्थित हो गयी हैं । प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे भीत मनुष्योंके लिये ही नहीं; अपितु बड़े-बड़े मुनियों—मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है । हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है, जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है, उन्हें कुलीनताकी, द्विजातिसमुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े यज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है । अथवा यदि भगवान् की कथाका रस नहीं मिला; उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही क्या लाभ ।

क्रेमाः स्त्रियो वनचरीर्व्यभिचारदुष्टाः

कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढभावाः ।

नन्वीश्वरोऽनुभजतोऽचिदुपोऽपि साक्षा-

च्छ्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥

(श्रीमद्भा० १०।४७।५९)

कहाँ ये वनचरी आचार, ज्ञान और जातिसे हीन गौव-की गँवार ग्वालिनें और कहाँ सच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम ! अहो, धन्य है ! इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान् के स्वरूप और रासको न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो ये स्वयं अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कल्याण कर देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तुशक्तिसे ही पीनेवालेको अमृत बना देता है ।

नामं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरसेः प्रसादः

स्वयंप्रिप्तां नलिनगन्धर्वानां कुतोऽन्याः ।

रासोत्सवस्य भुजदण्डगृहीतकण्ड-

लब्धाशिषां य उद्गाद् ब्रजवल्लवीनाम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।४७।६०)

भगवान् श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन ब्रजाङ्गनाओंके गलेमें बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें भगवान्ने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया; इन्हें जैसा प्रेमदान किया; वैसा भगवान्की परमप्रेमवती नित्यसङ्गिनी वक्षःस्थलपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ । कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला । फिर दूसरी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या करें ।

आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां
वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् ।
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा
भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृश्याम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।४७।६१)

मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृन्दावनधाममें कोई झाड़ी; लता अथवा ओषधि—जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ ! अहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा; तो मुझे इन ब्रजाङ्गनाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी—इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गोपियों । देखो तो सही; जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है; उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक-वेदकी आर्य मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवान्की पदवी; उनके साथ तन्मयता; उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है । औरोंकी तो बात ही क्या—भगवद्वाणी; नहीं-नहीं; उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतियाँ; उपनिषदे भी अवतक

भगवान्के परम प्रेममय स्वरूपको ढूँढ़ती ही रहती हैं; नहीं कर पाती ।

या वै श्रियार्चितमज्ञादिभिरासकामै—
योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठ्याम् ।
कृष्णस्य तद् भगवतश्चरणारविन्दं
न्यस्तं स्तेषु विजहुः परिरभ्य तापम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।४७।१)

स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहते ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता; पूर्णकाम आत्म और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन रहते हैं; भगवान् श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दोंको रास-के समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थलपर रक्खा और आलिङ्गन करके अपने हृदयकी जलन; विरह-शान्त की !

वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः ।
यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् ।
(श्रीमद्भा० १०।४७।२)

नन्दवाबाके व्रजमें रहनेवाली गोपाङ्गनाओंकी चरण-धू मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ—उमे सिरपर चढ़ाता अहा ! इन गोपियोंने भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है; वह तीनों लोकोंको कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा ।

संत विदुर

हरिगुणानुवादकी सहिमा

कस्तृणुयात्तीर्थपदोऽभिधानात्
सन्नेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् ।
यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो
भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति ॥
(श्रीमद्भा० ३।५।११)

उन तीर्थपाद श्रीहरिके गुणानुवादसे तृप्त हो भी कौन सकता है । उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-जैसे साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हैं तथा जब ये मनुष्योंके कर्णरन्ध्रोंमें प्रवेश करते हैं; तब उनकी संसार-चक्रमें डालने-वाली घर-गृहस्थीकी आसक्तिके काट डालते हैं ।

सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना
विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः ।

हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य
समस्तदुःखात्ययमाशु भवेत् ॥
(श्रीमद्भा० ३।५।१)

यह भगवत्कथाकी रचि श्रद्धालु पुरुषके हृदयमें बहने लगती है; तब अन्य विषयोंसे उसे विरक्त कर देत वह भगवच्चरणोंके निरन्तर चिन्तनसे आनन्दमग्न हो जा और उस पुरुषके सभी दुःखोंका तत्काल अन्त हो जात

ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे
हरेः कथायां विमुखानधेन
क्षिणोति देवोऽविमिषस्तु येषा-
मायुर्वृथावादागतिस्मृतीनाम्
(श्रीमद्भा० ३।५।२)

मुझे तो उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोंके लिये निरन्तर श्रेय म्हाता है, जो अपने पिछले पापोंके कारण श्रीहरिजी कथाओंमें विमुख रहते हैं। हाय ! काल भगवान् उनके अमन्य जीवनको काट रहे हैं और वे बाणी, देह तथा मनमें व्यर्थ वाद-विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिन्तनमें लगे रहते हैं।

विविध उपदेश

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थानुवर्तते ।

कामादर्थं कृणोते यः स धैः पण्डित उच्यते ॥

(महा० उद्योग० ३३ । २५)

जिमकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती है तथा जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही वरण करता है, वही पण्डित कहलाता है।

क्षमा धर्माकृतिलोकं क्षमया किं न साध्यते ।

शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः ॥

(महा० उद्योग० ३३ । ५५)

इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है। भला; क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है, उसका दुष्टलोग क्या कर लेगे।

द्वाविमौ पुत्रौ राजन् स्वर्गस्थोपरि तिष्ठतः ।

प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान् ॥

(३३ । ६३)

राजन् ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला।

द्वाभ्यसि निवेष्ट्यौ गले बद्ध्वा द्वां शिलाम् ।

धनवन्तमशतारं दरिद्रं चातपस्विनम् ॥

(२३ । ६५)

जो धनी होनेपर भी दान न दे और दरिद्र होनेपर भी कष्ट-सहन न कर सके इन दो प्रकारके मनुष्योंको गलेमें पत्थर बाँधकर पानीमें डुबा देना चाहिये।

हरणं च परस्वाणां परद्वाराभिर्मर्जनम् ।

सुहृदश्च पत्न्यागस्त्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥

(३३ । ७०)

दूसरेके धनका अपहरण, दूसरेकी स्त्रीका संसर्ग तथा पत्नी के तीन दोष मनुष्यका नाश करनेवाले हैं।

भक्तं च भजमानं च तवास्मोति च वादिनम् ।

अनेताच्छरणं प्राप्तान्विषमेऽपि न संध्यजेत् ॥

(३३ । ७३)

भक्त, सेवक तथा (मैं) आका ही हूँ ऐसा कहनेवाले—इन तीन प्रकारके शरणार्थी मनुष्योंको संकटमें पड़नेपर नहीं छोड़ना चाहिये।

चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु

श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थधर्मे ।

बृद्धो ज्ञातिरयस्यः कुलीनः

सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥

(३३ । ७५)

तात ! गृहस्थधर्ममें स्थित एवं लक्ष्मीमें सेवित आपने घरमें इन चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये—अपने कुटुम्बका बूढ़ा; संकटमें पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य; धनहीन मित्र और बिना संतानकी बहिन, अर्थात् धनी गृहस्थ इन चारोंको आदरपूर्वक घरमें रखे।

षड् दोषाः पुरुषेणैव हातव्या भूतिमिच्छता ।

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥

(३३ । ८३)

उन्नति चाहनेवाले पुरुषको निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता—इन छः दोषोंका त्याग करना चाहिये।

न स्वे सुखे वै कुस्ते प्रहर्षं

नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः ।

दृष्ट्वा न पश्चात् कुस्तेऽनुतापं

स कथ्यते सत्पुरुषार्थशीलः ॥

(३३ । ११३)

जो अपने सुखमें प्रमत्त नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता तथा धन देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनोंमें मदाचारी कहलाता है।

यस्मात्त्रस्यन्ति भूतानि मृगव्याधाम्मृगा इव ।

सागरान्तामपि महीं लब्ध्वा न परित्यजेत् ॥

(३४ । २६)

जैसे व्याधसे हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिनमें समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य सब भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है।

गन्धेन गादः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः ।

चारैः पश्यन्ति राजानश्चश्रुभ्यामितरे जनाः ॥

(३४ । ३४)

गौएँ गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेद-शास्त्रोंसे, राजा जायूसोंसे और अन्य सब लोग आंखोंसे देखा करते हैं ।

अर्थानामीश्वरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः ।

इन्द्रियाणामनैश्वर्यादैश्वर्याद्भूयते हि सः ॥

(३४ । ६३)

जो प्रचुर धनराशिका स्वामी होकर भी इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ।

अनसूयाऽऽर्जवं शौचं संतोषः प्रियवादिता ।

दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम् ॥

(३४ । ७२)

गुणोंमें दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इन्द्रिय दमन, सत्यभाषण तथा क्लेशका अभाव—ये सद्गुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते ।

हिंसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिर्बलम् ।

शुश्रूषा तु बलं स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम् ॥

(३४ । ७५)

दुष्ट पुरुषोंका बल है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड देना, स्त्रियोंका बल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा ।

अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता ।

सैव दुर्भाषिता राजजननार्थोपपद्यते ॥

(३४ । ७७)

राजन् ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याणकी प्राप्ति कराती है; किंतु वही यदि कड़ु शब्दोंमें कही जाय तो महान् अनर्थका कारण बन जाती है ।

वाकसायका वदन्नास्त्रिपतन्ति

यैराहतः शोचन्ति रात्र्यहानि ।

परस्य ना मर्मसु ते पतन्ति

तानपण्डितो नावसृजेत्परेभ्यः ॥

(३४ । ८०)

वचनरूपी वाण मुखसे निकलते और वे दूसरोंके मर्मपर ही चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत हुआ मनुष्य रात-दिन शोक-ग्रस्त रहता है; अतः उनका प्रयोग विद्वान् पुरुष दूसरोंपर कदापि न करे ।

सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जनम् ।

उमे त्वेते सखे स्वातामार्जवं वा विशिष्यते ॥

(३५ । २)

सब तीर्थोंमें स्नान अथवा सब प्राणियोंके साथ कीमलताका वर्ताव ये दोनों एक समान हो सकते हैं । अथवा कीमलताका वर्ताव इनमें विशेष महत्त्व रखता है ।

जरा रूपं हरति हि धैर्यमाशा

मृत्युः प्राणान्धर्मचर्यामसूया ।

क्रोधः श्रियं शीलसनार्थसेवा

हियं कामः सर्वमेवाभिमानः ॥

(३५ । ५०)

बुढ़ापा सुन्दर रूपको; आशा धीरताको; मृत्यु प्राणोंको; दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको; क्रोध लक्ष्मीको; नीच पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील स्वभावको; काम लज्जाको और अभिमान सबको नष्ट कर देता है ।

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा

न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।

नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति

न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम् ॥

(३५ । ५८)

जिस सभामें बड़े बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहें, वे बड़े-बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं है, वह धर्म नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ।

सत्यं रूपं श्रुतं दिद्या कौतुहं शीलं बलं धनम् ।

शौर्यं च चित्रमाप्यं च दशमे स्वर्गयोनयः ॥

(३५ । ५९)

सत्य, रूप, शास्त्रज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और विचित्र ढंगसे चमत्कारपूर्ण बातें कहना—ये दस स्वर्गके साधन हैं ।

तस्मात्पार्षं न कुर्वीत पुरुषः संसितव्रतः ।

पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥

(३५ । ६१)

इसलिये उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना चाहिये; क्योंकि धारंवार किया हुआ पाप बुद्धि-को नष्ट कर देता है ।

पूर्वं यन्नसि तत्कुर्याद्येन वृद्धः सुखं वसेत् ।

यावज्जीवेन तत्कुर्याद्येन प्रेत्य सुखं वसेत् ॥

(३५ । ६८)

सुवाचर्यामें वह कर्म करे, जिससे वृद्धावस्थामें सुख-पूर्वक रह सके तथा सारे जीवनभर वह कार्य करे, जिससे मरनेके बाद भी सुखपूर्वक रह सके।

मा नः कुले वैरकुत्क्षश्चिदस्तु

राजामात्यो मा परस्वापहारी ।

मित्रद्रोही नैकृतिकोऽनृती वा

पूर्वाक्षी वा पितृदेवातिथिभ्यः ॥

(३६ । ३२)

हमारे कुलमें कोई वैर करनेवाला न हो, दूसरोंके धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी भी न हो। इसी प्रकार हमारे कुलमें कोई देवता एवं अतिथियोंको भोजन देनेसे पहले स्वयं भोजन करनेवाला भी न हो।

तृणानि भूमिहृदकं वाक् चतुर्थी च सृजता ।

सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

(३६ । ३४)

तृणका आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी—सज्जनोंके घरमें इन चार वस्तुओंकी कमी नहीं होती।

संतापाद्भ्यते रूपं संतापाद्भ्यते बलम् ।

संतापाद्भ्यते ज्ञानं संतापाद्ब्रथाधिमृच्छति ॥

(३६ । ४४)

संतापसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता है।

उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च कृत्वा

वृत्तिं च तेभ्योऽनुविधाय कांचित् ।

स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा

अरण्यसंस्थोऽथ मुनिर्वृषेत् ॥

(३७ । ३९)

पुत्रोंको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे। फिर कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर देनेके पश्चात् वनमें मुनिवृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे।

पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तस्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः ॥

(३८ । ११)

नियाँ घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं। ये अत्यन्त सौभाग्य-

शालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा हैं; इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये।

धृतिः शमो दमः शौचं काश्यप्यं वागनिष्ठम् ।

मित्राणां चानभिद्रोहः ससैताः समिधः श्रियः ॥

(३८ । ३८)

धैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, को-वाणी तथा मित्रसे द्रोह न करना—ये सात बातें सम्पत्ति बढ़ानेवाली हैं (धनरूपी आगको प्रज्वलित करनेवा-ई धन हैं)।

दुःखार्तेषु प्रसत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च ।

न धीर्वसत्यदान्तेषु ये चोत्साहचिज्जिताः ॥

(३९ । ६१)

जो दुःख-पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेन्द्रिय और उत्साहरहित हैं, उनके यहाँ लक्ष्मीका वास नहीं होता

इदं च त्वां सर्वपरं ब्रवीमि

पुण्यं पदं तात महाविशिष्टम् ।

न जातु कामाक्ष भयाक्ष लोभाद्

धर्मं जह्याज्जीवितस्यापि हेतोः ॥

(४० । १२)

तात ! मैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोपरि पुण्य-जनक बात ब्रतां रहा हूँ—कामनासे, भयसे, लोभसे तथा इम जीवनके लिये भी कमी धर्मका त्याग न करे।

आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्था

सत्योदया धृतिकूला दयोर्मिः ।

तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकर्मा

पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव ॥

(४० । २१)

भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही पाद है, सत्यस्वरूप परमात्मासे ही इसका उद्गम हुआ है, धैर्य ही इसके किनारे हैं, इसमें दयाकी लहरें उठती हैं, पुण्यफल करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; और लोभरहित ही सदा पवित्र है।

धृत्वा शिश्नोदरं रक्षेत् पाणिपादं च चक्षुषां ।

चक्षुः श्रोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥

(४० । २८)

शिश्न और उदरकी धृतिके द्वारा रक्षा कर अर्थात् ना-

और भूखके वेगको धैर्यपूर्वक सहे। इसी प्रकार नेत्रोंद्वारा हाथ और पैरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी तथा सत्कर्मोंद्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे।

क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् ।
इन्द्रियाभिजयो धैर्यं मार्दवं हीरचापलम् ॥
अकार्षण्यमंतरस्मः संतोषः श्रद्धानता ।
एतानि यस्य राजेन्द्र स दान्तः पुरुषः स्मृतः ॥
कामो लोभश्च दर्पश्च मन्युर्निद्रा विकथनम् ।
मान ईर्ष्या च शोकश्च नैतदान्तो निषेवते ॥

अजिह्वमशठं शुद्धमेतद्वान्तस्य लक्षणम् ।
(महा० उद्योग० ६३। १४—१६)

राजन् ! जिस पुरुषमें क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अचञ्चलता, अदीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा—इतने गुण हों, वह दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा, बड़-बड़कर बातें करना, मान, ईर्ष्या और शोक—इन्हें तो अपने पाम नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठतासे रहित होना तथा शुद्धतासे रहना—यह दमशील पुरुषका लक्षण है।

भक्त सञ्जय

श्रीकृष्णकी महिमा

यतः सत्यं यतो धर्मो
यतो हीरार्जवं यतः ।
ततो भवन्ति गोविन्दो
यतः कृष्णस्ततो जयः ॥

पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः ।
विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडयिष्व जनार्दनः ॥
कालचक्रं जगच्चक्रं युगचक्रं च केशवः ।
आत्मयोगेन भगवान् परिवर्तयतेऽनिशम् ॥
कालस्य च हि मृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च ।
इष्टे हि भगवानेकः सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥
तेन वंचयते लोकान् मायायोगेन केशवः ।
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः ॥

(महा० उद्योग० ६८। ९-१०, १२-१३, १५)

श्रीकृष्ण तो यही रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन मानो क्रीडा-से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको घेरित कर रहे हैं। वे श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहिंसा कालचक्र, जगच्चक्र और युगचक्रको घुमाते रहते हैं। मैं सच कहता हूँ—एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्के स्वामी हैं तथा अपनी मायाके द्वारा लोकोंको मोहमें डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हींकी शरण ले लेते हैं, वे ही मोहमें नहीं पड़ते।

सं० वा० अं० १६—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

(गीता १८। ७८)

जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूति और निश्चल नीति है—यह मेरा मत है।

इन्द्रियनिग्रह

नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु विद्याज्जनार्दनम् ।
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात् ॥
इन्द्रियाणामुदीर्णानां कामत्यागोऽप्रमादतः ।
अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंशयम् ॥
इन्द्रियाणां यमे यतो भव राजसतन्द्रितः ।
एतज्ज्ञानं च पन्थाश्च

येन याप्ति मनीषिणः ॥

(महा० उद्योग० ६९। १७-२०)

कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीहृषीकेश भगवान्को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिवा उन्हें पानेका कोई और मार्ग नहीं है। इन्द्रियों बड़ी उन्मत्त हैं, इन्हें जीतनेका साधन सावधानीसे भोगोंको त्याग देना है। प्रमाद और हिंसासे दूर रहना—निःसंदेह ये ही ज्ञानके मुख्य कारण हैं। इन्द्रियोंको सावधानीके साथ अपने काबूमें रखलो। वास्तवमें यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान् लोग उस परमपदकी ओर बढ़ते हैं।

पहले तो धनके पैदा करनेमें कष्ट होता है, फिर पैदा किये हुए धनकी रखवालीमें क्लेश उठाना पड़ता है; इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख और खर्च हो जाय तो भी दुःख होता है। भला, धनमें सुख है ही कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय होता है, उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी, आग, कुटुम्बियों तथा राजासे भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांसको आकाशमें पक्षी, पृथ्वीपर हिसक जीव और जलमें मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान् पुरुषको लोग नोचते-खसोटते रहते हैं। सम्पत्तिमें धन सबको मोहित करता—उन्मत्त बना देता है, विपत्तिमें संताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे सुखदायक कहा जाय।

शुद्धि

चित्तं शोधय यत्नेन किमन्यैर्बाह्यशोधनैः ।
भावतः शुचिः शुद्धात्मा स्वर्गं मोक्षं च विन्दति ॥
ज्ञानामलाम्भसा पुंसः सर्ववैराग्यमृदा पुनः ।
अविद्यारागविण्मूत्रलेपो नश्येद् विशोधनैः ॥
एवमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुचि विदुः ।
अध्यात्मसारनिसारं कदलीसारसंनिभम् ॥
ज्ञात्वैव देहदोषं यः प्राज्ञः स शिथिलो भवेत् ।
सोऽतिक्लामति संसारं ॥
एवमेतन्महाकर्तुं जन्मदुःखं प्रकीर्तितम् ।

(पञ्च० भूमि० ६६ १०-१४)

तुम यत्नपूर्वक अपने मनको शुद्ध करो, दूसरी-दूसरी बाह्य शुद्धियोंसे क्या लेना है। जो भावसे पवित्र है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्यरूपी मिट्टी तथा ज्ञानरूप निर्मल जल-से माँजने-धोनेपर पुरुषके अविद्या तथा रागरूपी मल-सूत्रका लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीरको स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केलेके वृक्षकी भाँति यह सर्वथा सारहीन है; अध्यात्मज्ञान ही इसका सार है। देहके दोषको जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान् संसार-सागरसे पार हो जाता है। इस प्रकार महान् कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका वर्णन किया गया।

धर्मके दस साधन

अर्हिंसा क्षमा सत्यं ह्रीः श्रद्धेन्द्रियसंयमः ।
दाननिज्या ततो ध्यानं दशकं धर्मसाधनम् ॥

अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्चापि सर्वदः ॥
तस्मादन्नप्रदानेन सर्वदानफलं भवेत् ।
यस्मादन्नेन पुष्टाङ्गाः कुरुते पुण्यसंचयम् ।
अन्नप्रदातुस्तस्यार्धं कर्तुश्चार्धं न संशयः ॥
धर्मार्थकाममोक्षाणां देहः परमसाधनम् ।
स्थितिस्तस्यान्नपानाभ्यामतस्तत् सर्वसाधनम् ॥
तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥
त्रयाणामपि लोकानामुदकं जीवनं स्मृतम् ।
पवित्रमुदकं दिव्यं शुद्धं सर्वसाधनम् ॥

(पञ्च० भूमि० ६९, ५, १७-२२)

अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इन्द्रियसंयम दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान—ये धर्मके दस साधन हैं। अर्हिंसे देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वह सब कुछ देनेवाला है। अतः अन्न-दान करनेसे सब दानोंवा फल मिल जाता है। अन्नसे पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यत्र संचय करता है। अतः पुण्यका आधा अंश अन्नदाताक और आधा भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है—इसमें तनिक संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है शरीर। और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थोंके साधन हैं। अन्न दानके समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकोंवा जीवन माना गया है। यह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसोंका आश्रय है।

देवलोक

नानारूपाणि भावानां दृश्यन्ते कोटयस्त्रिभिः ।
अष्टाविंशतिरेवोर्ध्वसुदीर्घाः सुकृतात्मनाम् ॥
ये कुर्वन्ति नमस्कारमीश्वराय क्वचिन् क्वचित् ।
सम्पर्कात्कीर्तुकात्लोभात्तद्विमानं लभन्ति ते ॥
प्रसङ्गेनापि ये कुर्युराकण्डं स्मरणं नरः ।
ते लभन्तेऽतुलं सौख्यं किं पुनस्तत्परायणाः ॥
विष्णुचिन्तां प्रकुर्वन्ति ध्यानेनाकुलमानसाः ।
ते यान्ति परमं स्थानं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥
शैवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम ।
द्वयोश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे ।
शिवस्य हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिवः ॥
एकमूर्तिस्त्रयां देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकीर्त्तिताः ॥

(पञ्च० भूमि० ७१ । १२-२०)

राजन् ! देवताओंके लोक भावमय हैं । भावोंके अनेक रूप दिखायी देते हैं, अतः भावात्मक जगत्की संख्या करोड़ोंतक पहुँच जाती है; परन्तु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अष्टाईस लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरेके ऊपर स्थित और उत्तरोत्तर अधिक विशाल हैं । जो लोग सङ्गवश, कौतूहलसे अथवा स्वार्थके लोभसे यदा-कदा भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है । जो प्रसङ्गवश भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर

लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है । फिर निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें कहना ही क्या है । जो ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीविष्णु चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमें मन लगाये रहते हैं, उन्हींके परमपदको प्राप्त होते हैं । नरश्रेष्ठ ! श्रीशिव ३ भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक-से ही हैं, उन दोनोंमें व अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महात्माओं—श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है । श्रीविष्णुरूप शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है । श्रीशिव हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देव एकरूप ही हैं । इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है ।

भक्तराज प्रह्लाद

आस्तिकता

शास्ता विष्णुरशेषस्य
जगतो यो हृदि स्थितः ।
तस्मै परमात्मानं
तात कः केन शस्यते ॥

(विष्णु० १ । १७ २०)

पिताजी ! हृदयमें स्थित भगवान्

विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्के उपदेशक हैं । उन परमात्माको प्रोढ़कर और कौन किसीको कुछ सिखा सकता है ।

भयं भयानामपहारिणि स्थिते

मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति ।

यस्मिन् स्मृते जन्मजरान्तकादि-

भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥

(विष्णु० १ । १७ । ३६)

जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु आदिके ममस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है ।

दैत्यवालोंको उपदेश

बाल्ये क्रीडनकासक्ता यौवने विषयोन्मुखाः ।

अज्ञा नयन्यशक्त्या च बार्द्धके समुपस्थितम् ॥

तस्माद्बाल्ये विवेकात्मा घतेत श्रेयसे सदा ।

बाल्ययौवनबुद्ध्याद्यैर्देहभावैरसंयुतः ॥

(विष्णु० १ । १७ । ७५-७६)

मूर्खलोग अपनी बाल्यावस्थामें खेल-कूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामें विषयोंमें फँस जाते हैं और बुढ़ापा आनेपर उगे असमर्थतासे काटते हैं । इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिये कि देहकी बाल्य, यौवन और बुढ़ापा आदि अवस्थाओंसे ऊपर उठकर बाल्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यत्न करे ।

तदेतद्गो मयाख्यातं यदि जानीत नानृतम् ।

तदस्मत्प्रीतये विष्णुः स्मर्यतां बन्धमुक्तिदः ॥

प्रयासः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम् ।

पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहर्निशम् ॥

सर्वभूतस्थिते तस्मिन्मतिर्मन्त्री दिवानिशम् ।

भवतां जाग्रतामेवं सर्वकलेशान् प्रहास्यथ ॥

(विष्णु० १ । १७ । ७७-७८)

(दैत्यवालोंको !) मैंने तुमलोگوँमें जो कुछ कहा है, उसे यदि तुम सिध्दा नहीं समझते तो मेरी प्रमत्तताके लिये ही बन्धनको छुड़ानेवाले श्रीविष्णुभगवान्का स्मरण करो । उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है । स्मरणमात्रसे ही वे कल्याणप्रद फल देते हैं तथा रात-दिन उन्हींका स्मरण करनेवालोंका पाप भी नष्ट हो जाता है । उन सर्वभूत

प्रभुमें तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरन्तर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त कणेश दूर हो जायेंगे।

तापत्रयेणासिहतं यदेतदखिलं जगत् ।

तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कः ॥

(विष्णु० १।१७।८०)

जब कि यह सभी संसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा है, तब इन वेचारे शोचनीय जीवोंसे कौन बुद्धिमान् द्वेष करेगा।

ब्रह्मैवाणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः ।

सुशोचन्यत्तिमोहेन व्यासानीति मनीषिणाम् ॥

(विष्णु० १।१७।८२)

यदि कोई प्राणी वैरभावसे द्वेष भी करें तो विचारवानोंके लिये तो वे 'अहो ! ये महामोहसे व्याप्त हैं।' इम दृष्टिसे अत्यन्त शोचनीय ही हैं

असारसंसारविवर्तनेषु

मा यात तोषं प्रसभं ब्रवीमि ।

सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत

समत्त्वभाराधनमच्युतस्य ॥

तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं

धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते ।

समाश्रिताद् ब्रह्मतरोरनन्ता-

श्रिःसंशयं प्राप्स्यथ वै महत्फलम् ॥

(विष्णु० १।१७।९०-९१)

दैत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसारके विषयोंसे कभी संतुष्ट मत होओ। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी वास्तविक आराधना है। उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और भोगोंकी इच्छा कभी न करना। वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं। उस ब्रह्मरूप महावृक्षका आश्रय लेनेपर तो तुम निःसंदेह मोक्षरूप महाफल प्राप्त कर लगे।

हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः ।

इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत् ॥

एवं निर्जितषट्त्वैः क्रियते भक्तिरीश्वरे ।

वासुदेवे भगवति यथा संलभते रतिम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।७।३२-३३)

नयनशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें

विराजमान है—ऐसी भावनासे वयाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और हृदयसे उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान्की साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस भक्तिके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है।

देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च ।

भजन् सुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम् ॥

नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः ।

प्रीणनाय सुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुश्रुता ॥

न दानं न तपो तेभ्य न शौचं न व्रतानि च ।

प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् दिङ्मनसम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।७।५०-५२)

देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो—जो भगवान्के चरणकमलोंका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है। दैत्य-बालको ! भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानोंसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और वड़े-बड़े व्रतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान् केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो विडम्बनामात्र है।

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः ।

एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्र तर्दीक्षणम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।७।५५)

इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात् एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्तिका स्वरूप है—सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन।

मारनेवालोंके प्रति भी मित्रभाव

ये हन्तुमागता दत्तं यैर्विषं यैर्हुताशनः ।

यैर्दिग्गजैरहं क्षुण्णो दष्टः सपैश्च यैरपि ॥

तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचित् ।

पथा तेनाद्य सत्येन जीवन्वसुरयाजकाः ॥

(विष्णु० १।१८।४२-४३)

जो लोग मुझे मारनेके लिये आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने दिग्गजोंसे रौंदवाया

और जिन्होंने संपोषे डँसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें ।

भक्तकी महिमा

पर्याप्ति भक्तिर्भगवत्प्रकिंचना
सर्वैर्गुणैस्तत्र समासने सुराः ।
हराचभक्तस्य कृतो महद्गुणा
मनोरथेनासति ध्रावतो ब्रहिः ॥

(श्रीमद्भा० ५ १८ । १२)

जिस पुरुषकी भगवान्‌में निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त देवता धर्म ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंसहित सदा निवास करते हैं । किंतु जो भगवान्‌का भक्त नहीं है, उसमें तो महापुरुषोंके गुण आ ही कहाँसे सकते हैं ? वह तो तरह-तरहके संकल्प करके निरन्तर बाहरी विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है ।

भक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ

विप्राद्विषद्गुणयुतादरविन्दनाभ-
पादारविन्दविमुखाच्छुपचं वरिष्ठम् ।
मन्ये तदपितमनोवचनेहितार्थ-
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ९ । १०)

मेरी समझसे तो धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग—इन बारहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित कर रखे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है, किंतु अपने बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।

प्रार्थना

यदि रासीश मे कामान् वरास्त्वं वरदर्षभ ।
कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम् ॥
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ।
ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना ॥
विमुञ्चति यदा कामान् मानवो सतसि स्थितान् ।
तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १० । ७-९)

मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी ! यदि आप मुझे मुँहमाँ वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयों कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो । हृदयों किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं । कमलनयन ! जिस समस्त मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् ।

तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥

(विष्णु० १ । २० । १८-१९)

नाथ ! सहस्रों योनियोंमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ, उसी-उसीमें हे अच्युत ! आपमें मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे । अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न हो ।

नमस्कार

यथा हि विद्वानपि मुख्यते यत-
स्तु को विचष्टे गतिमात्मनो पथा ।
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै
नारायणावाखिललोकसाक्षिणे ॥

(श्रीमद्भा० ८ । २२ । १७)

प्रभो ! लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक ठीक कौन जान सकता है । अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, समस्त जगत्‌के महान् ईश्वर, सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम गांधी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ।

सबमें भगवान्

गजेऽपि विष्णुर्भुजरोऽपि विष्णु-
जलेऽपि विष्णुर्ज्वलनेऽपि विष्णुः ।
त्वयि स्थितो दैत्य मयि स्थितश्च
विष्णुं धिना दैत्यगणोऽपि नास्ति ॥
स्तौमि विष्णुमहं येन त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥
कृतं संवर्धितं शान्तं स मे विष्णुः प्रसीदतु ।

ब्रह्मा विष्णुर्हरो विष्णुरिन्द्रो वायुर्यमोऽनलः ॥
प्रकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुषं पञ्चविंशकम् ।
पितृदेहे गुरोर्देहे मम देहेऽपि संस्थितः ।
एवं जानन् कथं स्तौमि त्रियमाणं नराधमम् ॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्टीवने रणे ।
हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणेऽसौ नराधमः ॥
माता नास्ति पिता नास्ति मे स्वजनो जनः ।
हरिं विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तद् विश्रीयताम् ॥
(स्कन्द० प्रभा० वत्सापथ० ८८ । ७६, ८२—८६, ८८, ९०)

श्रीप्रह्लादजी कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं। दैत्यपते ! आपमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं, विष्णुके बिना दैत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भूतसमुदायके सहित तीनों लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है। वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् शंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौबीसों तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्त्व भी भगवान् विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। यों जानता हुआ मैं मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारीमें, ज्वरमें धूकते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है। मैं लिये न तो माता, पिता है और न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हैं। श्रीविष्णुके बिना मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उन्नत नैऋत करना चाहिये।

कृष्णनाम-माहात्म्य

नास्ति नास्ति महाभाग कलिकालममं युगम् ।
स्मरणात् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्ष्यति प्रथमम् ।
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटिमनुजयम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः ।
तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णम्योपरि वन्दते ॥
(स्क० पु० द्वा० मा० ३८ । ११-१२)

महाभाग ! कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनमें मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है। जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण'का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दम हजार यज्ञों और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जप करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्स्वप्नश्च यः ।

कीर्तयेत्तु कलौ चैव कृष्णरूपी भवेद्धि यः ॥

(स्क० पु० द्वा० मा० ३० । ११)

जो कलमें प्रतिदिन जागते और सोते समय 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है।

दानवीर राजा बलि

हरि-नाम

हरिर्हरति पारानि दुष्टचित्तरपि स्मृतः ।
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥
जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
स विष्णुलोकमामोति पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥
(ना० पूर्व० ११ । १००-१०१)

दूषित चित्तवाज पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पापको वैसे ही हर लेते हैं, जैसे अग्निको बिना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह जला देती है। जिसकी जिह्वाके अग्रभागपर 'हरि' ये दो अक्षर वास करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है।

भगवान्का दिया दण्ड वाञ्छनीय

पुंसं श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमापितम् ।
यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥
त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः ।
यो नोऽनेकमदान्धानां विश्रंशं बधुरादिशत् ॥
(श्रीमद्भा० ८ । २२ । ४०५)

अपने पूजनीय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है; क्योंकि वैया दण्ड माता, पिता, भाई और सुहृद् भी मोह-

वश नहीं दे पाते। आप छिपे रूपसे अवश्य ही हम असुरोंको श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम-लोग धन, कुलीनता, बल आदिके मदसे अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं।

भक्त वृत्रासुर

प्रार्थना

अहं हरे तव पादैकमूल-

दासानुदासो भवितास्मि भूयः ।

मनः स्मरेतामुपतेर्गुणांस्ते

गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः ॥

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं

न सार्धभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भयं वा

समञ्जस त्वा विरहस्य काङ्क्षे ॥

अजातपक्षा इव मातरं खगाः

स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधातः ।

प्रियं प्रियेव न्युषितं त्रिषण्णा

मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ॥

ममोत्तमलोकजनेषु सख्यं

संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः ।

स्वन्माययाऽऽस्मात्सज्ज्वारोहे-

प्लासकचित्तस्य न नाथ भूयान् ॥

(श्रीमद्भा० ६।११।२४-२७)

भगवान्को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरने प्रार्थना

की—(प्रभो ! आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अन्त-
भावसे आपके चरणकमलोंके आश्रित सेवकोंकी सेवा करने
अनसर मुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त हो । प्राणवल्लभ, मेरा
मन आपके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे, मेरी वाण
उन्हींका गान करे और शरीर आपकी सेवामे ही संलग्न रहे
सर्वसौभाग्यनिधि ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, न
मण्डलका साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगक
सिद्धियाँ—यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता । जैसे पक्षियों
पंखहीन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूत
बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जै
वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठ
रहती है, वैसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके
लिये छटाटा रहा है । प्रभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता । मैं
कर्मोंके फलस्वरूप मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकन
पड़े, इसकी परवा नहीं, परंतु मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस-जिस
योनिमें जन्मूँ, वहाँ-वहाँ भगवान्के प्यारे भक्तजनोंसे मेरा
प्रेममैत्री बनी रहे । स्वामिन् ! मैं केवल यही चाहता हूँ कि
जो लोग आपकी मायासे देह-गेह और स्त्री-पुत्र आदि
आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किमी प्रकारका
भी सम्बन्ध न हो ।

शुद्ध भक्त

धनके दोष

न मे वित्ते स्पृहा चास्ति धनं संसारवायुरा ।

तद्विधौ पतितो मर्त्यो न पुनर्मोक्षकं व्रजेत् ॥

शृणु वित्तस्य यो दोष इह लोके परत्र च ।

भयं चौराच्च क्षातिभ्यो राजभ्यस्तस्करादपि ॥

सर्वे जिवांसवो मर्त्याः पशुमस्त्यविविक्कराः ।

तथा धनवतां नित्यं कथमर्थाः सुखावहाः ॥

प्राणस्यान्तकरो हर्षाः साधको दुस्तिरस्य च ।

कालादीनां प्रियं गेहं निदानं दुर्गतेः परम् ॥

(पद्म० सृष्टि० ५०।५०—५३)

उन्हें सुनो । धन रहनेपर चोर, बन्धु-बान्धव तथा राजासे भी
भय प्राप्त होता है । तब मनुष्य [उस धनको रक्ष
लेनेके लिये] हिसक जन्तुओंकी भाँति धनी व्यक्तियोंको मार
डालनेकी अभिलाषा रखते हैं, फिर धन कैसी सुखद हो गया
है ? धन प्राणोंका घातक और पापका साधक है । धनीका ग
काल एवं काम आदि दीर्घोका निकेतन बन जाता है । अत
धन दुर्गतिका प्रधान कारण है ।

अकामाच्च व्रतं सर्वमग्रोपात्तीर्थसेवनम् ।

दया जप्यसमा शुद्धं संतोषो धनमेव च ॥

अहिंसा परमा सिद्धिः शिलोन्मृत्तिलता

(पद्म० सृष्टि० ५०।५३-५४)

कामनाओंका त्याग करनेमे ही ममता व्रतोंका पालन
जाता है । क्रोध छोड़ देनेमे तीर्थोंका भजन हो जाता है ।
दया ही उनके समान है । संतोष ही शुद्ध धन है । अहिंसा

मुझे धनकी इच्छा नहीं है । धन संसार-बन्धनमें डालने-
वाला एक जाल है । उसमें फँसे हुए मनुष्यका फिर उद्धार
नहीं होता । इस लोक और परलोकमें भी धनके जो दोष हैं,

शास्त्रज्ञान और सदाचारसे सम्पन्न हैं, ऐसे सत्पुरुष स्वर्गलोकके निवासी होते हैं ।

यत्करोत्यशुभं कर्म शुभं वा यदि सत्तम ।

अवश्यं तत् समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः ॥

(२०९।५)

साधुश्रेष्ठ ! जो पुरुष जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, अवश्य ही उसका फल भोगता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत् ।

असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिं लिप्सेत वै द्विज ॥

(२०९।४४)

ब्रह्मन् ! सत्पुरुषोंद्वारा पालित धर्मके अनुसार वर्ताने करे, शिष्ट पुरुषोंकी भाँति श्रेष्ठ आचरण करे । दूसरे लोगोंको क्लेश पहुँचाये बिना ही जिससे जीवन-निर्वाह हो जाय, ऐसी ही वृत्ति अपनानेकी अभिलाषा करे ।

स्थः शरीरं पुरुषस्य दुष्ट-

मात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरश्वान् ।

तैरग्रमतः कुशली सदश्वै-

र्दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥

(२११।२३)

मनुष्यका यह दोषयुक्त शरीर मानो एक रथ है, आत्मा इसका सारथि है, इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं । इन सबके द्वारा इन्द्रियरूपी श्रेष्ठ अश्वोंको बशमें करके सदा सावधान

रहनेवाले रथीकी भाँति धीर पुरुष कुशली रहकर सुखपूर्वक यात्रा करता है ।

सर्वोपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः ।

पूतत् पवित्रं लोकानां तपो वै संक्रमो मतः ॥

नित्यं क्रोधात् तपो रक्षेद् धर्मं रक्षेच्च मत्सरात् ।

विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥

आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यव्रतं व्रतम् ॥

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत् ।

शुद्धतहितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं मतम् ॥

यस्य सर्वे समारम्भाः निराशीर्वन्धनाः सदा ।

त्यागे यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥

(२१३।२८-३२)

सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधका दमन करना चाहिये । संसारमें यही लोगोंको पावन करनेवाला तप है और यही भवसागरसे पार उतारनेवाला पुल है । सदा-सर्वदा तपको क्रोधसे, धर्मको डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये । क्रूरताका अभाव (दया) परम धर्म है, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है, सत्यका व्रत ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्माका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है । सत्यभाषण सदा कल्याण-मय है, सत्यमें ही ज्ञान निहित है; जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है । जिसके सारे कर्म कभी कामनाओंसे बँधे नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी अग्निमें होम दिया है, वही त्यागी है और वही बुद्धिमान् है ।

महर्षि अम्भृणकी कन्या वाक्देवी

ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरा-

म्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्य-

हमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥

मैं सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वदेवगणोंके रूपमें विचरती हूँ । मैं ही मित्र और वरुण दोनोंको, इन्द्र और अग्निको तथा दोनों अश्विनी-कुमारोंको धारण करती हूँ ।

अहं सोममाह्नसं विभर्म्यहं

त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते

सप्राप्ये यजमानाय सुन्वते ॥

मैं ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको, त्वष्टा प्रजापतिको तथा पूषा और भगको भी धारण करती हूँ । जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा नृत्य करता है, उस यजमानके लिये मैं ही उत्तम यज्ञका फल और धन प्रदान करती हूँ ।

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां

चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।

तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा

भूरिस्थात्रां भूर्यविदायन्तानाम् ॥

मैं सम्पूर्ण जगत्की अधीश्वरी, अपने उपासकोंको धनकी प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्मकी अर्चने

अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान हूँ । मैं प्रपञ्चरूपसे अनेक भावोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण भूतोंमें मेरा प्रवेश है । अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं ।

मया सो अन्नमन्ति यो विपश्यति

यः प्राणिति यः ईं शृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति

श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥

जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्तिसे ही खाता है [क्योंकि मैं ही भोक्तृ-शक्ति हूँ]; इसी प्रकार जो देखता है, जो सॉम लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है । जो मुझे इभ रूपमें नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन दशाको प्राप्त होते जाते हैं । हे बहुश्रुत ! मैं तुम्हें श्रद्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हूँ, सुनो —

अहमेव स्वयमिदं वदामि

जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः ।

यं कामये तं तसुग्रं कृणोमि तं

ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥

मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्योंद्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ । मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्ति-शाली बना देती हूँ । उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, अपरोक्षज्ञान-सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ ।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि

ब्रह्माद्विपे शरवे हन्तवा उ ।

अहं जनाय समदं कृणोम्यहं

द्यावापृथिवी आ विवेश ॥

मैं ही ब्रह्माद्वेपी हिंसक असुरोंका वध करनेके लिये रुद्रके धनुषको चढ़ाती हूँ । मैं ही शरणागतजनोंकी रक्षाके लिये शत्रुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और आकाशके भीतर व्याप्त रहती हूँ ।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम

योनिरप्स्वन्तः

समुद्रे ।

ततो वि तिष्ठे भुवना नु विश्वो-

तामूं द्यां वर्मणोप स्पृशामि ॥

मैं ही इस जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । समुद्र (सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा) में तथा जल (बुद्धिकी व्यापक वृत्तियों) में मेरे कारण (कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म) की स्थिति है; अतएव मैं समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ ।

अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥

मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ, तब दूसरोंकी प्रेरणाके बिना स्वयं ही वायुकी भाँति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त होती हूँ । मैं पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ । अपनी महिमासे ही मैं ऐसी हुई हूँ ।

(ऋग्वेद १० । १० । १२५ । १-८)

कपिल-माता देवहूति

नाम जापक चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ

अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है कि जिसकी जिह्वाके

अहो वत श्वपचोऽतो गरीयान्

यजिजिह्वाम्रे वर्तते नाम शुभ्यम् ।

तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरायां

ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥

(श्रीमद्भा० ३ । ३३ । ७) कर लिया ।

अग्रभागमें आपका नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष

आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन,

तीर्थस्नान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन—सब कुछ

वशिष्ठपत्नी अरुन्धती

दुस्त्यज तृष्णा

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्था न जीर्यति जीर्यतः ।

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

(पृ० सृष्टि० १९ २७१)

दुष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन

है, जो शरीरके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो

प्राणान्तकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करने-

वालेको ही सुख मिलता है ।

सच्ची माता मदालसा

पुत्रको उपदेश

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम

कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव ।

पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति

नैवास्थ त्वं रोदिषि कस्य हेतोः ॥

न वा भवान् रोदिति वै स्वजन्मा

शब्दोऽयमासाद्य महीशसूनुम् ।

यानं क्षितौ यानगतश्च देहो

देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः ।

ममत्वमुष्यां न तथा यथा स्वे

देहेऽस्तिमात्रं च विमूढतैषा ॥

(मार्क० २५ । ११—१८)

पुत्र ! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है ।

यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी

पाँच भूतोंका बना हुआ है । न यह तेरा है, न तू इसका

है । फिर किसलिये रो रहा है ।

विकल्पमाना विविधा गुणास्ते-

ऽगुणाश्च भौताः सकलेन्द्रियेषु ॥

भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि

वृद्धिं समाधायन्ति यथेह पुंसः ।

अज्ञानबुदानादिभिरेव कस्य

न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः ॥

त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजेऽस्मि-

स्तस्मिंश्च देहे मूढतां मा व्रजेथाः ।

शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतत्

× × × × ॥

तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चि-

दम्बेति किञ्चिद्व्यतिरेकि किञ्चित् ।

ममेति किञ्चिन्न ममेति किञ्चित्

त्वं भूतसङ्घं बहु मानयेथाः ॥

दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्

सुखाय जानाति विमूढचेताः ।

तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि

जानाति विद्वानविमूढचेताः ॥

हासोऽस्थिसंदर्शनमक्षियुग्म-

मस्युज्ज्वलं वल्कलुपं वसायाः ।

कुचादि पीनं पिशित घनं तत्

स्थानं स्तेः किं नरकं न योषित् ॥

अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास

पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है । तेरी सम्पूर्ण

इन्द्रियोंमें जो भौतिक-भौतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है,

वे भी पाश्चात्तक ही हैं ।

जैसे इस जगत्में अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके

सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल

आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुषके पाश्चात्तक शरीरही

ही पुष्टि होती है । इससे तुझ शुद्ध आत्माकी न तो वृद्धि

होती है और न हानि ही होती है ।

तू अपने इस अंगे और देहरूपी चोलेके जीर्ण-शीर्ण

होनेपर मोह न करना । शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार यह देह

प्राप्त हुआ है ।

कोई जीव पिताके रूपमें प्रमिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता

है, किसीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; यों

‘यह मेरा है’ कहकर अपनाया जाता है और कोई भोग नहीं

है इस भावसे पराया माना जाता है । इस प्रकार ये भूत-

समुदायके ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिये ।

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं, तथापि मूर्खान्न माना-

उन्हें दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करानेवाला

सती सावित्री

सकृदंशो निपतति
सकृत् कन्या प्रदीयते ।
सकृदाह ददानीति
त्रीण्येतानि सकृत् सकृत् ॥
(मण० वन० २९४ । २६)

पिताजी ! वैटवारा एक ही बार होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और 'मैंने दिया' ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती हैं।

सतां सकृत् सङ्गतमोप्सितं परं
ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते ।
न चाफलं सत्पुरुषेण सङ्गतं
ततः सतां संनिवसेत् समागमे ॥
(२९७ । ३०)

सत्पुरुषोंका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। यदि कहीं उनके साथ मैत्रीभाव हो गया तो वह उससे बढ़कर बताया जाता है। संत-समागम कभी निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही सङ्गमें रहना चाहिये।

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।
अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥
एवंप्रायश्च लोकोऽयं मनुष्योऽशक्तपेशलः ।
सन्तस्त्वेवाप्यभिन्नेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते ॥
(२९७ । ३५-३६)

मनः, वचन और कर्मसे समस्त प्राणियोंके प्रति अद्रोह; सबपर कृपा करना और दान देना—यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। लोग सभी प्रायः अल्पायु हैं और शक्ति एवं कौशलसे हीन हैं। किंतु जो सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आये शत्रुओंपर भी दया करते हैं।

आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्सु यः ।
तस्मात् सत्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति ॥
(२९७ । ४२)

सत्पुरुषोंके प्रति जो विश्वास होता है, वैसा विश्वास मनुष्यको अपनेमें भी नहीं होता; अतः प्रायः सभी लोग साधुपुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते हैं।

सौहृदात् सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते ।
तस्मात् सत्सु विशेषेण विश्वासं कुर्वते जनः ॥
(२९७ । ४)

सत्पुरुषोंका सब भूतोंके प्रति अकारण स्नेह है उनके प्रति विश्वास पैदा होता है; अतः सभी लोग सत्पुरुष अधिक विश्वास करते हैं।

सतां सदा शाश्वतधर्मवृत्तिः
सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति ।

सतां सद्भिर्नाफलः संगमोऽस्ति
सद्भ्यो भयं नानुवर्तन्ति सन्तः ॥

सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं
सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति ।

सन्तो गतिभूतभव्यस्य राजन्
सतां मध्ये नावर्सादन्ति सन्तः ॥

आर्यञ्जुष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम् ।
सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ति परस्परम् ॥

(२९७ । ४७-४९)

सत्पुरुषोंकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करती है, कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषोंके साथ सत्पुरुषोंका समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता और संतोंसे संतोंको कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य बलसे सूर्यको भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तप प्रभावसे पृथ्वीको धारण किये हुए हैं। संत ही भूत और भविष्यत्के आधार हैं, उनके बीचमें रहकर सत्पुरुषोंको कर्म खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषोंद्वारा मेक है—यह जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकारीकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालते।

न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो
न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः ।

यस्मादेतन्नियतं सत्सु नित्यं
तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥

(२९७ । ५०)

सत्पुरुषोंमें जो प्रसाद (कृपा एवं अनुग्रहका भाव) होता है, वह कभी व्यर्थ नष्ट जाता। सत्पुरुषोंमें न तो किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मानों की धक्का पहुँचता है। ये तीनों बातें (प्रसाद, अर्थमिदं एवं मान) साधुपुरुषोंमें सदा निश्चितरूपमें रहती हैं; इन्होंने संत सबके रक्षक होते हैं।

दधीचि-पत्नी प्रातिथेयी

गौ-ब्राह्मण-देवताके लिये प्राण-त्याग करनेवाले
धन्य हैं

उत्पद्यते यत्तु विनाशि सर्वं
न शोच्यमस्तीति मनुष्यलोके ।
गोविप्रदेवार्थमिह त्यजन्ति
प्राणान् प्रियान् पुण्यभाजो मनुष्याः ॥

(ब्रह्मपुराण ११० । ६३)

संसारमें जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब नश्वर है;
अतः उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये । मनुष्योंमें
पुण्यके भागी वे ही होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओंके
लिये अपने प्यारे प्राणोंका उत्सर्ग कर देते हैं ।

संसारचक्रे परिवर्तमाने
देहं समर्थं धर्मयुक्तं त्ववाप्य ।

प्रियान् प्राणान् देवविप्रार्थहेतो-
स्ते वै धन्याः प्राणिनो ये त्यजन्ति ॥

(मद्वा० ११० । ६४)

इस परिवर्तनशील संसारचक्रेमें धर्मपरायण तथा
शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणोंके
लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं, वे ही धन्य हैं ।

प्राणाः सर्वेऽस्यापि देहान्वितस्य
यातारो वै नात्र संदेहलेशः ।

एवं ज्ञात्वा विप्रगोदेवदीना-
द्यथं चैवानुत्सृजन्तीश्वरास्ते ॥

(ब्रह्म० ११० । ६५)

जिसने देह धारण किया है, उसके प्राण एक-न-एक
दिन अवश्य जायेंगे—यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा
दीन आदिके लिये इन प्राणोंका उत्सर्ग करते हैं, वे ईश्वर हैं ।

सती सुकला

पति-तीर्थ

पुण्या स्त्री कथ्यते लोके या स्यात् पतिपरायणा ।
युवतीनां पृथक्तीर्थं विना भर्तुर्द्विजोत्तम ।
सुखदं नास्ति वै लोके स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ॥
सर्वं पादं स्वभर्तुश्च प्रयागं विद्धि सत्तम ।
वामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत् ॥
तस्य पादोदकस्नानात्तत्पुण्यं परिजायते ।
प्रयागपुष्करसमं स्नानं स्त्रीणां न संशयः ॥
सर्वतीर्थसमो भर्ता सर्वधर्ममयः पतिः ।
मग्नानां यजनात्पुण्यं यद् वै भवति दीक्षिते ।
तत्पुण्यं समवाप्नोति भर्तुश्चैव हि साम्प्रतम् ॥

(पद्म० भूमि० ४१ । ११—१५)

जो स्त्री पतिपरायणा होती है, वह संसारमें पुण्यमयी
कहलाती है । युवतियोंके लिये पतिके सिवा दूसरा कोई ऐसा
तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुखद और परलोकमें स्वर्ग
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो । साधुश्रेष्ठ ! स्वामीके दाहिने
चरणको प्रयाग समझिये और बायेंको पुष्कर । जो स्त्री
ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पतिके
चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन तीर्थोंमें स्नान

करनेका पुण्य प्राप्त होता है । इसमें तनिक भी संदेह
नहीं है कि स्त्रियोंके लिये पतिके चरणोदकका अभिप्रेत प्रयाग
और पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेके समान है । पति समस्त
तीर्थोंके समान है । पति सम्पूर्ण धर्मोंका स्वरूप है । यशस्वी
दीक्षा लेनेवाले पुरुषको यशोंके अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त
होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पतिकी पूजा करके
तत्काल प्राप्त कर लेती है ।

नारीणां च सदा तीर्थं भर्ता शास्त्रेषु पठ्यते ॥
तमेवावाहयेन्नित्यं वाचा कायेन कर्मभिः ।
मनसा पूजयेन्नित्यं सत्यभावेन तत्परा ॥
एतत्वाश्वं महातीर्थं दक्षिणाङ्गं सदैव हि ।
तमाश्रित्य यदा नारी गृहस्था परिवर्तते ॥
यजते दानपुण्यैश्च तस्य दानस्य यत्फलम् ।
वाराणस्यां च गङ्गायां यत्फलं न च पुष्करे ॥
द्वारकायां न चावन्त्यां केदारे शशिभूषणे ।
लभते नैव सा नारी यजमाना सदा किल ॥
तादृशं फलमेवं सा न प्राप्नोति कदा सखि ।
सुसुखं पुत्रसौभाग्यं स्नानं दानं च भूषणम् ॥
वस्त्रालंकारसौभाग्यं रूपं तेजः फलं सदा ।
यशः कीर्तिमवाप्नोति गुणं च वरवर्णिनि ॥

भर्तुः प्रसादाच्च सर्वं लभते नात्र संशयः ॥
 विश्रामे यदा कान्ते अन्यधर्मं करोति या ।
 निष्फलं जायते तस्याः पुंशली परिकथ्यते ॥
 नारीणां यौवनं रूपसत्रां स्मृतं भुवम् ।
 एकश्चापि हि भर्तुश्च तस्यार्थे भूमिमण्डले ॥
 पतिहीना यदा नारी भवेत् सा भूमिमण्डले ।
 कुतस्तस्याः सुखं रूपं यदा कीर्तिः सुता भुवि ॥
 सुदुर्भाग्यं महादुःखं संसारे परिमुच्यते ।
 पापभागा भवेत् सा च दुःखाचारा सद्वै हि ॥
 तुष्टे भर्तुरि तस्यास्तु तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ।
 तुष्टे भर्तुरि तुष्यन्ति ऋषयो देवमानवाः ॥
 भर्ता नाथो गुरुर्भर्ता देवता देवतैः सह ।
 भर्ता तीर्थश्च पुण्यश्च नारीणां नृपनन्दन ॥

(पद्य० भूमि० ४१ । ६२-७५)

शास्त्रोंका वचन है कि पति ही सदा नारियोंके लिये तीर्थ है। इसलिये स्त्रीको उचित है कि वह सब्बे भावसे पति-सेवामें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा पतिका ही आवाहन करे और सदा पतिका ही पूजन करे। पति स्त्रीका दक्षिण अङ्ग है, उसका वाम पार्श्व ही पत्नीके लिये महान् तीर्थ है। गृहस्थ-नारी पतिके वाम मागमें बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल वताया गया है। काशीकी गङ्गा,

पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नामसे प्रसिद्ध महादेवजीके तीर्थमें स्नान करनेसे भी वैसा फल नहीं मिल सकता। यदि स्त्री अपने पतिको साथ लिये बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रका सौभाग्य, स्नान, पान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पतिकी प्रसन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाको छोड़कर दूसरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोकमें वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियोंका यौवन, रूप और जन्म—सब कुछ पतिके लिये होते हैं। इस भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी आवश्यकता-पूर्विका ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भूतलपर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं। वह तो संसारमें परम दुर्भाग्य और महान् दुःख भोगती है। पापका भोग ही उसके हिस्सेमें पड़ता है। उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करना पड़ता है। पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता उसी संतुष्ट रहते हैं तथा ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन् ! पति ही स्त्रीका स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओंसरित् उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है।

सती सुमना

श्रेष्ठ विचार और सदाचार

लोभः पापस्य बीजं हि मोहो मूलं च तस्य हि ।
 असत्यं तस्य वै स्कन्धो माया शाखासुविस्तरः ॥
 दम्भकौटिल्यपत्राणि कुबुद्ध्या पुष्पितः सदा ।
 नृशंसं तस्य सौगन्धं फलसञ्ज्ञानमेव च ॥
 छद्मपाखण्डनैर्वैर्ष्याः क्रूराः कूटश्च पापिनः ।
 पक्षिणो मोहवृक्षस्य मायाशाखासमाश्रिताः ॥
 अज्ञानं यत्फलं तस्य रसोऽधर्मः प्रकीर्तितः ।
 नृपणोदकेन संवृद्धिस्तस्याश्रद्धा ऋतुः प्रिय ॥

× × × × ×

वृक्षरूपायां समाश्रित्य यो नरः परितुष्यते ।
 फलानि तस्य चाश्नानि सुपक्वानि दिने दिने ॥

फलानां तु रसेनापि ह्यधर्मेण तु पालितः ।
 स संतुष्टो भवेन्मर्त्यः पतनायाभिगच्छति ॥
 तस्माच्चिन्तां परिरक्ष्य पुमांश्चोर्ध्वं न कारयेत् ।
 धनपुत्रकलत्राणां चिन्तामेव न कारयेत् ॥
 यो हि विद्वान् भवेत् कान्तं सूर्याणां पथमेति हि ।
 सुभार्योमिह विन्दामि कथं पुत्रानहं लभे ॥
 एवं चिन्तयते नित्यं दिवरात्रौ धिमोहितः ।

(पद्य० भूमि० १६ । १६-२५)

पाप एक वृक्षके समान है, उसका बीज है लोभ। मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओंका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता पते हैं। कुबुद्धि फूल है और नृशंसता उसकी गन्ध तथा अज्ञान फल है। छद्म पाखण्ड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापनाशने गुप्त

प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पक्षी हैं, जो मायारूपी शाखाओंपर बसेरा लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है। तृष्णारूप जलसे सींचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलनेकी ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर मनुष्य रहता है, उसके पके हुए फलोंको प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे पुष्ट होता है, वह ऊपरसे कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवमें पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये। स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं चाहिये। प्रियतम ! कितने ही विद्वान् भी मूर्खोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ।

ब्रह्मचर्येण तपसा मत्प्रपञ्चकर्तृनैः ।
दानेन नियमैश्चापि क्षमाशौचेन बल्लभ ॥
अहिंसया सुशक्त्या च ह्यस्तेयेनापि वर्तनैः ।
एतैर्दशभिरङ्गैस्तु धर्ममेव प्रपूरयेत् ॥
सम्पूर्णो जायते धर्मो प्रासैर्भोगो यथोदरे ।
धर्मं सृजति धर्मात्मा त्रिविधेनैव कर्मणा ॥
यं यं चिन्तयते प्राज्ञस्तं तं प्राप्नोति दुर्लभम् ॥

(पद्म० भूमि० १२। ४४—४७)

ब्रह्मचर्य, तपस्या, पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति (ईश्वरीय बल) और चोरीका अभाव—ये धर्मके दस अङ्ग हैं, इनके अनुष्ठानसे धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है।

नित्यं सत्ये रतिर्यस्य पुण्यात्मा सुष्ठुतां व्रजेत् ।
ऋतौ प्राप्तं व्रजेन्नारी स्वीयां दोषविवर्जितः ॥
स्वकुलस्य सदाचारं कदा नैव त्रिसृञ्चति ।
एतत्ते हि समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ॥

ब्रह्मचर्यं मया प्रोक्तं गृहिणां मुक्तिदं किल ॥

(पद्म० भूमि० १३। २—४)

सदा सत्यभाषणमें जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुताका आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होनेपर (ही) अपनी स्त्रीके साथ समागम करता है, स्वयं दोनोंसे दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। यह मैंने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषोंको मदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है।

परद्रव्येषु लोलत्वात् परस्त्रीषु तथैव च ॥

दृष्ट्वा मतिर्न यस्य स्यात् स सत्यः परिकीर्तितः ।

(पद्म० भूमि० १३। ८-९)

जिसकी बुद्धि पराये धन और परावी स्त्रियोंको देखकर लोलपतायश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है।

आत्ममात्रं तथा देयं क्षुधातीय न संशयः ।

दत्ते सति महत्पुण्यममृतं सोऽश्नुते सदा ॥

दिने दिने प्रदातव्यं यथाविभवविस्तरम् ।

वचनं च तृणं शय्यां गृहच्छायां सुशीतलाम् ॥

भूमिमापस्तथा चान्नं प्रियवाक्यमनुत्तमम् ।

आसनं वसनं पाद्यं कौटिल्येन विवर्जितः ॥

आत्मनो जीवन्तार्थाय नित्यमेवं करोति यः ।

इत्येवं मोदतेऽसौ वै परब्रह्मे तथैव च ॥

(पद्म० भूमि० १३। ११—१४)

भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न अवश्य देना चाहिये। उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता है। अपने वैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, शय्या, घरकी शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास-स्थान और पैर धोनेके लिये जल—ये सब वस्तुएँ जो प्रतिदिन अतिथिको निष्कपट भावसे अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है।

(जिस समय दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करके मन ही-मन प्रार्थना करने लगी—) गोविन्द ! द्वारकावासी ! सच्चिदानन्द-स्वरूप प्रेमधन ! गोपीजनवल्लभ ! सर्वशक्तिमान् प्रभो ! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं । क्या यह बात आपको मालूम नहीं है ? नाथ ! रमानाथ ! व्रजनाथ ! आर्तिनाशन जनार्दन ! मैं कौरवोंके समुद्रमें डूब रही हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये । श्रीकृष्ण ! आप सच्चिदानन्द महायोगी हैं । आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवनदाता हैं । गोविन्द ! मैं कौरवोंसे धिक्कर बड़े संकटमें पड़ गयी हूँ । आपकी शरणमें हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये ।

अर्त प्रार्थना (दुर्वासाके शापसे बचनेके लिये)

कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनान्वय ॥
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन ।
विश्वात्मन् विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभोऽव्यय ॥
प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर ।
आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मि ते ॥
चरेण्य धरदानन्त अगतीनां गतिर्भव ।
पुराणपुरुष प्राणमनोवृत्त्याद्यगोचर ॥
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता ।
पाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल ॥
नीलोत्पलदलद्वयाम पद्मगर्भाङ्गणेक्षण ।
पीताम्बरपरीधान लसत्कौस्तुभभूषण ॥
त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम् ।
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वतोमुखः ॥
त्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सर्वसम्पदाम् ।
त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्भ्यो भयं न हि ॥
दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा ।
तथैव संकटादस्मान्मामुद्धर्तुमिहाहंसि ॥

(महा० वन० २६३ । ८-१६)

श्रीकृष्ण ! महाबाहो कृष्ण ! देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए दुखियोंका दुःख दूर करनेवाले जगदीश्वर ! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हो । इस

विश्वको बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथोंका खेल है । प्रभो ! तुम अविनाशी हो; शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल ! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो; चित्तकी वृत्तियों और चिद्बृत्तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो; मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त ! आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाला नहीं है, उन असहाय भक्तोंकी सहायता करो । पुराणपुरुष ! प्राण और मनकी वृत्तियाँ तुम्हारे पासतक नहीं पहुँच पाती । सबके साक्षी परमात्मन् ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ । शरणागत-वत्सल ! कृपा करके मुझे बचाओ । नील कमलदलके समान श्यामसुन्दर ! कमलपुष्पके भीतरी भागके समान किञ्चित् लाल नेत्रवाले ! कौस्तुभमणिभिर्भूषित एवं पीताम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हीं सम्पूर्ण भूतोंके आदि और अन्त हो; तुम्हीं परम आश्रय हो । तुम्हीं परात्पर, ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो । शान्ती पुरुषोंने तुम्हींको इस जगत्का परम बीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंका अधिष्ठान कहा है । देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक हो; तो मुझपर सारी विपत्तियाँ टूट पड़ें तो भी भय नहीं है । आजसे पहले सभामें दुःशासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था, उन्ही प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो ।

पति देवता

नैतादृशं दैवतमस्ति सत्ये
सर्वेषु लोकेषु सदैवकेषु ।
यथा पतिस्तस्य तु सर्वकामा
लभ्याः प्रसादान् कुपितश्च हन्यात् ॥
सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं
दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ॥
(महा० वन० २३४ । २, ४)

सत्यमामाजी ! स्त्रीके लिये इस लोक या परलोकमें पतिके समान कोई दूसरा देवता नहीं है । पतिकी प्रसन्नता होनेपर वह सब प्रकारके सुख पा सकती है और अस्तित्व पति उसके सब सुखोंको मिट्टीमें मिला देता है । साध्वी ! सुखके द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता; सुखप्राप्तिका साधन तो दुःख ही है ।

महाराज भर्तृहरि

(महान् शिवभक्त और सिद्धयोगी, उज्जैनके अधिपति)

यदाऽकिंचिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं
तदा सत्रंज्ञोऽस्मीत्यभवद्वलिप्तं मम मनः ।
यदा किंचित् किंचिद् बुधजनसकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति उदर इव मदो मे व्यपगतः ॥

(नीतिशतक ८)

जब मैं बिल्कुल ही अज्ञान था, तब मदोन्मत्त हाथीके
समान मदान्ध हो रहा था; उस समय मेरा मन 'मैं ही सर्वज्ञ
हूँ' यह सोचकर घमंडमें चूर था । परंतु जब विद्वानोंके
पास रहकर कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तब 'मैं मूर्ख हूँ' यो
समझनेके कारण ज्वरके समान मेरा गर्व दूर हो गया ।

येषां न विद्या न तपो न दानं

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मृत्युलोके भुवि भारभूता

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

(नीतिशतक १३)

जिनमें न विद्या है न ज्ञान है, न शील है न गुण है और
न धर्म ही है, वे मृत्युलोकमें पृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपसे
मानो पशु ही घूमते-फिरते हैं ।

जाड्यं धियो हरति सिद्ध्यति वाचि सत्यं

मानोज्ञति दिशति पापमपाकरोति ।

चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं

सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

(नीतिशतक २३)

कहिये, सत्संगति पुरुषोंका क्या उपकार नहीं करती ?
वह बुद्धिकी जड़ताको हरती है; वाणीमें सत्यका सञ्चार करती
है, सम्मान बढ़ाती है; पापको दूर करती है; चित्तको आनन्दित
करती है और समस्त दिशाओंमें कीर्तिका विस्तार करती है ।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता-

स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।

कालो न यातो वयमेव याता-

स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥

(वैराग्यशतक १२)

हमने भोगोंको नहीं भोगा, भोगोंने ही हमें भोग लिया ।
हमने तप नहीं किया, स्वयं ही तप्त हो गये । काल व्यतीत

नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गये और मेरी तृष्णा नहीं
जीर्ण हुई, हम ही जीर्ण हो गये ।

भक्तिर्भवे मरणजन्मभयं हृदिस्थं

स्नेहो न बन्धुषु न सम्मथजा विकाराः ।

संसर्गदोषरहिता विजना वनान्ता

वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम् ॥

(वैराग्यशतक ७३)

सबके आदि कारण भगवान् शिवके पाद-पद्मोंमें प्रीति
हो । हृदयमें जन्म-मृत्युका भय हो । संसारी भाई, बन्धु
तथा कुटुम्बियोंमें ममता न हो और हृदयमें काम-विकारका
अभाव हो—कामिनीके कमनीय कलेवरको देखकर उसमें
आसक्ति न होती हो, संसारी लोगोंके मंगर्गजन्य दोषसे
रहित पवित्र और शान्त विजन वनमें निवास हो तथा
मनमें वैराग्य हो तो इससे बढ़कर वाञ्छनीय और हो ही
क्या सकता है ।

मातर्मेदिनितात मास्त सखे ज्योतिः सुचन्धो जल

आतव्योम निबद्ध एष भवतामन्यः प्रणामाञ्जलिः ।

युष्मत्सङ्गवशोपजातसुकृतोद्रेकस्फुरन्निर्मल-

ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परे व्रक्षणि ॥

(वैराग्यशतक ८५)

माता पृथ्वी ! पिता पवन ! मित्र तेज ! वन्धु जल !
और भाई आकाश ! यह आपलोगोंको अन्तिम प्रणाम है
क्योंकि आपके सङ्गसे प्राप्त पुण्यके द्वारा प्रकटित निर्मल ज्ञानसे
सम्पूर्ण मोह जंजालको नाश करके मैं परब्रह्ममें लीन हो रहा हूँ ।

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावक्षयो नायुषः ।

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्

ग्रीहीते भवने च कृपालननं प्रयुद्यमः कीदृशाः ॥

(वैराग्यशतक ८६)

जबतक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आया है, इन्द्रियों
की शक्ति पूरी बनी हुई है; आयुके दिन शेष हैं, तभीपर
बुद्धिमान् पुरुषको अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह मन लगा
लेना चाहिये । घरमें आग लग जानेपर कुआँ खोदनेसे क्या
होगा ।

अन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं व्यापता-
मानन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्केशयाः ।
अस्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट-
क्रीडाकाननकेलिकौतुकलुषामायुः परिक्षीयते ॥

(वैराग्यशतक १०२)

गिरिकन्दरामें निवास करनेवाले, परब्रह्मके ध्यानमें मग्न
अन्य योगीजनोंके आनन्दाश्रुओंको गोदमें बैठे हुए पक्षीगण
ऽङ्क होकर पीते हैं, पर हमलोगोंकी आयु तो मनोरथ-
महलके सरोवरतटोंपर स्थित विहार-विपिनमें आमोद-
द करते व्यर्थ ही व्यतीत हो रही है ।

भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद् भयं
माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम् ।
शास्त्रे वादभयं गुणे स्वलभयं काये कृतान्तान्द्रयं
सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥
(वैराग्यशतक ११६)

भोगोंमें रोगका भय है, ऊँचे कुलमें पतनका भय है,
धनमें राजाका, मानमें दीनताका, बलमें शत्रुका तथा रूपमें
वृद्धावस्थाका भय है और शास्त्रमें वाद-विवादका, गुणमें
दुष्टजनोंका तथा शरीरमें कालका भय है । इस प्रकार संसारमें
मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भयसे रहित तो केवल
वैराग्य ही है ।

आचार्य श्रीधरस्वामी

(श्रीमद्भागवतके सर्वमान्य टीकाकार)

तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता-
दटन्तु तीर्थानि पठन्तु वागमान् ।
पजन्तु यागैर्विवदन्तु वादै-
र्हृदि विना नैव मृतिं तरन्ति ॥

चाहे कोई तप करे, पर्वतोंसे भ्रूतपतन करे, तीर्थोंमें भ्रमण
रे, शास्त्र पढ़े, यज्ञ-यागादि करे अथवा तर्क-वितर्कोंद्वारा वाद-
विवाद करे, परन्तु श्रीहरि (की कृपा) के बिना कोई भी
इसको नहीं लौच सकता ।

उदरादिषु यः पुंसां चिन्तितो मुनिवर्गमभिः ।
हन्ति मृत्युभयं देवो हृद्गतं तमुपास्यते ॥

मनुष्य ऋषि-मुनियोंद्वारा बतलायी हुई पद्धतियोंसे उदर
आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके
चिन्तन करनेपर मृत्युभयका नाश कर देते हैं, उन हृदयस्थित
प्रभुकी हम उपासना करते हैं ।

त्वत्कथामृतपाथोद्यौ विहरन्तो महामुदः ।
कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्गं लृणोयमम् ॥

प्रभो ! कुछ सुकृतीलोग आपकी कथारूप अमृतसमुद्रमें
अत्यन्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धर्म, काम,

मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको लृणवत् समझकर त्याग कर
देते हैं ।

अंहः संहरदखिलं सकृदुदयादेव सकललोकस्य ।
तरणिरिव तिमिरजलधिं जयति जगन्मङ्गलं हरेर्नोम ॥

सम्पूर्ण जगत्का मङ्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरिका
नाम सर्वोपरि विराजमान है । एक बार ही प्रकट होनेपर
वह अखिल विश्वकी समस्त पापराशिका उसी प्रकार विनाश
कर देता है, जैसे भगवान् भुवनभास्कर अन्धकारके समुद्रको
सोख लेते हैं ।

सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यं तव पदं
तथाप्येकं लोकं नहि भवतरोः पन्नमभिनत् ।
क्षणं जिह्वाग्रस्थं तव नु भगवन्नाम निखिलं
समूलं संसारं कपति कतस्तु सेज्यमनयोः ॥

प्रभो ! आपका मायारूपी सलसे रहित अनादि ब्रह्मरूप
पद निश्चय ही सब समय और सब जगह व्याप्त है, फिर
भी संसाररूपी वृक्षके एक छोटे-से पत्तेको भी वह काटनेमें
समर्थ नहीं हुआ । इधर आपका नाम एक क्षणके लिये
जिह्वाके अग्रभागपर स्थित होकर सारे जन्म-मृत्युरूप बन्धनको
अविचाररूपी मूलके साथ काट देता है । फिर, आप ही
बतलाइये, इन दोनोंमें कौन-सा सेवन करने योग्य है ।

श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि

(ख्रिस्तिकाल अनुमानतः सन् १३०० और १३९१ ई० के बीच। तैत्तिरीय शास्त्रके आख्यान। पिताका नाम भाष्कानार्थ है माताका नाम श्रीमती था। संन्यासके पश्चात् शृंगेरीमठके जगद्गुरु शङ्कराचार्य। वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चदशी' के रचयिता)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
बन्धाय विपयास्तक्तं मुक्त्यै निर्विपर्यं स्मृतम् ॥

मनसे ही बन्धन और मनसे ही मनुष्योंको मोक्ष मिला करता है। विपयास्तक्त मन बँधवा देता है, निर्विपर्य मन मुक्ति दिला देता है।

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो
निवेशितस्वात्मनि यत् सुखं भवेत् ।

न शक्यते वर्णयितुं निरा तदा
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

जिस चित्तको आत्मामें लगा दिया जाता है, जिस चित्तके रज-तमरूपी मल समाधिरूपी जलसे धो दिये जाते हैं, उस चित्तको समाधिमें जो आनन्द आता है, उस आनन्द-

का वर्णन वाणीसे तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वह तो एक अलौकिक ही सुख है। व तो मौनकी अलौकिक भाषामें ही समझाई कहा जा सकता है। वह स्वरूपभूत सुख तो केवल अन्तःकरणसे ही गृहीत हुआ करता है।

मारवाही शिरोभारं मुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः
संसारव्यापृतिव्यागे तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः

बोझा उठानेवाला पुरुष थकानेवाले सि

बोझको उतारकर जैसे श्रमरहित हो जाता है, उसी प्रकार संसारके व्यापारोंका परित्याग कर देनेपर जब किसीको वै ही बुद्धि हो जाय कि मैं अब श्रमरहित हो गया हूँ, तब, वही इसीको 'विश्राम' कहा जाता है।

(पञ्चदशी, योगानन्द-प्रकरण ११७। ११८, १२५)

श्रीजगद्धर भट्ट

(महान् शिवभक्त और प्रसिद्ध कवि। ख्रिस्तिकाल १३५० ईस्वीके लगभग स्थान कदनीर, पिताका नाम रत्नधर।)

स्तुति

पापः खलोऽहमिति नार्हसि मां विहाय
किं रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य ।
यस्मादसाधुरभमोऽहमपुण्यकर्म
तस्मात्तवास्मि सुतरामनुकम्पनीयः ॥

(११।३७)

मैं पापी हूँ, मैं दुष्कर्मकारी हूँ—क्या यह समझकर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं? नहीं-नहीं, ऐसा करना तो आपको उचित नहीं; क्योंकि भयरहित प्राण और सुकृतकारीको रक्षासे क्या प्रयोजन। रक्षा तो पापियों, भयात्तों और खलोंकी ही की जाती है। जो स्वयं ही रक्षित है, उसकी रक्षा नहीं की जाती। रक्षा तो अरक्षितोंकी ही की जाती है। मुझ महापापी, महान् अधम और महान् अपराधीकी रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे किसकी। मैं ही तो आपकी दया (आपके द्वारा की गयी रक्षा) का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ।

तावत्प्रसीद कुरु नः कल्याणममन्द-
माक्रन्दमिन्दुधर ! मर्पय मा विहासी ।
ब्रूहि त्वमेव भगवन् ! कल्याणवेन
त्यक्तास्त्वया कमपरं दारणं व्रजामः ॥

(९।५४)

इन्दुधर ! मौत आनेके पहले ही आप मुझपर कृपा न कीजिये। मेरे इस रोने-चिल्लानेसे बुरा मत मानिये। मेरा त्याग न कीजिये। आप ही कहिये, यदि आपके महेश्वर सागरने भी मेरी रक्षा न की तो मैं फिर और किसकी शरण जाऊँगा? क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है जो इस सदृश पापीको पार लगा सके?

तद्यर्चनान्तसमये तव पादपीठ-
मालिङ्गय निर्भरमभ्युदयनिभाजः ।
निद्रानिमेन विनिर्मोलितलोचनस्य
प्राणाः प्रपान्तु मम नाथ ! तव प्रसादान् ।

(९।५६)

मैं आरकी नित्य पूजा करता हूँ। पूजा हो चुकनेपर के मिहसनेके नीचे स्थित आपके पैर रखनेकी चौकीपर नासिर रखकर मैं बड़े ही भक्तिभावसे उसका आलिङ्गन गा हूँ। बस, आप इतना कर दीजिये कि उसी दशामे नौद आ जाव और उस नौदके ही वहाने मेरे प्राणोंका रुमण हो जाय।

मणिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोद्बलं विषं

कृशोऽपि बल्लिः सुमहद्यथा तृणम् ।

शिशुर्मृगेन्द्रोऽपि यथा राजव्रजं

तनुः प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम् ॥

यथाह्यमप्यौषधमुन्मदं गदं

यथामृतं स्तोकमपि क्षयाज्जयम् ।

भ्रवं तथैवाणुरपि स्वः प्रभोः

क्षणादधं दीर्घमपि व्यपोहति ॥

जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी गारुड मणि तीव्र विषको क्षणमें ही शान्त कर देता है, जैसे क्षीण भी अग्नि बहुत-से तृणोंके ढेरको नष्ट कर देता है, जैसे छोटा सा एक या दो भासका भी सिंह हाथियोंके झुंडको भगा देता है, जैसे अत्यन्त सूक्ष्म दीपक भी बड़े गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर देता है, रत्नीभर भी महौषधि जैसे महान् उग्र भयंकर रोगको शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा—एक बिन्दुभर भी अमृत मरण अथवा श्रय-रोगके भयको दूर कर देता है, वैसे ही थोड़ा-सा—एक या आधा श्लोक भी जिस किसी भी भाषा-में किया हुआ ईश्वरका स्तयन जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कायिक, वाचिक और मानसिक पापोंका नाश अतिशीघ्र ही कर देता है।

विचिन्तयन्जीवनमेव

जीवनं

समर्थयन् पार्थिवमेव पार्थिवम् ।

विभावयन् वैभवमेव वैभवं

कदाऽऽधये शङ्करमेव शङ्करम् ॥

मैं एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता हुआ अर्थात् मैं केवल गङ्गाजल ही पीकर देह धारण करूँगा ऐसा हृद निश्चय करता हुआ, राजाको 'पार्थिवमेव' प्रियवीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके वैभवको सर्वव्यापी भगवान्का ही मानता हुआ कल्याणकारी भगवान् शङ्करका ही आश्रय—शरण ग्रहण करूँगा।

चरं भवेदप्यचरं कलेवरं

परं हराश्रयसाधनं हि यत् ।

न तु क्लृप्तसिन्धिवेणोत्सवं

विनिवृत्तं मुक्तिर्युक्तिपातिनी ॥

जो केवल भगवान् शंकरके ही आराधनका साधन है, वह अचर भी अर्थात् अति अपवित्र और अभय भी नर-देह श्रेष्ठ है; किंतु श्रीप्रभुकी आराधनारूप महोत्सवको भङ्ग करने वाली और प्रभुके ही महान् अनुग्रहसे अकस्मात् प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है।

अक्लेशपेशलमलङ्घयकृतान्तदूत-

हुंकारभङ्गभिदुरं दुरितेन्धनाग्निम् ।

को नाम नामयहरं हरपादपद्म-

सेवासुखं सुमतिरन्वहमाद्रियेत ॥

आहा ! अविद्या आदि पञ्चक्लेशोंके संसर्गसे रहित होनेके कारण अतीव कोमल तथा अनिवार्य यमदूतोंके हुंकार-जन्य त्रासका भेदन करनेवाले, पापरूप काष्ठको भस्म करनेमें अग्निके समान, जन्म-मरण रूप भयंकर रोगको समूल नष्ट कर देनेवाले श्रीशिव-पादारविन्दकी सेवाके सुखका कौन बुद्धिमान् पुरुष प्रतिदिन सेवन नहीं करेगा ?

इदं मधुसुखं विषं हरति जीवितं तत्क्षणा-

दपथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपुः ।

इदं तृणगणाघृतं बिलमधो विधत्ते क्षणा-

द्यदत्र मलिनोल्बणैर्द्रविणमर्जितं कर्मभिः ॥

अतः प्रतनुवैभवोद्भवदखर्वगर्वक्षमा-

पतिप्रणयसम्भवं भुवि चिडम्बनाडम्बरम् ।

विहाय सुरवाहिनीपुलिनवासहेवाकिनो

भजन्ति कृतिनस्तमीरमणस्तण्डचूडामणिम् ॥

इस संसारमें अत्यन्त मलिन और उग्र कर्मोंके प्राग मनुष्य जिस धनको संचित करते हैं, वह धन आरम्भमें मधुर प्रतीत होनेवाला विष है; अंतएव वह तत्क्षण अर्थात् उपभोग करते समय ही उनके जीवनको नष्ट कर देता है, उपभोग करनेसे परिणाममें अतीव अपथ्य कारक होता है और अन्तमें शरीरको अत्यन्त ही दुःखित कर देता है। इसलिये वह मलिन कर्मोंद्वारा उपार्जित धन मानो तृणमे ढका हुआ एक बड़ा बिल (अन्धकूप) है। अतः उसमें प्रवेश (उपभोग) करनेमात्रसे ही वह मनुष्यका अधःपात अवश्य ही कर देता है। विशाल वैभव-जनित प्रचण्ड गर्वका भारी बोझा सिरपर ढोनेवाले भूपाळ्याण तो प्रीतिका दम ही भरते हैं। उनके प्रीतिभाजन जन जगत्में उग्रहातास्पद ही बनते

है। इसीलिये विवेकीजन इन भूषणोंके प्रेमकी परवा न करके—
इनका आश्रय छोड़कर भगवती भागीरथीके पावन तटकी
गौर ही दृष्टि लगाने रहते हैं और भगवान् शशाङ्कशेखरकी
रूपा प्राप्त करने उन्हींको रक्षानेके लिये अपने जीवनकी
भाजी लगा देते हैं। उन्हींकी प्रगल्भता उनके जीवनका एकमात्र
मार्ग बन जाती है।

किं भूयाभिः परुषविषयैः श्राविकारैरसहैः

किं वा भूयः पतनविरसैः स्वर्गभोगाभिलाषैः ।

मन्ये नान्यद् भवभयविपत्तातराणां तराणां

मुक्त्वा भक्तिं भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति ॥

दूरोदत्तचटुललहरीहारिहस्तच्युदस्त-

व्यापत्तापत्रिदशतटिर्नामज्जोन्मज्जनेषु ।

धन्वाचन्द्रं शशधरशिरःपादराजीवसेवा-

हेवाकैकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः ॥

अत्यन्त नीरस बहुत-से कठोर (शब्द-स्पर्श-रूप-रस
आदि) विषयोंसे प्राणीको क्या लाभ हो सकता है ! क्षणमें
ही विनाश होनेवाले इन ऐहिक धनके विकारोंसे भी क्या लाभ
होता है और 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति' इस प्रकार
पुनः-पुनः पतन होनेके कारण उन अत्यन्त नीरस स्वर्गीय
भोगोंकी छालसाओंसे भी प्राणीको क्या परम लाभ हो सकता
है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ! अतः मेरा तो यह निश्चय है कि

इस जन्म-मरण-रूप सांसारिक विषयोंसे अत्यन्त कठोर
प्राणियोंके लिये केवल भगवान् शङ्करकी भक्तिको छोड़
अन्य कोई भी अभिलषित वस्तु कल्याणदायक नहीं
सकती । इसी कारण विद्वान् लोग (इन सांसारिक क्षण
सुखोंमें आसक्त न होकर) केवल परमेश्वरके ही चर
कमलोंकी सेवामें तत्पर रहकर दूरतक फैलनेवाली चढ़
तरङ्गरूपी भुजाओंसे जीवोंके जन्म-मरणरूपी महाव्याधि और
त्रिविध तारोंको दूर करनेवाली भगवती गङ्गाके अक्काहन
ही निरन्तर दृढ़ अनुसरण करते हैं ।

इन्ताहन्ता प्रथयति मतिहासमासज्जयन्ती

मायामायासितसितशमाऽऽयामिनी यामिनीव ।

तस्मादस्मान् रविशशिखिखिप्रेक्षितोद्दामधाम

क्षिप्त्वा चक्षुर्मुदितमुदितान्वन्धकोधान् विधेहि ।

हाय ! अतीव स्वच्छ शम (जितेन्द्रियता) को दुर्बल
बना देनेवाली और अज्ञानरूप अन्धकारको पैदा करनेवाली
अहंता अत्यन्त विस्तारवती महारात्रिके समान हमारी सद्बुद्धि
का हास करती जा रही है; इसलिये हे दयासागर ! मूर्ख,
चन्द्रमा और अग्नि—इन तीनों तेजोमय पिण्डोंसे प्रदीप्त हुए
अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि (प्रसन्नदृष्टि) डालकर हमें उग
अखण्ड तत्त्वज्ञानसे पूर्ण बना दीजिये । (स्तुतिस्तुतिमाधनि
७।९, १०, २३, २४, ३४, ३९, ४०, ४१, ४२, १६।२७)

श्रीलक्ष्मीधर

(स्थितिकाल लगभग ईसाकी १५ वीं शताब्दीके पूर्व ही माना जाता है । ये श्रीनृसिंहजीके पुत्र और परमहंस श्रीवन्धुतानन्दजीके शिष्य थे ।)

भगवन्नाम-निष्ठा

नन्दानन्दकरं करम्बितकरं हैयङ्गवानैर्नवैः
शोभामादधत्तं नवीनजलदे मौलसुधांशोः स्फुटम् ।
भक्तानां हृदयस्थितं सततमप्याभीरदगोचरं
गोपालं भजतां मनो मम सदा संसारविच्छिन्नये ॥
वद् जिह्वे वद् जिह्वे चतुरे श्रीराम रामेति ।
पुनरपि जिह्वे वद् वद् जिह्वे वद् राम रामेति ॥
बनादौ संसारे निरवधिकजन्मस्वविरतै-
र्महावैरेवान्तराश्रितकलुषताया हि ब्रह्मणम् ।
महीधराणां भस्मीकृतिगहनसंवर्तेशिखिनो
भवज्जात्मनः कुक्षेः कियदिव हरे खण्डनलवत् ॥
(श्रीभगवन्नाम-कौमुदी)
जो नवीन माखनसे हाथ भरकर नन्दजीको आनन्द दे

रहे हैं, नूतन मेघमें छिपते हुए चन्द्रमाकी स्फुट शोभाको
धारण करते हैं; सदा अपने भक्तोंके हृदयमें रहते हुए भी
प्रजके ग्वालोंको प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं; उन भगवान्
गोपालको मेरा मन अपने संसारबन्धनका उच्छेद करने
लिये सदा ही भजे ।

अरी बुद्धमती रसने ! तू 'श्रीराम-श्रीराम' बर ! 'राम'
जिह्वे ! तू बार-बार 'राम-राम' रटती रह ।

हे हरे ! अनादि संसारके भीतर अनन्त जगत्में
निरन्तर संचित किये हुए महान पापोंसे मेरे हृदयमें
कालिमा जम गयी है; वह तो आपके नामरूपी प्रणव
के उदरमें तिनकेके एक टुकड़ेके बराबर भी नहीं हो पाया,
उसकी जलाना क्या बड़ी बात है ! प्रभो ! आपका नाम तो
पर्वतोंको भी भस्म कर देनेवाले महान् प्रलयानन्दके समान है ।

आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटनं चाहसा-
माचाण्डालममूकलोकसुलभौ वश्यश्च मोक्षश्रियः ।
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्या मनागीक्षते
मन्त्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥
श्रीरामेति जनार्दनिति जगतां नाथेति नारायणे-
त्यानन्देति दयाधरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च ।
श्रीमन्नाममहामृताब्धिधलहरीकल्लोलमग्नं सुह-
स्रुहन्तं गलदश्रुधारमवशं मां नाथ नित्यं कुरु ॥

यह रामनामरूपी मन्त्र शुद्धचेता महात्माओंके चित्तको
हठात् अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े पापों-

का मूलोच्छेद करनेवाला है । मोक्षरूपिणी लक्ष्मीके लिये तो
यह वशीकरण ही है । इतना ही नहीं, यह केवल गुँगोंको
छोड़कर चाण्डालसे लेकर उत्तम जातितकके सभी मनुष्योंके
लिये सुलभ है । दीक्षा, दक्षिणा, पुरश्चरणका यह तनिक भी
विचार नहीं करता; यह मन्त्र जिह्वाका स्पर्श करते ही सभीके
लिये पूर्ण फलदा होता है । नाथ ! आप मुझे सदाके लिये
ऐसी स्थितिमें पहुँचा दें कि मैं श्रीमान्के श्रीराम !
जनार्दन ! जगन्नाथ ! नारायण ! आनन्दमय ! दयाधर !
कमलाकान्त ! कृष्ण ! आदि नामरूपी अमृतसे पूर्ण महा-
सागरकी लहरोंकी हिलोरोमें डूबकर आँसू बहाता हुआ विवश
और बेसुध हो जाऊँ ।

भक्त बिल्वमङ्गल

(श्रीलीलाशुक)

(दक्षिण-प्रदेशमें कृष्णवीणा नदी-तटके, एक ग्राममें जन्म, ब्राह्मण, पिताका नाम रामदास)

मङ्गल-मनोरथ

यावज्ज मे नरदशा दशमी दशोऽपि
रन्ध्रादुदेति तिमिरीकृतसर्वभावा ।
लावण्यकेलिभवनं तव तावदेतु
लक्ष्म्या समुत्कण्ठितवेणु मुखेन्दुबिम्बम् ॥
आलोललोचनविलोकितकेलिधारा-
नीराजिताग्रसरणेः करुणाम्बुराशेः ।
आर्द्राणि वेणुनिनदैः प्रतिनादपुरै-
राकर्णयामि मणिनूपुरशिञ्जितानि ॥

(श्रीकृष्णवर्णामृत १ । ३८-३९)

प्रभो ! इसके पूर्व ही कि मेरी अन्यान्य इन्द्रियोंके साथ
नयन-रन्ध्रोंसे भी मनुष्य-शरीरकी अन्तिम दशा (मरणावस्था)
प्रकट हो जाय—जिस अवस्थामें सारी वस्तुएँ अन्धकारमय,
अदृश्य हो जाती हैं—ऐसी कृपा होनी चाहिये कि आपका गोल-
गोल चोंद-सा मुखड़ा, जो लावण्यका क्रीडास्थल है और जिसके
अधरोंसे लगी हुई बोंसुरी ऊँचे स्वरसे बजती रहती है, अपनी
समग्र शोभाके साथ उन नेत्र-रन्ध्रोंके सामने उपास्थित हो
जाय ! प्रभो ! वह दिन कब होगा जब करुणा-वरुणालय
आपके आगेके मार्गका श्रीगोपीजनोके नेत्रोंसे निकलती हुई
गिलासपूर्ण दृष्टिकी परम्परासे नीराजन होता चलेगा और मैं
नैजते हुए आपके वंशी-नादके साथ-साथ आपके मणिजटित
पुणोंकी रसमयी ध्वनिको सुनकर निहाल होता रहूँगा ?

हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो
हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो ।
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम
हा हा कदा नु भवितासि पदं दशोर्मे ॥

(१ । ४०)

हे देव ! प्रियतम ! एकमात्र जगद्बन्धो ! श्रीकृष्ण !
चपल ! करुणाके अनुपम सागर ! नाथ ! प्राणाराम !
नयनाभिराम व्याम ! आप हमारे नेत्रगोचर कब होंगे ?

प्रेमदं च मे कामदं च मे वेदनं च मे वैभवं च मे ।
जीवनं च मे जीवितं च मे दैवतं च मे देव नापरम् ॥

(१ । ५५)

हे देव ! आपके सिवा मुझे प्रेम-दान करनेवाला, मेरे
मनोरथ पूर्ण करनेवाला, मेरा अनुभव, ऐश्वर्य, जीवन,
प्राणाधार और देवता अन्य कोई नहीं है ।

परमिममुपदेशमाद्विध्वं
निगमवनेषु नितान्तचरिस्त्रिधाः ।
विचिनुत भवनेषु वल्लवीना-
मुपनिषदर्थमुल्लखले निबद्धम् ॥

(१ । ५८)

उपनिषदोंके बीहड़ जंगलोंमें घूमते-घूमते नितान्त श्रान्त
हूए लोगो । मेरे इस सर्वश्रेष्ठ उपदेशको आदरपूर्वक सुनो !

तुम उपनिषदोंके सार-तत्त्व—वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मकी यदि
गोज हो तो उसे ब्रजाङ्गनाओंके घरोंमें ऊखलसे बँधा हुआ
देख लो ।

गोपालाजिरकर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे

ब्रूये गोधनहुंकृतैः स्तुतिशतैर्मौनं विधत्से विदाम् ।

दास्यं गोकुलपुंश्चलीपु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु

ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रिपङ्कजयुगं प्रेमाचलं मञ्जुलम् ॥

(२ । ८३)

श्रीकृष्ण ! तुम ग्वालेंके आँगनकी कीचड़में बड़े चावसे
बैठते हो—किंतु वेदपाठी ब्राह्मणोंकी यज्ञशालामें पैर रखनेमें

भी लज्जते हो; गौओं एवं बछड़ोंका शब्द सुनते ही उन्हें
हीयो-हीयो करके बड़े प्रेमसे पुकारने लगते हो; किंतु बड़े-बड़े
ज्ञानियोंके सैकड़ों बार स्तुति करनेपर भी तुम्हारे मुखसे एक
शब्द भी नहीं निकलता; तुम मौनी बाधा बन जाते हो ।
गोकुलकी पुंश्चलियोंकी गुलामी करनेमें—उनके घरके मामूली
से-मामूली काम करनेमें भी अपना अहोभाग्य समझते हो
और जिन्होंने योगाभ्यासके द्वारा अपने मनको वशमें कर लिया
है—ऐसे योगीन्द्र-मुनीन्द्रोंके स्वामी बननेमें भी सकुचते हो;
उन्हें अपनी सेवाका सौभाग्य नहीं प्रदान करते ! मैंने जान
लिया कि तुम्हारे मनोहर चरणारविन्द प्रेमसे ही वशीभूत होते
हैं, अन्य किसी साधनसे उन्हें वशमें करना शक्य नहीं है ।

श्रीअप्पय्य दीक्षित

(पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्गराजध्वरि, जन्म सन् १५५० ई०, मृत्यु ७२ वर्षकी आयुमें सन् १६२२ ई० ।

महान् शिव-भक्त और उच्चकोटिके विद्वान् ।

नीतिज्ञानियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः ।

ब्रह्मज्ञा अपि लभ्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो विरलाः ॥

त्यक्तव्यो ममकारस्त्यक्तुं यदि शक्यते नासौ ।

कर्त्तव्यो ममकारः किन्तु स सर्वत्र कर्त्तव्यः ॥

संसारमें नीति, अदृष्ट, वेद, शास्त्र और ब्रह्म—सबके
ज्ञाननेवाले मिल सकते हैं; परंतु अपने अज्ञानके जाननेवाले
मनुष्य विरले ही हैं। या तो ममत्व बिस्कुल छोड़ दे और
यदि न छोड़ सके, ममत्व करना ही हो, तो सर्वत्र करे ।

अर्कद्रोणप्रभृतिकुसुमैरर्चनं ते विधेयं

प्राप्य तेन स्मरहर ! फलं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः ।

एतज्ज्ञानज्ञपि शिव शिव व्यर्थयन् कालमात्म-

जात्मद्रोही करणविवशो भूयसाधः पतामि ॥

स्मरार ! आपके पूजनके लिये न तो पैसा चाहिये और
न विशेष मामग्रीकीही अपेक्षा है। आककी डोड़ियों और
धतूरेके पुष्पोंसे ही आप प्रसन्न हो जाते हैं (कौड़ियोंमें काम
होता है) । किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होनेपर भी आप
उसके बदलेमें देते क्या हैं ? आक और धतूरेके विनिमयमें आप
देते हैं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी, जो देवताओंको भी दुर्लभ है ।
किंतना सस्ता सौदा है ! इसीलिये तो आप 'आशुतोष' एवं
'औदरदानी' की उपाधियोंमें विभूषित हैं। किंतु शिव ! शिव !

मैं ऐसा आत्मद्रोही हूँ कि यह सब कुछ जानता हुआ भी
अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ, अपितु इन्द्रियों
वशीभूत होकर बार-बार पापोंके गड्ढेमें गिरता हूँ ।

कीटा नागास्तरव इति वा किं न सन्ति म्यलेषु

त्वत्पादाभ्योरुहपरिमलोद्वाहिमन्दानिलेषु ।

तेष्वेकं वा सृज पुनरिमं नाथ ! दीनार्तिहारि-

ज्ञातोषं ते मृद भवमहाङ्गारनद्यां लुडन्तम् ॥

नाथ ! जिन-जिन स्थलोंमें आपके चरण कमल जामें
हैं, उन-उन स्थलोंमें कीड़े-मकोड़े, माप-विन्दू अथवा शायद
झंखाड़ भी तो अवश्य होंगे। यदि और कुछ नहीं तो उनमें
कोई शरीर मुझे दे दें, जिससे उन चरण कमलोंके मुग
गन्धसे सम्पृक्त सुशीतल वायुका मुखकर स्पर्श पाकर मैं शान्त
शरीर और आत्मा—(दोनों) की तपनको बुझा सकूँ और
सुतप्त अंगारोंसे पूर्ण भवनदीने छुटकारा पाऊँ, उन
योनिमें मुझे आप, जबतक आपकी इच्छा हो, रख सकते हैं ।
उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि जितने भी
समयतक आप मुझे उस शरीरमें रखेंगे, उतना ही मैं आपका
आनन्द मुझे होगा और मैं अपना अहोभाग्य समझूँगा ।
मेरी इस प्रार्थनाका भी आप स्वीकार नहीं करेंगे ?

अशनीत पिबत खादत जाग्रत संविशत तिष्ठत वा ।

सकृदपि चिन्तयताह्वा सावधिको देहबन्ध इति ॥

खाओ, पीओ, जागो, बैठो, अथवा खड़े रहो; पर दिनमें एक बार भी यह बात सोच लो कि इस शरीरका नाश निश्चय है ।

अयुतं नियुतं वापि प्रदिशन्तु प्राकृताय भोगाय ।

क्रीणन्ति न बिल्वदलैः कैवल्यं पश्यैर्मूढाः ॥

संसारके भोगके लिये तो मूढ़जन हजारों-लाखों व्य-
कर दिया करते हैं, पर पौनः-छः दिव्यपद्मोंमें मुक्ति, उनमें नष्टा
खरीदी जाती ।

जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य

(गुरुपरम्परागत मठोंके अनुसार आविर्भावकाल ईसासे पूर्व ५०८ या ४७६ वर्ष, पाश्चात्य विद्वानोंके मतानुसार १० नव्
६६८ या ७२०; आयु ३२ या ३८ वर्ष, आविर्भाव-स्थान केरलप्रदेश । पूर्णा नदीके तटपर कलादि नामक ग्राम । पिताका नाम
श्रीशिवगुरु, माताका नाम श्रीसुमद्रामाता अथवा विशिष्टा । जन्मतिथि वैशाख शुद्ध पञ्चमी । जाति ब्राह्मण । गुरु श्रीस्वामा गोविन्द
भगवत्पाद । महान् दार्शनिक विद्वान् और मन्त । अद्वैत-सम्प्रदायके प्रधानतम आचार्य, ये सञ्चार भगवान् शङ्करके अवतार माने जाते हैं ।)

ब्रह्म ही सत्य है

सर्पादौ रज्जुसत्त्वेव ब्रह्मसत्त्वैव केवलम् ।

प्रपञ्चाधाररूपेण वर्तते तद् जगन्न हि ॥

(स्वात्मप्रकाशिका ६)

(मिथ्या) सर्प आदिमें रज्जु-सत्ता-

की भाँति जगत्के आधार या अभिज्ञान
के रूपमें केवल ब्रह्मसत्ता ही है अतएव

ब्रह्म ही है, जगत् नहीं ।

घटावभासको भानुर्धननाशे न नश्यति ।

देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति ॥

(स्वात्मप्रकाशिका १४)

घटका प्रकाश सूर्य करता है; किंतु घटके नाश होनेपर
जैसे सूर्यका नाश नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी
(आत्मा) भी देहका नाश होनेपर नष्ट नहीं होता ।

न हि प्रपञ्चो न हि भूतजातं

न चेन्द्रियं प्राणमणो न देहः ।

न बुद्धिचित्तं न मनो न कर्ता

ब्रह्मैव सत्यं परमात्मरूपम् ॥

(स्वात्मप्रकाशिका १७)

यह जगत् (सत्य) नहीं है; प्राणिसमूह नहीं है; इन्द्रिय नहीं
है, प्राण (सत्य) नहीं है; देह नहीं है; बुद्धि-चित्त नहीं है; मन
नहीं है; अहङ्कार नहीं है; परमात्मस्वरूप ब्रह्म ही (सत्य) है ।

ब्रह्मप्राप्तिके साधन

विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः ।

मुमुक्षुरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥

(विवेकचूडामणि १७)

जो सदनद्विवेकी, वैराग्यवान्, शम-दमादि षट्पम्पत्ति-
युक्त और मुमुक्षु हो, उसीमें ब्रह्मजिज्ञासाकी योग्यता मानी
जाती है ।

वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते ।

तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः ॥

(विवेकचूडामणि ३०)

जिसमें वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसीमें
शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं ।

भोक्तृकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी ।

स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥

(विवेकचूडामणि ३२)

मुक्तिकी कारणरूप सामग्रीमें भक्ति ही सबसे बढ़कर
है और अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना ही
भक्ति कहलाती है ।

अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कर्मफलं दुःखकारणम् ।

चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम् ॥

(विवेकचूडामणि ३८०)

अनात्म-दार्थोंका चिन्तन मोहमय है और दुःखका
कारण है । उसका त्याग करके मुक्तिके कारण आनन्दरूप
आत्माका चिन्तन करो ।

भगवान् श्रीकृष्णका स्वरूप

कन्दर्पकोटिसुभगं वाञ्छितफलदं दयार्णवं कृष्णम् ।

त्यक्त्वा कमन्वविषयं नेत्रयुगं द्रष्टुमुत्सहते ॥

पुण्यतमाभितिसुरसां मनोऽभिरामां हरेः कथां त्यक्त्वा ।

श्रोतुं श्रवणद्वन्द्वं प्राप्त्यं कथमादरं वहति ॥

दीर्घांगमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि शाल्वतिके
क्षणिकेषु पापकरणेष्वपि मलन्ते यदन्यविषयेषु ॥

(प्रबोधसुधार १०१-१०३)

जो करोहो कामदेवोंमें भी सुन्दर हैं, वगलित फलके दाता हैं, उन दयामागर श्रीकृष्णको छोड़कर ये शुगल नेत्र और किन विषयका दर्शन करनेको उत्सुक हैं ? अति पवित्र, अति सुन्दर और सरस हरिकयाको छोड़कर ये कर्णधुगल सागरिक विषयोंकी चर्चा सुननेको क्यों श्रद्धा प्रकट करते हैं ? यदि निष्प्रमान श्रीकृष्णरूपी विषयके रहते हुए भी पापके भाषन अन्य धार्मिक विषयोंमें जो इन्द्रियों आपत्त होती है, वह इनका दुर्भाग्य ही है

यस्यायुष्मिन् धृति पङ्कजमवान् प्रत्यण्डमल्यजुतान्
गोयान् वस्तुयुतानदर्शयदजं विष्णुलक्षणां यः ।
शम्भुयन्त्रणोदकं श्वशिरसा घत्ते च मूर्तित्रयान्
कृष्णो वै पृथगस्मिन् कौण्डिन्यविकृतः खिन्मयो नो लिम्बः ॥

(प्रबोधसुधार २४२)

जिसने ब्रह्मजीको अनेक ब्रह्माण्ड और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें पृथक्-पृथक् अति विचित्र ब्रह्मा, गोवत्सोत्प्लवित गोप और अनन्त विष्णु दिखलये तथा जिसके चरणोदकको शिबजी अपने निरपर धारण करने हैं, वह श्रीकृष्ण मूर्तित्रय ब्रह्मा, विष्णु और महादेवसे पृथक् कोई गच्छिन्मयी निर्विकार नीलिमा है ।

चित्तको प्रबोध

चेतश्चक्षुःश्रवणं विद्वान् पुरतः संशय कोटिद्वयं
तत्रैकत्र विधेहि सर्वविषयान्ध्रं च श्रीपतिम् ।
विश्रान्तिर्हि तस्मै ह्यहो बन्धु तयोर्मध्ये तदालोच्यतां
शुक्लया बानुभवेन यत्र परमानन्दश्च तत्सेव्यताम् ॥
पुत्रान् पौत्रस्य स्त्रियोऽन्यपुत्रां विचिन्त्योऽन्यद्वयं
भोज्यादिष्वपि तारतम्यशक्तौ नाहं समुक्कण्डया ।
नैतादृश्यदुःखाण्ये विहरति स्वैरं यतो निर्मयम् ।
काम्योपासनार्थं यन्मनुजिनं केचिद्विलं स्वेषितं
केचित्स्वर्गमथापकर्मापरे योगादियज्ञादिभिः ।
अस्माकं यदुदन्तनाड्यश्रुगलध्वनाप्रधानार्थिनां
किं लोकेन दमेव किं नृपतिना स्वर्गापवर्गश्च किम् ॥
आश्रितमात्रं पुरुषं स्वामिसुखं कर्षति श्रीशः ।
लोहमपि शुभ्रकादमा सम्मुखमात्रं जहं यदहम् ॥

अधमुत्तमोऽयमवमी जात्या रूपेण सम्पदा वपसा
शलाक्योऽशलाक्यो केन न वेति भगवाननुग्रहावहते

(प्रबोधसुधार २४८)

अरे चित्त ! चञ्चलताको छोड़कर सामने तपस्व पलङ्गमेंसे एकमें सब विषयोंको और दूसरेमें भगवान् को रख और इसका विचार कर कि दोनोंके बीचमें और हित किसमें है । फिर युक्ति और अनुभवसे परमानन्द मिले, उत्तरीका सेवन कर । पुत्र, पौत्र, अन्य सुवर्तियाँ, अपना धन, परधन और भोज्यादि पन्थूनाधिक मात्र होनेसे कभी इच्छा शास्त नहीं होती बल्कि धनानन्दामृतमिन्धु विषु बहुराशिक श्रीकृष्ण प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात रहती, क्योंकि उस समय चित्त स्वच्छन्द एवं निर्भय होता है । कुछ लोग प्रतिदिन सक्रम उपसनासे मनोया फलकी प्रार्थना करते हैं और कोई गन्धर्वसे स्वर्ग योगावसे मोक्षकी कामना करते हैं, किन्तु यदुन्द चरणधुगलोंके ध्यानमें सावधान रहनेके इच्छुक हमको ऐ इन्द्रियनिग्रह, राज्ञः स्वर्ग और मोक्षसे क्या प्रयोजन है । श्री श्रीकृष्ण अपने आश्रित पुरुषको अपनी ओर देखे ही ली है, जैसे सामने आये हुए जड़ लोहेको चुम्बक अपनी : खींचता है । क्या करते समय भगवान् यह नहीं विचार कि जाति, रूप, धन और आशुते यह उत्तम है या अधस्तुत्य है या निम्न ?

मणिरत्नमालाके और प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके कुछ प्रश्नोत्तरोंका अनुवाद

बड़ कौन है ? विष्णुसत्त्व । मुक्ति क्या है ? विषयी विरहा । भयलोक नरक क्या है ? अपना देह (देहागनि) स्वर्ग क्या है ? नृणांका क्षय
समायन्धन किरासे कटता है ? अतिवर्धित मातृ-पुत्र-सुत्तिका हेतु क्या है ? पूर्वोक्त आत्मज्ञान । नरकका मार्ग द्वार क्या है ? नारी (कामादिति - पुरुषकी नारीमें) नारीकी पुरुषसे । स्वर्गकी प्राप्ति किसमें होती है जीवोंकी अहिंसासे ।

सुखमें कौन मोता है ? समाधिमात्र (मात्रा निरुद्धचित्त) । जगत् कौन है ? सत्-अज्ञानादिरितः । कौन हैं ? अपनी इन्द्रियों । परंतु जीन भाग्य है इन्द्रिय वन जाती हैं ।

रिद्धि कौन है ? जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है । श्रीमान् (धनी) कौन है ? जो पूर्ण संतोषी है । जीता ही कौन मर चुका है ? उद्यमहीन । अमृत (जीवित) कौन है ? जो (भोगोंसे) निराश है ।

फौसी क्या है ? ममता और अभिमान । मदिराकी भौंति मोहित कौन करती है ? नारी (कामासक्ति) महान् अन्धा कौन है ? कामातुर । मृत्यु क्या है ? अपना अपयश ।

गुरु कौन है ? जो हितका उपदेश करता है । शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त है । लंघा रोग क्या है ? भव-रोग । उसके मिटानेकी दवा क्या है ? असत् सत्का विचार ।

भूषणोंमें उत्तम भूषण क्या है ? सच्चरित्रता । परम तीर्थ क्या है ? अपना विशुद्ध मन । कौन वस्तु हेय है ? कामिनी-काञ्चन । सदा क्या सुनना चाहिये ? गुरुका उपदेश और वेदवाक्य । ब्रह्मकी प्राप्तिके उपाय क्या हैं ? सत्सङ्ग, दान, विचार और संतोष । संत कौन हैं ? जो समस्त विषयोंसे वीतराग हैं, मोहरहित हैं और शिवस्वरूप ब्रह्मतत्त्वमें निष्ठावान् हैं । प्राणियोंका डवर क्या है ? चिन्ता । मूर्ख कौन है ? विवेकहीन । किसको प्रिय बनाना है ? शिव-विष्णु-भक्तिको । यथार्थ जीवन क्या है ? जो दोषवर्जित है ।

विद्या क्या है ? जो ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । ज्ञान किसे कहते हैं ? जो मुक्तिका हेतु है । लाभ क्या है ? आत्मज्ञान । जगत्को किसने जीता है ? जिसने मनको जीत लिया ।

वीरोंमें महावीर कौन है ? जो कामबाणसे पीड़ित नहीं होता । समतावान्, धीर और प्राज्ञ कौन है ? जो ललना-कटाक्षसे मोहित नहीं होता ।

विषय भी विष क्या है ? समस्त विषय । सदा दुखी कौन है ? विषयानुरागी । धन्य कौन है ? परोपकारी । पूजनीय कौन है ? शिवतत्त्वमें निष्ठावान् ।

गम्भी अवस्थाओंमें क्या नहीं करना चाहिये ? (विषयोंमें) स्नेह और पाप । विद्वानोंको प्रयत्नके साथ क्या करना चाहिये ? शास्त्रका पठन और धर्म । संसारका मूल क्या है ? (विषय-) चिन्ता ।

किसका सङ्ग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिये ? मूर्ख, पापी, नीच और खलका सङ्ग और उनके साथ नाम नहीं करे । मुमुक्षु व्यक्तियोंको शीघ्र-से-शीघ्र क्या करना चाहिये ? सत्सङ्ग, निर्ममता और ईश्वरभक्ति ।

हीनताका मूल क्या है ? याचना । महत्त्वका मूल क्या है ? अयाचना । किसका जन्म मार्थक्य है ? जिसका फिर जन्म न हो । अमर कौन है ? जिसकी फिर मृत्यु न हो ।

शत्रुओंमें महाशत्रु कौन है ? काम, क्रोध, असत्य, लोभ, तृष्णा । विषयभोगसे तृप्त कौन नहीं होती ? कामना । दुःखका कारण क्या है ? ममता ।

मृत्यु समीप होनेपर बुद्धिमान् पुरुषका क्या करना चाहिये ? तन, मन, वचनके द्वारा उसके भयका निवारण करनेवाले सुखदायक श्रीहरिके चरणकमलोंका चिन्तन ।

दिन-रात ध्येय क्या है ? संसारकी अनित्यता और आत्मस्वरूप शिवतत्त्व । कर्म किसे कहते हैं ? जो श्रीकृष्णके लिये प्रीतिकर हो । सदा किसमें अनास्था करनी चाहिये ? भवसमुद्रमें ।

मार्गका पाथेय क्या है ? धर्म । पवित्र कौन है ? जिसका मन पवित्र है । पण्डित कौन है ? विवेकी । विप्र क्या है ? गुरुजनों (बड़ों) का अपमान ।

मदिराके समान मोहजनक क्या है ? स्नेह । डाकू कौन है ? विषयसमूह । ससार-वेल क्या है ? विषय-तृष्णा । शत्रु कौन है ? उद्योगका अभाव (अकर्मण्यता) ।

कमलपत्रपर स्थित जलकी तरह चञ्चल क्या है ? यौवन, धन और आयु । चन्द्रकिरणोंके समान निर्मल कौन है ? संत-महात्मा ।

नरक क्या है ? परवशता । सुख क्या है ? समस्त सङ्गोंका त्याग । सत्य क्या है ? जिसके द्वारा प्राणियोंका हित हो । प्राणियोंके प्रिय क्या हैं ? प्राण ।

(यथार्थ) दान क्या है ? कामनारहित दान । मित्र कौन है ? जो पापसे हटाये । आभूषण क्या है ? शील । वाणीका भूषण क्या है ? सत्य ।

अनर्थकारी कौन है ? मान । सुखदायक कौन है ? सज्जनोंकी मित्रता । समस्त व्यसनोंके नाशमें कौन समर्थ है ? सर्वदा त्यागी ।

अन्धा कौन है ? जो अकर्तव्यमें लग्ना है । बहिरा कौन है ? जो हितकी बात नहीं सुनता । गूंगा कौन है ? जो समयपर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता ।

मरण क्या है ? मूर्खता । अमूल्य वस्तु क्या है ? उपयुक्त अवसरका दान । मरते समयतक क्या चुभता है ? गुप्त पाप ।

गाधु कौन है ? मच्चित्र । अधम कौन है ? चरित्रहीन ।
जगत्को जीतनेमें कौन समर्थ है ? मत्यनिष्ठ और सहनशील
(धर्मावान) । शोचनीय क्या है ? धन होनेपर भी कृपणता ।
प्रशंसनीय क्या है ? उदारता । पण्डितोंमें पूजनीय कौन है ?
यदा स्वाभाविक विनयी ।

तमोगुणरहित पुरुष बार-बार जिसका भगवान करते हैं,
यह 'चतुर्भद्र' क्या है ? प्रिय वचनके साथ दान, गर्वरहित
ज्ञान, धर्मायुक्त श्रुता और त्यागयुक्त धन — यह दुर्लभ
चतुर्भद्र है ।

रात-दिन ध्येय क्या है ? भगवच्चरण, न कि संसार ।
अँखें होते हुए अन्धे कौन हैं ? नास्तिक ।

पुरुषोंको सदा किसका स्मरण करना चाहिये ?
हरिनामका । सद्बुद्धि पुरुषोंको क्या नहीं कहना चाहिये ?

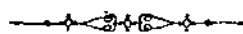
पराया दोष तथा मिथ्या बात ।

मुक्ति किससे मिलती है ? मुकुन्दभक्तिसे । मुकुन्द
कौन है ? जो अविद्यासे तार देता है । अविद्या क्या है ?
आत्माकी स्फूर्ति न होना ।

मायी कौन है ? परमेश्वर । इन्द्रजालकी तरह क्या बसा
है ? जगत्-प्रपञ्च । स्वप्नतुल्य क्या है ? जाग्रत्का व्यवहार ।
सत्य क्या है ? ब्रह्म ।

प्रत्यक्ष देवता कौन है ? माता । पूज्य और गुरु कौन
है ? पिता । सर्वदेवतास्वरूप कौन है ? विद्या और कर्मसे युक्त
ब्राह्मण ।

भगवद्भक्तिका फल क्या है ? भगवद्भामकी प्राप्ति या
स्वरूपसाक्षात्कार । मोक्ष क्या है ? अविद्याकी निवृत्ति ।
ममस्त वेदोंमें प्रधान क्या है ? ओकार ।

श्रीरामानुजाचार्य

(श्रीवैष्णवसम्प्रदायके महान् आचार्य, श्रीनाथमुनिके पौत्र और श्रीईश्वरमुनिके पुत्र । आविर्भाव १०१० वि० स०, स्थान वीर-
नारायणपुर (मदुरा) । यतिराज श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु)

न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी
न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे ।

अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्यं
त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥

न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके
सहस्रशो यत्र मया व्यधायि ।

सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द
क्रन्तामि सम्प्रत्यगतिस्त्वाम्रे ॥

निमज्जतोऽनन्तभवाण्वान्त-

शिराय मे कूलमिवासि लब्धः ।
त्वयापि लब्धं भगवन्निदानी-

मनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः ॥

(श्रीआलवन्दारस्तोत्र श्लो० २५, २६, २७)

मैं न धर्मनिष्ठ हूँ न आत्मज्ञानी हूँ, और न आपके
चरणारविन्दोंका भक्त ही हूँ । मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्यगति हूँ
और शरणार्थीतरक्षक आपके चरणकमलोंकी शरण आया हूँ ।
ममसारमें ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है, जिसको हजारों बार
मैंने न किया हो । ऐसा मैं अब फलभोगके समयपर विवश
(अन्य-साधनहीन) होकर, हे मुकुन्द ! आपके आगे बार-बार

रोता— क्रन्दन करता हूँ । अनन्त महासागरके भीतर डूबते हुए
मुझको आज अति विलम्बसे आप तटरूप होकर मिले हैं और हे
भगवन् ! आपको भी आज यह दयाका अनुपम पात्र मिला है ।

अभूतपूर्वं मम भावि किं वा
सर्वं सहे मे सद्गजं हि दुःखम् ।

किं तु त्वदग्रे शरणागतानां
पराभक्तो नाथ न तेऽनुरूपः ॥

(आलवन्दार श्लो० २८)

हे नाथ ! मुझपर जो कुछ बीत चुका है, उससे विलम्ब
कौन-सा नूतन दुःख अब मुझे मिलेगा । मेरे छोटे गो-
भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग चुका हूँ जो होगा,
सब सह लूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है । यद्यपि
आपकी शरणमें आये हुएका आपके सामने ही अपमान हो, यह
आपको शोभा नहीं देता—अतः मेरे उद्गारमें देर न लगाएँ ।

अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवाण्वगोदरे ।

अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्ममातुम् ।

(आलवन्दार श्लो० २९)

हे हरे ! हजारों अपराधीमैं भग हुआ मैं सर्वदुःखी ।

सामरके उदरमें गोते लगा रहा हूँ। अब आप कृपा करके अपनी शरणमें आये हुए मुझ असहायको केवल अपना लीजिये।

तव दास्यसुखैकस्त्रिंशं भवनेष्वस्वपि कीडजन्म मे।

इतरावसथेषु मां सख भूदपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना ॥

(आलम्ब्यार श्लो० ५८)

आपके दास्यभावमें ही सुखका अनुभव करनेवाले, सज्जनों-के घरमें तो मुझे कीड़की भी योनि मिले—तो मैं प्रसन्न हूँ; पर दूसरोंके घरमें तो मुझे ब्रह्माजीकी भी योनि न मिले—यही मेरी प्रार्थना है।

दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो

विहीनत्तारोऽहं नृपशुरशुभस्यास्पदमपि।

व्यासिन्धो बन्धो निरवधिकवत्सल्यजलधे

तव स्मरंस्मारं गुणगणमितोच्छामि गतभीः ॥

अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रज-

समश्लक्ष्यस्तुतिवचनभङ्गीमरचयन् ।

तथापीथ्यरूपं वचनमवलम्ब्यापि कृपया

त्वमेवैवभूतं धरणिधर मे दिक्षय मनः ॥

पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियमुह्य

त्वमेव त्वं मित्रं गुरुपि गतिश्चासि जगताम् ।

त्वदीयस्त्वदभ्युत्थस्त्व परिजनस्त्वद्वर्तिरहं

प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि हि भरः ॥

अमर्यादः क्षुद्रशूलमतिरसूयाप्रसवभूः

कृतान्तो दुर्मातो स्मरपरवशो वञ्चनपरः ।

वृथांसः पापिष्ठः कथनहंसितो दुःखजलधे-

रपारादुत्तीर्णस्त्व परिचरेयं चरणयोः ॥

रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वाग्यसत्य

प्रणत इति दयालुर्द्वेष चैवस्य कृष्ण ।

प्रतिभक्तमपराधधुर्मुग्ध सायुज्यदोऽभू-

र्वैद किमु पदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः ॥

(आलम्ब्यारश्लो० ६१, ६२, ६३, ६४, ६५)

हे दयासिन्धो ! दीनबन्धो ! मैं दुराचारी नर-आदि-अन्तरहित और अपरिहरणीय महान् अग्रम-भंडार हूँ; तो भो हे अपारवात्सल्यमागर ! आपके गु-गणोंका स्मरण कर-करके निर्भय हो जाऊँ, ऐसी इच्छा का-हूँ। धरणीधर ! क्यापि मेने रजोगुण और तमोगु-आच्छन्न होकर पूर्वाकल्पसे, यस्तुतः इच्छा न रखते। भी; इच्छुककी भाँति; कपटयुक्त स्तुति-वचनोंका निम-किया है; तथापि मेरे ऐसे वचनोंको भी अपनाकर आप-कृपा करके मेरे मनको (सच्चे भावसे स्तुति करनेयोग्य हे-की) दिक्षा दें। हेरे ! आप ही जगत्के पिता-माता, पुत्र, प्यारे सुहृद्; मित्र; गुरु और गति हैं; मैं आपका-सम्बन्धी; आपका ही दास; आपका ही परिचारक; आपको-एकमात्र गति माननेवाला और आपकी ही शरण हूँ। प्र-प्रकार अब आपपर ही मेरा सारा भार है। भगवन् ! मे-मर्यादाका पालन न करनेवाला; नीच; चञ्चलमति के- (गुणोंमें भी दोषदर्शनरूप) अमृताकी जन्मभूमि हूँ; स-ही कृतघ्न; दुष्ट; अभिमानी; कामी; ठग; क्रूर और महाप-हूँ; मल्ल; मैं किस प्रकार इस अपार दुःख-सागरसे पार-कर आगेके चरणोंकी परिचर्या करूँ ? रघुवर ! जब कि- (काक-रूपधारी जयन्त) के ऊपर; यह सोचकर कि 'यह मे-शरणमें आया है' आप वैसे दयालु हो गये थे और हे सुल-श्रीकृष्ण ! जो अपने प्रत्येक जन्ममें आपका अपराध करता-रहा था; उस शिशुपालको भी जब आपने सायुज्य मुक्ति दे-द-तो अब कौन ऐसा अपराध है, जो आपकी क्षमाका विषय न-है

जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य

(आविर्भाव - वि० सं० १०७६, स्थान—दक्षिण भारत, भूतपुरी (वर्तमान श्रीपेरम्बुवरम्), पिताका नाम—श्रीकेशव तोमराजी, माता-नाम—कान्ति-श्रीवैष्णवसम्प्रदाय विधियादितत्सिद्धान्तके प्रधान आचार्य। महान् दार्शनिक विद्वान्, परम भक्त, आप सगवान् अर्चकवर्णके अवतार माने जाते हैं।)

शरणगति

सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्मभूत
पुरुषोत्तम महाविभूते श्रीमन्नारायण
वैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्य
वात्सल्यमोदायै धर्मसौन्दर्यमहोदये,
अनालोचितविशेषाविशेषलोकशरण्य
प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यजलधे,

अनवरतचिदितनिखिलभूतजानयाथात्म्य अशेषचराचरम्
निखिलनियमशेषचिद्विद्वस्तुशेषभूत निखिलजगदाद्या
खिलजगत्स्वामिन् अस्तस्वामिन् सत्यकाम सत्यसंका
सकलतरविलक्षण अधिकल्पक आपत्सख श्रीमन्नारायण
अशरणशरण्य, अनन्तरशरणस्तथा शारविन्दयुगलं शरणम्
प्रपद्ये ।

हे पूर्णकाम; सत्यसंकल्प; परब्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम;

महान् ऐश्वर्यमे युक्त श्रीमन्नारायण ! हे वैकुण्ठनाथ ! आप अपार करुणा, सुगीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंके महामगर हैं; छोटे-बड़ेका विचार न करके समान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं, प्रणतजनोंकी पीटा हर लेते हैं। शरणागतोंके लिये तो आप वत्सलताके समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं। सम्पूर्ण चराचर भूतोंके सारे नियमों और समस्त जड़-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (ये सभी आपके अवयव हैं)। आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका संकल्प सच्चा है। आप समस्त प्रपञ्चसे भिन्न और विलक्षण हैं। याचकोंके तो आप कल्याण हैं, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आश्रयहीनोंको आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! मैं आपके चरणारविन्द-युगल की शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके तिरा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है।

पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरुन् ।
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥
सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् ।
लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽब्रजं विभो ॥

हे प्रभो ! मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, रत्न, राशि, धन-धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अविनाशी मोक्षपदसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ।

मनोवाक्कायैरनादिकालप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्यकरण-
भगवदपचारभागवतापचारासह्यापचाररूपनानाविधानन्ता-
चारानारब्धकार्याननारब्धकार्यान् कुतान् क्रियमाणान् करिष्य-
माणान् सर्वान् अशेषतः क्षमस्व ।

अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नजगद्विषयं
च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि वर्तमानं वर्तिष्यमाणं च
सर्वं क्षमस्व ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपतिरोधानकरीं
विपरीतज्ञानजननीं स्वविषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन
भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां दास-
भूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय ।
(शरणागतिगद्यम्)

हे भगवान् ! मन, वाणी और शरीरके द्वारा अनादि कालसे अनेकों न करने योग्य कर्मोंका करना, करने योग्य

कर्मोंको न करना, भगवान्का अपराध, भगवद्भक्तोंका अपराध तथा और भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध बन चुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोंको तथा जिन्हें कर चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेवाला हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये

‘आत्मा और सारे संसारके विषयमें जो मुझे अनादि कालसे विपरीत ज्ञान होतः चला आ रहा है तथा सभी विषयोंमें जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने-वाला है, वह सब-का-सब आप क्षमा कर दें ।’

मेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो मुझसे भगवान्के स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञान-की जननी, अपने विषयमें भोग्य-बुद्धिको उत्पन्न करनेवाली और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली है, उस दैवी त्रिगुणमयी मायासे मैं आपका दास हूँ, किङ्कर हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ दीनका आप उद्धार कर दीजिये ।’ (गद्यम्)

(प्रेषक—डा० श्रीकृष्णदत्त भारद्वाज, एम्.ए., पी.एम्.डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न)

मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सलतरं शास्त्रम् ।

शास्त्र हमें इतना प्यार करता है जितना सहस्रों माता पिता भी नहीं कर सकते ।

यथाभूतवादि हि शास्त्रम् ।

शास्त्र हमें वैसी ही बात बताता है जैसी वह है ।

यथा ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देसात्
स्वरूपभूतगुणास्तथेदमपि रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देसात्
स्वरूपभूतम् ।

ज्ञान, आनन्द, सत्यकाम, मत्संकल्प आदि गुण परब्रह्मके स्वरूपभूत गुण हैं; क्योंकि शास्त्र (वेद) ने उन्हें स्वरूपभूत कहा है; इसी प्रकार यह (शङ्ख-चक्र-गदा-पाश धारी वनमाला-विभूषित, अमल-कमल-दल-नयन युगल, परम सुन्दर) रूप भी परब्रह्मका स्वरूपभूत रूप है; क्योंकि शास्त्रने इसे स्वरूपभूत बताया है ।

वासुदेवस्य निखिलजगदुपकाराय स्वेच्छया मयैव रूपेण
देवादिव्यवतारः ।

समस्त संसारके कल्याणके लिये भगवान् वासुदेव अपनी इच्छासे, अपने ही रूपमें, देव आदिमें अवतार करने हैं ।

इयमेव भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या ।

यह भक्तिरूपा आराधना ही ब्रह्मविद्या है ।

शरीरकेऽपि भाव्ये या गोपिता, शरणागतिः ।

अत्र गद्यत्रये व्यक्तां तां विद्यां प्रणतोऽस्म्यहम् ॥

ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें भी शरणागति-विद्याको मैंने गुप्त ही रखा । किंतु गद्यत्रय नामक मेरे ग्रन्थमें वह प्रकट हो गयी है । मैं उस विद्याको प्रणाम करता हूँ ।

अनन्तानन्तशयन पुराणपुरुषोत्तम ।

रङ्गनाथ जगन्नाथ नाथ तुभ्यं नमो नमः ॥

हे अनन्त, हे शेषशायिन, हे सनातन, हे पुरुषोत्तम, हे रङ्गनाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ ! आपको बार-बार नमस्कार ।

तवानुभूतिसम्भूतप्रतीतिरितदासताम् ।

देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥

हे नाथ, कृपा करके मुझे अपना सेवक बना लीजिये । मुझे अपनी दासता, किंकरताका दान दे दीजिये । कैसी दासता ! जो कि प्रीतिसे होती है—प्रेम जिमको करा लेता है । कैसा प्रेम ! आपके अनुभवसे होनेवाला । मैं अनन्त लावण्य, अपार माधुर्य, परम सौन्दर्यकी प्रतिष्ठाभूत आपकी दिव्य मूर्तिका एवं आपके अनन्त मौशील्य, वात्सल्य आदि गुणोंका अनुभव करूँ । वह अनुभव ऐसा होगा कि मेरे हृदयमें आपके प्रति तैलधारारके समान अविच्छिन्न प्रेम लहरा देगा । वह प्रेम मुझसे आपकी सेवा करायेगा । मैं उस प्रेममें विभोर होकर आपकी सेवा-सपर्या, भजन-भक्ति करूँगा । आपकी ऐसी सुन्दर सेवा-भक्तिके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय अपने उद्धारका और अन्य कोई लक्ष्य अपने जीवनका नहीं सूझ रहा है । यह सेवा ही मेरी गति है—उपाय है और जीवनका लक्ष्य है ।

जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य

(अविर्भाव—भक्तोंके विश्वासानुसार द्वापरयुग । वर्तमान अन्वेषकोंके मतानुसार ग्याहर्वा शताब्दी । कुछ महानुभावोंके मतानुसार पाँचवी शताब्दी । जन्म—दक्षिण देशमें गोदावरीके तटपर वैद्यपत्तनके निकट अरुणाश्रममें श्रीअरुण मुनिकी पत्नी श्रीजयन्तीदेवीके गर्भसे । कोई-कोई आपके पितका नाम श्रीजगन्नाथ बताते हैं । दैताद्वैतमतके आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान्, महान् भक्त, इन्हे सूर्यका, किसी-किसीके मतमें भगवान्के प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रका अवतार माना जाता है ।)

ज्ञानस्वरूपं च हरैरधीनं

शरीरसंयोगवियोगयोग्यम् ।

अणुं हि जीवं प्रतिदेहमित्रं

ज्ञातृत्ववन्तं यमनन्तमहः ॥

जीव ज्ञानस्वरूप है, वह भगवान् श्रीहरिके अधीन है । उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे नूतन शरीरको ग्रहण करनेकी योग्यता है । वह प्रत्येक शरीरमें मिल, अणु, ज्ञानयुक्त और अनन्त बताया गया है ।

अनादिमायापरियुक्तरूपं

त्वेन विदुषैर्भगवत्प्रसादात् ।

मुक्तं च बद्धं किल बद्धमुक्तं

प्रभेदबाहुल्यमथापि बोध्यम् ॥

जीवको अनादिमायासे संयुक्त माना गया है । भगवान्की कृपासे ही इसके स्वरूपका ज्ञान होता है । जीवोंमेंसे कुछ नित्यमुक्त हैं, कुछ बद्ध हैं और कुछ पहले बन्धनमें रहकर पीछे

भगवत्कृपामें मुक्त हो गये हैं, ऐसे जीवोंकी बद्धमुक्त सजा है । इस प्रकार जीवोंके बहुत-से भेद जानने चाहिये ।

अप्राकृतं प्राकृतरूपकं च

कालस्वरूपं तदचेतनं मनम् ।

मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं

शुक्लादिभेदाश्च समेऽपि तत्र ॥

अचेतन तत्त्व सामान्यतः तीन प्रकारका माना गया है—अप्राकृत, प्राकृतरूप तथा काल (क्षण, लव, निमेषादि) स्वरूप । (अप्राकृत तत्त्व त्रिगुणात्मक प्रकृति और कालसे विलक्षण है ।) प्राकृतरूप जो अचेतन तत्त्व है, वह माया और प्रधान आदि पदोंद्वारा कहा जाता है । शुक्ल, रक्त और कृष्ण (सत्त्व, रज और तम)—ये सभी भेद उसी (प्राकृत रूप) में हैं ।

स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोष-

मशेषकल्याणगुणैकराशिम

जगद्गुरु श्रीमन्वाचार्य

(वैष्णव दैत-सम्प्रदायके महान् आचार्य, आविर्भाव वि० सं० १२९५ माघ शु० ७ (कई लोग आश्विन शुक्ल १० को भी इनका जन्म-दिवस मानते हैं)। स्थान मद्रासप्रान्तके मंगलूर जिके अन्तर्गत उडुपीक्षेत्रसे दक्षिण मील दूर वेलुलि (या वेलि) ग्राम, पिताका नाम श्रीनारायण या मधुजी भट्ट। भार्गवगोत्रोद, मानाका नाम पेरुवनी। इन्हें वायुदेवताका अवतार माना जाय है।)

श्रीभगवान्का नित्य निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सैकड़ों विच्छुओंके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीड़ा होती है; वात, पित्त, कफमें कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके सांसारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी घबराहट हो जाती है। ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है। (दा० स्तो० १।१२)

सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो, कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो। भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत्के

माता-पिता हैं। इसीलिये अपने गारे कर्म उन्हाके अर्पण करने चाहिये। (दा० स्तो० ३।१)

व्यर्थकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करो। भगवान्में ही अपने अन्तःकरणको लीन करो। विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवनसे बढ़कर संगारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है। (दा० स्तो० ३।२)

भगवान्के चरणकमलोंका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पापोंका पर्वत-मा ढेर नष्ट हो जायगा। फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह सत्य है। ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो। (दा० स्तो० ३।३)

सज्जनों! हमारी निर्मल वाणी सुनो। दोनों हाथ उठाकर शरथपूर्वक हम कहते हैं कि 'भगवान्की वरावरी करनेवाला भी इस चराचर जगत्में कोई नहीं है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है। वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं।' (दा० स्तो० ३।४)

यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किस प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो मनुष्योंके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी। (दा० स्तो० ३।५)

जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य

(प्रेषक -- पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शाली, साहित्यरत्न)

(आविर्भाव वि० सं० १५३५ वैशाख कृ० ११। स्थान चम्पारण्य, उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण। पिताका नाम लक्ष्मणभट्टजी, माताका नाम श्रीलक्ष्मी गारु। तिरोभाव वि० सं० १५८७ आषाढ शु० ३, काशी। उम्र ५२ वर्ष। शुद्धदैत सम्प्रदाय या पुष्टिमार्गके प्रधान आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान् और परम भक्त, इन्हें साधारण भगवान्का, कई महापुरुषोंके मतसे अधिदेवता अवतार मानते हैं।)

अहंताममतानाश

सर्वथा निरहङ्कृतौ।

स्वरूपस्थो यदा जीवः

कृतार्थः स निगद्यते ॥

अहंता-ममताके नाश होनेपर मैं कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार सम्पूर्ण अहंकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा जन अपने स्वरूपमें स्थित अर्थात् आत्मज्ञानमें निगवान् होता

है, तब वह जीव कृतार्थ (मुक्त) कहा जाता है।

कृष्णसेवा सदा कार्य मानसी सा परा मता।

श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें माननी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है।

चेतन्तप्रवणं सेवा तत्सिद्धयै तनुवित्तजा।

ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्गन्धर्वोघनम् ॥

पूर्णरूपसे चित्तको प्रभुमें लीन कर देना ही सेवा है।

उसकी मिडिके लिये तनुजा (शरीरसे) एवं वित्तजा (धनसे)

ज्यूहाङ्गिनं प्रता परं वरेण्यं
ध्यायेम कृष्णं कमलेश्वरं हरिम् ॥

जिनमें सम्भावने ही समस्त दांपत्या अभाव है तथा जो समस्त कार्याणमय गुणोंके एकमात्र समुदाय है। वासुदेव, मकराण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चारों व्यूह जिनके अङ्गभूत हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ परब्रह्मस्वरूप हैं, उन पापहारी वसन्तनयन मन्त्रिदानन्दप्रम भगवान् श्रीकृष्णका हम चिन्तन करें।

अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा
विराजमानामनुरूपसौभाग्याम् ।
सखीसहस्रैः परिसेवितानां सदा
सख्येन देवीं सकलेश्वराम् ॥

जो उन्होंने ध्यातुसुन्दर श्रीकृष्णके वामाङ्गमें प्रसन्नतापूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप-शील-सौभाग्य अपने प्रियतमके सर्वथा अनुरूप है, सहस्रों सखियों सदा जिनकी सेवाके लिये उद्यत रहती हैं, उन सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको देनेवाली देवी वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाका हम सदा स्मरण करें।

उपासनीयं नितरां जनैः सदा
प्रह्लादयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः ।
सनन्दनाद्यैर्मुनिभिस्तथोक्तं
श्रीनारदायाखिलतत्त्वसाक्षिणे ॥

अज्ञानान्धकारकी परम्पराका नाश करनेके लिये सब लोगोंको सदा हम युगलस्वरूपकी निरन्तर उपासना करनी चाहिये। सनन्दनादि मुनियोंने सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता श्रीनारदजीको यही उपदेश दिया था।

सर्वं हि विज्ञानमतो यथार्थकं
श्रुतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः ।
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेदविन्मतं
त्रिरूपतापि श्रुतिस्मृत्यसाधिता ॥

श्रुतियों और स्मृतियोंसे यह सिद्ध है कि सम्पूर्ण वस्तुएँ ब्रह्मस्वरूप हैं। इसलिये सारा विज्ञान यथार्थ है (मिथ्या या भ्रम नहीं)—यही वेदवेत्ताओंका मत है। एक ही ब्रह्म चित्

अचित् एवं इन दोनोंसे बिलक्षण परब्रह्मस्वरूपसे जिन रूपोंमें स्थित है। यह बात भी श्रुतियों तथा ब्रह्मज्ञान प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है।

नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दान्
सन्दश्यते ब्रह्मशिवादिबन्दितात् ।
भक्तेच्छांषात्तमुचिन्त्यधिग्रहा-
दचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात् ।

ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वन्दना कर रहे हैं, जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार परम सुन्दर एवं चित् करनेयोग्य लीलाकारी धारण करते हैं, जिनकी शक्ति अचिन्त्य है तथा जिनके अभिप्रायको उनकी कृपाके बिना कोई न जान सकता; उन श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके सिवा जीव दूसरी कोई गति नहीं दिखायी देती।

कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते
यथा भवेत् प्रेमविशेषलक्षणा ।
भक्तिर्ह्यनन्याधिपतेर्महात्मनः
सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ॥

जिसमें दीनता और अभिमानशून्यता आदि सद्गुण होते हैं, ऐसे जीवपर भगवान् श्रीकृष्णकी विशेष कृपा होती है जिससे उसके हृदयमें उन सर्वेश्वर परमात्मके चरणों प्रति प्रेमलक्षणा भक्तिका उदय होता है। यही उत्तम साध्य भक्ति है। उससे भिन्न जो भक्तिके अन्य प्रकार वे सब साधनभक्तिके अन्तर्गत हैं।

उपास्यरूपं तदुपासकस्य च
कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम् ।
विशेषिणी रूपमयैतदाप्ते-
ज्येष्ठा इमेऽर्था अपि परा साधुभिः ॥

उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्णका स्वरूप, उसके उत्तम जीवका स्वरूप, भगवान् की कृपाका फल, तदनन्तर भक्तिरस आस्वादन तथा भगवन्प्राप्तिके विशेषी भावना मन्त्र साधकोंको इन पाँच वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य

(वैष्णव द्वैत सम्प्रदायके महान् आचार्य, आविर्भाव वि० सं० १२९५ माघ शु० ७ (कई लोग आश्विन शुद्ध १० को भी इनका जन्म दिवस मानते हैं) स्थान मद्रासप्रान्तके मंगलूर जिलेके अन्तर्गत उडुपीक्षेत्रसे दो-तीन मील दूर वेल्लि (या वेल्लि) ग्राम । पिताका नाम श्रीनारायण या मध्वजी भट्ट । भार्गवगोत्रोक्त, मागडा नाम वेदवती । इन्हें वायुदेवताका अवतार माना जाता है ।)

श्रीभगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये; जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सैकड़ों विच्छुओंके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीड़ा होती है, वात, पित्त, कफसे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके सांसारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी घबराहट हो जाती है । ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है । (द्वा० स्तो० १ । १२)

सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है । इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करो । वेद-शास्त्रमन्मत कर्ममार्गपर अटल रहो । कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो । भगवान् ही सबसे बड़े; सबके गुरु तथा जगत्के

माता-पिता हैं । इसीलिये अपने सारे कर्म उन्हेंके अर्पण करने चाहिये । (द्वा० स्तो० ३ । १)

ध्वर्थकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करो । भगवान्में ही अपने अन्तःकरणको लीन करो । विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवनसे बढ़कर संसारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है । (द्वा० स्तो० ३ । २)

भगवान्के चरणकमलोंका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पापोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा । फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है । ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो ? (द्वा० स्तो० ३ । ३)

सज्जनों ! हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर शायपूर्वक हम कहते हैं कि भगवान्की वरावरी करनेवाला भी इस चराचर जगत्में कोई नहीं है । फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है । वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं । (द्वा० स्तो० ३ । ४)

यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किम प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो सप्ताहके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी । (द्वा० स्तो० ३ । ५)

जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य

(प्रेषक—पं० श्रीकृष्ण वन्द्यजी शास्त्री, साहित्यरत्न)

(आविर्भाव वि० सं० १५३५ वैशाख कृ० २१ । स्थान चम्पारण्य, उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण । पिताका नाम लक्ष्मणभट्टजी, माताका नाम श्रीशङ्खमा गार । तिरोभाव वि० सं० १५८७ आषाढ शु० ३, काशी । उम्र ५२ वर्ष । शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय या पुष्टिमार्गके प्रधान आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान् और परम भक्त । इन्हें साक्षात् भगवान्का, कई महानुभावोंके मतसे अग्निदेवताका अवतार मानते हैं ।)

अहंताममतानाशे

सर्वथा निरहंकृतौ ।

स्वरूपस्थो यदा जीवः

कृतार्थः स निगद्यते ॥

अहंता-ममताके नाश होनेपर मैं कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार सम्पूर्ण अहंकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा ज । अपने भास्वमें स्थित अर्थात् आत्मज्ञानमें निश्चवान् होता

है, तब वह जीव कृतार्थ (मुक्त) कहा जाता है ।

कृष्णसेवा सदा कार्य मानसी सा परा मता ।

श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें मानमी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है ।

चेतस्तत्प्रव्रणं सेवा तत्सिद्धयै तनुवित्तजा ।

ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मोपधनम् ॥

पूर्णरूपसे चित्तको प्रभुमें तल्लीन कर देना ही सेवा है ।

उसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे) एवं वित्तजा (धनसे)

प्रभुकी सेवा करनी चाहिये। यो करनेपर जन्म-मरणके दुःखोंकी निवृत्ति और ब्रह्मका बोध होता है।

ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः ।
सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।
संयोगजाः स्पर्शजाश्च न सन्तः कथंचन ।
अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन ॥

ब्रह्मसे सम्बन्ध हो जानेपर सबके देह और जीव-सम्बन्धी सभी दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है। दोष पाँच प्रकारके होते हैं—सहज, देशज, कालज, संयोगज और स्पर्शज। सहज दोष वे हैं, जो जीवके साथ उत्पन्न होते हैं, देशज देशसे, कालज कालके अनुसार उत्पन्न होते हैं; संयोगज संयोगके द्वारा और स्पर्शज वे हैं, जो स्पर्शसे प्रकट होते हैं। ब्रह्मसे सम्बन्ध हुए बिना इन समस्त दोषोंकी निवृत्ति कभी नहीं होती।

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि ।
भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम् ॥

जिनहोंने प्रभुको आत्मनिवेदन कर दिया है, उन्हें कभी किसी प्रकारकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। पुष्टि (कृपा) करनेवाले प्रभु अङ्गीकृत जीवकी लौकिक (संसारी मनुष्योंकी-ही आवागमनशील) गति नहीं करेगा।

तस्मात्सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ।
वदन्निरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥

इसलिये नित्य-निरन्तर भर्वात्मभावसे 'श्रीकृष्णः शरणं मम' इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण करते हुए ही स्थित रहना चाहिये, यह मेरी सम्मति है।

अन्तःकरण मद्वाक्यं सावधानतया शृणु ।
कृष्णात्परं नास्ति दैवं वस्तु द्रोषविवर्जितम् ॥

ओ मेरे अन्तःकरण ! मेरी बातको सावधानीके साथ सुनो—श्रीकृष्णके सिवा दोषोंसे सर्वथा रहित वस्तु-तत्त्व अन्य कोई भी देवता नहीं है।

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलुर्मणि ।
पाखण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥
म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च ।
सुरपीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥
नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु ।
पाखण्डैकप्रत्ययेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥

विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विशेषतः ।
पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥

दुष्ट धर्मवाले इस कलिकालमें कल्याणके साधनसम सभी सम्मार्ग नष्ट हो चुके हैं। लोकमें पाखण्डकी प्रचुर हो गयी है। इस अवस्थामें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं (उनके अतिरिक्त और कोई भी रक्षक या ताकत नहीं है)। समस्त पवित्र देश म्लेच्छोंसे आक्रान्त हो गये हैं। एकमात्र पापके स्थान बनते जा रहे हैं। लोग साधु-मार्ग पीड़ा पहुँचानेमें व्यस्त हैं। ऐसे समय श्रीकृष्ण ही एकमात्र मेरी गति हैं। नाना प्रकारके नास्तिकवादोंसे सम्पूर्ण सत्त्व व्रतादिका नाश हो गया है और लोग केवल पाखण्डमें प्रवृत्त हैं; ऐसे समयमें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं। विवेक, धैर्य, भक्ति आदिसे रहित, विशेषतः पापोंमें आसक्त मु दीनके लिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही गति हैं।

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः ।
स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥

सदा-सर्वदा पति, पुत्र, धन, गृह—सब कुछ श्रीकृष्ण ही हैं—इस भावसे ब्रजेश्वर श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये। भक्तोंका यही धर्म है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश, किम भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी अवस्थामें और किम भी समय अन्य कोई धर्म नहीं है।

एवं सदा स्वकर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ।
प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत् ॥

भगवान् अपने कर्तव्योंको स्वयं सदा करेंगे; वरुण के वे सर्वसमर्थ हैं। इसलिये ऐहिक एवं पारलौकिक गमन मनोरथोंके लिये निश्चिन्त रहना चाहिये।

यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ।
ततः किमपरं ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि ॥

यदि भगवान् श्रीकृष्ण मन्त्र प्रयोगमें हृदयमें धारण कर लिये जायें तो फिर लौकिक श्रेय और वैदिक श्रेय दोनों फलोसे क्या प्रयोजन है।

अतः सर्वात्मना श्रद्धां गोपुलंशरपादयोः ।
स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥

भगवान् श्रीगोकुलेश्वर श्रीकृष्णके चरणवन्दन, स्मरण, भजन—उनकी चरणरजका सेवन सदा मनायावश्यक है—आहिये। उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिये। यह मेरी सम्मति है।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य

(श्रीरामानन्दी वैष्णव-सम्प्रदायके सद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य प्रवर्तक, वाचिमीष वि० सं० १३२४, माघ कृष्ण सप्तमी । स्वतः — प्र० ३, १ विवेकी-रूप पर कान्यकुब्ज महाप्रणालय, विनाका नाम पुण्यसरोवर, मानवता नाम सुशील, अनन्तवास वि० सं० १०१५)

सर्वे प्रपन्नरक्षिकारिणः सदा

भक्ता अवाक्ता अपि नित्यरक्षणः ।

अपेक्ष्यते तत्र कुलं कलं च नो

न चापि कलो न हि शुद्धता च ॥

(वैष्णवमहाभारत ९९)

जितेन्द्रियश्चात्सरसो तुष्टोऽप्यकृत

सुनिश्चितं नाम हरेरनुचरम् ।

अपारससारनिवारणक्षमं

समुच्चरेद्देहिकमाचरन् सदा ॥

(वैष्णव २०९)

भगवान्के चरणोंमें अटूट अनुराग रखने-
वाले सभी लोग — चाहे वे समर्थ हों या असमर्थ;

भगवच्चरणगतिके नित्य अधिकारी हैं । भगवन्नुपगमतिके
लिये न तो श्रेष्ठ कुलकी आवश्यकता है, न किसी प्रकारके
बलकी । वहाँ न उत्तम कालकी आवश्यकता है और न
किसी प्रकारकी बुद्धि ही अपेक्षित है । सब समय और
शुचि अशुचि सभी अवस्थाओंमें जीव उनकी शरण ग्रहण
कर सकता है ।

लोकसंग्रहणाय तु श्रुतिचोदितकर्मणाम् ।

नेषभूतैरनुष्ठानं तत्कैवल्यपरायणैः ॥

(वैष्णव १०२)

भगवान्के सेवापरायण दासोंके लिये लोकसंग्रह (सर्वादा-
स्थापन) के उद्देश्यसे ही वेदविहित कर्मोंके अनुष्ठानका विधान
किया गया है । (अन्यथा सम्पूर्ण कर्मोंका स्वरूपतः त्याग
ही उनके लिये वाञ्छनीय है)

दानं तपस्वीर्धनपेक्षया जपो

न चास्त्यर्हि सासदृशं सुपुण्यम् ।

हिंसाभक्त्या परिवर्जयेज्जनः

सुधर्मनिष्ठो ददवर्मवृद्धये ।

(वैष्णव १११)

दान, तप, तीर्थसेवन एवं भक्त्यजप — इनमेंसे कोई भी
अहितार्थ समान पुण्यदायक नहीं है । अतः सर्वश्रेष्ठ वैष्णव-
धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंके चाहिये कि वह अपने
तुल्य धर्मकी वृद्धिके लिये सब प्रकारकी हिंसाका परित्याग
कर दें ।

विवेकी तथा आत्म-परायण पुरुषको चाहिये
कि वह जितेन्द्रिय रहकर तथा (लोक-संग्रह-
लिये निष्कामभावसे) वैदिक कर्मोंका आचरण करता हुआ
बारम्बार (निरन्तर) भगवान्के सर्वश्रेष्ठ नाम, राम-नाम
का उच्चारण करता रहे, जो निश्चित ही अपार लभ्यार मग्नकर
सुखा देनेकी क्षमता रखता है ।

भक्तापचारमात्रोद्धं दयालुत्वि स प्रभुः ।

न शक्तस्तेन युष्मभिः कर्त्तव्यो न च स कश्चित् ॥

(श्रीरामानन्दविम्विजय २०१ ६३)

यद्यपि प्रभु दयालु हैं; तथापि अपने भक्तोंकी अवहेलना
को नहीं सह सकते । अतः तुमलोग कभी भी प्रभु-भक्त्य
अपराध न करना ।

ध्येयः स एव भगवाननिराहं हृदये

मर्तैः स्वभूः शिःश्रुणोऽन्यभिचारिभक्त्या ।

किं स्वयदेवप्रिये मनसापि चिन्त्यो

द्वेषः कदाचिदपि नैव तदप्यमर्तैः ॥

(श्रीरामानन्दविम्विजय २०१ ६४)

भगवद्भक्तजनकोंके उक्ति है कि 'अनन्त-कल्याण-गुणाय
स्वयम्' उन्हें भगवान् (श्रीरामचन्द्रजी) का अन्तर्नि-
हित चारिणीभक्तसे निरन्तर हृदय कमलों व्याप्त करे तथा
कभी भी अन्तर्द्वेषके विषयमें द्वेष-बुद्धि न करे

अर्चोत्प्रीतिजननामके सुरनुत गोपीजनानां प्रियम् ।

ब्रह्मोदादिकीरीसेवितपदाम्भोजं सुजगद्गण्यम् ॥

(वैष्णवमहाभारत १०१५)

श्रीवज्र नामवाले पवित्र धाममें देवोंके स्तुति करने वाले
गोपीजनोंके प्रिय और अग्रादि देवोंके सुकृतोंमें भोग्य चरण
कमलवाले कश्चित्

परदुःस्वकातरता

परम दयालु राजा रन्तिदेव

रन्तिदेव राजा थे—संसारने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अन्नके बिना भूखों मर रहा था। वह अकेला नहीं था, उसकी स्त्री और बच्चे थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भूखों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुखमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे नहीं गया था। अन्न तो दूर—जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओंने लूटा था और न उनकी प्रजाने विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवर्षण जब लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—असहाय मानव कैसे जीवन-निर्वाह करे। महाराज रन्तिदेव उन लोगोंमें नहीं थे, जो प्रजाके धनपर गुलछरें उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोष और अन्नागारमें जो कुछ था, पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब राज्यकोष और अन्नागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पेटके कभी न भरनेवाले गड्ढेमें उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको देखकर पेट कैसे भरता। लेकिन पूरे देशमें अवर्षण चल रहा था। कूप और सरोवरतक सूख गये थे। पूरे अड़तालीस दिन बीत गये, अन्न-जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचासवों दिन आया। किसीने महाराज रन्तिदेवको पहिचान लिया था। सवेरे ही उसने उनके पास थोड़ा-सा घी, खीर, हलवा और जल पहुँचा दिया। भूख-प्याससे व्याकुल, मरणासन्न उस परिवारको भोजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न ही हुए जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथिको आया देखा। इस विषयमें भी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन करनेके दोषसे बच जानेकी प्रसन्नता हुई उन्हें।

ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही था शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया लेकिन शूद्रके जाने ही एक दूसरा अतिथि आया अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीम नि कई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे कृपा करके दीजिये।

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देव माननेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अब जब भूखे बनकर भोजन माँगते हो। रन्तिदेवने पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे थे—
'महाराज ! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे दीजिये।' एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। व इतना प्यासा था कि बड़े कष्टसे बोल रहा है—प्रतीत होता था।

महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उठाया, भर आये। उन्होंने सर्वव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—
'प्रभो ! मैं ऋद्धि, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें भय हो। उनके सब दुःख मैं भोग लिया करूँ और रहूँ। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे रूढ़नेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ।' एक कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे संसारमें भूख, प्यास, श्रान्ति, दीनता, शोक, विषाद और हो जायें। संसारके सारे प्राणी मुन्नी हों।'

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जलकी आवश्यकता का विभिन्न वेप बनाकर उनके अतिथि होनेवाले त्रिभुवन्ना, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धर्मगुरुओंमें प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख।

ये महामनस्वी

दधीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते थे। जिन अस्त्र-शस्त्रोंपर देवताओंके बड़ा गर्व था, उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवताओंने उसपर प्रथम आक्रमण किया। वृत्रकी अध्यक्षतामें असुर स्वर्गके उद्यानोंका मनमाना उपभोग कर रहे थे।

‘महर्षि दधीचिकी अस्थिसे विश्वकर्मा वज्र बनावें तो उस वज्रके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेंगे।’ जगत्पालनकर्ता भगवान् विष्णुने शरणागत देवताओंको एक उपाय बता दिया।

दधीचिकी अस्थि—लेकिन महर्षि दधीचि—जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प करनेपर तो अमरोंकी अपनी अस्थियाँ भी कदाचित् भस्म हो जायँ। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचे महर्षिके अश्रममें और उन्होंने याचना की—अस्थिकी याचना !

‘शरीर तो नश्वर है। वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका कुछ उपकार हो जाय—यह तो सौभाग्यकी बात है।’ उस महातापसके मुखपर आनन्द उल्लसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

‘मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग मेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।’ महर्षि दधीचि आसन लगाकर बैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतर फँके—योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रारंभ किया। चर्म, मांसादिको वे जंगली पशु चगये। अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकर्मा बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्त्र वज्र।

× × ×

शिविका मांसदान

महाराज शिविकी शरणागतरक्षा इतनी प्रसिद्धी, उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवरा इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी। महाराजके यशकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेने उद्यत हो गये।

महाराज शिवि अपने प्राङ्गणमें बैठे थे। सहर एक कबूतर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोद गिरा और वस्त्रोंमें छिपने लगा। कपोत भयंकाँप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेरा कबूतर जिसके भयसे काँप रहा था, वह वा भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा। राजने स्पष्ट मानवी भाषामें कहा—‘महाराज ! आप किसीका आहार लीन लें, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहार है। मैं भूखसे मर रहा हूँ। मेरा आहार मुझे दीजिये।’

‘मैं शरणागतका त्याग नहीं करूँगा। तुम्हारे पेट तो किसीके भी मांससे भर जायगा।’ महाराज शिविने अपना निश्चय सूचित कर दिया।

किसी भी दूसरे प्राणीकी हत्यापाप है। राजको मांस चाहिये था। महाराज शिविने अपने शरीरका मांस देना निश्चित किया। कपोतके

महान् मनस्यी शिवि-दयीचि-हृत्विन्द-

ये महामनस्वी

दधीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते थे। जिन अस्त्र-शस्त्रोंपर देवताओंके बड़ा गर्व था, उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवताओंने उसपर प्रथम आक्रमण किया। वृत्रकी अध्यक्षतामें असुर स्वर्गके उद्यानोंका मनमाना उपभोग कर रहे थे।

* 'महर्षि दधीचिकी अस्थिसे विश्वकर्मा वज्र बनावें तो उस वज्रके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेंगे।' जगत्पालनकर्ता भगवान् विष्णुने शरणागत देवताओंको एक उपाय बता दिया।

दधीचिकी अस्थि—लेकिन महर्षि दधीचि—जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प करनेपर तो असुरोंकी अपनी अस्थियाँ भी कदाचित् भस्म हो जायँ। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचे महर्षिके अश्रममें और उन्होंने याचना की—अस्थिकी याचना!

'शरीर तो नश्वर है। वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका कुछ उपकार हो जाय—यह तो सौभाग्यकी बात है।' उस महातापसके मुखपर आनन्द उल्लसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

'मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग मेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।' महर्षि दधीचि आसन लगाकर बैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतार फेंके—योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने। जंगली

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रारम्भ किया। चर्म, मांसादिको वे जंगली पशु चाट गये। अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकर्माने बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्त्र वज्र।

× × ×

शिविका मांसदान

महाराज शिविकी शरणागत-रक्षा इतनी प्रसिद्ध थी, उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी। वे महाराजके यशकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेनेको उद्यत हो गये।

महाराज शिवि अपने प्राङ्गणमें बैठे थे। सहसा एक कबूतर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोदमें गिरा और वस्त्रोंमें छिपने लगा। कपोत भयसे काँप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेरा।

कबूतर जिसके भयसे काँप रहा था, वह बाज भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा। बाजने स्पष्ट मानवी-भाषामें कहा—'महाराज! आप किसीका आहार छीन लें, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहार है। मैं भूखसे मर रहा हूँ। मेरा आहार मुझे दीजिये।'।

'मैं शरणागतका त्याग नहीं करूँगा। तुम्हारा पेट तो किसीके भी मांससे भर जायगा।' महाराज शिविने अपना निश्चय सूचित कर दिया।

किसी भी दूसरे प्राणीकी हत्यापाप है। बाजको मांस चाहिये था। महाराज शिविने अपने शरीरका मांस देना निश्चित किया। कपोतके बराबर तौला हुआ मांस बाज माँग रहा था।

तराजूके एक पलड़ेमें कपोतको बैठाकर अपने हाथसे अपना अङ्ग काटकर महाराजने दूसरे पलड़ेमें रखवा, किंतु कपोत उस अङ्गसे भारी रहा। महाराज अपने अङ्ग काट-काटकर पलड़ेपर चढ़ाते गये और जब इतनेसे कपोतका वजन पूरा न हुआ तो स्वयं पलड़ेमें जा बैठे।

वाज बने देवराज इन्द्र और कपोत बने अग्नि-देव अपने असली रूपोंमें प्रकट हो गये। महाराज शिविके अङ्ग देवराजकी कृपासे पूर्ववत् स्वस्थ हो गये। दोनों देवता उन महामनस्वीकी प्रशंसा करके भी अपनेको कृतार्थ मानते थे। ऐसे पुण्यात्मा स्वर्गमें भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे।

× × ×

हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा

अयोध्यानरेश महाराज हरिश्चन्द्रकी कथा प्रख्यात है। देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे महर्षि विश्वामित्रने उनकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ली।

महाराज हरिश्चन्द्रकी परीक्षा—परीक्षाने उनकी निष्ठाको अधिक उज्ज्वल ही किया। स्वप्नमें महाराजने ब्राह्मणको राज्य-दान किया था। स्वप्नमें उस दानको सत्य करनेके लिये वे अयोध्याधीश स्त्री तथा पुत्रके साथ राज्य त्यागकर काशी आ गये। ब्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स्त्रीको उन्होंने ब्राह्मणके हाथ बेचा। स्वयं वे बिके चाण्डालके हाथ। अयोध्याके नरेश चाण्डालके चाकर होकर श्मशानके चौकीदार बने।

ब्राह्मणके यहाँ कुमार रोहिताश्वको सर्पने काट लिया। बेचारी महारानी—अब तो वे दासीमात्र थीं। पुत्रके शवको उठाये अकेली श्मशान पहुँचीं। हाय रे दुर्भाग्य—श्मशानका चौकीदार

बिना 'कर' लिये शवको जलाने दे नहीं सक्त था। कौन चौकीदार—उस मृतक पुत्रका पिता-स्वयं महाराज हरिश्चन्द्र। छातीपर पत्थर रख कर्तव्यका पालन करना था—स्वामीने आज्ञा दी थी कि 'कर' दिये बिना कोई शव न जल पावे।

एक साड़ी—महारानीके पास उस साड़ी छोड़कर था क्या जो 'कर' दे। वह साड़ी आधी फाड़कर 'कर' दे सकती थी। उस पति परायणा, धर्मशीला नारीने साड़ी फाड़नेके लि हाथ लगाया। उसी समय आकाशमें प्रकाश हुआ। बड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी—

अहो दानमहो धैर्यमहो वीर्यमखण्डितम् ।
उदारवीरवीराणां हरिश्चन्द्रो निदर्शनम् ॥

'आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी धीरता और वीरता धन्य है, आप उदार, धीर और वीर पुरुषोंके आदर्श हैं।'

देखते-ही-देखते धर्मके साथ भगवान् नारायण, शङ्कर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्रकट हो गये। विश्वामित्र क्षमा माँगने लगे। हरिश्चन्द्रने सबको ग्रणाम किया। रोहिताश्व जीवित हो गया। हरिश्चन्द्र और शैव्याके देह दिव्य हो गये और वे भगवद्गामको प्राप्त हुए। उनके इच्छानुसार समस्त अयोध्या नगरीके लोग विमानोंपर सवार होकर स्वर्ग चले गये। शुकनायने गाया—

हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति ।
'हरिश्चन्द्रके समान राजा न कोई हुआ, न होगा।'

स्वयं महर्षि विश्वामित्रने रोहिताश्वको अयोध्याके सिंहासनपर अभिषिक्त किया। रानीके साथ महाराज हरिश्चन्द्रको सुदुर्लभ भगवद्गाम प्राप्त हुआ।

महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव

(श्रीगौडीय वैष्णवसम्प्रदायके प्रवर्तक, गौडीय वैष्णवोंके मतानुसार भगवान् श्रीराधा-कृष्णके साक्षात् स्वरूप । आविर्भाव शक १४०८, फाल्गुन शुक्ल १५ । तिरोभाव १४५५ । स्थितिकाल ४८ वर्ष । पिता श्रीजगन्नाथ मिश्र, माता श्रीशचीदेवी । स्थान नवद्वीप (बंगाल) । महान् दार्शनिक, विद्वान्, साक्षात् प्रेमावतार)

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा-
दावाग्निनिर्वापणं
श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं
विद्यावधूर्जीवनम् ।
आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं
पूर्णांमृतास्वादनं
सर्वात्मसत्पनं परं विजयते
श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥ १ ॥

चित्तरूपी दर्पणको परिमार्जित करनेवाला, संसाररूपी महादावानलको बुझा देनेवाला, कल्याणरूप कुमुदको विकसित करनेवाली ज्योत्स्नाको फैलानेवाला, पराविद्यारूपी वधूका जीवन-रूप, आनन्द-समुद्रको बढ़ानेवाला, पद-पदपर पूर्ण अमृतका आस्वादन प्रदान करनेवाला, सम्पूर्ण आत्माको आनन्दसे सगबोर कर देनेवाला अद्वितीय श्रीकृष्ण-संकीर्तन सर्वोपरि विराजमान है ।

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति-
स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः ।
एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि
दुर्दैवसीदृशमिहाजनि नानुरागः ॥ २ ॥

भगवन् ! आपने अपने गोविन्द, गोपाल, वनमाली इत्यादि अनेक नाम प्रकट किये हैं और उन नामोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति निहित कर दी है । श्रीनाम स्मरणमें कोई कालकालका विचार भी नहीं रक्खा है । आपकी तो इस प्रकारकी कृपा है और इधर मेरा भी इस प्रकारका दुर्भाग्य है कि ऐसे श्रीहरिनाममें अनुराग नहीं हुआ !

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ।
अमानिता मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ ३ ॥

तृणकी अपेक्षा भी अतिशय नीच एवं वृक्षसे भी अधिक सहिष्णु होकर स्वयं अमानी रहते हुए दूसरेको मान प्रदान करके निरन्तर श्रीहरिनाम या उनकी लीलादिका गान करना ही एकमात्र कर्तव्य है ।

न धनं न जनं न सुन्दरं
कवितां वा जगद्दोश कामये ।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि ॥ ४ ॥
जगन्नाथ ! मैं धन, जन, कामिनी, काव्य अथवा पाण्डित्यकी कामना नहीं करता । परमेश्वर-स्वरूप तुम्हारे प्रति जन्म-जन्मान्तरमें मेरी अकारण भक्ति हो ।

अथि नन्दतनूज किङ्करं
पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ ।
कृपया तव पादपङ्कज-
स्थितधूलोसदृशं विचिन्तय ॥ ५ ॥

नन्दनन्दन ! तुम्हारा दास मैं इस घोर दुष्पार संसार-सागरमें पड़ा हुआ हूँ । मुझको कृपापूर्वक अपने पाद-पङ्कजी धूलके समान समझिये ।

नयनं गलदक्षुधाराया
वदनं गद्गदरुद्धया गिरा ।
पुलकैर्निश्चितं वपुः कदा
तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ ६ ॥

गोपीजनवल्लभ ! कब आपके श्रीनामग्रहणके समय मेरे दोनों नेत्र बहती हुई अश्रुधारासे, मेरा वदन गद्गद होनेके कारण रुकी हुई वाणीसे तथा मेरा शरीर रोमाञ्चसे युक्त होगा ?

युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषयितम् ।
शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे ॥ ७ ॥

गोविन्द ! आपके विरहमें मेरा एक-एक निमेष युगके समान वीत रहा है, नेत्रोंसे वर्षाकी बाराके समान अश्रुवर्षा हो रही है और सारा जगत् शून्य जान पड़ता है ।

आश्लिष्य वा पादरतां पिनन्दु मा-
मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा ।
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥ ८ ॥
चरण-सेवामें लगी हुई मुझको वे गलेसे लगा लें या पैरोंतले

रोंद डालें, अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें। उन परम स्वतन्त्र श्रीकृष्णकी जो इच्छा हो, वही करें; तथापि मेरे तो ये ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। (श्रीशिक्षावक्त्र)

(श्रीचैतन्यदेवके द्वारा रचे और गाये हुए श्लोक)

श्रुतमर्थोपनिषदं दूरे हरिकथामृतम् ।

यत्न सन्ति द्रव्यचित्तकम्पाश्रुतुलकादयः ॥

(श्रीपद्यावली ३९ श्रीभक्तिसंदर्भ ० — ६९ अनुच्छेद)

उपनिषत्-प्रतिपाद्य ब्रह्मका श्रवण हरिकथामृतसे बहुत दूर है। इसीसे ब्रह्मस्वरूपकी बात लगातार सुनते रहनेपर भी चित्त द्रवित नहीं होता।

दधिमयननिनादैस्त्यक्तनिद्रः प्रभाते

निश्रुतपदमगारं बहुवीनां प्रविष्टः ।

मुन्नकमलसमीरैराशु निर्वाण्य दीपान्

कवलितनवनीतः पातु मां बालकृष्णः ॥

(श्रीपद्यावली १४३)

प्रातःकालमें माता यशोदाके दधि-मन्थनका शब्द सुनकर निद्रा त्याग करके ब्रजगोप्योंके धर्म पैरोंका शब्द न करते हुए चुपचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुखकमलकी वायुके द्वारा शीघ्र ही दीपकोंको बुझाकर नवनीतको गटकनेमें रत श्रीबालकृष्ण मेरी रक्षा करें।

सख्ये पागौ निगमितरत्नं किङ्किणीदाभं श्रुत्वा

कुञ्जीभूय प्रपद्यतिभिर्मन्दमन्दं विहस्य ।

अङ्गणोर्भङ्गाय विहसितमुखीवोरयन् सम्मुखीना

मातुः पश्चादहरत हरिजंतुं हैमङ्गवीनम् ॥

(श्रीपद्यावली १४४)

गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य

(जन्म सं० १५८८ । तैलंग ब्राह्मण, श्रीगदाधर पण्डितजीके शिष्य, श्रीइन्दुलेखासहोदर स्वामि, श्रीकृष्णरायकी वाराणसीके वि०)

अभक्तसङ्गो देहोत्थो वाचिको मानसस्तथा ।

त्रिविधोऽपि परित्याज्यो भक्तिकामनया बुधैः ॥

कायिकः कायसम्बन्धाद् वचसा भाषणात्मकः ।

अज्ञादिना मानसस्तु पारम्पर्योर्ध्वदोषदुः ॥

भक्तिकेइच्छुक व्यक्ति देहोत्थ, वाचिक और मानसिक - तीनों प्रकारके अभक्त-सङ्गका परित्याग करें। देह सम्बन्धसे वैहिक, भाषणादिसे वाचिक और अज्ञादिसे मानसिक जाने। क्रमसे उपर्युपरि अधिक दोषबह हैं।

एक बार किङ्किणीध्वनिको बंद करनेके लिये वानं किङ्किणीकी डोरीको पकड़े, शरीरको कुचड़ा करके अँगुलियोंके बलपर चलते हुए मृदु-मन्द-हास्य-वदन ३ को देखकर सम्मुख खड़ी हुई गोपियों जब हँसने लगी श्रीहरिने अपनी नेत्र-भङ्गिमाके द्वारा उनके हास्यको निब माताके पश्चात् स्थित सद्योजात नवनीतको हरण किया

प्रासादाग्रे निवसति पुनः स्मरन्वक्त्रारविन्दो

मामालोचय स्मितमुवदन्तो बालगोपालमूर्ति

(वै० भा० अ० ५० ५४)

जिनका वदनारविन्द विकसित है; वे बालगोपा श्रीकृष्ण मुखे देखकर मृदु मधुर हास्यसे श्रीमुखकी शो समधिक विस्तार करते हुए प्रासादके ऊपरी भाग-सम्मुख आकर स्थित हो रहे हैं !

न प्रेमगन्धोऽस्ति दूरोऽपि मे हसै

क्रन्दाभि सौभाग्यभरं प्रकाशितम् ।

वंशीविलास्यमानलोकनं विना

बिभर्ति यत् प्राणपतङ्गकान् मृथा ॥

(वै० भा० म० २१४)

मेरेअंदर श्रीकृष्ण-प्रेमकीतनिक-सीगन्ध भी नहीं है, ये सौभाग्यातिशयको (मैं स्वयं जो अन्यन्त सौभाग्यशाली हूँ) प्रकट करनेके लिये ही क्रन्दन करता हूँ ; (मुझमें प्रेमका लेशमात्र भी नहीं है, इसका प्रमाण है कि) वंशीविलासी श्रीकृष्णके मुख-दर्शनके विना व्यर्थ ही प्राण-स्त्री पक्षियोंको धारण कर रक्खा है ।

कृष्णस्वरूप एव स्याद् वृत्तिरिन्द्रियदेहयोः ।

सैव भक्तिरिति प्रोक्ता गुणसिद्धे गुणात्मका ॥

श्रीकृष्ण स्वरूपमें इन्द्रिय तथा देहही वृत्तिरिति ही भक्ति है। वह भक्ति ऐश्वर्यादि पदगुणोंमें युक्त श्रीकृष्ण होनेसे गुणात्मिका कही जाती है।

भक्तस्त्वेकादशां कुर्याच्छ्रवणद्वयं तथा ।

जन्माष्टमी हि रामस्य तथर्मा च चतुर्दशी ॥

भक्तको चाहिये कि वह एकादशी, श्रवणद्वादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवमिहचतुर्दशी प्रभृति प्रत्येक अष्टमि

सार्वभौम श्रीवासुदेव भट्टाचार्य

(चैतन्य महाप्रभुके प्रसिद्ध अनुयायी, महेश्वर विशारदके पुत्र और श्रीमधुसूदन वाचस्पतिके भाई, स्थितिकाल १५ वां शताब्दी, स्थान विद्यानगर (नवद्वीप), जाति ब्राह्मण)

नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो
नाहं वर्णो न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा ।
किन्तु प्रोद्धन्निखिलपरमानन्दपूर्णामृताब्धे-
गोपीभर्तुः पद्मकमलयोर्दासदासानुदासः ॥

न मैं ब्राह्मण हूँ न धनिय हूँ, न वैश्य हूँ और न शूद्र ही हूँ । मैं न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ और न संन्यासी ही हूँ; किन्तु सम्पूर्ण परमानन्दमय अमृतके उमड़ते हुए महासागररूप गोपीकान्त श्रीश्यामसुन्दरके चरण-कमलोंके दासोंका दामानुदास हूँ ।

श्रीरामानन्दराय

(पुरीसे प्रायः छः कोस पश्चिम 'बॅटपुर' ग्रामके श्रीभवानन्दके सुपुत्र, महान् प्रेमी भक्त, श्रीचैतन्य महाप्रभुके सखी)

नानोपचारकृतपूजनमार्तबन्धोः
प्रेम्णैव भक्तहृदयं सुखविद्रुतं स्यात् ।
यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा
तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये ॥
(पद्यावली १३)

भक्तका हृदय तो आर्तबन्धु श्रीकृष्णके विविध उपचारों-द्वारा किये हुए पूजनके बिना ही केवल प्रेमसे ही सुखपूर्वक प्रवित होता है । पेटमें जत्रतक भूखकी ज्वाला एवं तीव्र पिपासा रहती है, तभीतक भोजन-पान सुखदायी प्रतीत होते हैं ।

श्रीसनातन गोस्वामी

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके प्रधान अनुयायी । जन्म सन् १४८७ ई०, पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती, भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण, मृत्यु सन् १५५८ ई०, अचिन्त्यभेदाभेद सिद्धान्त, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके प्रधान पुरुष, उच्च कोटिके त्यागी, संन्यासी, बड़े विद्वान्)

जयति जयति कृष्णप्रेमभक्तिर्यद्दङ्घ्रि
निखिलनिगमत्तत्त्वं गूढमाज्ञाय मुक्तिः ।
भजति शरणकामा वैष्णवैस्त्यज्यमाना
जयजयनतपस्थान्यासनिष्ठां विहाय ॥
(बृहद्भागवतामृत १ । १ । ८)

श्रीकृष्णकी प्रेमा-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोपरि है । और तो और, स्वयं मुक्ति भी—जब वैष्णवलोग उसका परित्याग कर देते हैं—आश्रयकी कामनासे जप, यज्ञ, तपस्या एवं संन्यासकी निष्ठाको छोड़कर उन भक्ति-महारानीके चरणोंका ही सेवन करती है; क्योंकि वह जानती है कि सम्पूर्ण भेदोंका सार-तत्त्व इन्हीं चरणोंमें छिपा हुआ है !

जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे-
विरमितनिजधर्मध्यानपूजादिधत्तम् ।
कथमपि सकृदुत्तं मुक्तिर्दं प्राणिनां यत्
परमममृतमेकं जीवनं भूषणं मे ॥
(बृह० १ । १ । ९)

मुर दानवका उद्धार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका आनन्दरूप नाम सर्वोपरि विराजमान है—वही सर्वोत्कृष्ट है । उसके जिह्वापर आ जानेपर स्वधर्मपालन, ध्यान, पूजा आदि साधन (अपने-आप) छूट जाते हैं । वह ऐसा श्रेष्ठ अमृत है कि किसी भी प्राणीके द्वारा एक बार भी ग्रहण किये जानेपर जन्म-मृत्युके पाशसे छुड़ा देता है; वही मेरा एकमात्र जीवन, वही मेरा एकमात्र भूषण है ।

मूलोत्खातविधागिनी भवतरोः कृष्णान्यतृष्णाक्षयात्
खेलद्भिर्मुनिचक्रवाक्निचयैराचम्यमाना मुहुः ।
कर्णाबन्दिनकलस्वना वहतु मे जिह्वामहीश्रावणे
वृणोत्तुङ्गरसावलिस्त्व कथापीयूषकल्लोलिनी ॥
(श्रीदशमचरित्र)

श्रीकृष्ण ! तुम्हारी लीला-कथारूपी अमृत नदी संसार-वृक्षकी जड़ उखाड़ डालती है । श्रीकृष्णकी तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णामात्र ही संसार-वृक्षको नष्टानेवाली है, परंतु तुम्हारी लीला-कथा-नदी श्रीकृष्ण-तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णाका

उप कर देती है। तुम्हारी लीलाकथाकी तट्टीमें नारदादि देती है। उसमें उत्कृष्ट रसका प्रवाह बूँगीत हो रहा है मानस्य चक्रवाक आनन्द-रस-पानसे मत्त हुए विचरण तुम्हारी यह लीलाकथाकी पीयूषकल्लोलीनी तट्टी में गते हैं। उसकी कल-कल ध्वनि कानोंको मगान् आनन्द जिह्वाके प्राङ्गणमें प्रवाहित हो।

श्रीरूप गोस्वामी

(सन्तान गोस्वामीके छोटे भाई। जन्म सन् १४९० ई०, पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम देवती। मारवाड़गोत्रीय ब्राह्मण ११११ ई०, १५६३ ई० अविनश्यदेवाभिरुक्तके—श्रीगौडीचर्वणलसम्पदायके प्रकाण्ड विद्वान्, परम भक्त, त्वारी। श्रीचैतन्यभाष्यमें प्रधान अनुयायी।)

मुम्बारीविन्दनिस्पन्दमरन्दभरतुन्दिला ।

मसानन्द मुकुन्दस्य सन्दुग्धां धेणुकाकली ॥

श्रीमुकुन्दके मुम्बारीविन्दसे निर्गत मकरन्दके द्वारा परिपुष्ट भोमुगीकी मधुर ध्वनि मेरे आनन्दको बढ़ावे।

सुधानां चान्दनासपि मधुरिसोन्माददमनी

दधाना राधादिप्रणयवनसारैः सुरभिताम् ।

ममन्तावन्तापोद्गमधिपमसंसारसरणी-

प्रणानां ते नृणां हरतु हरिलीलाशिवरिणी ॥

(विदग्धभाव १।१।)

श्रीकृष्णकी लीला एक ऐसी अद्भुत शिखर (दूध और दहीके मिश्रणसे तैयार किया जानेवाला एक सुमधुर एवं सुगन्धित पेय) है जो चन्द्रमाकी किरणोंसे झरनेवाली सुधा धाराओंके भी मिटामके गर्वको चूर्ण कर डालती है तथा जो श्रीराधादि प्रयनी-जनोंके गाढ एवं अविनल पेम-रूपी कर्पूर-कणोंसे सुगन्धित है, चारों ओर सत्तापका सृजन करनेवाले संसाररूपी ऊबड़-खाबड़ मार्गपर चलनेसे उत्पन्न हुई तुम्हारी तृष्णारूपिणी तृष्णाको वह शान्त करे।

अग्रक्ष्य कृममात्मनो विदधति प्रीत्या परेषां प्रियं

लज्जन्ते हुरितोद्गमादिव निजसोत्रानुबन्दादि ।

विद्याचित्तकुलादिभिश्च यदमी यन्ति क्रमावधत्तां

रम्या कापि सतामियं विजयते नैसर्गिकी प्रक्रिया ॥

(विद० १।११।)

सतलोक अपने श्रमचलित वेशका कुछ भी विचार न करके सहज स्नेहवश दूसरोंका प्रिय कार्य करते रहते हैं; अपनी प्रशंसाकी प्रशंसाके भी उसी प्रकार लज्जित होते हैं जैसे कोई अपने पापके प्रकट होनेपर लज्जित होता है और विद्या, सम्पत्ति तथा कुत्सीता आदिके कारण—जो सत्कारण लोगोंमें बहुधा अभिमान उत्पन्न करती हुई पायी जाती हैं—

अधिकाधिक नम्रता धारण करते हैं। संतोंकी यह एक अनिर्वचनीय स्वाभाविक सुन्दर परिपाटी है।

प्रपन्नस्युरोदयः स्फुरद्मन्दवृन्दाढवी-

निकुञ्जमयमण्डपप्रकटमध्यबद्धस्थितिः ।

निरङ्कुशकृपास्तुधिर्यजविहाररज्यमनाः

सनातनतनुः सदा मयि तनोतु तुष्टिं प्रभुः ॥

(विद० १।१४।)

मेरे प्रभु सनातन-विग्रह भगवान् श्रीकृष्णका अवतार शरणागतोंके लिये अत्यन्त सुखदायी सिद्ध होता है। वे चिन्मय प्रकाशयुक्त महामहिमशाली श्रीवृन्दावनके निकुञ्जभवनोंकी पंक्तिके बीच सदा विराजमान रहते हैं—वहाँमें कभी एक पग भी दूर नहीं होते। वे असीम एवं निर्याय कृपाके समर हैं। व्रजविहारसे उनका मन सदा रंजित रहता है। वे श्रीकृष्ण मुखर सदा प्रसन्न रहे। (इस द्वयार्थ श्लोकोंके द्वारा श्रीरूप गोस्वामीने अपने बड़े भाई एवं गुरुतुल्य श्री-सनातन गोस्वामीसे भी कृपा-याचना की है।)

तुष्टे तस्यद्विनी रति वितनुते तुण्डावलीलन्धये

कण्ठकोडकडम्बिनी घटयते कर्णावुदेभयः स्पृहाम् ।

चेतःप्राङ्गणसङ्किनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति

नो जाने जनिता कियद्विरमृतैः कृष्णैल्लिङ्गावृत्य ॥

(विद० १।१२।)

‘कृष्ण’ यह दो अक्षरोंका नाम जब जिह्वापर लय कान लगाता है, तब ऐसी इच्छा होती है कि हमसे अगेर (करोड़ों) मुख—अनेक जिह्वाएँ हो जायें। उगरे जनोंमें प्रवेश करते ही ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाती है कि हममें अरबों कान हो जायें। कानोंके द्वारा जब यह नाममय चित्तप्राङ्गणमें आती है तब समस्त इन्द्रियोंकी वृत्तियों पर लेती है। चित्त सब कुछ भूँकर नाममयोंमें दृढ़ बन जाती है।

या जानें इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारके मृतोंसे हुई है ।

द्रुतकनकसुगौरस्निग्धमेघौघनील-

च्छविभिरखिलवृन्दारण्यमुद्भासयन्तौ ।

मृदुलनवदुकूले नीलपीते दधानौ

स्मर निमृत्तनिकुञ्जे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥

(निकुञ्जरहस्यस्तोत्र १।२)

रे मन ! द्रवायमाण सुवर्ण तथा सघन मेघ-समूहकी भाँति गौर-नील कान्तियोंसे समग्र वृन्दावनको उद्भासित करनेवाले, नवीन मृदुल नील-पीत-पाटम्बरधारी निमृत्त निकुञ्जमें विराजमान श्रीराधिका-कृष्णचन्द्रका तू स्मरण कर ।

अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्मार्थनावृतम् ।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

(हरिमक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व० १।११)

अनुकूल-भावनासे (प्रेमपूर्वक) श्रीकृष्णका भजन करना ही श्रेष्ठ भक्ति है, जिस भजनमें और किसी प्रकारकी कामना न हो तथा जिसपर ज्ञान-कर्म आदिका आवरण न हो ।

भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते ।

तावद्भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युद्यो भवेत् ॥

(हरिमक्ति० पू० २।११)

जबतक भोग और मोक्षकी वासनारूपिणी पिशाची हृदयमें बसती है, तबतक उभमें भक्ति-रसका आविर्भाव कैसे हो सकता है ।

श्रीकृष्णचरणाम्भोजसेवानिर्वृतचेतसाम् ।

एषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत् ॥

(हरिमक्ति० पू० २।१३)

जिन भक्तोंका चित्त श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी सेवासे शान्त एवं सुखी हो गया है, उन्हें मोक्षकी इच्छा कदापि नहीं होती ।

तत्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोविन्दहृतमानसाः ।

येषां श्रीशप्रसादोऽपि मनो हर्तुं न शक्नुयात् ॥

(हरिमक्ति० पू० २।१७)

उपर्युक्त अनन्य भक्तोंमें भी ये प्रेमीजन श्रेष्ठ हैं, जिनके चित्तको गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने चुरा लिया है और जिनके मनको लक्ष्मीपति भगवान्का दिया हुआ प्रसाद (वर) भी स्वीच नहीं सकता ।

स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या-

पित्तोपतत्तरसनस्य न रोचिका नु ।

किंवाइरादनुदिनं खलु मैत्र जुष्टा

स्वाद्वी क्रमाद्भवति तद्दमूलहन्त्री ॥

(उपदेशामृत ७)

जिनकी जिह्वाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोषसे दिगड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीलादिका गानरूप मिश्री भी मीठी नहीं लगती । किंतु उमी मिश्रीका आदरपूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगाने लगती है और पित्तके विकारका मूल नाश हो जाता है ।

तन्नामरूपचरितादिसुकीर्त्तनामु-

स्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।

तिष्ठन् व्रजे तदनुरागिजनानुगामी

कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् ॥

(उपदेशामृत ८)

श्रीकृष्णके नाम, रूप, चरितादिकोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रसना और मनको लगा दे—जिह्वासे श्रीकृष्ण-नाम रटता रहे और मनसे उनकी रस-लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके अनन्यभक्तोंका दास होकर व्रजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे । यही सारे उपदेशोंका सार है ।

श्रीजीव गोस्वामी

(श्रीसनातन और श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई श्रीजनुपम (नामान्तर श्रीवल्लभ) के सुपुत्र । गुरु श्रीसनातन गोस्वामी । स्थितिकाल तोषाद्वी शताब्दीके अन्तसे सत्रहवीं शताब्दीका प्रथम भाग । गौडीय वैष्णवसम्प्रदाय अखिल्यभेदाभेद भक्तके प्रधान और प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्)

किं भयमूलमदृष्टं किं शरणं श्रीहरैर्भक्तः ।

किं प्रार्थ्यं तद्भक्तिः किं सौख्यं तत्परप्रेम ॥

(गोपालवम्पू पू० ३)

भयका हेतु क्या है ? अहंकारपूर्वक किये हुए शुभा-शुभ कर्म । परम आश्रय कौन है ? भगवान् श्रीहरि-का भक्त । माँगने योग्य वस्तु क्या है—श्रीहरिकी

निक । सुख क्या है—उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम ।
 श्रीमद्गुणवनेन्दोर्मधुपखगल्लुगाः श्रेणिलोका द्विजाता
 दाया लान्याः सुरम्याः सहचरहलभृत्ततमात्रादिवर्णाः ।
 प्रेयस्यस्तानु राधाप्रमुखरदशचेतिवृन्दं यथोद्
 तद्रूपान्दोकटुण्णरूपमदमनुदिनं हन्त पश्याम कर्हि ॥

(गोपाल ० उ० ३०)

आह ! वह दिन क्या होगा जब श्रीवृन्दावनके चन्द्रमा
 भगवान् श्रीकृष्णके भ्रमर, पशु-पक्षी, तेजी-तमोली आदि
 व्यवसायि-वर्गके लोग, ब्राह्मण-श्रविय आदि द्विजाति वर्गके
 गन्धर्व, दाम-दामियाँ, उनकी पोष्य गौएँ, सखा
 गोप-बालक, श्रीवल्लभ मैया तथा उनके पितृवर्ग एवं
 मातृवर्गके गोप-गोपीवृन्द, उनकी प्रियतमा श्रीगोपीजन
 और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीराधा आदि—इन समस्त

परिकरोंके समूहको—जो उनकी अनूप
 दर्शन करके लोकातिशायी आनन्दमें मा
 दम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल हो जाते

कदासिद्धिजजिजयिता सत्यधर्मा
 ब्रह्मानन्दो गुरुपि चमत्कारयत्वेव
 यावत् प्रेम्णां मधुरिषुवशोकारसिद्धौ
 गन्धोऽप्यन्तःकरणसरणी पान्थतां स

भगवान् मधुसूदन श्रीकृष्णको वशमें कर
 औषधरूप प्रेमकी गन्ध भी जड़तक अ
 प्रवेश नहीं कर पाती, तभीतक श्रुदियोंके सहि
 समुदायर विजय, सत्यधर्मयुक्त समाधि
 ब्रह्मानन्द—ये मनुष्यको चमत्कृत करते रहते
 श्रीकृष्ण-प्रेमका उदय होते ही ब्रह्मानन्द भी तुच्छ

स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके सम-सामयिक एवं अनुयायी)

आतस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्थान्तकालः किमु
 त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्योर्नितिसम्भवे ।
 मृत्युस्वत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किंवा यतो
 वारंवारमगच्छ पृथ चलेसे वृन्दावनादन्यतः ॥

(कृष्णानन्दभट्टिमृत १ । ५०)

भाई ! क्या तुमने अपना अन्तकाल निश्चय जान लिया
 है ? और क्या तुम इस बलवान् मृत्युकी रातिकी रोकनेमें
 समर्थ किसी महामन्त्रको जानते हो ? अथवा क्या तुम ऐसा
 समझते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्यकी प्रतीक्षा करेगी, तिससे
 तुम बार-बार निःशङ्क होकर श्रीवृन्दावनधामसे अन्यत्र चले
 जाते हो ?

आतस्मिह तले तले विटपिनो ग्रामेषु भिक्ष
 स्वच्छन्दं पिब यामुनं जलमलं चोरैः सुकक्षां
 सम्मानं कलयतिघोररसलं नीचापमानं स
 श्रीराधासुरलीधरौ भज रसाद्वन्दावर्न मा ।
 (वृन्दावन०)

भाई ! श्रीवृन्दावनके वृक्षोंके नीचे विश्राम
 ग्रामोंमेंसे भिक्षा ले आया करो तथा स्वेच्छापूर्वक
 जलका भरपेट पान करो । पटे-पुराने वस्त्रोंकी
 लो, सम्मानको घोर बिप और नीचों द्वारा किये हुए
 उत्तम अमृत समझो तथा श्रीराधा-सुरलीधरक
 भजन करते हुए श्रीवृन्दावनका कभी परित्याग न

श्रीरघुनाथदास गोस्वामी

(दुगली जिलेके सप्तग्रामके जनार्दन कृष्णपुर ग्रामके जमींदार श्रीनोबर्धनदासके सुपुत्र । महात्मा त्यागी । श्रीचैतन्य महाप्रभुके अ

अरे चेतः प्रोद्यन्तकटकुटिनाशभरखर-
 क्षरन्मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि मत्स्य ।
 सदा त्वं गान्धर्वगिरिधरपदप्रेमविलसत्-
 सुधाम्मोर्ध्व स्नात्वा स्वमपि तिनरी मां च सुखय ॥

(मनःशिखा ६)

रे चित्त ! बड़े हुए कष्ट एवं दुःखितां
 गंधके मूत्रमें स्नान करके तुम क्यों अपनेको और
 जला रहे हो ? तुम सर्वदा श्रीराधा-गिरिधरका चम
 प्रेमरूपी सुन्दर सुधा-नागरमें स्नान करके अप
 हमको भी पूर्ण सुखी करो ।

महाकवि कर्णपूर

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुयायी, श्रीशिवानन्दसेनके सुपुत्र, महाकवि)

ईदृशा पुरुषभूषणेन या
भूषयन्ति हृदयं न सुश्रुवः ।
धिक् तदीयकुलशीलयौवनं
धिक् तदीयगुणरूपसम्पदः ॥
जीवितं सखि पणीकृतं मया
किं गुरोश्च सुहृदश्च मे भयम् ।
लभ्यते स यदि कस्य वा भयं
लभ्यते न यदि कस्य वा भयम् ॥
माधवो यदि निहन्ति हन्यतां
बान्धवो यदि जहाति ह्यीयताम् ।
साधवो यदि हसन्ति हस्यतां
माधवः स्वयमुरीकृतो मया ॥
ग्रीडां विलोडयति लुञ्जति धैर्यमार्य-
भीतिं भिनत्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम् ।
नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकण्ठ-
दृष्टः स किं न कुरुतां सखि मद्विधानाम् ॥

(आनन्दधन्वावनवम्पू ८ । ९५-९८)

जो सुन्दर मौहोंवाली सुन्दरियाँ ऐसे पुरुषभूषण
श्रीश्यामसुन्दरके द्वारा अपने हृदयको विभूषित नहीं करतीं,
उनके कुल, शील और यौवनको धिक्कार है । उनकी

गुण-सम्पत्ति तथा रूप-सम्पत्तिको भी धिक्कार है ।

सखि ! मैंने श्यामसुन्दरके लिये अपने जीवनकी वाजी
लगा दी है; मुझे गुरुजनोंसे और सुहृदों (गुरु-सम्बन्धियों)
से क्या भय है । यदि श्यामसुन्दर मिलते हैं; तो (उनके
मिल जानेपर) किसका भय है । और यदि नहीं मिलते;
तो भी (मुझ मरणार्थियोंको) किसका भय है ।

यदि माधव (क्षणभरके लिये मुझे स्वीकार कर लेते हैं
और मैं सर्वस्व उन्हें सौंपकर उनके चरणोंमें बिक जाती हूँ;
फिर यदि वे मुझे) मारते हैं; तो उनके हाथसे (हर्षके
साथ) मर जाऊँगी; यदि भाई-बन्धु श्रीकृष्णप्रेमके कारण मेरा
त्याग करते हैं; तो उस त्यागको सहर्ष वरण कर लूँगी; यदि
साधु पुरुष (श्रीकृष्णप्रेमके कारण) मेरी हँसी उड़ाते हैं; तो
मुझे उस उपहासका पात्र बनना स्वीकार है । मैंने स्वयं
सोच-समझकर रमावल्लभ प्यारे श्यामसुन्दरको अपने हृदय-
मन्दिरमें बिठाया है !

सखि ! जिनका (केवल) नाम ही कानोंके निकट
आकर मेरी लज्जाको मथ डालता है, धैर्यके बाँधको तोड़
डालता है; गुरुजनोंके भयको भङ्ग कर देता है तथा मेरी चित्त-
वृत्तिको छूट लेता है । फिर वे यदि स्वयं आँखोंके सामने आ
जायें; तब तो मुझ-जैसी अबलाओंका क्या नहीं कर डालें !

आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती

(बंगदेशके फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत कोटालिपाड़ा ग्रामके निवासी । आजीवन ब्रह्मचारी । विद्यागुरु श्रीमाधव सरस्वती और
दीक्षागुरु श्रीविश्वेश्वर सरस्वती । प्रकाण्ड पण्डित एवं बड़े भारी योगी । गीताके प्रसिद्ध टीकाकार)

वंशीविभूषितकराञ्जवनीरदाभात्
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् ।
पूर्णन्दुसुन्दरमुखदरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥
(श्रीगीतागुह्यार्थदीपिका टीका १५ । २०)

जिनके करकमल वंशीसे
विभूषित हैं; जिनकी नवीन मेघकी-सी
आभा है; जिनके पीत वस्त्र हैं; अरुण बिम्बफलके
समान अधरोष्ठ हैं; पूर्ण चन्द्रके सदृश सुन्दर मुख और

कमलके-से नयन हैं; ऐसे भगवान् श्रीकृष्णको छोड़कर अन्य
किसी भी तत्त्वको मैं नहीं जानता ।

ध्यानाभ्यासवशकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निश्चिन्तयं
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ।
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तत्तल्लं महो धावति ॥

(गीता० गूढा० १३ । १)

ध्यानाभ्यासे मनसे तत्त्वको सोचने के योगीन्त जति किन्तु
प्रसिद्ध निर्गुण; निश्चि

भगं ही देखें; हमारे लिये तो श्रीयमुनाजीके तटपर जो
कृष्णनामवाणी वह अलौकिक नील ज्योति दौड़ती फिरती
है, वही निरकालतक लोचनोको चकाचौंधमें डालनेवाली हो।

पिपला हुआ चित्त ज
एवं चिदानन्दस्वरूप भग
है, तब उसके लिये और क

चित्तद्रव्यं हि जतुवन् स्वभावात् कठिनात्मकम् ।
तापकैर्विपर्ययोरेव द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥

द्रुते चित्ते प्रविष्टा य
सा भक्तिरित्यभिहित

(भक्तिरसायन १ । ४)

चित्त नामकी वस्तु एक ऐसी धातुसे बनी है, जो लाहकी
भाँति स्वभावसे ही कठोर है। तपानेवाली सामग्रीका सम्पर्क
होनेपर ही वह पिघलती है।

पिघले हुए चित्तका स्था
आकारका बन जाना ही भक्ति
विषयमें विशेष बात आगे कही

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि ।
मनोगतमत्तदाकाररसतामेति पुष्कलम् ॥

दृष्टादृष्टफला भक्तिः
निदाघदूनदेहस्य गङ्गा

(भक्तिरसायन १ । १०)

भगवान् स्वयं परमानन्दस्वरूप हैं। वे जब मनमें प्रवेश
कर जाते हैं, तब वह मन पूर्णरूपसे भगवान्के आकारका
होकर रसमय बन जाता है।

भक्तिका फल प्रत्यक्ष भी
प्रकार गङ्गाजलानसे ताप-पीड़ित
मिलती है और उसका पाप-न
शास्त्रोंमें कहा गया है, उसी प्रव
शान्तिकी अनुभूति होती है और
मोक्ष आदि फलकी प्राप्ति भी सुनी

भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णबोधसुखात्मकम् ।
यद् गृह्णाति द्रुतं चित्तं किमन्यद्बलिष्यते ॥

(भक्तिरसायन १ । २८)

गुसाईजी श्रीमद्विठ्ठलनाथजी

(गोस्वामी श्रीवल्लभाचार्यजीके सुपुत्र)

(प्रेषक—पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)

सदा सर्वात्मभावेन
स्मर्तव्यः स्वप्रभुस्त्वया ।
यादृशा तादृशा एव
महान्तस्ते पुनन्ति नः ॥

तुम्हें सदा सर्वात्मभावसे एक
प्रभु श्रीकृष्णका ही स्मरण करना
चाहिये। हमलोग चाहे जैसे भी हों;
वे महान् हैं, हमलोगोंको पवित्र करेंगे ही।

सदा सर्वात्मभावेन भजनीयो ब्रजेश्वरः ।
नित्यं स एवास्मदैहिकं पारलौकिकम् ॥

कालादि दोषको निवारण करने
सर्वात्मभावसे सेवन करना चाहिं
निर्दोषभावसे आदरकी स्थापना करने

भगवन्मेव सततं स्थापनीयं
कालोऽर्थं कठिनोऽपि श्रीकृष्ण

भगवान् श्रीकृष्णमें ही अपने
देना चाहिये। यह कठिन कलिका
कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा।

सर्वसाधनशून्योऽहं सर्वसामर्थ्यं

यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम ।
मारणे धारणे वापि दीनानां नः प्रसुरंगतिः ॥

आप चाहे संतुष्ट हों या रुष्ट, मेरे तो आश्रय—रक्षक आप ही हैं। हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें आप ही समर्थ हैं एवं आप ही प्रभु हमारी गति हैं।

यद्दैन्यं त्वत्कृपाहेतुर्न तदस्ति ममाग्नयि ।
तां कृपां कुरु राधेश यथा ते दैन्यमाप्नुयाम् ॥

जो दीनता आपकी कृपामें हेतु है—जिम दैन्यपर आप रक्षते हैं, उसका तो मुझमें लेश भी नहीं है। अतः हे राधानाथ ! ऐसी कृपा कीजिये जिम कृपासे मैं उम दैन्यको प्राप्त कर सकूँ।

आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती

(स्थितिकाल १८ वीं शताब्दी । बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्, महात्मा । गीताके टीकाकार)

गोपरामाजनप्राणप्रेयसेऽतिप्रभूष्णवे ।
तदीयप्रियदास्याथ मां भदीयमहं ददे ॥

(श्रीमद्भागवतकी सारार्थदर्शिनीटीका ७ । १ । १)

श्रीगोपल्लनाओंके प्राणोंसे भी प्यारे एवं अत्यन्त प्रभावशाली भगवान् श्रीकृष्णको उन्हींके प्रेमीजनोंका दास्य प्राप्त करनेके लिये मैं अपने आपको तथा अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ।

तत् संरक्ष्य सतामागःकुञ्जरात् तत्प्रसादजा ।

दीनतामानदध्वादिशिलाक्लृप्तमहावृत्तिः ।
भक्तिवल्ली नृभिः पात्न्या श्रवणाद्यम्बुसेचनैः ॥

(सारार्थ ७ । १ । १)

भक्ति एक ऐसी लता है, जो संतोंकी कृपासे ही उत्पन्न होती है। दीनता एवं दूसरोंको मान देनेकी वृत्ति आदि शिलाओंकी बाड़के द्वारा उस वेलको संतापराधरूपी हाथीसे बचाकर श्रवण-कीर्तन आदि जलसे सींचते और बढ़ाते रहना चाहिये।

महाप्रभु श्रीहरिरायजी

सदोद्विग्नमनाः कृष्णदर्शने क्लिष्टमानसः ।
लौकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन्ननास्थया ॥
निरुद्धवचनो वाक्यमावश्यकमुदाहरन् ।
मनसा भावयेन्नित्यं लीलाः सर्वाः क्रमागताः ॥

(वडा शिक्षापत्र १ । १-२)

मनुष्यको चाहिये कि वह निरन्तर (अहंता-ममतात्मक असदाग्रहसे) उद्वेगयुक्त एवं श्रीकृष्ण-दर्शनके निमित्त क्लिष्ट (आर्तियुक्त) मनसे लौकिक एवं वैदिक कार्योंको भी फलश छोड़कर, करे तथा वाणीको संयममें रख, आवश्यक (जितना बोले बिना काम नहीं चके उतने ही) शब्द बोलता हुआ मनसे क्रमप्राप्त सम्पूर्ण लीलाओंकी भावना करे।

वृथा चिन्ता न कर्तव्या स्वमनोमोहकारणम् ।
यथा सच्छिद्रकलशाजलं स्रवति सर्वशः ॥
तथायुः सततं याति ज्ञायते न गृहस्थितैः ।
एवं हि गच्छत्यायुष्ये क्षणं नैव विलम्बयेत् ॥
भगवच्चरणे चेतःस्थापनेऽतिविचक्षणः ।

(वडा शिक्षा ० ३६ । ८-१०)

अपने मनके मोहके कारण वृथा चिन्ता न करे। जैसे छिद्रयुक्त कलशासे चारों ओर जल चूता रहता है, वैसे ही आयु निरन्तर क्षीण होती चलीजा रही है किंतु गृहस्थाश्रमीजनोंके जाननेमें नहीं आती। इस प्रकार आयु जा रही है, अतः श्रीभगवान्के चरणारविन्दोंमें चित्त स्थापन करनेमें अति चतुर मनुष्यको क्षणमात्रका भी विलम्ब नहीं करना चाहिये।

गोस्वामी श्रीरघुनाथजी

(पुष्टिमार्गके आचार्य)

गोपबालसुन्दरीगणावृतं कलानिधिं
रासमण्डलीविहारकारिकामसुन्दरम् ।
पद्मयोनिशङ्करादिदेववृन्दवन्दितं
नीलवारिवाहकान्तिगोकुलेशमाश्रये ॥

जो सुन्दर गोपबालाओंसे आवृत हैं, समस्त कलाओंके आधार हैं, रास-मण्डलमें विहार करनेवाले और कामदेवसे भी अधिक सुन्दर हैं तथा श्रीब्रह्माजी और शङ्करादि देववृन्दोंसे वन्दित हैं, उन नील जलधरके ममान कान्तिवाले गोकुलेश्वर श्यामसुन्दरकी मैं शरण जाता हूँ।

श्रीकृष्णमिश्र यति

(ममय ११ वीं शताब्दी, 'प्रबोधचन्द्रोदय' नामक धर्म और भक्तिपरक नाटकके रचयिता) .

अन्धाकारोमि भुवनं बधिराकरोमि

धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि ।

कृत्यं न पश्यति न येन हितं शृणोति

धीमानधीतमपि न प्रतिसंदधाति ॥

क्रोध कहता है कि मैं लोगोंको अंधा बना देता हूँ, बहरा बना देता हूँ, धीर एवं चेतनको अचेतन बना देता हूँ । मैं ऐसा कर देता हूँ जिससे मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है, तिनकी बात भी नहीं सुनता तथा बुद्धिमान् मनुष्य भी पढ़े हुए विषयोंका स्मरण नहीं कर सकता ।

प्रायन्ति यां सुखिनि दुःखिनि चानुकम्पां

पुण्यक्रियासु मुदितान् कुमतावुपेक्षाम् ।

एवं प्रसादमुपयाति हि रागलोभ-

द्वेषादिदोषकलुषोऽप्ययमन्तरात्मा ॥

जो सुखियोंसे मैत्री, दुखियोंपर दया, पुण्यसे प्रसन्नताका अनुभव और कुबुद्धिकी उपेक्षा करते हैं, उनका अन्तरात्मा राग-लोभ-द्वेष आदि दोषोंसे कलुषित होनेपर भी शुद्ध हो जाता है ।

प्रायः सुकृतिनामर्थे देवा यान्ति सहायताम् ।

अपन्यान्तं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥

पुण्यात्माओंके कार्योंमें प्रायः देवतालोग भी सहायता करते हैं और कुमार्गागामीका साथ सहोदर भाई भी छोड़ देता है ।

पण्डितराज जगन्नाथ

वज्रं पापमहीभृतां भवगद्गद्रेकस्य सिद्धौषधं

मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसस्तिग्मांशुबिम्बोदयः ।

क्रूरक्लेशमहीरूहासुरतरज्वालाजटालः शिखी

द्वारं निर्वृत्तिसन्नतो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम् ॥

कृष्ण—ये दो अधर पापरूपी पर्वतोंको विदीर्ण करनेके लिये वज्र हैं; संसाररूपी रोगके अङ्कुरको नाश करनेके लिये मिद्ध औषध हैं, मिथ्या ज्ञानरूपी रजनीके महान् अन्धकारको सर्वथा नष्ट करनेके लिये सूर्योदयके सदृश हैं, क्रूर क्लेशरूपी वृक्षोंके जला डालनेके लिये प्रचण्ड ज्वालाओंसे प्रज्वलित अग्नि हैं तथा परमानन्द-निकेतनके मनोहर द्वार हैं । इन दोनों

अक्षरोंकी सदा जय हो ।

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन्

वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदनिभो बन्धुर्न कार्यस्वया ।

सौन्दर्यामृतमुद्गिरिज्जिरमितः सम्मोह मन्दस्मितै-

रेष त्वां तव बलमांशं विषयानाशु क्षयं नेष्यति ॥

रे चित्त! तेरे हितके लिये तुझे सावधान किये देता हूँ—कहीं तू उस वृन्दावनमें गाय चरानेवाले, नवीन नील मेघके समान कान्तिवाले छैलको अपना बन्धु न बना लेना । वह सौन्दर्यरूप अमृत वरसानेवाली अपनी मन्द मुसकानसे तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयोंको तुरंत नष्ट कर देगा ।

श्रीविष्णुचित्त (पेरी-आळ्वार)

(महान् सत्त्व, वे गरुड़के अवतार माने जाते हैं । जन्म-स्थान—यद्रासप्रदेशके तिन्नेवेली जिलेमें विल्लीपुत्तूर नामक स्थान, पितृका नाम—श्रीसुकुन्दाचार्य, माताका नाम—श्रीपद्मा)

भगवान् नारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरणोंमें अपनेको सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याणका एकमात्र उपाय है । भगवान् नारायण ही हमारे रक्षक हैं, वे अपनी योगमायासे साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंका दलन करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं । वे समस्त भूतोंके हृदयमें स्थित हैं । भगवान् मायासे परे हैं और उनकी

उपासना ही मायासे छूटनेका एकमात्र उपाय है । उनपर विश्वास करो, उनकी आराधना करो, उनके नामकी स्तुति लगाओ और उनका गुणानुवाद करो । (ॐ नमो नारायणाय ।)

वे वास्तवमें दयाके पात्र हैं, जो भगवान् नारायणकी उपासना नहीं करते । उन्होंने अपनी माताको व्यर्थ ही प्रणव का कष्ट दिया । जो लोग 'नारायण' नामका उच्चारण नहीं करते वे पाप ही खाते और पापमें ही मरते हैं । जो लोग भगवान् माधवको अपने हृदयमन्दिरमें स्थापितकर प्रार्थना सुमनसे उनकी पूजा करते हैं, वे ही मृत्युप्राप्त होकर

भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रंगनायकी)

(यथार्थ नाम 'कोदई', अर्थात् पुष्पोंके हारके समान कमनीय दक्षिणकी महान् भक्तिमती देवी, जन्म-स्थान—दक्षिण भारतमें कावेरी-तटपर स्थित कोई गाँव, श्रीविष्णुचिन्ताद्वारा पालित, इन्हे भूदेवीका अवतार मानते हैं।)

[ये गोपीभावमें विभोर हुई कहती हैं—]

पृथ्वीके भाग्यवान् निवासियो! क्षीरसमुद्रमें शेषकी शय्यापर पौड़े हुए सर्वेश्वरके चरणोंकी महिमाका गान करती हुई हम अपने व्रतकी पूर्तिके लिये क्या-क्या करेंगी—यह सुनो। हम पौ फटनेपर खान करेंगी। धी और दूधका परित्याग कर देंगी। नेत्रोंमें आँजन नहीं देंगी। बालोंको फूलोंमें नहीं सजावेंगी। कोई अशोभन कार्य नहीं करेंगी। अशुभ वाणी नहीं बोलेंगी, गरीबोंको दान देंगी और बड़े चावसे इसी सरणिका चिन्तन करेंगी।

प्यारे! क्या तुम हमारा वह मनोरथ जानना चाहते हो, जिसके लिये हम बड़े सनेरे तुम्हारी वन्दना करने और तुम्हारे चरणारविन्दोंकी महिमाका गान करने तुम्हारे द्वारपर आती हैं। गोप-वंशमें उत्पन्न होकर भी तुम हमारी ओरसे मुख मोड़ लो, सेवाकी भावनासे आयी हुई हम दासियोंका प्रत्याख्यान कर दो—यह तो तुम्हारे योग्य नहीं है। हम आजकी तुम्हारी चेरी थोड़े ही हैं। प्यारे गोविन्द! हम तो तुम्हारी जनम-जनमकी दासी हैं। एक मात्र तुम्हीं हमारे सेव्य—हमारे भरतार हो। कृपा करके हमारी अन्य सारी आसक्तियों, अन्य सारे स्नेह-बन्धनोंको काट डालो!

गौओंके पीछे हम वनमें जाती हैं और वहीं छाक खाती हैं—हम गँवार ग्वालिनें जो ठहरें। किंतु हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि तुमने भी हम ग्वालियोंके यहाँ ही जन्म लिया—तुम गोपाल कहलाये! प्यारे गोविन्द, तुम पूर्णकाम हो; फिर भी तुम्हारे साथ जो हमारा जाति और कुलका सम्बन्ध है, वह कभी धोये नहीं मिटेगा। यदि हम दुलारके कारण तुम्हें छोटे नामोंसे पुकारते हैं—कन्हैया या कन्नू कहकर सम्बोधित करते हैं तो कृपा करके हमपर रुध्र न होना, अच्छा! क्योंकि हम तो निरी अबोध बालिकाएँ हैं। क्या तुम हमें हमारे वस्त्र नहीं लौटाओगे?

अरी कोयल! मेरा प्राणवल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता? वह मेरे हृदयमें प्रवेशकर मुझे अपने वियोगसे दुखी कर रहा है। मैं तो उसके लिये इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिये यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है।

मेघ! विरह-तापसे संतप्त मेरे शरीरकी शोभा बहुत ही क्षीण हो गयी है। दीन समझकर मुझे निद्रा भी छोड़कर चली गयी है। इस दशामें मैं कैसे भगवान्‌का गुण-कीर्तन करूँ। मैं अपनेको बचाये रखनेमें असमर्थ हूँ। इसलिये मेघ! मुझको जीवित रखना तो अब बस, मेरे प्रियतमके ही हाथ है।

श्रीकृष्णशेखर आळवार

(कोल्लिनगर (केरल) के धर्मात्मा नरेश इन्द्रव्रतके पुत्र, स्थान—पहले श्रीरंगक्षेत्र, बादमें तिरुपति, ये कौस्तुभमणिके अवतार कहे जाते हैं।)

प्रभो! मुझे न धन चाहिये न शरीरका सुख चाहिये, न मुझे राज्यकी कामना है न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौम पद ही चाहिये। मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढ़ी बनकर रहूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके चरण बार-बार मेरे भक्तकपर पड़ें। अथवा स्वामिन्! जिस

रास्तेसे भक्तलोग तुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्गका मुझे एक छोटा-सा रजःकण ही बना दो, अथवा जिस नालीसे तुम्हारे बगीचेके वृक्षोंकी सिंचाई होती है, उस नालीका जल ही बना दो अथवा अपने बगीचेका एक चम्पाका पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने यहाँके सरोवरका एक छोटा-सा जलजन्तु ही बना दो।

यदि माता खीझकर बच्चेको अपनी गोदसे उतार भी

देती है, तो भी वधा उमीमें अपनी लौ लगाये रहता है और उमीको याद करके रोता-चिल्लाता और छटपटाता है। उमी प्रकार हे नाथ ! तुम चाहे कितनी ही उपेक्षा करो और मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान न दो, तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे चरणोंके बिना मेरे लिये और कोई दूसरी गति ही नहीं है।

यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्रीका सवके सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। इसी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही दुस्कारो, मैं तुम्हारे अभय चरणोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर आँख उठाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपाका ही अवलम्बन है। मेरी अभिलाषाके एकमात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं।

हरे ! मैं आपके चरणयुगलमें इसलिये नमस्कार नहीं करता कि मेरे द्वन्द्वों (शीतोष्णादि) का नाश हो, मैं कुम्भी-पाकादि बड़े-बड़े नरकोंसे बचा रहूँ और नन्दनवनमें कोमलाङ्गी अप्सराओंके साथ रमण करूँ, अपितु इसलिये कि मैं सदा हृदय-मन्दिरमें आपकी ही भावना करता रहूँ।

हे भगवान् ! मैं धर्म, धन-संग्रह और कामोपभोगकी आशा नहीं रखता, पूर्वकर्मनुसार जो कुछ होना हो सो हो जाय; पर मेरी यही बार-बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरोंमें भी आपके चरणारविन्द-युगलमें मेरी निरचल भक्ति बनी रहे।

हे सर्वव्यापी वरदाता ! तृष्णारूपी जल, कामरूपी आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरङ्गमाला, स्त्रीरूप भँवर और भाई-पुत्ररूपी ग्राहोंसे भरे हुए इस संसाररूपी महान् समुद्रमें डूबते हुए हमलोगोंको अपने चरणारविन्दकी भक्ति दीलिये।

जो संसार-सागरमें गिरे हुए हैं, (सुख-दुःखादि) द्वन्द्व-रूपी वायुसे आहत हो रहे हैं, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदिके पालन-पोषणके भारसे आर्त हैं और विषयरूपी विषम-जलराशिमें बिना नौकाके डूब रहे हैं, उन पुरुषोंके लिये एकमात्र जहाजरूप भगवान् विष्णु ही शरण हैं।

नरकासुरका अन्त करनेवाले मधुसूदन ! स्वामी, मुझे अथवा भले ही नरकमें मुझे रहना पड़े, उसकी चिन्ता न है; किंतु शत्रु शत्रुके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको तिरस्कर करनेवाले आपके युगल चरणोंका चिन्तन मृत्युकालमें न छूटे।

श्रीकृष्ण ! मेरा मानसरूपी राजहंस आपके चरणारविन्द रूपी पिंजड़ेमें आज ही प्रविष्ट हो जाय। प्राण निकलनेके समय जब वात-पित्त और कफसे गला रुँध जायगा, उस अवसामें आपका स्मरण कैसे सम्भव होगा।

हे मेरे मन ! मैं अगाध एवं दुस्तर भवसागरके पार कैसे होऊँगा? इस चिन्तासे तू कातर न हो; नरकासुरका नाश करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णमें जो तेरी अनन्य भक्ति है, वह तुझे अवश्य इस संसार-सागरसे पार कर देगी।

कमलनयन श्रीकृष्ण ! हम हाथ जोड़कर, भस्म नवाकर, रोमाञ्चित शरीर, गद्गद कण्ठ तथा ओसुओंकी धारा बहनेवाले नेत्रोंसे आपकी स्तुति करते हुए, नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणारविन्दोंके ध्यानरूपी अमृतसारा आस्वादन करते रहें, ऐसा हमारा जीवन बन जाय।

ओ खोटी बुद्धिवाले मूढ़ मानव ! यह शरीर कैदगो स्थानोंमें जोड़ होनेके कारण जर्जर है। देखनेमें कोमल और सुन्दर होनेपर भी परिणामी है (वृद्ध होनेवाला है)। एक दिन इसका पतन अवश्यम्भावी है। तू ओषधियोंके चपटमें पड़कर क्यों क्लेश उठा रहा है। रोग-शोकको गदाके सिरे दूर भगा देनेवाले श्रीकृष्ण-नामरूपी रसायनका निरन्तर पान करता रह।

श्रीगोविन्दके चरण-कमलोंसे निकले हुए मधुकी विलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोहित नहीं होते, उसे न पीनेवालोंपर ही मोह छाया रहता है।

अरे मूढ़ मन ! तू नाना प्रकारकी सुदीर्घ यातनाओं पर विचार करके भयभीत मत हो। भगवान् श्रीभगवान् स्वामी हैं, उनका ये पापरूपी शत्रु कुछ भी नहीं कर सकते। तू तो आलस्यको दूर भगाकर भक्तिमें मग्न हो मिल जानेवाले भगवान् नारायणका ध्यान कर। जेम्मे संसारकी वासनाओंका नाश करनेवाला है, वह क्या वासना भी नहीं बचा सकेगा ?

श्रीविष्णुनारायण आळवार

(जति—ब्राह्मण; ये भगवान्की वनमालाके अवतार कहे जाते हैं)

प्रभो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी
; फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। मैंने अबतक अपना
जीवन व्यर्थ ही खोया, मेरा हृदय बड़ा कलुषित है। मेरी
जिह्वा ने तुम्हारे मधुर नामका परित्याग कर दिया; मैंने सत्य
और सदाचारको तिलाञ्जलि दे दी; मैं अब इसीलिये जीवन
धारण करता हूँ जिससे तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मैं जानता

हूँ तुम अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते।
मैं जनताकी दृष्टिसे गिर गया; मेरी सम्मति जाती रही।
संसारमें तुम्हारे भिवा मेरा कोई नहीं। पुरुषोत्तम ! अब
मैंने तुम्हारे चरणोंको दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। तुम्हीं मेरे
माता पिता हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है।
जीवनधन ! अब मुझे तुम्हारी कृपाके सिवा और किसीका
भरोसा नहीं है।

श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार

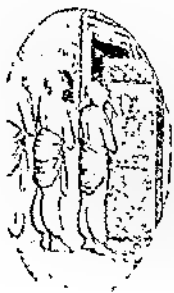
(ये अन्त्यज माने जाते थे। इन्हें श्रीवासका अवतार कहा जाता है।)

प्रभो ! आपने मेरे कर्मकी वेड़ियोंको काट दिया और
मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्तकर
मेरा जन्म सफल हो गया।

श्रीप्रेमयोग आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार

(श्रीप्रेमयोग आळवार—पहलेका नाम सरोयोगी, पाञ्चजन्यके अवतार, जन्मस्थान काञ्चीनगरी ; श्रीभूतत्ताळवार—जन्मस्थान
महावलीपुर, गदाके अवतार। श्रीपेयाळवार—जन्मस्थान मद्रासका मैलपुर नामक स्थान, ये खड्गके अवतार माने जाते हैं।)

भगवान्के सदृश और कोई
वस्तु संसारमें नहीं है। सारे रूपउसीके
हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी,
दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रह, वेद एवं
वेदोंका तात्पर्य, सब कुछ वे ही हैं। अतः
उन्हींके चरणोंकी शरण ग्रहण करो,
मनुष्यजन्मका साफल्य इसीमें है। वे
एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण
करो। तुम धनसे सुखी नहीं हो सकते; उनकी कृपा ही
प्रहारी रक्षा कर सकती है। वे ही ज्ञान हैं, वे ही
प्रेम हैं और वे ही ज्ञानके द्वार हैं। उन्हींके तत्त्वको

समझो। भटकते हुए मन और इन्द्रियोंको काबूमें करो,
एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावसे
उपासना करो। वे भक्तोंके लिये सगुणरूप धारण करते
हैं। जिस प्रकार लता किमी वृक्षका आश्रय ढूँढ़ती है, उसी
प्रकार मेरा मन भी भगवान्के चरणोंका आश्रय ढूँढ़ता
है। उनके प्रेममें जितना सुख है, उतना इन अनन्य
विषयोंमें कहीं। प्रभो ! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी
वाणी केवल तुम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्हींको
प्रणाम करें, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें, मेरे कान
तुम्हारे ही गुणोंका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा ही
चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारा ही स्पर्श प्राप्त हो।

श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळ्वार)

(जन्मस्थान—दक्षिणमें तिरुमडिसै (महीसरपुर) पिताका नाम श्रीभार्गव, माताका नाम श्रीमती कनकावती, तिल्लायन व्याधने इनकी पाला था, उसीसे इनका नाम भक्तिसार रखा ।)

प्रभो ! मुझे इस जन्म-मरणके चक्करसे छुड़ाओ । तुम्हीं उसके अर्थ हो । तुम बाणी और मन दोनोंके मैंने अपनी इच्छाकी तुम्हारी इच्छाके अंदर बिलीन कर दिया है, मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका ध्यान किया करता है । तुम्हीं आकाश हो, तुम्हीं पृथ्वी हो और तुम्हीं पवन हो । तुम्हीं मेरे स्वामी हो, तुम्हीं मेरे पिता हो । तुम्हीं ही अंदर खीन हो जाते हैं, दूधमें धीकी भाँति तुम मेरी माता हो और तुम्हीं मेरे रक्षक हो । तुम्हीं शब्द हो और विद्यमान हो ।

श्रीनीलम् (तिरुमङ्गैयाळ्वार)

(जन्म—चोल देशके किसी गाँवमें एक शैवके घर, पत्नीका नाम—कुलुदवर्ही, ये भगवान्‌के शार्ङ्गधनुषके अन्धकार गने वाले

हाथ ! मैं कितना नीच हूँ । किंतु साथ ही, अहं स्वामी कितने दयालु है ! प्रभो ! मेरे अपराधोंको क्षमा कर दो और मुझे अपनी शरणमें लीजिये । प्रभो ! तुमने मुझे बन्धा लिया । प्रभो ! मैंने तुम्हारे साथ अत्याचार किये, परंतु तुमने मेरे अपराधोंको क्षमा न दे मेरी रक्षा की ।

श्रीमधुर कवि आळ्वार

(इन्हें लोग गुरुका अवतार मानते हैं, आपका जन्म तिरुक्कोल नामक स्थानमें एक सामवेदी ब्राह्मण-कुलमें हुआ था ।)

(गुरुकी स्तुतिमें ही इन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे हैं—)

मैं इन्हें छोड़कर दूसरे किसी परमात्माको नहीं जानता । मैं इन्हींके गुण गाऊँगा, मैं इन्हींका भक्त हूँ । हाय ! मैंने अवतक संसारके पदार्थोंका ही भरोसा किया । मैं कितना

अभिमानी और मूर्ख था । सत्य तो ये ही हैं । मुझे उसकी उपलब्धि हुई । अब मैं अपने शेष जीवनको इस कीर्तिका मार्गमें दिशाओंमें प्रचार करनेमें बिताऊँगा । हाय ! आज मुझे वेदोंका तत्त्व बताया है । इसके चरणोंमें करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा ।

शैव संत माणिक वाचक

(जन्म—मदुराके पास वदावुर ग्राम, जति—ब्राह्मण, ललालीन पाण्डुरानरेशके प्रधान मन्त्री)

मेरा शरीर रोमाञ्चित और कम्पित है, मेरे हाथ ऊपर उठे हुए हैं, है शिव ! विसर्ग और रोते हुए मैं पुकारता हूँ, मिथ्या—असत्यका परित्याग करते हुए मैं आत्मीय

बोलता हूँ, स्तुति करता हूँ, मेरे प्राणनाथ ! मेरे दोनों ! मद्दा आपकी ही पूजा करते रहेंगे ।

संत श्रीनम्माळ्वार (शठकोपाचार्य)

स्थान—तिरुक्कुस्सूर [श्रीनगरी], पिताका नाम—कारिमारन्, माताका नाम—उडयतंगै, ये विश्वकसेनके अवतार माने जाते हैं ।)

गुण्यकर्मोंद्वारा अर्जित ज्ञानके शानीलोग कहा करते हैं—
ज्ञ वर्ण, दिव्य रूप, नाम तथा
श्रीविग्रह अमुक प्रकारके हैं ।
उनका सारा प्रयास मेरे प्रभुकी
पाका थाह पानेमें असमर्थ ही
। उनके ज्ञानकी ज्योति एक
टिमटिमाते हुए दीपकके समान है ।

हठपूर्वक उन्हींके पीछे पड़ा हुआ है—वहाँसे हटनेका नाम
भी नहीं लेता ।

उपासनाकी अनेकों भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ हैं और
विभिन्न बुद्धियोंसे अनेकों परस्परविरोधी मत निकले हैं
तथा उन अनेक मतोंमें उन-उन मतोंके अनेकों उपास्य-
देवोंका वर्णन है, जिनकी तुम्हींने अपने स्वरूपका विस्तार
करके सृष्टि की है ! ओ उपमारहित ! मैं तो तुम्हारे ही
चरणोंमें अपनी भक्तिका उद्घोष करूँगा ।

जो लोग अपने हृदयपर अपना अधिकार मानते
और उसे निष्कण्ठ समझते हैं, उनकी यह धारणा
हंकारपूर्ण है । मैंने तो जब अपना हृदय हिरण्यकशिपुके
किशाली वक्षःस्थलको विदीर्ण करनेवाले प्रभु (श्रीनृसिंह)
चरणप्रान्तमें भेजा, वह मेरे हाथसे जाता रहा और अबतक

निद्राको जीते हुए ऋषियों तथा अन्य उपासकों-
के अनन्त जन्मोंकी व्यथाको वह हरण कर लेता है । उसके
शक्तिशाली विग्रहका रहस्य निराला एवं स्वतन्त्र है । 'माखन-
चोर !' इस अपमानबोधक नामके भावको हृदयङ्गम करना
देवताओंके लिये भी कठिन है ।

शैव संत अप्पार

(जन्म—६०० ई० । देहावसान—६८१ ई० । आयु—८१ वर्ष ।)

मैं प्रतिदिन लौकिक पापमें डूब रहा हूँ; मुझे जो कुछ
जानना चाहिये, उसे तनिक भी नहीं जानता; मैं सगे-
सम्बन्धियोंकी तरह अवगुणोंमें तल्लीन होकर आगे चलनेका
पथ नहीं देख पा रहा हूँ । नीलकण्ठ ! कुगाल ! हे अतिहि-
विराटानम् मन्दिरके अधिपति ! मुझपर कृपा कीजिये, जिससे
मैं आपके सुन्दर चरणोंका दर्शन कर सकूँ ।

मेरा चञ्चल हृदय एकको छोड़कर शीघ्रतासे दूसरेमें
आसक्त हो जाता है; बड़ी तेजीसे किसीमें लगता है और
उसी प्रकार उससे अलग हो जाता है । हे अतिहि-विराटा-
नम् के देव चन्द्रमौलि ! मैं आपके चरणोंके शरणागत हूँ,
आपने मेरी आत्माको बन्धन-मुक्त कर दिया है ।

शैव संत सम्बन्ध

(तमिल प्रदेशके शैवाचार्योंमें सर्वश्रेष्ठ । जन्म—लगभग ६३९ ईस्वी । निवासस्थान—शैयाली, लज्जोर जिला)

आरुर मन्दिरके शिवके लिये प्रेम-पुष्प बिलेरो ! तुम्हारे
हृदयमें सत्यकी ज्योति प्रकाशित होगी; प्रत्येक बन्धनसे
मुक्त होगे ।

कभी मत भूलो ! जन्मके बन्धन कट जायँगे और सांसारिक
प्रपञ्च पीछे छूट जायँगे ।

अपने परमप्रेमास्पद आरुरमें स्वर्णिम और कसनीय
कुसुम बिलेरो ! तुम अपने शोकका अन्त कर दोगे, तुम
अनुपम आनन्द (कल्याण) प्राप्त करोगे ।

आरुर मन्दिरके परम पवित्र शिवका कीर्तन-स्तवन

शैव संत सुन्दरमूर्ति

(सहमार्गके आचार्य, जन्म-स्थान—दक्षिण आरकाट जिला । जाति—ग्रहण ।)

मुझ पापीने प्रेम और पवित्र उपासनाके पथका परित्याग कर दिया है ! मैं पूजा करने जाऊँगा ।

मूर्ख ! मैं कबतक अपने प्राणधन, अनमोल रत्न—
मैं अपने रोग और दुःखका अर्थ अच्छी तरह समझता आरुर मन्दिरके अधिपतिसे दूर रह सकता हूँ ।

संत बसवेश्वर

('बीरशैव' मतके प्रवर्तक, कर्नाटकके महात्मा । अस्तित्व-काल—बारहवीं शताब्दी (ई०), जन्म-स्थान—ईगलेश्वर बागेवाडी गाव (कर्नाटक-प्रान्त), पिताका नाम—मादिराजा, माताका नाम—मादलम्बिका । जाति—ब्राह्मण ।)

एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं । अहिंसा ही धर्म है । अधर्मसे प्राप्त वस्तुको अस्वीकार करना ही व्रत है । अनिच्छासे रहना ही तप है, किसीसे कपट न करना ही भक्ति है । सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें समभावसे रहना ही समयाचार है । यही सत्य है । हे देव ! इनके आप साक्षी हैं ।

सच्चा भक्त वही है, जो अपनेसे मिलनेवाले सब भक्तोंको प्रणाम करता है । दूसरोंसे मृदु वचन बोलना जब है—एक-मात्र तप है । हम नम्रतासे ही सदाशिवको प्राप्त कर सकते हैं । इन गुणोंके अतिरिक्त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसंद नहीं करते ।

मैं भक्त नहीं हूँ । मैं भक्तका केवल श्रेयधारी हूँ । निर्दयी, पापी और पतित मेरे नाम हैं । हे शिव ! मैं आपके भक्तोंके घरका केवल बालक हूँ ।

हे शिव ! आप मुझे पंगु कर दीजिये, जिससे मैं जहाँ-तहाँ न फिस्कूँ । मुझे अन्धा कर दीजिये, जिससे मेरे नेत्र दूसरी वस्तु न देख सकें । मुझे बहुरा बना दीजिये, जिससे मैं

आपके नामोच्चारण और चर्चाके अतिरिक्त दूसरी बात न सुनूँ । मेरे मनकी ऐसी स्थिति कर दीजिये कि वह आपके भक्तोंकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई भी दूसरी इच्छा न करे ।

- चकोर चन्द्रमाके प्रकाशकी खोजमें रहता है । अभुज सूर्योदयकी चिन्ता करता है, भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता है, मुझे परमात्माके नाम-स्मरणकी ही धुन है ।

मेरा हाल ऐसा है जैसा सरसोंपर सागर बहनेमें सरसोंका होता है । यदि परमात्माके भक्त आते हैं तो मैं हमेशे लोय-गोद हो जाता हूँ, हर्षसे फूला नहीं समाता, आनन्दमें मेरा हृदय-कमल खिल जाता है ।

यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक दिन अमुक । ओर अमुक शुभ है । जो मनुष्य यह कहता है कि 'ईश्वर मेरे आश्रय हैं' उसके लिये सब दिन समान हैं । जिनका ईश्वर भरोसा है, विश्वास है, उसके लिये सब दिन एक-मे हैं ।

मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको पहचाने, शर आत्मज्ञान ही उसके लिये गुप्त है ।

संत वेमना

[अठारहवीं सदीके पूर्वाधके आस-पास । जन्म-स्थान—कोडवीडु (गुण्टूर जिला), विहार-स्थल—प्रायः समस्त द्रविड प्रदेश । जाति—भूद्री (भूद्रीकी एक उपशाखा) । समाधिस्थल—सम्भवतः पामूर गाँव जिला कडपा ।]

हे भगवान् ! बुढ़ापेमें जब बात, पित्त एवं कफका प्रकोप बढ़ जाता है, नेत्रोंकी ज्योति क्षीण हो जाती है, मृत्यु समीप आ जाती है तब किस प्रकार मूर्ख मानव आपका अन्वेष्टण करता है ?

जीव तथा परमात्माका तत्त्व समझनेवाला ही ब्रह्मचारी प्राप्त होता है । एक बार ब्रह्मभावको प्राप्त प्राणी तत् सांसारिकताके मायाजालमें नहीं पड़ता है । भगवत्, गुण (गुण) कहीं फिरसे अपना पूर्वरूप—उल्लिखितरूप—प्राप्त नहीं करे !

साधुओंके सङ्गमें रहकर मनुष्य सभी नीच गुणोंसे—अङ्गुणोंसे मुक्त हो जाता है, चन्दनके लेपसे देहकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है। संत-गोष्ठीके समान उत्तम कर्म दूसरा नहीं है।

मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस उसके जलसे व्यक्तित्व ही रहता है। सच्चा योगी कर्ममय संसृतिके बीच रहते हुए भी उसके फलाफलसे निर्लिप्त रहता है। इसलिये फलकी आकांक्षा रखे बिना ही मनुष्यको कर्म करना चाहिये।

मनुष्य पहले माताके गर्भमें जन्म लेता है, फिर पत्नीमें प्रवेश कर पुत्रके रूपमें पैदा होता है। इस प्रकार एक शरीर होनेपर भी उसके लिये माताएँ दो होती हैं।

जो हाथ हमें अमृतका पान कराता है, वह स्वयं उसका

स्वाद अनुभव नहीं कर पाता; इसी प्रकार अपने आय-य धूमनेवाले परम योगीका महत्त्व भी संसारी प्राणी समझ न सकते।

गङ्गाधर शिव ही सच्चे देव हैं। स्वरञ्जके लिये संगीत (अनाहत नाद) कर्णमधुर वस्तु है। संसारमें स्वर्ग उपभोग्य धातु है। सोच-विचार कर देखें तो अङ्गज—कामदे ही मृत्युका हतु है। नैतिक पतन ही वास्तविक मृत्यु है। ऐश्वर्यमानका हृद् विश्वास है।

परमात्माका इस विश्वमें पृथक् अस्तित्व नहीं है। समग्र ब्रह्माण्ड ही उसका शरीर है, वायु प्राण है, सूर्य, चन्द्र अग्नि देवसमूह हैं। इस प्रकार यह विश्व उन व्यप्य महादेवका ही विराट् रूप है।

संत कवि तिरुवल्लुवर

(ये जिनके जुलाहे एवं मैलापुर (मद्रास) कत्तेके निवासी थे)

जिस प्रकार अक्षरोंमें 'अ' है, उसी प्रकार जगत्में भगवान् हैं।

विद्यार्थी क्या अनुपयोग है, यदि मच्चिदानन्द भगवान्के चरणपर विद्वान्का मस्तक नत नहीं है—विद्वान् भगवत्कृपाका पात्र नहीं है।

स्वजनोंके हृदय-कमलमें निवास करनेवाले भगवान्के भक्त सदा वैकुण्ठमें रहेंगे।

इच्छारहित निर्विकल्प भगवान्का भजन करनेवालोंको कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होगी।

जो भगवान्के कीर्तन स्तवनमें भलीभाँति लगे रहते हैं, वे पाप पुण्यमें परे रहते हैं—पाप-पुण्यके भागी नहीं होंगे।

भगवान् हृदीकेशके सत्य-पथपर सुदृढ़ रहनेवाले अम रहेंगे।

अग्रतिम—अनुपम भगवान्के भजन और कृपाके बिना मानसिक चिन्ताका अन्त होना कठिन है।

कल्याण-स्वरूप कुरुणासागर भगवान्की कृपाके बिना अपार संसार-सागरको पार करना कठिन है।

जो मिर परमेश्वरके सम्मुख विनत नहीं होता, वे जेतनाग्रन्थ इन्द्रियकी तरह व्यर्थ है।

जो लोग हमारे स्वामी परमेश्वरकी कृपा-प्योति नहीं प्राप्त करते, क्या वे जन्म-मरणके सागरके पार जा सकते हैं ? (नभिल वेद 'कुरुल्ले

भगवान् महावीर

(प्रेरक—श्रीअमरचन्दजी तहिया)

(जैनधर्मके अन्तिम तीर्थङ्कर । घरका नाम—वर्द्धमान । जन्म आगसे करीब २५५४ वर्ष पूर्व, वैश शुक्ल १३ । आविर्भाव स्थान—विहारप्रान्त शविश्रुण्डनगर । पिताका नाम—सिद्धार्थ, माताका नाम—त्रिशला देवी । प्रयाण—७२ वर्षकी आयुमें, कालिक छष्प २० पावापुरीमें,)

धर्म-सूत्र

धर्म सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है। (कौन-सा धर्म ?) अहिंसा, सत्य और तप । जिस मनुष्यका मन उक्त धर्ममें सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और

अपरिग्रह—इन पांच महाव्रतोंको स्वीकार करके बुद्धिमान् मनुष्य जिनद्वारा उपदिष्ट धर्मका आचरण करे।

छाटे-बड़े किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना; अदत्त (बिना दी हुई वस्तु) न लेना, विश्वासवादी अवश्य न बोलना—यह आत्म-निग्रही—मनुष्योंका धर्म है।

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं।

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं।

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नहीं बढ़ती, जबतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त) नहीं होतीं, तबतक धर्मका आचरण कर लेना चाहिये—बादमें कुछ नहीं होनेका।

जो मनुष्य प्राणियोंकी स्वयं हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने लिये वैरको बढ़ाता है।

संसारमें रहनेवाले चर और स्थावर जीवोंपर मनसे, वचनसे और शरीरसे—किमी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिये निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) चार प्राणि-वधका सर्वथा परित्याग करते हैं।

ज्ञानी होनेका सार यही है कि वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है। यही अहिंसाका विज्ञान है।

अपने स्वार्थके लिये अथवा दूसरोंके लिये, क्रोधसे अथवा भयसे—किमी भी प्रसङ्गपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला अमल्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरोंसे बुलवाना चाहिये।

श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले।

हँसते हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिये।

आत्मार्षी साधकको दृश्य (सत्य), परिमित, असंदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट—अनुभूत, वाचालतारहित और किमीको भी उद्धम न करनेवाली वाणी बोलना चाहिये।

कानेको काना, नपुंसकको नपुंसक, रोगीको रोगी और चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिये। (क्योंकि इससे इन व्यक्तियोंको दुःख पहुँचता है।)

जो भाषा कठोर हो, दूसरोंको भारी दुःख पहुँचानेवाली

हो—वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिये। (स्वयं उससे पापका आमच होता है।)

अस्तनैक-सूत्र

पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत—और तो क्या; दाँत कुरेदनेकी सीकके बराबर भी जिस रहस्यके अधिकारमें हो, उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्ण संयमी-साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरोंको ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन ही करते हैं।

ब्रह्मचर्य-सूत्र

यह अब्रह्मचर्य अवर्माका मूल है, महाशयोंका स्थान है, इसलिये निर्ग्रन्थ मुनि मैथुन-संस्पर्शका सर्वथा परित्याग करते हैं।

आत्म-शोधक मनुष्यके लिये शरीरका शृङ्खार, स्त्रियोंका संस्पर्श और पौष्टिक—खादित भोजन—सब तालपुट विरुद्ध समान महान् भयंकर हैं।

श्रमण तपस्वी स्त्रियोंके रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, संकेत, चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदिका मनमें तनिक भी विचार न लाये और न इन्हें देखनेका कभी प्रयत्न करे।

स्त्रियोंको रागपूर्वक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुषको कदापि नहीं करने चाहिये। ब्रह्मचर्यव्रतमें सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है।

ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त भिक्षुको मनमें वैपयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोगकी आभक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-व्यापको छोड़ देना चाहिये।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको स्त्रियोंके साथ यावचीत कर्म और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके लिये तौड़ देना चाहिये।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियोंके पूर्वानुभूत हास्य, प्रीति, रस, दर्प, सहसा-विमानन आदि कार्योंको कभी भी मग्न न करे।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शीघ्र ही वाचना-वर्द्धन, पुष्टिगर्भ भोजन-गानका सदाके लिये परित्याग कर देना चाहिये।

जैसे बहुत ज्यादा दहनवाले जंगलमें धनये उत्पन्न

प्राप्ति शान्त नहीं होती, उसी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्रियाग्नि भी शान्त नहीं होती। अधिक भोजन किसीके लिये भी हितकर नहीं होता।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शृङ्गारके लिये शरीरकी शोभा और सजावटका कोई भी शृङ्गारी काम नहीं करना चाहिये।

ब्रह्मचारी भिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंको सदके लिये छोड़ देना चाहिये।

देव-लोकसहित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक—सभी प्रकारके दुःखका मूल एकमात्र काम-भोगोंकी वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्धमें वीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है।

जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं।

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकालमें कितने ही जीव विद्ध हो गये हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे।

अपरिग्रह-सूत्र

प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थोंको परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मूर्च्छाका — आसक्तिवा रचना बतलाया है।

पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर चाकर आदि सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मोंका परित्याग करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी कठिन बात है।

जो संयमी ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनोंमें रत हैं, वे विद्ध और उद्भेद्य आदि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी भी वस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकल्प तक नहीं करते।

ज्ञानी पुरुष संयम-साधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं भी किसी भी प्रकारका समत्व नहीं करते। और तो क्या, अपने शरीरतकपर भी समता नहीं रखते।

संग्रह करना, यह अन्तर रहनेवाले लोभका झलक है। अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है—साधु नहीं है।

अरात्रि-भोजन-सूत्र

सूर्यके उदय होनेसे पहले और सूर्यके अस्त हो जानेके बाद निर्यन्त्र मुनिको सभी प्रकारके भोजन-पान आदिकी मन-से भी इच्छा नहीं करनी चाहिये।

संसारमें बहुतसे चर और स्थवर प्राणी बड़े ही सूक्ष्म होते हैं—वे रात्रिमें देखे नहीं जा सकते। तब रात्रिमें भोजन कैसे किया जा सकता है।

हिंसा, शूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन—जो जीव इनसे विरल (पृथक्) रहता है, वह अनास्रव (आत्मामें पाप-कर्मके प्रविष्ट होनेके द्वार आस्रव कहलाते हैं, उनमें रहित) हो जाता है।

विनय-सूत्र

(इसी भाँति) धर्मका मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है। विनयसे मनुष्य बहुत जल्दी श्लाघायुक्त सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्तिको सम्पादन करता है।

इन पाँच कारणोंसे मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता—

अभिमानसे, क्रोधसे, प्रमादसे, कुष्ठ आदि रोग और आलस्यसे।

जो गुरुकी आज्ञा गालता है, उनके पास रहता है, उनके इङ्गितों तथा आकारोंको जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता है।

इन पंद्रह कारणोंसे बुद्धिमान् मनुष्य सुविनीत कहलाता है—

उद्धत न हो—नम्र हो; चपल न हो—स्थिर हो। मायावी न हो—सरल हो। कुतूहली न हो—गम्भीर हो। किसीका तिरस्कार न करता हो। क्रोधको अधिक सम्यक्तक न रखता हो—शीघ्र ही शान्त हो जाता हो; अपनेसे मित्रताका व्यवहार रखनेवालोंके प्रति सद्भाव रखता हो; शास्त्रके अध्ययनका गर्व न करता हो; मित्रपर क्रोधित न होता हो; अप्रिय मित्रकी भी पीठ पीछे मलाई ही करता हो; किसी प्रकारका झगड़ा-फणद न करता हो; किसीके दोषोंका भंडाफोड़ न करता हो; बुद्धिमान् हो; अभिजात अर्थात् कुलीन हो; लज्ज-शील हो; एकाम्र हो।

शिष्यका कर्तव्य है कि वह जिस गुरुसे धर्म-प्रवचन सीखे, उसकी निरन्तर भक्ति करे। मस्तक

अञ्जलि चढ़ाकर गुरुके प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिम तरह भी हो सके—मनसे, वचनसे और शरीरसे हमेशा गुरुकी सेवा करे ।

अविनीतको विपत्ति प्राप्त होती है और विनीतको सम्पत्ति—ये दो बातें जिमने जान ली हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

चतुरङ्गीय-सूत्र

संसारमें जीवोंको इन चार श्रेष्ठ अङ्गों—(जीवन-विक्रमके साधनों) की प्राप्ति बड़ी कठिन है—

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयममें पुरुषार्थ ।

मनुष्य-शरीर पा लेनेपर भी सद्धर्मका श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा, अहिंसाको स्वीकार करते हैं ।

सौभाग्यसे यदि कभी धर्मका श्रवण हो भी जाय तो उसपर श्रद्धा होना अत्यन्त दुर्लभ है । कारण कि बहुत-से लोग न्याय-मार्गको—सत्य-मिद्वान्तको—सुनकर भी उससे दूर रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं रखते ।

सद्धर्मका श्रवण और उसपर श्रद्धा—दोनों प्राप्त कर लेनेपर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी कठिन है; क्योंकि संसारमें बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म-पर इदं विश्वास रखते हुए भी उसे आचरणमें नहीं लाते ।

परंतु जो तत्सर्वी मनुष्यत्वको पाकर, सद्धर्मका श्रवण कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आत्मव्यवहित हो जाता है, वह अन्तरात्मा-रसे कर्म-रजको झटक देता है ।

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध होती है और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसी-के पाप बर्ष गहर सकता है । नीचे सोची हुई आँखें जिस प्रकार पूर्ण प्रकाशको पाती हैं, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाणको प्राप्त होता है ।

अप्रमाद-सूत्र

जीवन असंस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जानेके बाद फिर नहीं जुड़ता; अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो । प्रमाद, हिंसा और असंयमसे अमूल्य जीवन-काल बिता देनेके बाद जब वृद्धावस्था आयेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा

करेगा—तब किसकी शरण लोगे ? यह खूब विचार लो ।

प्रमत्त पुरुष धनके द्वारा न तो इस लोकमें ही रक्षा कर सकता है और न परलोकमें ! फिर भी असंयम मोहसे मूढ़ मनुष्य दीपकके बुझ जानेपर जैते नहीं दीव पड़ता, वैसे ही न्याय-मार्गको देखते हुए नहीं देख पाता ।

संसारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियोंके लिये बुरे-पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके दुःख भोगनेका समय आता है, तब अकेला ही दुःख भोगत कोई भी भाई-बन्धु उसका दुःख बँटानेवाला—सहा पहुँचानेवाला नहीं होता ।

संयम-जीवनमें मन्दता लानेवाले काम-भोग ही लुभावने मालूम होते हैं, परंतु संयमी पुरुष ऊँ और अपने मनको कभी आकृष्ट न होने दे । आत्मशो साधकका कर्तव्य है कि वह क्रोधको दबाये, अहंकारको करे । मायाका मेघन न करे और लोभको छोड़ दे ।

जैसे वृक्षका पत्ता पतझड़-ऋतुकालिक रात्रि-समय जानेके बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यो जीवन भी आयु समाप्त होनेपर सहसा नष्ट हो जाता । इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे ओसकी बूँद कुशाकी नोकपर थोड़ी देर तक रहती है, वैसे ही मनुष्योंका जीवन भी बहुत अव्यव-शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

अनेक प्रकारके विघ्नोंसे युक्त अत्यन्त अल्प आयुवा इस मानव-जीवनमें पूर्वसंचित कर्मोंकी धूल पूरी तरह सफाई दे । इसके लिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

तेरा शरीर दिन-प्रतिदिन जीर्ण होता जा रहा है, फिर वाल पककर खेत होने लगे हैं, अधिन क्या—मागी और भातसिक मभी प्रकारका बल घटता जा रहा है, गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे कमल शरत्कालके निर्मल जलमें भी नहीं खूँता—अलग अलग रहता है, उसी प्रकार तू भी मनासे अपनी समस्त आमर्त्यियों दूर कर मय प्रकाशके मंद कण्ठसे रहित हो जा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

प्रमाद-स्थान-सूत्र

प्रमादको कर्म कहा गया है और अप्रमाद अकर्म—
अर्थात् जो प्रवृत्तियाँ प्रमादयुक्त हैं, वे कर्म-बन्धन करने-
वाली हैं और जो प्रवृत्तियाँ प्रमादरहित हैं, वे कर्म-बन्धन
नहीं करती। प्रमादके होने और न होनेसे मनुष्य क्रमशः
मूर्ख और पण्डित कहलाता है।

राग और द्वेष—दोनों कर्मके बीज हैं। अतः मोह ही
कर्मका उत्पादन माना गया है। कर्म-विद्वान्तके अनुभवी
लोग कहते हैं कि संसारमें जन्म-मरणका मूल कर्म है और
जन्म-मरण यही एकमात्र दुःख है।

(वीरवाणीके नवीन संस्करणमें संकलित)

आचार्य कुंदकुंद

(प्रेषक—श्रीअगरचन्दजी नाहटा)

अज्ञानसे मोहित मतिवाला तथा राग-द्वेषादि अनेक
भावोंसे युक्त मूढ़ पुरुष ही अपने साथ सम्बद्ध या असम्बद्ध
शरीर, स्त्री, पुत्रादि, धन-धान्यादि तथा ग्राम-नगरादि सञ्चित,
अचित्त या मिश्र परद्रव्योंमें 'मैं यह हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे
हैं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका
होऊँगा' इस प्रकारके झूठे विकल्प किया करता है। परंतु
ज्ञानी पुरुषोंने कहा है, जीव चैतन्यस्वरूप तथा व्यापार
(उपयोग) लक्षणवाला है।

आत्मा कहा जड़ द्रव्य है कि तुम जड़ पदार्थको 'यह
मेरा है' इस प्रकार कहते हो ?

विशुद्ध आत्मा ही परमार्थ है, मुक्ति है, केवल ज्ञान है,
मुनिपन है। उस परमार्थमें स्थित हुए बिना जो भी तप
करते हैं, व्रत धारण करते हैं, वह सब अज्ञान है। परमार्थसे
दूर रहकर व्रतशील, तपका आचरण करनेवाला निर्वाण-
लभ नहीं कर सकता।

अतत्त्वमें श्रद्धा और तत्त्वमें अश्रद्धा होना 'मिथ्यात्व' है।
विषयकषायसे अन्ध वृत्तिको अविरति या 'असंयम' कहते हैं।
क्रोधादिसे होनेवाली जीवकी कलुषता 'कषाय' कहलाती है।

और मन वचन-कायकी द्वेष एवं उपाधिरूप शुभाशुभ प्रवृत्तियों
जो उत्पन्न हैं, वह 'योग' कहलाता है। ये चार आस्रव ही
कर्म—मनके कारण हैं। वस्तुतः राग-द्वेष और मोह ही
कर्मबन्धके द्वार हैं। जिसमें अंशमात्र भी राग विद्यमान है,
वह शास्त्रोंका ज्ञाता भले ही हो, आत्मा और अनात्माका ज्ञान
उसे नहीं है। ज्ञानी निरीह होनेसे कोई भी इच्छा नहीं
रखता। जीवगत प्रत्येक विभाव—दोषकी उत्पत्तिका कारण
पर-द्रव्य है; जिसे विवेक-ज्ञान ही चुका है, वह पर-पदार्थोंमें अहं-
ममत्व-बुद्धि नहीं रखता। जबतक अहं-मम-बुद्धि है, तबतक
वह अज्ञानी है।

रागादि आत्माके अशुद्ध परिणाम हैं। पर-पदार्थोंपर
क्रोध करना वृथा है। वे तुम्हें अच्छा या बुरा करनेका
कहनेको नहीं आते। शुभ और अशुभ मनकी कल्पना है।
इन्द्रियोंसे प्राप्त सुख दुःखरूप है—पराधीन है, बाधाओंसे
परिपूर्ण, नाशशील, बन्धका कारण और अतृप्तिकर है। जिसे
देहादिमें अणुमात्र भी आसक्ति है, वह शास्त्रोंका
होनेपर भी मुक्त नहीं हो सकता। (आचार्य कुंदकुंदके
रत्न पुस्तकसे संकलित)

मुनि रामसिंह

(उच्चकोटिके जैनमुनि, अस्तित्वकाल ११ वीं शताब्दी, सुप्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण हेमचन्द्राचार्यके पूर्ववर्ती।)

जीव मोहबशात् दुःखको सुख और सुखको दुःख
मान बैठता है, यही कारण है कि तुझे मोक्ष-लभ नहीं हो
रहा है।

इन्द्रियोंके विषयमें तू ढील मत दे, पाँचमेंसे इन
दोका तो अवश्य निवारण कर—एक तो जिह्वा और दूसरा
उपस्थ।

न द्वेष कर, न रोष कर, न क्रोध कर। क्रोध ध
नाश कर देता है। और धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य-जन्म ही
हो गया।

श्रुतियोंका अन्त नहीं, काल थोड़ा और हम तुझ
अतः तू केवल वही सीख, जिसे कि जरा और मर
क्षय कर सके।

प्राणियोंके वधसे नरक और अभयदानसे स्वर्ग मिलता है। ये दो पन्थ हैं; चाहे जिसपर चला जा।

हे ज्ञानवाचू योगी ! बिना दयाके धर्म हो नहीं सकता। कितना ही पानी बिलोया जाय, उससे हाथ चिकना होनेका नहीं।

मुनि देवसेन

(उच्छकोटिके जैन-संत, मालवा प्रदेशके निवासी, समय १०वीं शताब्दी)

ऐसा तुर्वचन मत कह कि यदि धन प्राप्त हो जाय तो मैं धर्म करूँ ।' कौन जाने यमदूत आज बुलाने आ जायें या फल ।

अधिक क्या कहें—जो अपने प्रसिद्ध हो, उसे दूसरोंके प्रति कभी न करो। धर्मका यही मूल है।

वही धर्म विशुद्ध है, जो अपनी कायासे किया जाता है और धन भी वही उज्ज्वल है, जो न्यायसे प्राप्त होता है।

हे जीव ! स्पर्शेन्द्रियका लालन मत कर। लालन करनेसे यह शत्रु बन जाता है। हथिनीके स्पर्शसे हाथी साँकल और अंकुशके वशमें पड़ा है।

हे जीव ! जिह्वेन्द्रियका संवरण कर। स्वादिष्ट भोजन अच्छा

नहीं होता। चारोंके लोभसे मछली खलका दुःख सहती है और तड़प तड़पकर मरती है।

अरे मूढ़ ! घ्राणेन्द्रियको वशमें रख और विषय-कषायसे बच। गन्धका लोभी भ्रमर कमल-कोषके अंदर मूर्छित पड़ा है।

रूपसे प्रीति मत कर। रूपपर खिंचते हुए नेत्रोंको रोक ले। रूपामक्त पतितोंको तू दीपकपर पड़ते हुए देख।

हे जीव ! अच्छे मनोमोहक गीत सुननेकी लालसा न कर। देख, कर्णमधुर संगीत-रससे हरिणका विनाश हुआ।

जब एक ही इन्द्रियके स्वच्छन्द विचरणसे जीव सैकड़ों दुःख पाता है, तब जिसकी पाँचों इन्द्रियाँ स्वच्छन्द हैं, उसका तो फिर पूछना ही क्या।

संत आनन्दधनजी

[श्रेष्ठक—सेठ तेजराजजी लक्ष्मीनन्द जैन]

[गुजरात या राजस्थानके आस-पासके निवासी जैनमुनि, पूर्वाश्रमका नाम—लामानंद या लामविजय, जीवन-काल—विक्रमकी १७ वीं शताब्दीका अन्त, स्थान—(अन्तिम दिनोंमें)—मेता (जोधपुर)]

क्या सोने ? ठठ, जाग, बाउरे ॥ क्या० ॥

अंजलि जल ज्यूँ आयु घटत है।

देत पहोरिया घरिय वाउ रे ॥ १ ॥

इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र मुनीन्द्र चले

कुण राजा पत साह राउ रे ॥

भमत भमत भवजलधि पायके।

भमवत भजन बिन भाउ न्याउ रे ॥ २ ॥

कहा बिलंब करे अब बाउरे।

तरि भवजलनिधि पार पाउ रे ॥

आनंदधन चेतनमय मूर्ति।

सुख निरंजन देव ध्याउ रे ॥ ३ ॥

राम कहा, रहमान कहोकोउ, कान्ह कहो, महादेव री।

पारसनाथ कहो, कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥ १ ॥

माजन भेद कहावत नाता, एक मुक्तिका रूप री।

तैसे खंड कल्पना रोषित, आप अखंड स्वरूप री ॥ २ ॥

निज पद रमै राम सो कहिये, रहिम कहै रहमान री।

करबै कर्म काल सो कहिये, महादेव निर्गमन री ॥ ३ ॥

परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिह्न सो ब्रह्म री।

इस बिध साथो आप अनंदधन, चेतनमय निरंजन री ॥ ४ ॥

मेरे घट ग्यान-भानु मयां मार।

चेतन चकवा, चेतना चकवी, मानो विरहने सोर ॥

फैली चहुँ दिस चतुर मान रुचि, मिट्यो मरमन्तन जोर।

आपकी चोरी आप ही जानत, और कहत ना चोर ॥

अमल सु कमल चिकच मए भूतल, मंद विषय-ससि-जोर।

'आनंदधन' एक वल्लभ लगत, और न लाख किरां ॥

अब मेरे पति-गति देव निरंजन।

मटकुँ कहाँ, कहाँ सिर पटकुँ, कहा कम् जन-गंजन ॥

संजन-हवासो दग न लगाऊँ, चाहुँ न चितवन अंजन।

संजन घट अंतर परमतन, सत्तन दुर्गति-व्य-नंजन ॥

पह काम-पति, पह मय-वट, पटी सुधारम-मंजन।

'आनंदधन' प्रभु घट-धन-केहरि, काम-भक्त-गन-गंजन ॥

मस्त योगी ज्ञानसागर

कौन किसीका मीत जगतमें कौन किसीका मीत ।
मात तात और जात सजनसे कोद न रहे निचोत ॥
सब ही जग अपने स्वारथके परमारथ नहीं प्रीत ।
स्वारथ बिनसे समो न होसी, मीता मनमें चोत ॥

ऊठ चलेगो आप अकेलो तूही तू सुधिर्दात ।
को नहीं तेरा, तू नहीं किसका, यही अनादी रीत ॥
ताते एक भगवान भजनकी राखो मनमें चोत ।
ज्ञानसागर कहे यह घनासरी गायो आतमगीत ॥

जैन योगी चिदानन्द

एती सीख हमारी प्यारे चित में धरो ।

थोड़े से जीवन के कारण अरे नर कहे छल परपंच करो ॥१॥

झूठ कपट परद्रोह करत तुम, अरे नर परभव को न डरो ।

चिदानन्द प्रभु प्राण जीवनकुँ मोतियन थाल भरो ॥

श्रीजिनदास

करम की कैसे कटे फासी ।

संजम सिव मुख सजया तजकर दुरगति दिरु भासी ॥

धर्म उपर तैने हाथ उपाडशो, ग्यान गयो नारी ।

हिंसा करी हार हियड़ा की, दया करी दासी ।

कामदार थारे क्रोध बन्यो है, ममता बनि मामी ।

कहे जिनदास नै पाप प्रभावे पायो तन रारी ।

नवी खरची में पके न बोधी खाइ खोइ बासी ॥

करम की ऐसे कटे फासा ।

ग्यान जु गंगा, दया द्वारका, क्रिया करी कासी ।

जेने जमुना बीन नहायो, पाप गयो नासी ॥

त्याग दीनी तुस्ता तन की, जान्यो जगत रासी ।

दुर्गति के सिर दाब लगाई, मनमें सुकत भासी ।

जनम सुवार कर साधु-संत की आतम हुइ प्यासी ।

उनके चरण जिनदास नमत है, मत करो मेरी हासी ॥

आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी)

‘अंधा और पैंगुला—दोनों एक साथ मिलकर अटवीको पार कर डालते हैं; उसी तरह ज्ञानक्रियाके संयोगसे ही मोक्ष पाता है। क्रिया ज्ञान नहीं है। वह जानती-देखती नहीं। क्रिया तो कर्मको रोकने, तोड़ने रूप—संवर निर्जरा रूप भाव है। ज्ञान और दर्शन उपयोग हैं। वे बतलते हैं—किस ओर दृष्टि रखना और किस मार्गपर चलना। जो क्रियाको उपयोग कहते हैं, उनके मिथ्यात्वका गुरुतर रोग है। इसी तरह जो ज्ञानको क्रिया कहते हैं, उनके भी मिथ्यात्व है। ज्ञान और क्रिया भिन्न भिन्न हैं। दोनोंको एक मत जानो। दोनोंके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। ज्ञानसे जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं, क्रियासे सन्मार्गपर चला जाता है।

एक आदमी जानता है, पर करता नहीं। दूसरा करता है, पर जानता नहीं। ये दोनों ही मोक्ष नहीं पा सकते। जो जानता है (कि क्या करना) और (जो करना है वह) करता है, वही मोक्ष पाता है।

ताँबेके पैसेकी भी कीमत है और चाँदीके रुपयेकी भी कीमत होती है। इन दोनोंमें किसीको पास रखनेसे सौदा

मिल सकती है। परंतु भेषधारी तो उस नकली रुपयेको चलानेवाले हैं; जिससे सौदा मिलना तो दूर रहा, उल्टी फजीहत होती है।

यदि तुम्हें साधु-भावका पालन असम्भव मालूम दे तो तुम श्रावक ही कहलाओ और अपने शक्त्यनुसार व्रतोंका अच्छी तरह पालन करो। साधु बनकर दोषोंका सेवन मत करो। साधु-जीवनमें ढिलाई लानेकी चेष्टा मत करो।

पैसेको पानीमें डालनेसे वह डूब जाता है। पर उस पैसेको तथा और पीटकर उसकी कटोरी बना ली जाय और पानीपर छोड़ दी जाय, तो वह तैरने लगेगी। इस कटोरीमें दूसरे पैसेको रखनेसे वह भी कटोरीके साथ तैरता रहेगा। इस तरह संयम—इन्द्रिय दमन और क्रोधादिके उपशमसे तथा तपसे आत्माको कृश कर हल्का बनाओ। कर्मभारके दूर होनेसे आत्मा स्वयं भी संसार-समुद्रके पार पहुँचेगी और अपने साथ दूसरोंका निस्तार करनेमें भी सफल होगी।

जो लोग सच्चे धार्मिक हैं, उनके अंदर एक ऐसी स्थिर होती है; जो सम्मत्-विपत्तसे विचलित नहीं होती। आध्यात्मि

जीवनका सार ही यह है कि भयानक-से-भयानक विपत्ति भी उसे डिगा नहीं सकती। जो आत्मवान् है, वे दुनियासे ऊपर रहते हैं, दुनियाको उन्होंने जीत लिया है। उनपर गोलियाँ बरस रही हैं, तो भी वे सच नोल सकते हैं। उनकी बोटी-थोटी भी काटी जाय, तो भी प्रतिशोधकी भावना उनके हृदयमें आग नहीं

लगा सकती। उनकी दृष्टि विश्वव्यापिनी होती है। इतने किसी सांसारिक आसक्ति या स्वार्थमें रत होना वे मूलतः और व्यर्थता समझते हैं। बलिदान, जो कीमतका विचार नहीं करता तथा आत्मोत्सर्ग, जो बदलेमें कोई चीज नहीं चाहता, वही उनका नित्य जीवन होता है।

भगवान् बुद्ध

(बौद्धधर्मके आदिप्रवर्तक, प्रथम नाग-सिद्धार्थ, गोत्र गौतम होनेसे लोग इन्हें गौतमबुद्ध भी कहते हैं। पिताका नाम-शुद्धोधन गौताका नाम-माया। जन्म ५५७ वर्ष ईसापूर्व।)

यहाँ (मंगारमे) बैरसे बैर कभी शान्त नहीं होता, अवैरसे ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म (नियम) है। (धम्मपद १।५)

अन्य (अज्ञ लोग) नहीं जानते कि हम इस (मंसार) से जानेवाले हैं। जो इसे जानते हैं, फिर उनके मनके (सभी विकार) शान्त हो जाते हैं। (धम्मपद १।६)

(जो) उद्योगी, सचेत, शुचि कर्मवाला तथा सोचकर काम करनेवाला है और संयत, धर्मानुसार जीविकावाला एवं अप्रमादी है, (उसका) यश बढ़ता है। (धम्मपद २।४)

मत्त प्रमादमें फँसो, मत्त कामोंमें रत होओ, मत्त काम-रतिमें लित हो। प्रमादरहित (पुरुष) ध्यान करके महान् सुखको प्राप्त होता है। (धम्मपद २।७)

अहो! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारहित हो निरर्थक काठकी भाँति पृथ्वीपर पड़ रहेगा। (धम्मपद ३।९)

इस कायाको फेनके समान जानो, या (मरु) मरीचिकाके समान मानो। फेंदेको तोड़कर, बमराजको फिर न देखनेवाले बनो। (धम्मपद ४।३)

ताजे दूधकी भाँति किया पापकर्म (तुरंत) विकार नहीं लाता; वह मत्ससे ढँकी आगकी भाँति दग्ध करता, अज्ञ-जनका पीछा करता है। (धम्मपद ५।१२)

दुष्ट मित्रोंका सेवन न करो, न अधम पुरुषोंका सेवन करो। अच्छे मित्रोंका सेवन करो, उत्तम पुरुषोंका सेवन करो। (धम्मपद ६।३)

जैसे ठोस पहाड़ हवासे कम्पायमान नहीं होता, ऐसे ही पण्डित निन्दा और प्रशंसासे विचलित नहीं होते। (धम्मपद ६।६)

सारथिद्वारा सुदान्त (=सुशिक्षित) अश्वोंकी भाँति जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया, (और) जो आलस्यरहित है, ऐसे उस (पुरुष) की देवता भी स्पृहा करते हैं। (धम्मपद ७।५)

यदि पुरुष (कभी) पाप कर डाले तो उसे पुनः-पुनः न करे, उसमें रत न हो; (व्योंकि) पापका संचय दुःख (का कारण) होता है। (धम्मपद ९।२)

यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः-पुनः करे, उमंग रत हो; (क्योंकि) पुण्यका संचय सुखकर होता है। (धम्मपद ९।३)

कठोर कचन न बोलो; बोलनेपर (दूसरे भी वैसे ही) तुम्हें बोलेंगे, दुर्वचन दुःखदायक (होते हैं); (बोलने) बदलेमें तुम्हें दुष्ट मिलेगा। दूटा कॉसा जैसे निःशब्द रहता है, (वैसे) यदि तुम अपनेको (निःशब्द रखो) तो तुमने निर्वाणको पा लिया; तुम्हारे लिये कलह (हिंसा) नहीं रही। (धम्मपद १०।६)

पाप-कर्म करते समय मृदु (पुरुष उसे) नहीं जानता पीछे दुर्बुद्धि अपने ही कर्मोंके कारण आगमें जलेकी भाँति अनुताप करता है। (धम्मपद १०।१)

जिस पुरुषकी आकाशाएँ समाप्त नहीं हो गयीं, उग्र मनुष्यकी शुद्धि न नंगे रहनेसे, न जरासे, न पद्म (लपट) से, न फाव (उपवास) करनेसे, न कड़ी भूमिपर योग्ये, न धूल लपेटनेसे और न उकड़ बैठनेमें होती है। (धम्मपद १०।२)

पाप (नीच धर्म) का सेवन न करो, न प्रमादसे निग हो, झूठी धारणाका सेवन न करो, (आदमीको) जन्म-मरण (चक्र) नहीं बनना चाहिये। (धम्मपद ११।१)

उत्साही बने, आलसी न बने, सुचरित धर्मका आचरण करे, धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोकमें सुखपूर्वक सोता है। सुचरित धर्मका आचरण करे, दुश्चरित कर्म (धर्म) का सेवन न करे। (धम्मपद १३।३)

धर्मचारी पुरुष जैसे बुलबुलेको देखता है, जैसे (मरु-) मरीचिकाको देखता है, लोकको वैसे ही (जो पुरुष) देखता है, उसकी ओरक्ष्यमराज (आँख उठाकर) नहीं देख सकता। (धम्मपद १३।४)

यदि रुपयों (कहावण) की बर्षा हो, तो भी (मनुष्यकी) कामों (भोगों) से तृप्ति नहीं हो सकती। (सभी) काम (भोग) अल्प-स्वाद (और) दुःखद हैं, यों जानकर पण्डित देवताओंके भोगोंमें भी रति नहीं करता; और सम्यक्संबुद्ध (बुद्ध) का आवक (अनुयायी) तृष्णाको नाश करनेमें लगता है। (धम्मपद १४।९)

रागके समान अग्नि नहीं, द्वेषके समान भल नहीं, (पाँच) स्कन्धों* के समान दुःख नहीं, शान्तिसे बढ़कर सुख नहीं। (धम्मपद १५।७)

प्रिय (वस्तु) से शोक उत्पन्न होता है, प्रियसे भय उत्पन्न होता है, प्रिय (के बन्धन) से जो मुक्त है, उसे

शोक नहीं है, फिर भय कहाँसे (हो)।

(धम्मपद १६।५)

कामसे शोक उत्पन्न होता है। (धम्मपद १६।७)

जो चढ़े क्रोधको भ्रमण करने रखी भौंति पकड़ ले, उसे मैं सारथि कहता हूँ, दूसरे लोग लगाम पकड़नेवाले (मात्र) हैं। (धम्मपद १७।२)

अक्रोधसे क्रोधको जीते, असाधुको साधु (भलाई) से जीते, कृपणको दानसे जीते, झूट बोलनेवालेको सत्यसे (जीते)। (धम्मपद १७।३)

सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी माँगनेपर दे; इन तीन बातोंसे (पुरुष) देवताओंके पास जाता है। (धम्मपद १७।४)

एक ही आसन रखनेवाला, एक शय्या रखनेवाला, अकेला विचरनेवाला (वन), आलस्यरहित हो, अपनेको दमन कर अकेला ही वनान्तमें रमण करे। (धम्मपद २१।१६)

तृष्णाके पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोशकी भौंति चक्कर काटते हैं; संयोजनों (मनके बन्धनों) में फँसे (जन) पुनः-पुनः चिरकालतक दुःख पाते हैं। (धम्मपद २४।९)

बौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा

(वज्रयानी चौरासी सिद्धोंमें अदिम सिद्ध, इन्हें कई लोग राहुलमद्र या सरोजवज्रके नामसे भी पुकारते हैं। अस्तित्वकाल— ई० ६३३ । स्थान—पूर्वप्रदेशके किसी नगरके निवासी । जति—ब्राह्मण, बादमें बौद्ध)

यदि प्ररोपकार नहीं किया और न दान किया तो इस हे नाविक ! चित्तको स्थिर कर सहजके किनारे अपनी संसारमें आनेका फल ही क्या; इससे तो अपने-आपका नौका लिये चल, रस्तीसे खींचता चल । और कोई उत्सर्ग कर देना ही अच्छा है। उपाय नहीं।

सिद्ध श्रीतिलोपाद (तिलोपा)

(वज्रयानके चौरासी सिद्धोंमें एक प्रख्यात सिद्ध भिक्षु, नाम प्रज्ञामद्र, अस्तित्वकाल—१०वीं शताब्दी, जन्म-प्रदेश—विहार, जति—ब्राह्मण, गुरुका नाम—विजयपाद (कहपा या कुण्णपादके शिष्य)

सहजकी साधनासे चित्तको तू अच्छी तरह विशुद्ध कर मैं भी शून्य हूँ, जगत् भी शून्य है, त्रिभुवन भी शून्य है। ले। इसी जीवनमें तुझे सिद्धि प्राप्त होगी और मोक्ष भी। महारत्न निर्मल सहजस्वरूप है; न वहाँ पाप है न पुण्य।

* रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान—ये पाँच स्कन्ध हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञानके अंदर हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ही रूप-स्कन्ध हैं। जिसमें न भारीपन है और जो न जगद घेरता है, वह विज्ञान-स्कन्ध है। रूप (Matter) और विज्ञान (Mind)—इन्हींके मेलसे सारा संसार बना है।

महात्मा ईसामसीह

जिनके अंदर दैन्यभाव उत्पन्न हो गया है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होगा।

जो आर्तभावसे रोते हैं, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें भगवान् की ओरसे अश्वागमन मिलेगा।

विनयी पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर लेंगे। जिन्हें धर्माचरणकी तीव्र अभिलाषा है, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी।

दयालु पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान् की दयाको प्राप्त कर सकेंगे।

जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार उन्हींको होगा।

शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान् के पुत्र कहे जायेंगे।

धर्मपर दृढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है।

यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें सन्मार्गसे भ्रष्ट करने का कारण बने तो उसे उखाड़कर दूर फेंक दो; क्योंकि तुम्हारे लिये यह हितकर है कि तुम्हारा एक अङ्ग विनष्ट हो; न कि समग्र शरीर नरकमें डाल जाय।

असाधुका प्रतिरोध न करो; किन्तु जो कोई तुम्हारे

दक्षिण वनपटीपर आघात करे, उसकी ओर दूसरा वनपटी भी फेर दो।

अपने शत्रुओंसे प्यार करो, और जो तुम्हारा आँख चाहे, उन्हें आशीर्वाद दो; जो तुमसे वृणा करे, उनका मङ्गल करो और जो तुम्हारी निन्दा अथवा तुमसे द्वेष करें और तुम्हें सतावें, उनके लिये प्रभुसे प्रार्थना करो।

कोई भी दो प्रभुओंकी सेवा नहीं कर सकता; क्योंकि चाहे वह एककी वृणा करेगा और दूसरेको प्यार करेगा, अथवा वह एकमें अनुरक्त होगा और दूसरेसे विरक्त होगा। तुम ईश्वर और धन-देवता दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अपने जीवनके लिये उद्दिष्ट न हो कि तुम क्या खाओगे, अथवा क्या पीओगे और न शरीरके लिये कि तुम क्या पहनोगे।

याचना करो और तुम्हें दिया जायेगा; अन्वेषण करो और तुम पा जाओगे; द्वार खटखटाओ और तुम्हें खोल दिया जायेगा।

यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतोंकी बोलियाँ बोद्धूँ और 'प्रेम' न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और इनसानाती झाँझ हूँ और यदि मैं न भुव्यत कर सकूँ और सय भेदोंके ज्ञानको समझूँ तथा मुझे यहाँतक विश्वास हो कि मैं पहाड़ोंको हटा दूँ पर प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं।

प्रेम वह सुनहरी कुञ्जी है, जो मानवोंके हृदयोंको खोल देती है।

महात्मा जरथुस्त

ईश्वरने हमलोगोंको जो कुछ भी दिया है, वह बटोरकर रखनेके लिये नहीं, प्रत्युत योग्य पात्रोंको देनेके लिये है, हमलोगोंको एक जगह पड़े तालाबके जलकी तरह न बनकर बहती नदी बनना चाहिये। इस प्रकार दूसरोंको देनेसे हमारी शक्ति,

धन, ज्ञान, बल अथवा धर्म आदि कभी घटते नहीं, उल्टे बढ़ते हैं। ऐसे मनुष्यको ईश्वर अधिकाधिक देता ही

रहता है और ज्यों-ज्यों हमारी शक्ति बढ़ती है, त्यों-त्यों हमारे द्वारा मनुष्यसेवा भी अधिक होती है।

ईश्वर एक है, वह सर्वोपरि है और वही आत्म जगत् का उत्पन्न करनेवाला है। मारी सृष्टि उसीमेंसे निर्माणी है और उसीमें लय हो जाती है। विश्वमें जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल उसके कारण ही है। ईश्वर विश्वका प्रभु है। सबपर एकचक्र-मत्ताधारी अद्वितीय स्वामी है। वह प्रकाशसे पूर्ण है और उसकी सम्पूर्णताको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक जीव प्रयत्नवान है।

योगी जालंधरनाथ

[योगी मत्स्येन्द्रनाथजी (मछीन्द्रनाथजी) के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरुभाई भी मानते हैं । इनके इतिवृत्तके बारेमें अनेक मान्यताएँ प्रचलित हैं; तथ्य क्या है, कहा नहीं जा सकता ।]

थोड़ा खाइ तो कसपे-झरपै; धणो खाइ लै, रोगी ।
दुहूँ पखांकी संधि बिचारै ते को बिरला योगी ॥
बह संसार कुबुधि का खेत । जबलगि जीव, तबलगि चेत ॥
आँखियाँ देखै, कानाँ सुणै । जैसा बाए वैसा लुणै ॥

थोड़ा खाता है तो भूखके मारे कल्पना-जल्पना करता है, अधिक खाता है तो रोगी हो जाता है । कोई बिरला योगी ही दोनों पक्षोंकी सन्धिकी विचार करता है अर्थात् युक्त आहार करता है ।

योगी मत्स्येन्द्रनाथ

(नाथ परम्पराके आदि आचार्य, जालंधरनाथजीके शिष्य एवं गोरखनाथजीके गुरु । अस्तित्वकाल अनुमानतः विक्रमकी दसवीं शताब्दीके आस-पास ।)

अबधू रहिवा हटे बटे रख बिरख को छाया ।
तजिवा काम क्रोध और तिस्ना और संसार की माया ॥
हाट, बाजार, या वृक्ष-पेड़की छायामें कहीं रहो; काम,
क्रोध, तृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो ।

योगी गुरु गोरखनाथ

(महान् योगी और सुप्रसिद्ध महापुरुष, जीवन-वृत्तान्त आदिके बारेमें अनेकों धारणाएँ हैं । जन्म—विक्रम संवत्की दसवीं शताब्दीके अन्तमें अथवा ग्यारहवीं शताब्दीके आदिमें । ये सुप्रसिद्ध कौलज्ञानी योगी मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य हैं ।)

हबकि न बोलिवा, ठबकि न चलिवा, धीर धरिवा पावं ।
गरब न करिवा, सहजै रहिवा, मंगन गोरख रावं ॥
मन मै रहिणां, भेद न कहिणां, बोलिवा अमृत बाणीं ।
आगिला अगनी होइवा अबधू, तौ आपण होइवा पाणीं ॥
गोरख कहै सुणहु रे अबधू जग मै ऐसे रहणा ।
आँखें देखिवा, कानें सुणिवा, मुख थै कछू न कहणा ॥
नाथ कहै तुम आपा राखौ, हठ करि बाद न करणा ।
गहु जग है काँटे की बाड़ी, देखि देखि पग धरणा ॥

या अनुभूतिका) भेद—रहस्य किसीसे नहीं कहना चाहिये । मीठी वाणी बोलनी चाहिये । सामनेवाला आदमी आगबबूला हो जाय तो अपने पानी हो रहना चाहिये (क्रोधके बदले क्रोध न करके विनय या क्षमा करना चाहिये) ।

गोरखनाथ कहते हैं कि संसारमें ऐसे (ब्रह्म-साक्षीकी भाँति) रहना चाहिये कि आँखसे सब कुछ

अचानक हबककर नहीं बोल उठना चाहिये, पाँव पटकते हुए नहीं चलना चाहिये । धीरे-धीरे पैर रखना चाहिये । गर्व नहीं करना चाहिये । सहज—स्वाभाविक रहना चाहिये । यह गोरखनाथका उपदेश है ।

मनमें (अन्तर्मुख ब्रुत्तिसे) रहना चाहिये । (साधन

देखे, कानसे सुने, परंतु मुँहसे कुछ भी बोले नहीं ।

गोरखनाथ कहते हैं कि तुम अपना आपा राखो (आत्म-स्वरूपमें स्थित रहो) । हठपूर्वक वाद-विवाद मत करो । यह जगत् काँटोंकी बाड़ी है, देख-देखकर पैर रखना चाहिये । (वाद-विवादके काँटोंमें पड़नेसे साधन भ्रष्ट हो जाता है ।)

भानी घनमंड जट्टे तो मुध्या त्रियापे, नग्री जाउँ त माथा ।
भगि भगि भगटँ त निंद त्रियापे, कयुं सोझत जग व्यंव की काथा ॥
गाण भी मगिण, अणत्वाय मी मरिण, गोरख कहै पूता संजमि ही तरिण ॥
पांग न ग्याहवा, भूयें न गरिवा, अहनिस्ति लेवा ब्रह्म अग्नि का भवं ।
हउ न परिवा, पटया न गहिवा गुं वोल्या गोरख देवं ॥

स्वामिन्, घनमें जाता हूँ तो भूख लग जाती है । शहरमें जाता हूँ तो माथा अपनी ओर खींच लेती है, ठेठ भर-भर खाता हूँ तो नांद आने लगती है । जलकी बूँदसे बनी हुई इम कायाको कैसे सिद्ध किया जाय ?

(बहुत) खानेसे भी मरता है, बिल्कुल न खानेपर भी मर जाता है । गोरखनाथ कहते हैं कि बच्चा ! संयमसे रहनेपर ही निस्तार होता है ।

न तो खानेपर दूट पड़ना चाहिये और न बिल्कुल भूख मरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्माग्निका भेद लेना चाहिये । अर्थात् ब्रह्मरूप अग्निमें संयमरूप आहुति देनी चाहिये । न हट करना चाहिये न (आलस्यमें) पड़े रहना चाहिये । यों गोरखनाथने कहा ।

हस्तिवा खेलिवा धरिवा ध्यान, अहनिस्ति कथिवा ब्रह्म गियान ।
हूँसे खेनै न कर मन भंग, ते निहचल सदा नाथ के संग ॥

हँसना, खेलना और ध्यान धरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्मज्ञानका कथन करना चाहिये । इस प्रकार (संयमपूर्वक)

हँसते-खेलते हुए जो अपने मनको भंग नहीं करते वे निहोकर ब्रह्मके साथ रमण करते हैं ।

अजपा जपे सुनि मन धरै, पाँचौ इन्द्री निग्रह करै
ब्रह्म अग्निमें जो होम काया, तास गहादेव बंद पका

जो अजपाका जाप करता है, ब्रह्मरन्ध्र (शून्य) में मन्त्रों को लीन किये रहता है, पाँचों इन्द्रियोंको अपने वरखता है, ब्रह्मानुभूतिरूप अग्निमें अपने भौतिक अस्ति (काया) की आहुति कर डालता है, (योगीश्वर) महान् भी उसके चरणोंकी वन्दना करते हैं ।

धन जोबनकी करे न आस, चित्त न रखै कश्मिनि पास ।
नाद बिंद जाकै घटि जरै, तान्नी सेवा पारवति करै ॥

जो धन-यौवनकी आशा नहीं करता, स्त्रीमें मन न लगाता, जिसके शरीरमें नाद और बिन्दु जीर्ण होते रहते हैं पारवती भी उसकी सेवा करती है ।

बाले जंजनि ज नर जती, काल-दुकाला ते नर सती ॥
फुरतै भोजन अल्प अहारी, नाथ कहै सो काया हमारी ॥

बाल्यावस्था और यौवनमें जो व्यक्ति संयमके द्वारा इन्द्रिय-निग्रह करते हैं, वे समय-असमयमें सर्वदा अपने सत्पुरुषोंसित रह सकते हैं । वे फुरतीसे भोजन करते हैं, कम खाते हैं । नाथ कहते हैं कि वे हमारे शरीर हैं । उनमें और मुझमें कुछ अन्तर नहीं ।

योगी निवृत्तिनाथ

(श्रीज्ञानेश्वरजीके बड़े भाई और श्रीविट्ठलपंतके पुत्र, माताका नाम रुक्मिणीबाई, जन्म सं० १३३० फाल्गुन कृष्ण १, समाधि—
सं० १३५४ आषाढ कृष्ण १२ ।)

यह (श्रीकृष्ण) नाम उनका है जो अनन्त हैं, जिनका कोई संकेत नहीं मिलता, वेद भी जिनका पता लगाते थक जाते हैं और पार नहीं पाते, जिनमें समग्र चराचर विश्व होता, जाता, रहता है, वे ही अनन्त यशोदा मैयाकी गोदमें नन्द-से कहैया बनकर खेल रहे हैं और भक्तजन उसका आनन्द

बिना मूल्य ले रहे हैं । ये हरि हैं जिनके घर गोल्द मरु नारियाँ हैं और जो स्वयं गौओंके चरानेवाले बाल-बालाचार्य हैं । ब्रह्मत्वको प्राप्त योगियोंके ये ही परम धन हैं, जो नन्द-निवृत्ति में नृत्य कर रहे हैं ।

संत ज्ञानेश्वर

(महाराष्ट्रके महान् संत, जन्म—सं० १३३९ भाद्रपक्षा अष्टमी मध्यरात्रि । पिताका नाम—श्रीविठ्ठलपंत, माताका नाम ई । समाधि—सं० १३५३ मागशीर्ष कृष्णा १३ ।)

[प्रेषक—श्रीपद्मपद्म० धारकर]

ईश्वरसे प्रसाद-याचना—

मेरे इस वाग्यज्ञसे विश्वात्मक ईश्वर संतुष्ट
इसे यह प्रसाद दें—

।की कृटिलता जाकर उनकी सत्कर्ममें प्रीति
हो और समस्त जीवोंमें परस्पर मित्रभाव
त हो

खिल विश्वका पापरूप अन्धकार नष्ट होकर

।सूर्यका उदय हो; उसका प्रकाश हो और प्राणिमात्रकी
छाएँ पूर्ण हों ।

इस भूतलपर अखिल मङ्गलोंकी वर्षा करनेवाले
।दत्तोंके समूहोंकी सदा प्राप्ति हो ।

वे भगवद्भक्त चलने-बोलनेवाले कल्पतरुके उद्यान,
नायुक्त चिन्तामणिके गाँव और अमृतके चलने-बोलनेवाले
द हैं ।

वे कलङ्करहित चन्द्रमा हैं; तामहीन सूर्य हैं । वे सज्जन
।सबोंके प्रियजन हों ।

बहुत क्या (मोंगा जाय); त्रैलोक्य सुखसे परिपूर्ण हो-
र प्राणिमात्रको ईश्वरका अखण्ड भजन करनेकी इच्छा हो ।

जबतक इच्छा बनी हुई है; तबतक उद्योग
मी है; पर जब संतोष हो गया; तब उद्योग
समाप्त हुआ ।

× × ×

वैराग्यके सहारे यदि यह मन अभ्यासमें
लगाया जाय तो कुछ काल बाद यह स्थिर
होगा । कारण; इस मनमें एक बात बड़ी
अच्छी है—यह यह कि जहाँ इसे चमका लगाता
है; वहाँ यह लग ही जाता है । इसलिये इसे सदा अनुभव-
सुख ही देते रहना चाहिये ।

× × ×

भावबलसे भगवान् मिलते हैं; नहीं तो नहीं । करतला-
मलकवत् श्रीहरि हैं ।

× × ×

हरि आया; हरि आया; संत-सङ्गसे ब्रह्मानन्द हो गया ।
हरि यहाँ है; हरि वहाँ है; हरिसे कुछ भी ग्याली नहीं है; हरि
देखता है; हरि ध्याता है; हरि बिना और कुछ नहीं है । हरि
पढ़ता है; हरि नाचता है; हरि देखते सच्चा आनन्द है । हरि
आदिमें है; हरि अन्तमें है; हरि सब भूतोंमें व्यापक है । हरिको
जानो; हरिको बखानो ।

संत नामदेव

(जन्म—वि० सं० १३२७ कार्तिक शुद्ध ११ रविवार । जन्मस्थान—नरही बमनी (जिला सतारा) । जाति—छोटी । पिताका
नाम—श्रीदामा जेट, माताका नाम—गाणाई । गुरुका नाम—छेचरनाथ नावपंथी, योगमार्ग-प्रेरक श्रीशानदेवजी महाराज ।
निर्वाण—वि० सं० १४०७ पण्डरपुर ।)

परधन परदारा परिहरी ।
ता के निकट बसहिं नरहरी ॥
जे न भजै नारायना ।
तिनका मैं न करुं दरसना ॥
जिनके भीतर रह अंतरा ।
जैसा पशु, तैसा वह नरा ॥
प्रनमत 'नामदेव' ताके बिना ।
ना सोहै बत्तीस लखना ॥

तत्त महसको नाम है, मजि लीजै सोई ।
लीला सिध अभाव है, गति लखै न कोई ॥
कंचन मेरु सुमेरु, हय गज दीजै दाना ।
कोटि गरु जो दान दे, नहिं नाम समाना ॥
अस मन लान राम रसना ।
तेरो बहुरि न होइ अरा-भरना ॥
जैस मृगा नाद लव लावै ।
बान लगे बहि ध्यान लगावै ॥

१. छल-कपट, द्वैतभाव ।

जैसे थोट मुंग मन दीन्ह । आपु सरीखे वा को कीन्ह ॥
नामदेव मन दासनदास । अब न तजौ हरि चरन निवास ॥

माई रे इन नैनन हरि पख ।

हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखी ॥
चरन सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा ।
गीत सोई जो नई साधु के, रसना और न दूजा ॥
यह संसार हाट को लेखा, सब कोउ बनिजहि आधा ।
जिन जस लादा तिन तस पाया, मूरख मूल गँवाया ॥
आत्म राग देह धरि आया, ता में हरिको देखो ।
कहत नामदेव बलि बलि जैहाँ, हरि भजि और न लेखो ॥

काहे मन बिषया बन जाय । भूलो रे ठगमूरी खाय ॥
जसे मीन पानी मे रहै । कालजाल की सुधि नहिं लहै ॥
जिभ्या स्वादी लीलत लोह । पेंस कनिक कामिनी मोह ॥
ज्यो मधुमाखी संचि अपारा । मधु लीन्हो, मुख दीन्हो छारा ॥
गऊ बाल को संचे छीर । गल बॉधि दुहि लेहि अहीर ॥
माया कारन हनु अति करै । सो माया ल गाडै धरै ।
अति संचे समझै नहिं मूढ़ । धन धरती तन होइ गयो घूड़ ॥
काम क्रोध तुसना अति जरै । साध संगति कवहुँ नहिं करै ॥
कहत नामदेव साँची मान । निरम होइ भजित भगवान ॥

हमरा करता राम सनेही ।

काहे रे नर गरब करत है, बिनास जाइ शूरी देही ॥
मेरी-मेरी कौरव करते दुरजोधन-से माई ।

बारह जाजन छत्र चलै था, देही गिरधन खाई ॥
सरब सोनेकी लंका होती, रावन से अधिकई ।
कहा भयो दर बाँधे हाथी, खिन महिं मई पराई ॥
दुरवासा सूँ करत ठगौरी, जादव ने फल पंगे ।
कृपा करी जन अपने ऊपर नामा हरिगुन गावे ।

पाण्डुरङ्गमें ही मैं सब सुख प्राप्त कर लेता हूँ । कहीं जऊँ
तो किसके लिये कहाँ जाऊँ ? इस लोककी या परलोककी, कोई
भी इच्छा मुझे नहीं है । न कोई पुरुषार्थ करना है, न चारो
मुक्तियोंमें कोई मुक्ति पानी है । रङ्ग होकर पण्डरीमें इस
महाद्वारकी देहरीपर ही बैठा रहना चाहता हूँ ।

X X X

मुझे नाम-संकीर्तन अच्छा लगता है, वाकी सब व्यर्थ है ।
नमन वह नष्टता है जो गुण-दोष नहीं देखती और जिसके
अंदर आनन्द प्रकाशित होता है । निर्विकार ध्यान उसको
कहना चाहिये जिसमें अखिल विश्वमें मेरे विद्वलके दर्शन हों
और हृदयपर जो समन्वय शोभा पा रहे हैं, हृदयमें उनकी
अखण्ड स्मृति हो । कृपण जैसे अपने रोजगारमें ही मग्न रहता
और रात-दिन नफेका ही ध्यान किया करता है, अथवा कीट
जैसे झुझका करता है वैसे ही सम्पूर्ण भावके साथ एक विद्वल
का ही ध्यान हो, सब भूतोंमें उसीका रूप प्रकाशित हो ।
रज-तमसे अलगा, सबसे निराला प्रेमकलाका जो भोग है, वही
भक्ति है । प्रीतिसे एकान्तमें गोविन्दको भजिये । ऐसी विश्रान्ति
और कहीं नहीं है ।

भक्त साँवता माली

(जन्म—शके ११७२ । जन्म-स्थान—अरणभेडी नामक ग्राम (पण्डरपुर) । पिताका नाम परसुवा और माताका नाम नागिनका ।
समाधि—शके १२१७ की आषाढ़ कृष्णा १४)

नामका ऐसा बल है कि मैं किसीसे भी नहीं डरता और
कलिकालके सिरपर डंडे जमाया करता हूँ । 'विद्वल' नाम
गाकर और नाचकर हमलोग उन वैकुण्ठपतिको यहीं अपने
कीर्तनमें बुला लिया करते हैं । इसी भजनानन्दकी दिवाली

मनाते हैं और जिसमें उन वनमालीको पकड़कर पूजा
किया करते हैं । साँवता कहता है कि भक्तिके इस मार्गमें
चले चलो, चारो मुक्तियाँ द्वारपर आ गिरंगी ।

भगवान् विष्णु

संत सेना नाई

(अस्तित्वकाल—अनुमानतः पाँच-छः सौ साल पूर्व; स्थान—
बान्धवगढ, बघेलखण्डके राजपरिवारके नाई)

हम प्रतिवार बड़ी बारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी
दर्पण दिखाते और वैराग्यकी कैची चलाते हैं, सिरपर
शान्तिका उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया घुमाकर
बाँधते हैं, भावार्थोंकी बगलें साफ करते और काम-क्रोधके नख
काटते हैं, चारों वगोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं।

धूप दीप छित साजि आरती । जड़ वारने कमलपती ॥
मंगला हरे मंगला । नित मंगलु राजा राम राह को ॥
उत्तम दिअरा निरमल बाती । तुही निरंजनु कमलपती ॥
राममति रामानंदु जानै । पूरन परमानंदु बगानै ॥
मदन-मुरति मैतारि गोविंदे । सन मणे मजु परमानंदे ॥

भक्त नरहरि सुनार

(पण्ढरपुरके महान् शिवभक्त)

मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता
हूँ। यह गलेका हार देह है, इसका अन्तरात्मा सोना है।
त्रिगुणका सौँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरस भर दिया। विवेक-
का हथौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन-
बुद्धिकी कैचीसे रामनाम बराबर चुराता रहा। ज्ञानके काँटेसे
दोनों अक्षरोंको तौल और थैलीमें रखकर थैलीकंधेपर उठाये
रास्ता पार कर गया। यह नरहरि सुनार, हे हरि! तेरा दास
है, रात-दिन तेरा ही भजन करता है।

जगमित्र नागा

भीष्मदेवकी रणमें, कर्णको अर्जुनके बेधनेवाले बाणमें,
हरिश्चन्द्रको दमशानमे और परीक्षितको आमन्नमृत्युमें
भगवान्ने आलिङ्गन किया है। इसलिये जगमित्र कहते हैं,
'गोविन्द' नाम भजो, गोविन्दरूप हृदयमें धरो, गोविन्द
तुम्हें सब संकटोंके पार कर देगे।

चोखा मेळा

(प्रेम्ण—श्रीधम० एन० धारकर)

गन्ना गठीला होता है, परन्तु रस गठीला नहीं होता।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है! कमान टेढ़ी होती है, परन्तु
तीर सीधा ही जाता है। ऊपरके आकारपर क्या भूला है!
नदी टेढ़ी मेढ़ी जाती है, परन्तु जल तो अच्छा ही होता है।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है! चोखामेळा महार, हल्की
जातिका है; परन्तु उसका भाव (ईश्वरके प्रति) हल्का नहीं
है। जातिपर क्या भूला है!

संत कवि श्रीभानुदास

(एकनाथजी महाराजके प्रपितामह। जन्म—
वि० सं० १५०५ के आसपास, पेठण
(प्रतिष्ठान) क्षेत्र। जाति—आश्वलायन-
शाखाके ऋग्वेदी ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय
देहावसान—वि० सं० १५७० के
लगभग।)

जमुना के तट पेनु बगवत ।

राखत है गङ्गायें । मोहन मेरा सङ्गायें ॥
मोर पत्र शिर छत्र सुहावे, गोपी धरत वहियायें ।
भानुदास प्रभु भगतको बत्सरा, करत छत्र-छङ्गायें ॥

संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त कवि, जन्म-सं० १३२४; निर्वाण-तिथि—अज्ञात।)

अति कालि जो लठमी सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।

मरप जोनि बलि बलि अउतरै ।

अरि, बाद गोविंद नाम, मति बीसरै ॥

अति कालि जो ली सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।

बेस्या जोनि बलि बलि अउतरै ॥

अति कालि जो लडिके सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।

सुकर जोनि बलि बलि अउतरै ।

अति कालि जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।

प्रेत जोनि बलि बलि अउतरै ॥

अति कालि नाराडणु सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।

बदसि त्रिलोचनु ते नर मुक्ता, पीतबस बाके रिदै नसै ॥

संत सेना नाई

(अस्तित्वकाल—अनुमानतः पाँच-छः सौ साल पूर्व; स्थान—
धान्यचण्ड, दधेलखण्डके राजपरिवारके नाई)

हम प्रतिवार बड़ी वारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी
दर्पण दिखाते और वैराग्यकी कैची चलाते हैं, सिरपर
शान्तिका उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया धुमाकर
बाँधते हैं, मावायोंकी बगलें साफ करते और काम-क्रोधके नख
काटते हैं, चारों वर्गोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं ।

धूप दीप धित साजि भरती । जूँ वारने कमलपती ॥
मंगला हरि मंगला । नित मंगलु राजा राम राइ को ॥
उत्तम दिआ निरमल वाती । तुही निरंजु कमलपती ॥
रामभरति रानानेंदु जानै । पूरन परमानंदु बघानै ॥
मदन-मुरति मैतारि गोविंद । सेन मणे मजु परमानंद ॥

भक्त नरहरि सुनार

(पण्डुरपुरके महान् शिवभक्त)

मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता
हूँ । यह गलेका हार देह है, इसका अन्तरात्मा सोना है ।
त्रिगुणका साँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरम भर दिया । विवेक-
का हथौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन-
बुद्धिकी कैचीसे रामनाम बराबर चुराता रहा । शानके काँटेसे
दोनों अधरोंको तौला और थैलीमें रखकर थैलीकंधेपर उठाये
रास्ता पार कर गया । यह नरहरि सुनार, हे हरि ! तेरा दास
है, रात-दिन तेरा ही भजन करता है ।

जगमित्र नागा

भीष्मदेव को रणमें, कर्णको अर्जुनके वेधनेवाले बाणमें,
हरिश्चन्द्रको रमज्ञानमें और परीक्षितको आमन्नमृत्युमें
भगवान्ने आलिङ्गन किया है । हमलिये जगमित्र कहते हैं,
'गोविन्द' नाम भजो, गोविन्दरूप हृदयमें धरो, गोविन्द
तुम्हें सब संकटोंके पार कर देगे ।

चोखा मेळा

(प्रेषक—श्रीराम० एन० बारकर)

गन्ना गठीला होता है, परंतु रस गठीला नहीं होता ।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है ! कमान टेढ़ी होती है, परंतु
तीर सीधा ही जाता है । ऊपरके आकारपर क्या भूला है !
नदी टेढ़ी मेढ़ी जाती है, परंतु जल तो अच्छा ही होता है ।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है ! चोखामेळा महार, हल्की
जातिका है; परंतु उसका भाव (ईश्वरके प्रति) हल्का नहीं
है । जातिपर क्या भूला है !

संत कवि श्रीमानुदास

(एतनाथजी महाराजके प्रपितामह । जन्म—
वि० सं० १५०५ के आसपास, पंढरा
(प्रतिष्ठास) क्षेत्र । जाति—आश्वलायन-
शास्त्राके कवेदी ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय ।
देहावसान—वि० सं० १५७० के
लगभग)

अमुना के तट सेन चरागत ।

राखत है गइयाँ । नोहन मेरा सइयाँ ॥
नोर पत्र शिर छत्र सुहावे, गोपी धरत बहियाँ ।
मानुदास प्रभु भक्तको वत्सल, करत छत्र-छायाँ ॥

संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त कवि । जन्म-सं० १३२४, निर्वाण-तिथि—अज्ञात)

अति कालि जो लट्ठी सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।

मरप जोनि बलि बलि अउतरै ।

अर, बड़ गोविंद नामु मति बीसरै ॥

अति कालि जो लट्ठी सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।

बेस्या जोनि बलि बलि अउतरै ॥

अति कालि जो लड्डिके सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।

सुकर जोनि बलि बलि अउतरै ॥

अति कालि जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता महि जे मरै ।

प्रेत जोनि बलि बलि अउतरै ॥

अति कालि नारायण सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरै ।

बदसि त्रिलोचनु ते नर मुक्ता, पीतंबर बाके रिदै बसै ॥

संत एकनाथ

(जन्म—वि० सं० १५०० के लगभग । पिताका नाम—सूर्यनारायण । माताका नाम—रुक्मिणी । श्रीजनार्दनस्वामीके शिष्य । शरीरान्त—वि० सं० १६५६ की चैत्र कृष्ण पण्ठी, गोदावरीतीर)

भगवान्‌के मगुण चरित जो परम पवित्र हैं, उन्हींका वर्णन करना चाहिये । मधमे पहले सजनवृन्दोका मनोभावसे वन्दन करना चाहिये । मत्सङ्गमें अन्तरङ्गसे भगवान्‌का नाम लेना चाहिये और कीर्तन-रंगमें भगवान्‌के समीप आनन्दसे

श्रमना चाहिये । भक्ति-ज्ञान-विरहित बातें न करके प्रेमभरे भावोंसे वैराग्यके ही उपाय खोलकर बताने चाहिये, जिससे भगवान्‌की मूर्ति अन्तःकरणमें बैठ जाय । यही संतोंके घरकी कीर्तन-मर्यादा है । अद्वय और अखण्ड स्मरणसे करताल वजे तो एक क्षणमें श्रीजनार्दनके अंदर एका—एकनाथ कहते हैं कि मुक्ति हो जाय ।

मैं जो हूँ, वही मेरी प्रतिमा है; वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं है । उसमें मेरा ही वास है । भेद और आवासका कुछ काम नहीं । कलिमें प्रतिमा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है; ऐसा दूसरा साधन नहीं । एका जनार्दनकी शरणमें है । दोनों रूप भगवान्‌के ही हैं ।

एकत्वके साथ सृष्टिको देखनेसे दृष्टिमें भगवान् ही भर जाते हैं । वहाँ द्वैतकी भावना नहीं होती, ध्यान भगवान्‌में ही लगा रहता है । वहाँ मैं-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नहीं

रहता, रहते हैं केवल भगवान् ही । ध्यानमें, मनमें, उर्जगत्‌में और बहिर्जगत्‌में एक जनार्दन ही है । एक भग ही हैं ।

विठ्ठल नाम खुला मन्त्र है; वाणीसे सदा इस नाम जपो । इससे अनन्त जन्मोंके दोष निकल जायेंगे । संस्र जो आये हो तो निरन्तर विठ्ठल-नाम लेनेमें जरा भी आमत करो । इससे साधन सधेंगे, भव-बन्धन टूटेंगे । विनामका जप करो । एकनाथ जनार्दनमें रहकर उठते-बैसोते-जागते, रात-दिन विठ्ठल-नामका जप करता है ।

जिसने एक बार श्रीकृष्णरूपको देखा, उसकी उफिर उससे नहीं फिरती, अधिकाधिक उसी रूपको आलिखती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं ।

सारांश—स्त्री, धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद-प्राप्त साधनमें तीन महान् विघ्न हैं । सच्चा अनुत्ताप और सात्त्विक वैराग्य यदि न हो तो श्रीकृष्ण-पद प्राप्त कर आशा करना केवल अज्ञान है । नाथ कहते हैं कि या नहीं कह रहा हूँ, यह हितका वचन श्रीकृष्णने उद्धवसे और वही मैंने दोहराया है । इसलिये इसे जिसका मन न माने, वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण-चरण कदापि नहीं कर सकता ।

समर्थ गुरु रामदास

(घरका नाम—नारायण । जन्म—वि० सं० १६६५ चैत्र शुक्ल ९ । जन्म-स्थान—जाम्ब ग्राम (औरंगाबाद-दक्षिण) पिताका नाम—सूर्याजी पंन । माताका नाम—राणूबाई । देहावसान—वि० सं० १७३९, माघ कृष्ण ९)

मनको प्रबोध

सर्वदा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति धारण कर । मनसे दुःखको निकाल दे और देह-दुःखको सुखके समान ही समझकर सदैव आत्मस्वरूपमें (नित्या-नित्यका) सोच-विचारकर लीन हो । रे मन ! तू अपने अंदर दुःखको

तथा शोक और चिन्ताको कहीं स्थान न दे । देह-भोगी आसक्ति विवेक करके छोड़ दे और उसी निरद्वैत अवस्था में मुक्ति-सुखका उपभोग कर ।

एक मर जाता है उसके लिये दूसरा दुःख करता है और एकाएक वह भी उसी प्रकार पक-दिन मर जाता । मनुष्यके लोभकी पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिये उमर-रु में क्षोभ सदा बना ही रहता है । अतः जीवने में गंगा फिर जन्म लेना पड़ता है ।

रे मन ! राघवके अतिरिक्त तू (दूसरी) कोई बात न कर । जनतामें वृथा बोलनेसे सुख नहीं होता । काल घड़ी-घड़ी आयुको हरण कर रहा है । देहावसानके समय तुझे छुड़नेवाला (बिना श्रीरामचन्द्रजीके) और कौन है ?

देहकी रक्षा करनेके लिये यत्न किया तो भी अन्तमें काल ले ही गया । अतः ऐ मन ! तू भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति कर और मनमेंसे इस संसारकी चिन्ता छोड़ दे ।

बहुत प्रकारकी बातोंमेंसे यही बात दृढतापूर्वक (ध्यानमें) धारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीको तू अपना बना ले । उनके नूपुरों (की झंकार) में 'दीनोंके नाथ' होनेका वश रागज रहा है । (इसलिये) मेरे भले मन ! तू रामचन्द्रजी (की शरण) में निवास कर ।

जिसकी संगतिसे मनःशान्ति नष्ट हो जाती है, एकाएक अहंताका सम्पर्क होता है तथा श्रीरामचन्द्रजीसे (अपनी) बुद्धि हट जाती है, ऐसी संगतिकी संसारमें किसको रुचि होगी ?

अपने (बुरे) आचरणमें मोच-विचार करके परिवर्तन कर । अति आदरके साथ शुद्ध आचरण कर । लोगोंके सामने जैसा कह, वैसा कर । (और) मन ! कल्पना और संसारके दुःखको छोड़ दे ।

रे मन ! क्रोधकी उत्पत्ति मत होने दे । सत्सङ्गमें बुद्धिका निवास हो । दुष्ट-सङ्ग छोड़ दे । (इस प्रकार) मोक्षका अधिकारी बन ।

कई पण्डित संसारमें आजतक अपने हितसे वञ्चित हो गये (और) अहंभावके कारण वे ब्रह्मराक्षसतक हो गये । सचमुचमें उस (ईश्वर) की अपेक्षा विद्वान् कौन हो सकता है ? (अतः) ऐ मन ! मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा अहङ्कार छोड़ दे ।

जो मोच-विचारकर बोलता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है, उसकी सङ्गतिसे अत्यन्त वस्तु लोगोंको भी शान्ति मिलती है, अतः हितकी खोज किये बिना कुछ मत बोल और लोगोंमें संयमित और शुद्ध आचरण कर ।

जिसने अहंभावकी मक्की प्या ली, उसको ज्ञानरूपी भोजनमें रुचि कैम होगी ? जिसके मनमेंसे अहंभाव नष्ट नहीं होता, उसको ज्ञानरूपी अन्न कभी नहीं पचेगा ।

रे मन ! सभी आसक्ति छोड़ और अत्यादरपूर्वक सजनोंकी संगति कर । उनकी संगतिसे संसारका महान् दुःख

दूर हो जाता है और बिना किसी अन्य मायनके संसारमें सन्मार्गकी प्राप्ति होती है ।

रे मन ! सत्सङ्ग सर्व (संसारके) सङ्गोंसे छुड़ानेवाला है । उससे तुरन्त मोक्षकी प्राप्ति होती है । यह सङ्ग माधकको भवसागरसे शीघ्र पार करता है । सत्सङ्ग द्वैत-भावनाका समूल नाश करता है ।

संसारमें कौन धन्य है ?

मदा भगवान्के कार्यमें जो अपनी देहकी कष्ट देता है, मुखसे अखण्ड राम-नामका उच्चारण करता है, स्वधर्मपालनमें विल्कुल तत्पर है, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा दास इस संसारमें धन्य है ।

(वह) जैसा कहता है, वैसा ही करता है । नाना रूपोंमें एक ईश्वर (रूप) को ही देखता है और जिसे सगुण भजनमें जरा भी संदेह नहीं है, वही मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जिमने मद, मत्सर और स्वार्थका त्याग कर दिया है, जिनके सांसारिक उपाधि नहीं हैं और जिसकी वाणी मदैव नम्र और मधुर होती है, ऐसा सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जो अखिल संसारमें सदा-सर्वदा सरल, प्रिय, सत्यवादी और विवेकी होता है तथा निश्चयपूर्वक कभी भी मिथ्या-भाषण नहीं करता, वह सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जो दीनोंपर दया करनेवाला, मनका क्रोमल, स्निग्ध-हृदय, कृपाशील और रामजीके सेवकगणोंकी रक्षा करनेवाला है, ऐसे दासके मनमें क्रोध और चिड़चिड़ाहट कहाँसे आयेगी । सर्वोत्तम रामचन्द्रजीका ऐसा दास संसारमें धन्य है ।

रामनाम

अनेक नाम-मन्त्रोंकी तुलना इस रामनामके साथ नहीं हो सकती, (किंतु) यह, भाग्यहीन शुद्ध मनुष्यकी समझमें नहीं आता । महादेवजीने भी विष्णु (का दाह शसन करने) के लिये (नाम) औषधका उपयोग किया था, तब वेचारे मानवके लिये तो कहना ही क्या । (उसको चाहिये कि वह सर्वदा नाम लेता रहे ।)

जिमके मुँहमें राम (रहता है); उसको वही शान्ति मिलती है। यह आयुष्य आनन्दरूप आनन्दका सेवन करता है। रामनामके अतिरिक्त सब कुछ (अन्य चिन्ताएँ) संदेह और भ्रमवत् उत्पन्न करनेवाला है; परंतु यह नाम दुःखहारी परमात्माका धाम है।

जिमको नाममें रुचि नहीं होती, उसीको कम दुःख देता है (तथा) जिमके मनमें संदेह होनेके कारण तर्क उत्पन्न होता है, उसको औरतर तरकमें ही जाना पड़ता है। इसलिये अति आदरके साथ मन लगाकर नाम-स्मरण कर। मुखसे (राम) नाम लेनेसे सब दोष आप-से-आप नष्ट हो जाते हैं।

उपदेश

जो बिना आचरण किये हुए नामना प्रकारकी (ब्रह्मज्ञानकी) बातें करता है, परंतु जिमका पापी मन उसे मन-ही-मन धिक्कारता है, जिसके मनमें कल्पनाव्योकी मनमानी दौड़ चलती है, ऐसे मनुष्यको ईश्वरकी प्राप्ति कैसे होगी।

मृत्यु नहीं जानती कि यही आश्रय है और न वह समझती है कि यह उदार है। मृत्यु सुन्दर पुरुष और सब प्रकार निष्पात पुरुषको भी कुछ नहीं समझती। पुण्य पुरुष, हरिदास या कीर्तनकार और बड़े-बड़े सत्कर्म करनेवालोंको भी मृत्यु नहीं छोड़ती।

यदि संदेह किया भी जाय, तो क्या यह मृत्युलोक नहीं रहेगा? यह मृत्युलोक तो है ही; और यहाँ जो पैदा होगा, वह मरेगा ही।

भगवान् भक्ति-पावका भूला है; वह भक्ति-भावपर ही प्रसन्न होता है और मातृकपर प्रसन्न होकर संकटमें उसकी रक्षा करता है।

यह आयु एक रत्नकी संवूक है—इसमें सुन्दर भजन-रत्न भरे हैं—इसे ईश्वरकी अर्पण करके आनन्दकी छट मचाओ। हरिभक्त सांसारिक वैभवसे हीन होते हैं, परंतु वास्तवमें वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे सदा सर्वदा नैराश्यके आनन्दसे ही संतुष्ट रहते हैं। केवल ईश्वरकी कृपा पकड़कर जो सत्सारे नैराश्य रखते हैं, उन भावुकोको जगदीश सब प्रकारसे संभालता है। भावुक भक्त संसारके दुःखोंको ही विवेकसे परम सुख मानता है, परंतु अमक्त लोग संसार सुखोंमें ही कैम पड़े रहते हैं।

वासनाके ही कारण सारे दुःख मिलते हैं; इसलिये जो

उत्पन्न हुए जितने सुख हैं, उनमें और दुःख भरा है उनका नियम है कि पहले वे मोटे लगते हैं, परंतु पछे उनके कारण शोक ही होता है।

ईश्वरमें मन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है, उसी इन संसारमें धन्य जानी, जिसे हरिकथासे प्रीति है अ नित्य नयी प्रीति बढ़ती जाती है, उसे भगवान्की प्रा होगी। जहाँ हरिकथा हो रही हो, वहाँके लिये सब ओड़ जो दौड़ता है और आलस्य, निद्रा तथा स्वार्थको छोड़कर हरिकथामें तनवर होता है, उसे भगवान्की प्राप्ति होगी।

(प्रेक्षक—श्रीधर ० एन० धारकर)

जिस परमेश्वरने सत्सारेमें भेजा, जिमने अखिल ब्रह्म उत्पन्न किया, उस परमेश्वरको जिसने नहीं पहचाना, वह प है, इसलिये ईश्वरको पहचानना चाहिये और जन्म सार्थक कर लेना चाहिये; समझता न हो तो सत्सङ्ग क चाहिये, जिससे समझमें आ जाता है। जो ईश्वर जानते हैं और शाश्वत अशाश्वतका भेद बता देते हैं, संत हैं। जिनका ईश्वरविषयक ज्ञानरूप भाव न चलायमान नहीं होता, वे ही मशतुभाव साधु संत हैं—जानो। जो जनसमुदायमें बरतते हैं, परंतु लोगोंको जिन ज्ञान नहीं, ऐसी बातें बताते हैं और जिनके अन्तर ज्ञान जगता रहता है, वे ही साधु हैं, जिससे निर परमात्मा जाननेमें आता है, वही ज्ञान है; उससे अतिरि सच कुछ अज्ञान है। उदरभरणके लिये अनेक विद्या का अभ्यास किया जाता है, उसे भी जान बढ़ते हैं; प उससे कोई सार्थक नहीं होता। एक ईश्वरको पहचानना चाहिये—वही ज्ञान है, उससे सब सा है; शेष सब कुछ निरर्थक और उदरभरणकी विद्या जीवनभर घेट भरा और देहका संरक्षण किया, प अन्तकालमें सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस प्रकार करनेकी विद्याको सद्बिद्या नहीं कहना चाहिये; अभिनु वि अभी, इसी समय, सर्वव्यापक परमेश्वरकी प्राप्ति हो वही ज्ञान है। और इस प्रकारका ज्ञान जिसे हो, उसको म जानो एवं उससे वह वृद्धो जिससे समाधान हो।

(श्रीवासुदेव—उपसंग ६, पामन)

नरदेहस्तंभन

धन्य है वह नरदेह, धन्य है! इसकी अपूर्वता को देखो कि जो जो परमार्थ-साधन हमने किया जग, उ

सिद्धि प्राप्त होती है। बहुतोंने सलोकता, समीपता, तब बखाना जाय ! यदि देहको परमार्थमें लगाया तो यह सरूपता और सायुज्य, जिस मुक्तिकी इच्छा हुई, प्राप्त सार्थक हुआ, अन्यथा अनेक आघातोंसे यह व्यर्थमें ही कर ली। इस प्रकार अनेक सिद्धों-साधुओंने इस नरदेहके मृत्युपथको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥
(श्रीदासबोध—दशक १, समाप्त १०)

संत श्रीतुकाराम

(जन्म—वि० सं० १६६५। पिताका नाम—श्रीबोलोजी। माताका नाम—कनकाबाई। स्त्रीका नाम—(१) रत्नमार्द, दूसरीका नाम (२) जिजाई। जन्म-स्नान—दक्षिणके देह नामक ग्राममें, वि० सं० १७०६ चैत्र कृष्ण २ को प्रवाण किया)
(प्रेषक—श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र, 'चन्द्र')

श्रीहरिसे मिलनेके लिये क्या करें—

(वस, केवल आशा-तृष्णासे बिल्कुल खाली हो जाओ। जो नाम तो हरिका लेते हैं, पर हाथ लोभमें फँसाये रखते तथा असत्, अन्याय और अनीतिको लिये चलते हैं, वे अपने (पूर्व) पुरुषों-को नरकमें गिराते और स्वयं नरकके कीड़े बनते हैं।

अभिमानका मुँह ही काला है और उसका काम अँधेरा फैलाना है। सब काम मटियामेट करनेके लिये लोकलाज साथ लगी रहती है।

खाँग बनानेसे भगवान् नहीं मिलते। निर्मल चित्तकी प्रेमभरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो, अन्तमें केवल आह ! मिलेगी। तुका कहता है—लोग जानते हैं पर जानकर भी अंधे बनते हैं।

वाद-विवाद जहाँ होता है, वहाँ खड़े रहोगे तो फंदेमें फँसोगे। मिलो उन्हींसे जो सर्वतोभावसे श्रीहरिकी शरण हो चुके हैं। वे तुम्हारे कुलके कुटुम्बी हैं।

तुकाराम कहते हैं—

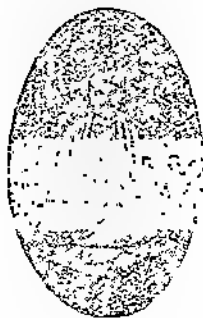
जिसका जैसा भाव होता है, उसीके अनुसार ईश्वर उसके पास या दूर है एवं उसे देता-लेता है।

ईश्वर ऐसा कृपालु है कि उसके दासको उसे सुख-दुःख कहना नहीं पड़ता।

जहाँ उसके नामका घोष होता है, उस स्थानमें नारायण भय नहीं आने देता।

श्रीहरिके रंगमें जो सर्वभावसे रँग गये, उनका ही जगत्में जन्म लेना धन्य है।

जिसका नाम पापोंका नाश करता है, लक्ष्मी जिसकी दासी है, जो तेजका समुद्र है, तुकाराम उसकी शरणमें सर्वभावसे है।

सनकादि जिसका ध्यान धरते हैं, वही पाण्डुरंग मेरा कुल-देवता है।

विठ्ठलका नाम लेते ही मुझे सुख मिला और मेरा मुँह सीटा हो गया।

विठ्ठलका नाम-संकीर्तन ही मेरा सब कुछ साधन है।

तेरा नाम ही मेरा तप, दान, अनुष्ठान, तीर्थ, व्रत, सत्य, सुकृत, धर्म, कर्म, नित्यनियम, योग, यज्ञ, जप, ध्यान, ज्ञान, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, कुलाचार, कुलधर्म, आचार-विचार और निर्धार है। नामके अतिरिक्त और कोई धन वित्त मेरे पास कहनेके लिये नहीं है।

मेरी दृष्टि (नारायणके) मुखपर संतुष्ट होकर फिर पीछे नहीं लौटती।

हे पण्डरीनाथ ! तेरा मुख देखनेकी मुझे भूख लगी ही रहती है।

हे नारायण ! तुम त्वरासे आओ, यही मेरे अन्तरङ्गकी आर्त पुकार है।

हरि-कीर्तनमें भगवान्, भक्त और भगवन्नामका त्रिवेणी-संगम होता है। कीर्तनमें भगवान्के गुण गाये जाते हैं, नामका जय-घोष होता है और अनायास भक्तजनोंका समागम होता है। कथा-प्रयागमें ये तीनों लाभ होते हैं। इसमेंसे प्रत्येक लाभ अमूल्य है। जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरिकथामें योगदान कर आदरपूर्वक उसे श्रवण करनेवाले नर-नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। हरि-कथा पवित्र, फिर उसे गानेवाले जब पवित्रता-पूर्वक गाते और सुननेवाले जब पवित्रतापूर्वक सुनते हैं तब ऐसे हरि-कीर्तनसे बढ़कर आत्मोद्धार और लोक-शिक्षा दूसरा माधन क्या हो सकता है ?

अमृतका बीज, आत्मतत्त्वका मार, गुह्यका भी गुह्य-
गुह्य श्रीराम-नाम है । यही सुख मैं सदा लेता रहता हूँ
और निर्मल हरि-कथा किया करता हूँ । हरि-कथामें सबकी
समाधि लग जाती है । लोभ, मोह, माया, आशा, लृप्णा सब
दग्नि-गुण-गानगे रफू-चक्कर हो जाते हैं । पांडुरंगने इसी रीतिसे
भुक्षे अंगीकार किया और अपने रंगमें रँग डाला । हम
विट्ठलकं लाड़िले लाल हैं — जो असुर हैं, वे कालके भयसे
कांपते रहते हैं । संत-वचनोंको सत्य मानकर तुमलोग
नागराजकी शरणमें जाओ ।

जहाँ भी बैठे, खेले, भोजन करे, वहाँ तुम्हारा नाम
गायेंगे । राम-कृष्ण नामकी माला गूँथकर गलेमें डालेंगे ।

आसन, शयन, भोजन, गमन—सर्वत्र सब काममें
श्रीविट्ठलका मङ्गल रहे । तुका कहता है — गोविन्दसे यह अखिल
काल सुकाल है ।

नाम-कीर्तनका साधन है तो बहुत सरल, पर इससे
जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायेंगे । इस साधनको
करते हुए वन-वन भटकनेका कुछ काम नहीं है । नारायण
स्वयं ही मीधे घर चले जाते हैं । अपने ही स्थानमें बैठे
चित्तको एकाग्र करो और प्रेमसे अनन्तको भजो । राम कृष्ण
हरि विट्ठल केशव यह मन्त्र मदा जगो । इसे छोड़कर और
कोई साधन नहीं है । यह मैं विट्ठलकी शपथ करके कहता
हूँ । तुका कहता है—यह साधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान
धनी ही इस धनको यहाँ हस्तगत कर लेता है ।

इन्द्रियोंकी अभिलाषा मिट जाती है । पर यह चिन्तन
सदा बना रहता है । ब्रह्मानन्दके काल समाप्त हो जाता है;
जो कुछ रहता है, वह चिन्तन ही रहता है । वही अन्न पवित्र
है, जिसका भोग हरि-चिन्तनमें है । तुका कहता है—वही
भोजन स्वादिष्ट है, जिसमें श्रीविट्ठल मिश्रित है ।

मातासे बच्चेको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे
सँभालो । माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये
रहती है । इसलिये मैं भी सोच-विचार क्यों करूँ ? जिसके
सिर जो भार है, वह तो है ही । बिना माँगे ही माँ बच्चेको
खिलाती है और बच्चा जितना भी खाय, खिलानेसे माता
कभी नहीं अवाती । खेल खेलनेमें बच्चा भूला रहे तो
भी माता उसे नहीं भुलाती, बरबस पकड़कर उसे छातीसे
चिपटा लेती और स्तन-पान कराती है । बच्चेको कोई पीड़ा
ने तो माता भाड़की लाई-सी विकल हो उठती है । अपनी

देहकी सुध भुला देती है और बच्चेपर कोई चोट नहीं आने
देती । इसलिये मैं भी क्यों सोच-विचार करूँ ? जिसके सिर
जो भार है, वह तो है ही ।

भगवान् भक्तको गृहप्रपञ्च करने ही नहीं देते, सब
झंझटोंसे अलग रखते हैं । उसे यदि वैभवशाली बनायें तो
गर्व उसे धर दवायेगा । गुणवती स्त्री यदि उसे दें तो
उसीमें उसकी आसक्ति लगी रहेगी । इसलिये कर्कश उसके
पीछे लगा देते हैं । तुका कहता है, यह सब तो मैंने प्रत्यक्ष
देख लिया । अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ ?

× × ×
पंढरपुरकी वारी मेरा कुलधर्म है, मेरे और कोई कर्म,
तीर्थ-व्रत नहीं है । एकादशीका उपवास करता हूँ और दिन-
रात हरिनामका गान करता हूँ । श्रीविट्ठलके नामका मुखते
उच्चारण करता हूँ—तुका कहता है कि यह कल्पवृक्षका बीज है ।

× × ×
कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है । इससे शरीर हरिरूप हो
जाता है, प्रेमछन्दसे नाचो-कूदो । इससे देहभावमिट जायगा ।

× × ×
लौकिक व्यवहार छोड़नेका काम नहीं, वन-वन भटकने
या भस्म और दण्ड धारण करनेकी भी कोई आवश्यकता
नहीं । कलियुगमें यही उपाय है कि नाम कीर्तन करो, इसीमें
नारायण दर्शन देंगे ।

अनुताप-तीर्थमें स्नान करो, दिशाओंको ओढ़ लो और
आशारूपी पत्नीना बिस्कुल निकल जाने दो और वैराग्यनी
दशा भोग करो । इससे, पहले जैसे तुम थे, वैसे हो जाओगे ।

सच्चा पण्डित वही है जो नित्य विट्ठलको भजता है और
यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समग्र है । मय मचगन
जगत्में श्रीविट्ठल ही रम रहे हैं ।

संत-चरणोंकी रज जहाँ पड़ती है, वहाँ योगनाका नीर
सहज ही जल जाता है, तब राम-नाममें रक्ति होती है
और बड़ी-बड़ी सुख बढ़ने लगता है । कण्ठ प्रेममें गदगद
होता, नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें नाम-रस प्राप्त
होता है । तुका कहता है—यह बड़ा ही मुख्य सुख
साधन है, पर पूर्व-पुण्यमें ही यह प्राप्त होता है ।

× × ×
इन्द्रियोंका नियमन नहीं, मुख्यमें नाम नहीं, ऐसा जगत्
तो भोजनके साथ मक्खी निगल जाना है, ऐसा भोजन
कभी सुख दे सकता है ।

सबके अलग-अलग राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मत बाँटते फिरो। अपने विश्वासको जतनसे रखो; दूसरोंके रंगमें न आओ।

खोल, खोल, आँखें खोल। बोल, अभीतक क्या आँखें नहीं खुलीं? अरे, अपनी माताकी कोखमें तू क्या पत्थर पैदा हुआ? तैने यह जो नर-तनु पाया है, वह बड़ी भारी निधि है, जिस विधिसे कर सके, इसे सार्थक कर। संत तुझे जगा कर पार उतर जायेंगे।

श्रीहरिके जागरणमें तेरा मन क्यों नहीं रमता? इसमें क्या घाटा है? क्यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है? जिनमें अपना मन अटकाये बैठा है, वे तो तुझे अन्तमें छोड़ ही देंगे। तुका कहता है—सोच ले, तेरा लाभ किसमें है?

पर द्रव्य और पर नारीकी अभिलाषा जहाँ हुई, वहीसे भाग्यका हास आरम्भ हुआ।

(हे केशव! तुम्हारे वियोगमें) मेरी वैसी ही स्थिति है, जैसे पानीसे अलग होनेपर मछली तड़फड़ाती है।

मुझे अब धीरज नहीं रहा; पाण्डुरंग! कब मिलोगे?

श्रीहरि पास आ गये। उनके हाथमें शङ्ख-चक्र शोना दे रहे हैं। गरुड़ फड़फड़ाता हुआ आ रहा है और कहता है, 'मत डरो, मत डरो।' मुकुट और कुण्डलोंकी दीप्तिसे सूर्य

का लोप हो गया है। हरिका वर्ण मेघझ्याम है। उनकी मूर्ति बहुत ही सुन्दर है। चार भुजाएँ हैं और कण्ठमें वैजयन्ती माला झूल रही है। पीताम्बरकी आभा ऐसी है कि दसों दिशाएँ प्रकाशमान हो गयी हैं। तुकाराम संतुष्ट हो गये; क्योंकि वैकुण्ठवासी भगवान् घर आ गये।

हम अपने गाँव चले हमारा राम-राम बचना। अब हमारा-तुम्हारा यही मिलना है। यहाँसे जन्म बन्धन टूट गया। अब हमपर दया रखना। तुम्हारे पैरो पड़ता हूँ। कोई निज घामको पधारते हुए 'विद्वल-विद्वल' वाणी बोले। मुन्से राम-कृष्ण कहो। तुकाराम वैकुण्ठको चला।

हिंदी दोहे

लोभीके चित धन बँटे (अरु), कामिनिके चित काम।

माताके चित पूत बँटे, तुकाके मन राम ॥ १ ॥

कहे तुका जब भूला रे, कहा न मानत कोय।

हाथ पड़े जब झालके, माग्न फोरत डोय ॥ २ ॥

तुका मिलता तो भला, (जब) मनसूँ मन मिल जाय।

उपर उपर गाटी धरी, उनकी कोत बराय ॥ ३ ॥

कहे तुका भला नया, हुआ संतनका दास।

क्या जानूँ केमे मरना, न मिटती मनकी आस ॥ ४ ॥

संत महीपति

(जन्म—सन् १७१५ ई०। जन्म-स्थान—साहरावा। जाति—कामवेदी वसिष्ठगोत्री ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीदादोपंत। दीक्षा-गुरु—संत तुकारामजी। उम्र—७५ वर्ष। देहावसान—ई० सन् १७९०।)

भगवत्प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली हैं, उनका सौभाग्य असीम और अपार है। उनके पूर्व-जन्म धन्य हैं। उनका यह जन्म भी सफल और धन्य है। उनके कुटुम्ब, कुल और जाति आदि धन्य हैं। जो श्रीहरिके शरणागत हैं, उनका ज्ञान धन्य है, उनका संसारमें आना धन्य है। वे प्राणी धन्य हैं, जो अनन्यभावसे हरिकी शरणमें हैं। उन्होंने अपने पूर्वजोंका उद्धार कर दिया और असंख्य प्राणियोंको भवसागरके पार

उत्तार दिया। भगवान्‌के भक्त बड़े पुण्यशाली होते हैं, उनके दर्शनमात्रसे लोग भवसागरसे तर जाते हैं। इन्द्र और ब्रह्मा भगवान्‌के भक्तकी महिमा नहीं कह सकते वे पुरुषोत्तम नारायणके प्रिय पात्र हैं और वैकुण्ठमें जाते हैं। वे वैकुण्ठमें निवास करते हैं और हृषीकेशके निकट रहते हैं, ऐसे महाभाग्यशाली हैं वे। ऐसे संतों—भक्तोंके चरणपर महीपति अपना मस्तक रखते हैं।

संत श्रीविनायकानन्द स्वामी

(श्रीक्षेत्र पेरुल मृगेश्वर । जन्म—श्रावणे १८०५ । समाधि—श्रावणे १८६१, भाद्रपद कृष्ण ८ शुक्रवार ।)

(प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नाईक)

बंदे कृष्णं घनसंकाशं । निजजन-हृदय-निवासम् ॥ मणिमय-मुकुटं, पीत दुकूलं । कृपया सेवित-अमुनाकूलं ॥
 विमलं सत्यं ज्ञानमनन्तं । माया-मानुष देह धरंतं ॥ वृन्दावन-कृत-रासम् ॥ ३ ॥
 गोपीजन-सहवासम् ॥ १ ॥ नंद-बशोदा-वत्सल बालं । मृगामद-चंदन-शोभित भालं ॥
 त्रिभुवन-सुन्दर-चंदनारविंदं । मंजुल मुरली गान विनोदं ॥ राधाकृत परिहासम् ॥ ४ ॥
 सद्यं सञ्चितद्वासम् ॥ २ ॥ ध्वजवज्रांकुश-चिन्हित-चरणं । कविनायकमुनि-मानस-हरणं ॥
 सुखदं भवभयनाशम् ॥ ५ ॥

महाराष्ट्रीय संत अमृतराय महाराज

(स्थान—साखरखेडा—औरंगाबाद । जन्मकाल—संवत् १७५५, समाधिकाल—संवत् १८१० ।)

(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

वो नर कहाँ पावे, निशदिन हरिगुन गावे । चन्दन सीस लगावे टीका । आखर राम-भजन विन फीका ॥
 कुल रोटी कुल लगोटिया, खुशाल गुजर चलावे ॥ चावे पान सुपारी लवंगा । गल्लो गल्लि फिरत वेदंगा ॥
 मिश्रत कर कर देव, तो ही पैसा हाथ न लावे । बाजे ठंड बनाया डगला । ऊपर काल फिरत है बगला ॥
 दो दिनकी दुनियामें वो, वाहवा कर कर जावे ॥ ओढ़ै शाल दुशाला पट्टू । इसमें क्या भूला रे खट्टू ॥
 औरत आगे आवे, माह बहेन बराबर भाव । नया हाली पलंगपर सोवे । उसके खातर जीवन खोवे ॥
 फिर चली रात भजनकी, भीमा चिद्रंगामें न्हावे ॥ अमृत कहे सब छुटा धंधा । भज ले राम कृष्ण गोविंदा ॥
 अमृतरायके नाम-सुधारन, मन भरपूर निलावे । तुम चिरंजीव कल्याण रहो, हरि-कथा सुरम पीओ ।
 वो नर कहाँ पावे, निशदिन हरिगुन गावे ॥ हरिकीर्तनके साथी सजन, बहुत बरस जीओ ॥
 काया नहीं तेरी नहीं तेरी । मत कर मेरी मेरी ॥ १ ॥ सस्ता दाना पानी निर्मल, गंगाजल लहरा ।
 न्हावे हांडा पानी गरम । नहीं करता कौड़ीका धरम ॥ राम-रंग और बाग-बगीचे, रुपये हो न मोहरा ॥
 इस कायाका कौन भरोसा । आकर जम डारेगा फासा ॥ ऊँचा मन्दिर, महल सुनेरी, माल मुलुक बमती ।
 बाँधे टाम-टीमकी पगड़ी । चौथे दिन मुडावे दाढ़ी ॥ पुत्र-पौत्र सुन्दर कामिनी, सगुण गुण आरती ॥
 खावे धी-खिचड़ीका खुराक । आखर जलकर होदे खाक ॥ अमृतरायके अमृत वचनसे, सदा सुखी रहियो ।
 सबल पुष्टि आरोग्य नामसे, आनंदमें रहियो ॥

संत मानपुरी महाराज

(जन्मकाल—संवत् १७१० । समाधिकाल—संवत् १७८७ ।)

(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

(भजन राग बंकावली)

हरि बोले अखियाँ खोलो, करि करि दरसन डोलो ।
 ग्यान गुरुको सोई पावै, जो कोइ होवे भोलो ॥

जित देखो तित रूप माईका, संपूरन नाद पोखो ।
 मानपुरी साईं विभरत नाहीं, जो न्यौ, हगमट जो न्यौ ॥

नाम सनेरी जब मिलै, तब ही सचु पावै ।
अजर अमर घर ले चढ़ै, भव-जल नहि आवै ॥
ज्यों पानी दरियाव का, दूजा न कहावै ।
हिल मिल एकौ है रहे, सतगुरु समुझावै ॥
दास कबीर विचारि कै, कहि कहि जतलावै ।
आपा मिटि साहिव मिलै, तब वह घर पावै ॥

(३)

भजि ले गिरजनहार, सुघर तन पाइ कै ॥
काहे रहौ अचेत, कहाँ यह औसर पैहौ ।
फिर नहि ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितैहौ ॥
लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप ।
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप ॥

गर्भदास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहौ तोहीं ।
निसदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से काढ़ो मोहीं ॥
चरनन ध्यान लगाइकै, रहौ नाम लौ लाय ।
तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहै कि जाय ॥

इतना कियौ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा ।
भूलि गयो वह बात, भयौ माया आर्षाना ॥
भूली बातें उदर की, आनि पड़ी मुधि एत ।
बालकपन बीत्यौ बृथा, खेलत फिरत अचेत ॥

विषया बान समान, देह जोवन भद माते ।
चलत निहारत छाँह, तमक के बोलत बातें ॥
चोवा-चंदन लाइ के, पहिरे बसन रँगाय ।
गली-गली झाँकत फिरे, पर-तिय लखि भुसकाय ॥

तरुनापन गइ बीत, बुढ़ापा आन तुलाने ।
काँपन लागो सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥
नैन नाक चूवन लगे, मुख तैं आवत दास ।
कफ-पित घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥

मातु पिता सुत नारि, कहौ का के सँग जाई ।
तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई ॥
आखिर काल घसीटिहै, परिहौ जम के फंद ।
बिन सतगुरु नहि बाचिहौ, समुझि देख मतिमंद ॥

सुफल होत यह देह, नेह सतरुखमों कीजै ।
मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥
नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न व्यापै पीर ।
यह लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर ॥

(१०)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना है ।
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना है ।
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना है ।
क्या सराय का वासना, सब लोभ बेगाना है ।
होत भोर सब उठि चले, दूर देस को जाना हो ।
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधै बाना हो ।
जीत चला भवसागर सोइ, मुरा मरदाना हो ।
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो ।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो ।

(५)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जानै कल की ।
जगत में खबर नहीं पल की ॥

झूठ-कपट करि माया जोरिन, बात करै छल की ।
पाप की पोष्ट घरे सिर ऊपर, किस विधि है इल्की ।
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटै तन की ।
काया अंदर हंसा बोले, खुशियाँ कर दिल की ।
जब यह हंसा निकरि जाहिगे, मट्टी जंगल की ।
काम क्रोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्मल की ।
ज्ञान बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सभारो ।

जन्म अनेक दगा में खोये, बिन गुरु बाजी हारो ।
बालापने शान नहि तन में, जब जनमो तब धारो ।
तदनाई सुख वास में खोयो, बाज्यो कूच नगारो ।
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदस, सब हि काल को चारो ।
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, बासे रह्यो निवारो ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सब घट देखनदारो ॥

(७)

मन करि ले साहिव से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उचरे, ऐसी उन की गीत ॥
सुंदर देह देखि मत भूलो, जेमे तन पर नीत ।
कच्ची देह गिरे आखिर को, ज्यों शान ही नीत ।
ऐसो जन्म बहुरि नहि पढ़ो, जात उमिरि नर नीत ।
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देस नगारा नीत ॥

नाम मनेही जय मिलै, तब ही सचु पावै ।
अजर अमर घर ले चढ़ै, भव-जल नहि आवै ॥
ज्यों पानी दरियाव का, दूजा न कहावै ।
हिल मिल एकौ है रहै, सतगुरु समुझावै ॥
दास कबीर विचारि कै, कहि कहि जतलावै ।
आपा मिटि साहिव मिलै, तब वह घर पावै ॥

(३)

भजि ले मिरजनहार, सुख तन पाइ कै ॥
काहे रहौ अचेत, कहाँ यह औसर पैहौ ।
फिर नहि ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितैहौ ॥
लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप ।
ताहि पाइ नर चेतत नाही, कहा रंक कहा भूप ॥
गर्भवास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहौ तोही ।
निसदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से कादो मोही ॥
चरनन ध्यान लगाइकै, रहौ नाम लौ लाय ।
तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहै कि जाय ॥

इतना कियौ करार, कादि गुरु बाहर कीन्हा ।
भूलि गयौ वह बात, भयौ माया आधीना ॥
भूली बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत ।
बालकपन वीत्यौ बृथा, खेलत फिरत अचेत ॥

विषया बान समान, देह जोवन मद माते ।
चलत निहारत छाह, तमक के बोलत बातें ॥
चोवा-चंदन लाह के, पहिरे बसन रँगाय ।
गली गली झाँकत फिरे, पर-तिय लखि भुसकाय ॥

तरुनापन गह बीत, बुढ़ापा आन तुलने ।
काँपन लागो सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥
नैन-नाक चूवन लगे, मुख तँ आवत बास ।
कफ-पित्त घेरे कंठ सब, छुटि गह घर की आस ॥

मातु पिता सुत नारि, कहौ का के संग जाई ।
तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई ॥
आखिर काल घडीन्है, परिहौ जम के फंद ।
बिन सतगुरु नहि बाचिहौ, समुझि देख मतिमंद ॥

सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै ।
मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥
नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न व्यापै पीर ।
एह लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर ॥

(४)

नाम-लगन झूटै नहीं, सोइ साधु स्याना हो ॥
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना हो ।
बिनमत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो ॥
क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो ।
होत भोर सब उठि चले, दूर देस को जाना हो ॥
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधै बाना हो ।
जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो ॥
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो ।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो ॥

(५)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जानै कल की,
जगत में खबर नहीं पल की ॥
झूठ-कपट करि माया जोरिन, बात करै छल की ।
पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटै तन की ॥
काया अंदर हंसा बोलै, खुसियाँ कर दिल की ।
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जंगल की ॥
काम क्रोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्मल की ।
ज्ञान बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सम्हारो ।

जन्म अनेक दगा मे खोये, बिन गुरु बाजी हारो ॥
बालापने ज्ञान नहिं तन में, जब जनमो तब बारो ।
तरुनाई सुख बास मे खोयो, ब्राज्यो कृच-नगारो ॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदस, सब दि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरु तन, वारो राखो नियारो ।
कहै कबीर सुनो भाई साथो, सब घट देखनहारो ॥

(७)

मन करि ले साहिव से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उचरे, ऐसी उन की मीत ॥
सुंदर देह देखि मत भूलो, जेन तन पर मीत ।
कान्ची देह गिरे आखिर को, ज्यों बाग की मीत ।
ऐसो जन्म बहुरि नहि पढ़ा, जात उमिनि सब मीत ॥
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नगावत मीत ॥

नाम मनंटी जय मिलै, तब ही सचु पावै ।
अजर अमर घर ले चवै, भव-जल नहि आवै ।
क्यों पानी दरियाय का, दूआ न कहावै ।
हिल मिल एको है रहै, सतगुरु समुझावै ॥
दाम कवीर विचारि कै, कहि कहि जतलावै ।
आपा मिटि साहिब मिलै, तब यह घर पावै ॥

(३)

भजि ले मिरजनहार, सुपर तन पाइ कै ॥
कहि रहौ अचेत, कहाँ यह और पैहौ ।
फिर नदि ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितैहौ ॥
लख चौरासी जोनि मे, मानुष जन्म अनूप ।
ताहि पाइ नर चेतत नहि, कहा रंक कहा भूप ॥
गर्भदास में रह्यो कखो, मै भजिहौ तोहीं ।
नियदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से कादो मोहीं ॥
चरनन ध्यान लगाइकै, रहौ नाम लो लाय ।
तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहै कि जाय ॥
इतना कियौ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा ।
भूलि गयौ यह बात, भयौ माया आधीना ॥
भूली बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि घत ।
बालकपन बीत्यो बृथा, खेलत फिरत अचेत ॥

विषया बान समान, देह जोवन मद माते ।
चलत निहारत छाँह, तमक के बोलत बातें ॥
चोबा-चंदन लाइ के, पहिरे बसन रँगाय ।
गली-गली झोंकत फिरे, पर तिय लखि सुसकाय ॥
तरुनापन गइ बीत, बुढ़ापा आन तुलाने ।
कौनन लागो सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥
नैन-नाक चूवन ल्यो, मुख तें आवत बास ।
कफ-पित घेरै कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥
मातु पिता सुत नारि, कहौ का के सँग जाई ।
तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई ॥
आखिर काल वसीटिहै, परिहौ जम के फंद ।
दिन सतगुरु नहि बानिहौ, समझि देख भतिमंद ॥
सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै ।
मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥
नाम रहौ निरभय रहौ, तनिक न ब्यापै पीर ।
यह कीला है मुक्ति की, गावत दास कवीर ॥

(४)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ वाधु सयाज है
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना हो
बिनमस्त बार न लागिहै, राजा क्या राना हो
क्या सराय का बामना, सब लोग बेगाना हो
होत भोर सब उठि चले, दूर देम को जाना हो
आठ पहर सम्मुख लड़ै, यो बाँधै बाना हो
जीत चला भवनागर सोइ, सूर मरदाना हो
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो
कहै कवीर धर्मदास से, तोहि काल डेराना हो ।

(५)

सुभिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जानै कल की;
जगत मे खबर नहीं पल की ॥
छूठ कपट करि माया जोरन, बात करै छल की ।
पाप की पीठ घरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटै तन की ॥
काया अंदर हसा बोलै, सुनियाँ कर दिल की ।
जब यह हँसा निकरि जाईगे, मट्टी जंगल की ॥
काम क्रोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्मल की ।
ज्ञान बैराग दया मन राखो, कहै कवीर दिल की ॥

(६)

मन रे अन्न की बेर सम्हारो ।

जन्म अनेक दया में खोये, दिन गुरु बाजी हारो ॥
बालापने ज्ञान नहि तन में, जब जनमो तब वारो ।
तरुनाई सुख बात में खोयो, वाज्यो दूख नयारो ॥
सुत दारा मतलब के लायी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरु तन, वागे रह्यो निषारो ।
कहै कवीर सुनो भाई साधो, मब घट देखनदारो ॥

(७)

मन करि ले साहिब से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उखरे, ऐनी उत दी रीत ।
सुंदर देह देखि मत नूचो, जम गून पर नीत ।
कांची देह सिर आखिर को, क्या काम ती नीत ।
ऐसो जन्म बहुरि नहि पैदा, जत उमिरो न नीत ।
दास कवीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नाराय नीत ।

नाम मनेही जव मिलै, तव ही सचु पावै ।
अजर अमर घर ले चनै, भव-जल नहि आवै ॥
ज्यों पानी शरियाव का, दूजा न कहावै ।
हिल मिल एकौ द्वै रहै, सतगुरु समुझावै ॥
दास कबीर विचारि कै, कहि कहि जतलावै ।
आपा मिटि साहिब मिलै, तव वह घर पावै ॥

(३)

भजि ले मिरजनहार, सुवर तन पाइ कै ॥
काहे रहौ अचेत, कहाँ यह औसर पैहौ ।
फिर नहि ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितैहौ ॥
लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप ।
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप ॥
गर्भवास में रह्यो कब्यो, मैं भजिहौ तोहीं ।
निसदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से काढ़ो मोहीं ॥
चरनन ध्यान लगाइकै, रहौ नाम लौ लाय ।
तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहै कि जाय ॥
इतना कियौ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा ।
भूलि गयौ वह बात, भयौ माया आधीना ॥
भूलीं बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत ।
बालकपन बीत्यौ बृथा, खेलत फिरत अचेत ॥
विषया बान समान, देह जोवन मद माते ।
चलत निहारत छाँह, तमक के बोलत बातें ॥
चोवा-चंदन लाइ के, पहिरे बसन रँगाय ।
गली-गली झाँकत फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय ॥
तरुनापन गइ बीत, बुढ़ापा आन तुलाने ।
काँवन लागो सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥
नैन-नाक चूवन लगे, मुख तैं आवत बास ।
कफ-पित्त धेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥
मातु पिता सुत नारि, कहौ का के सँग जाई ।
तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई ॥
आखिर काल बसीदिहै, परिहौ जम के फंद ।
बिन सतगुरु नहि बाचिहौ, समुझि देख मतिमंद ॥

सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै ।
मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥
नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न व्यापै पर ।
सीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर ॥

(४)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु क्याना हो ।
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना हो ।
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो ॥
क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो ।
होत भोर सब उठि चले, दूर देस को जाना हो ॥
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधै बाना हो ।
जीत चला भवसागर सोइ, सूर सूरदाना हो ॥
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो ।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो ॥

(५)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिरि ले, को जानै कल की ।
जगत में खबर नहीं पल की ॥
झूठ-कपट करि माया जोरिन, बात करै छल की ।
पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि द्वै हलकी ॥
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटै तन की ॥
काया अंदर हंसा बोलै, खुसियाँ कर दिल की ।
जब यह हंसा निकरि जाहिगे, मट्टी जंगल की ॥
काम क्रोध मद लोभ निवारो, जात यह अस्मल की ।
ज्ञान बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सद्धारो ।
जन्म अनेक दगा में खोये, बिन गुरु बाजी हारो ॥
बालापने ज्ञान नहि तन में, जव जनमो तव बारो ।
तरुनाई सुख वास में खोयो, बाज्यो कूच नगारो ॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदस, सब हि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरु तन, बायो रक्षो नितारो ।
कहै कबीर सुनो भाई साथो, सब घट देखनहारो ॥

(७)

मन करि ले साहिब से प्रीत ।
सरन आये सो सब ही उबरै, ऐसी उन की रीत ॥
सुंदर देह देखि मत भूलो, जेन वृत्त पर मोन ।
कौनो देह गिरै आगिर को, अ्यों दास की मोन ॥
ऐसो जन्म बहुरि नहि पैदा, जात उमिरे सब मोन ।
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नगारा ॥

(८)

समुझ देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥
रूखा सूखा राम का दुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे ।
पाया हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥
जिन आँखन में नींद बनेरी, तक्रिया और बिछौना क्यारे ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सीस दिया तब रोना क्यारे ॥

(९)

है कोई भूला मन समझावै ।

या मन चंचल चोर हेरि लो, छूटा हाथ न आवै ॥
जोरि-जोरि धन गहिरे गाड़े, जहँ कोई लेन न पावै ।
कंठ का पौल आइ जम भरे, दै-दै मैन बतावै ॥
खोटा दाम गाँठि ले बाँधै, बढ़ि-बढ़ि वस्तु भुलावै ।
बोय बबूल दाख फल चाहै, सो फल कैसे पावै ॥
गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भगति बनि आवै ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, बहुरि न भव जल आवै ॥

(१०)

सतसँग लागे रहौ रे भाई, तेरी बिगारि बात बन जाई ॥
दौलत-दुनियाँ माल-खजाने, बाधिया बैल चराई ।
जबहि काल के हडा बाजै, खोज खबरि नहीं पाई ॥
ऐसी भगति करौ घट भीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।
सेवा बंदगी अरु अधीनता, सहज मिलै गुरु आई ॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई ।
सह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलख लौ लाई ॥

(११)

जब कोई रतन पारखी पैहो, हीरा खोल भँजैहौ ॥
तन को तुला सुरतकौ पलरा, मनकौ सेर बनेहौ ।
मासा पाँच पचीस रतीकौ, तोला तीन चढ़ैहौ ॥
अगम अगोचर वस्तु गुरु की, ले सराफ पै जैहौ ।
जहँ देख्यो सतन की महिमा, तहँचौ खोलि भँजैहौ ॥
पाँच चोर मिलि धुसे महल में, इन से वस्तु छिपैहौ ।
जम राजा के कठिन दूत हैं, उन से आप बचैहौ ॥
दया-धरम से पार उतरिहौ, सहज परम फल पैहौ ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, हीरा गोठि लगैहौ ॥

(१२)

चार दिन अपनी चले बजाइ ।

उतामै खाटिया, गाँड़िले माटिया, संग न कछु लै जाइ ॥
देहरी बैठी मेहरी रोवै, द्वारै लौ सँग माइ ।
मरघट लौ सब लोग कुँडूव मिलि, हंस अकेला जाइ ॥

वहि सुत वहि बित वहि पुर पाटन, बहुरि न देखै आइ ।
कहत कबीर भजन दिन बंदे, जनम अकारय जाइ ॥

(१३)

भोर बनिजरवा छादे जाय, मैं तो देखहु न पौल्यौ ॥
करम कै सेर घरम कै पहरा, बैल पचीस छदाय ।
भूल गई है सुमारग पैड़ा, कोई नहीं देत बताय ॥
माया पापिन गबिया, बिपति न कहिये रोय ।
जो माया होती नहीं, बिपति कहति होय ॥
माया काली नगिनी, जिन हडिया संसार ।
एक डस्यौ ना साध जन, जिन के नाम अधार ॥
भंगन से क्या मांगिये, दिन भागे जो देख ।
कहै कबीर मैं हौं वादि को, होनी होय सो होय ॥

(१४)

खलक सब रैन का सपना । समझ मन कोई नहीं अपना ॥
कठिन है मोह की धारा । वहा सब जात संसारा ।
बड़ा ज्यों नीर का फूटा । पत्र ज्यों हार से दूटा ॥
ऐसे नर जात जिदगानी । अजहूँ तो चेत अभिमानी ॥
निरखि मत भूल तन मोरा । जगत् में जीवना थोरा ॥
तजो मद लोभ चतुगार्द । रहो निभक जग माहीं ॥
सजन परिवार सुत दाग । सभी इक रोज है न्यारा ॥
निकमि जब प्राण जावेंगे । कोई नहि काय आवेंगे ॥
सदा जिनि जान यह देखी । लगा ले नाम से नेही ॥
कहत कबीर अबिनासी । लिये जम काल की फाँसी ॥

(१५)

अब कहँ चले अकेले मीता, उटि क्यों करहु न घर की चीता ॥
खीर खाँड़ घृत मिड संवारा, मो तन लै बाहर करि डारा ।
जेहि सिर रचि रचि बाँचि सुपागा, मो मिर गतन बिडारै कागा ॥
हाड़ जै जस सूखी लकरी, केस जै जस वृन की कूरी ॥
आबत संग न जात मंचातो, कदा भये उल बाधे लायी ॥
माया कै रस लेन न पाया, अंतर मिलार तौ के बाया ॥
कहै कबीर न अजहूँ जगा, जम का मुँगरा वरयन लाया ॥

(१६)

जनम तेरो धोले में नीता जय ॥

माटी कै गोंद हंस बनिजरा, उटिमे पंढी बोलनहार ।
चार पहर बंधा में नीता, रैन रँवाय मुख मोत पाट ॥
जस अंगुल जल झीजत देगा, तेमे हडिगे तरवार पाट ॥
भौमागर में केहि दुःखो, तेति जीभ जम मोगे खाट ॥
कहै कबीर सुनो भाई साधो, किरि पतितही मल-मल हाथ ॥

नाम मनेही जय मिलै, तब ही सचु पावै ।
अजर अमर घर लें चहै, भय-जल नहि आवै ॥
उयां पानी दरियाव का, दूजा न कहावै ।
हिल मिल एकौ है रहै, सतगुरु समुझावै ॥
दास कबीर बिचारि कै, कहि कहि जतलावै ।
आपा मिटि साहिव मिलै, तब वह घर पावै ॥

(३)

भजि ले गिरजनहार, सुभर तन पाइ कै ॥
काहे रहौ अचेत, कहां यह औमर पैहौ ।
फिर नहि ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितैहौ ॥
लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप ।
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप ॥

गर्भवास में रह्यो कछो, मैं भजिहौ तोही ।
निसदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से काढो मोही ॥
चरनन ध्यान लगाइकै, रहौ नाम लौ लाय ।
तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहै कि जाय ॥

इतना कियौ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा ।
भूलि गयौ वह बात, भयौ माया आधीना ॥
भूर्ली बातें उदर की, आनि पड़ीं सुधि एत ।
बालकपन बीत्यौ बृथा, खेलत फिरत अचेत ॥

विषया बान समान, देह जोवन मद माते ।
चलत निहारत छांह, तमक के बोलत बातें ॥
चोवा-चंदन लाह के, पहिरे बसन रँगाय ।
गली-गली झँकत जिरे, पर-तिय लखि मुसकाय ॥

तरुनापन गइ बीत, बुढ़ापा आन तुलाने ।
काँपन लागो सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥
नैन-नाक चूवन लगे, मुख तैं आवत बास ।
कफ-पित्त घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥

मातु पिता सुत नारि, कहौ का के सँग जाई ।
तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई ॥
आखिर काल घलीटिहै, परिहौ जम के फंद ।
बिन सतगुरु नहि बाचिहौ, समुझि देख मतिमंद ॥

सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै ।
मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥
नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न व्यापै पीर ।
यह लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर ॥

(४)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ भाधु भयाना हो ।
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना हो ।
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो ॥
क्या सराय का बामना, सब लोग बेगाना हो ।
होत भोर सब उठि चलै, दूर देस को जाना हो ॥
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधै बाना हो ।
जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो ॥
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो ।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो ॥

(५)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जानै कल की ।
जगत में खबर नहीं फल की ॥
झूठ-कपट करि माया जोरिन, बात करै छल की ।
पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ।
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि बटै तन की ॥
काया अंदर हंसा बोलै, खुसियाँ कर दिल की ।
जब यह हंसा निकरि जाहिगे, मट्टी जंगल की ॥
काम क्रोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्फल की ।
शान वैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सन्हारो ।

जन्म अनेक दशा में खोये, बिन गुरु वाजी हारो ॥
बालापने ज्ञान नहि तन में, जब जनमो तब बारो ।
तरुनाई सुख शम में खोयो, बाज्यो कूच-नगारो ।
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदस, सब हि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, वारो रह्यो नित्यारो ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सब घट देगनहारो ॥

(७)

मन करि ले साहिव से प्रीत ।

सरन आवे सो सब ही उबरे, ऐसी उन की रीत ॥
सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तूत पर मीन ।
कौनो देह गिरि आविग को, उयां वास की मीन ।
ऐसो जन्म बहुरि नहि पैदा, जात उमिरि मन दीन ।
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नारायण दीन ॥

(८)

समुझ देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥
रूखा सूखा राम का दुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे ॥
पाया हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥
जिन आँखन में नौद घनेरी, तकिया और बिछौना क्यारे ॥
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सीस दिया तब रोना क्यारे ॥

(९)

है कोई भूला मन समुझावै ।

या मन नंचल चोर हेरि लो, छुटा हाथ न आवै ॥
जोरि-जोरि धन गहिरे गाड़े, जहँ कोई लेन न पावै ।
कंठ का पौल आइ जम धेरे, दै-दै सैन बतावै ॥
खोटा दाम गाँठि ले बाँधै, बड़ि-बड़ि वस्तु भुलावै ।
बोय बबूल दाख फल चाहै, सो फल कैसे पावै ॥
गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भगति बनि आवै ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, बहुरि न भव-जल आवै ॥

(१०)

सतसंग लागि रहै रे भाई, तेरी बिगारि बात बन जाई ॥
दौलत दुनियाँ माल-खजाने, बधिया बैल चराई ।
जबाहि काल के डडा बाजै, खोज खबरि नहिं पाई ॥
ऐसी भगति करौ घट भीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।
सेवा बंदगी अरु अधीनता, सहज मिलै गुरु आई ॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई ।
यह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलख लौ लाई ॥

(११)

जब कोई रतन पारखी पैहो, हीरा खोल भँजैहो ॥
तन को तुला सुरतकौ पलरा, मनकौ सेर बनेहो ।
मासा पाँच पच्चीस रतीकौ, तोला तीन चढ़ैहो ॥
अगम अगोचर वस्तु गुरु की, ले सराफ पै जैहो ।
जहँ देख्यो संतान की महिमा, तहँवाँ खोलि भँजैहो ॥
पाँच चोर मिलि धुसे महल में, इन से वस्तु छिपैहो ।
जम राजा के कठिन दूत हैं, उन से आप बचैहो ॥
दया-धरम से पार उतरिहो, सहज परम फल पैहो ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, हीरा गाँठि लमैहो ॥

(१२)

चार दिन अपनी चले बजाइ ।

उतनै खटिया, गड़िले माँटिया, संग न कछु लै जाइ ॥
देहरी पैठी मेहरी रोवै, द्वारै लौ सँग माइ ।
मरघट लौ सब लोग कुँडुन मिलि, हंस अकेला जाइ ॥

बहि सुत बहि नित बहि पुर पाटन, बहुरि न देखै आइ ।
कहत कबीर भजन बिन श्रद्धे, जनम अकारय जाइ ॥

(१३)

भोर बनिजरवा छादे जाय, मैं तो देखहु न पौल्यौ ॥
करम कै सेर घरम कै पलरा, बैल पच्चीस लदाय ।
भूल गई है सुमारग पैड़ा, कोइ नहिं देत बताय ॥
माया पापिन गर्बिया, विपति न कहिये रोय ।
जो माया होती नहीं, विपति कहाँते होय ॥
माया काली नागिनी, जिन डसिया संसार ।
एक डस्यौ ना साध जन, जिन के नाम अधार ॥
मंगन से क्या मोगिये, बिन मगि जो देख ।
कहै कबीर मैं हौं बाहि को, होनी होय सो होय ॥

(१४)

खलक सब रैन का सपना । समझ मन कोइ नहीं अपना ॥
कठिन है मोह की घारा । वहा सब जात संसारा ॥
धड़ा ज्यों नीर का फूटा । पत्र ज्यों डार से टूटा ॥
ऐसे नर जात जिंदगानी । अजहूँ तौ चेत अभिमानी ॥
निरखि मत भूल तन गोरा । जगत में जीवना योरा ॥
तजो मद लोभ चतुराई । रहो निःसक जग भाई ॥
सजन परिवार सुत दारा । सभी हक रोज है न्यारा ॥
निकमि जब प्राण जावेंगे । कोई नहिं काम आवेंगे ॥
सदा जिनि जान यह देही । लगा ले नाम से नेही ॥
कहत कबीर अविनासी । लिये जम काल की फाँसी ॥

(१५)

अब कहँ चले अकेले मीता, उठि क्यों करहु न घर की चीता ॥
खीर खाँड़ घृत सिंद सँवारा, सो तन लै बाहर करि डारा ॥
जेहि सिररचि-रचि बाँचि सुपाया, सो मिरगतन बिडारै काया ॥
हाड़ जरै जस सूखी लकरी, केस जरै जम तून की कूरी ॥
आवत संग न जात मँधती, कहा भये दल बाँधे हाथी ।
माया कै रस लेन न पाया, अंतर बिलार होइ के भाया ॥
कहै कबीर न अजहूँ जागा, जम का मँगरा वरसन लागा ॥

(१६)

जनम तेरो धोखे में चीता जाय ॥

माटी कै गोंद हंस बनिजारा, उड़िगे पंछी घोलनहारा ॥
चार पहर धंधा में चीता, रैन गँवाय सुख मोहत पाट ॥
जस अंजुल जल छीजत देखा, तेमै शरिमे तगवर पात ॥
भौसागर में केहि गुहँवो, ऐंठि जीभ जम मोरे लत ॥
कहै कबीर सुनो भाई साधो, फिर पछितैहौ मल-मल हाथ ॥

नाम मनेही जब मिलै, तब ही सचु पावै ।
अजर अमर घर ले चरै, भव-जल नहि आवै ॥
ज्यों पानी द्रवियाव का, दूजा न कहावै ।
हिल मिल एकौ है रहै, सतगुरु समुझावै ॥
दाम कबीर विचारि कै, कहि कहि जतलावै ।
आपा मिटि साहिव मिलै, तब वह घर पावै ॥

(३)

भजि ले मिरजनिहार, सुवर तन पाइ कै ॥
काहे रहौ अचेत, कहाँ यह औसर पैहौ ।
फिर नहि ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितैहौ ॥
लख चौरासी जोनि में, मानुष जनम अनूप ।
ताहि पाइ भर चेतन नाहीं, कहा रंक कहा भूप ॥
गर्भवास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहौ तोहीं ।
निसदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से काढ़ो मोहीं ॥
चरनन ध्यान लगाइकै, रहौ नाम लौ लाय ।
तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहै कि जाय ॥
इतना कियौ करार, कादि गुरु बाहर कीन्हा ।
भूलि गयौ वह बात, भयौ माया आधीना ॥
भूली बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत ।
बालकपन बीत्यौ वृथा, खेलत फिरत अचेत ॥

विषया बान समान, देह जीवन मद माते ।
चलत निहारत छांह, तसक के बोलत बातें ॥
चोवा-चंदन लाह कै, पहिरे बसन रँगाय ।
गली-गली झोंकत फिरे, परतिय लखि मुसकाय ॥
तरुनापन गइ बीत, बुढ़ापा आन तुलने ।
काँपन लागो सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥
नैन-नाक चूवन लगे, मुख तें आवत बास ।
कफ-पित बेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥
मातु पिता सुत नारि, कहौ का के सँग जाई ।
तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई ॥
आखिर काल घसीटिहै, परिहौ जम के फंद ।
बिन सतगुरु नहि बाचिहौ, समुझि देख मतिमंद ॥
सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै ।
मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥
नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न ब्यापै पीर ।

(४)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु मयान
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना
क्या सराय का बामना, सब लोग बेगाना
होत भोर सब उठि चले, दूर देस को जाना
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधै वाना
जीत चला भवसागर सोइ, सूर मरदाना
सतगुरु की सेवा करै, पादै परवाना
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना

(५)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जानै कल :
जगत में खबर नहीं पल की ॥
झूठ-कपट करि माया जोरिन, बात करै छल व
पाप की पोछ धरे सिर ऊपर, किस विधि है हलव
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी व
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवाधि घटै तन का
काया अंदर हंसा बोलै, खुसियाँ कर दिल व
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जंगल की
काम क्रोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्मल की
ज्ञान वैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की

(६)

मन रे अब की बेर सन्धारो ।

जन्म अनेक दसा में खोये, बिन गुरु बाजी दारो ।
बालापने ज्ञान नहि तन में, जब जनमो तब बारो ।
तरुनाई सुख बास में खोयो, वाज्यो कुच नगारो ॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत दमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदस, सब हि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरु तन, वासे रह्यो निवारो ।
कहै कबीर मुनो भाई साधो, सब घट देखनहारो ॥

(७)

मन करि ले साहिव से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन वं मी ।
सुंदर देह देखि मत भूलो, जमे तन ग मी ।
कंचो देह गिरे आखिर को, ज्यों काम की मी ।
ऐसी जन्म बहुरि नहि पैदा, जात उमिरि मय मी ।

(८)

देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥
सूखा राम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे ॥
हो तो दे ले प्यारे, पाय पाय फिर खोना क्यारे ॥
भोजन में नींद धनेरी, तक्रिया और थिछौना क्यारे ॥
कबीर सुनो भाई साधो, सीस दिया तब रोना क्यारे ॥

(९)

है कोई भूला मन मधुसायै ।
न चंचल चोर हेरि लो, छूटा हाथ न आवै ॥
जोरि धन गहिरे गाढ़े, जहँ कोई लेन न पावै ।
का पौल आइ जम धेरे, है-दै सैन बतवै ॥
राम गाँठि ले बाँधै, बड़ि बड़ि वस्तु भुलवै ।
बबूल दाख फल चाहै, मो फल कैसे पावै ॥
की सेवा साध की संगत, भाव भगति बनि आवै ।
कबीर सुनो भाई साधो, बहुरि न भव जल आवै ॥

(१०)

जसँग लागि रहै रे भाई, तेरी बिगारि बात बन जाई ॥
लल-दुनियाँ माल-खजाने, बधिया बैल चराई ।
बाह काल के डडा बाजै, खोज खबरि नहिँ पाई ॥
सी भगति करौ घट मीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।
त्वा बंदगी अरु अधीनता, सहज मिलै गुरु आई ॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई ।
यह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलख लौ लाई ॥

(११)

जब कोई रतन पारखी पैहो, हीरा खोल भँजैहो ॥
तन को तुला सुरतको पलरा, मनको सेर बनैहो ।
मासा पाँच पचीस रतीकौ, तोला तीन चढ़ैहो ॥
अगम अगोचर वस्तु गुरु की, ले सराफ पै जैहो ।
जहँ देख्यो मंतन की महिमा, तहवाँ खोलि भँजैहो ॥
पाँच चोर मिलि घुसे मढ़ल में, इन से वस्तु छिपैहो ।
जम राजा के कठिन वृत हैं, उन से आप बचैहो ॥
दया-धरम से पार उतरिहो, सहज परम फल पैहो ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, हीरा गाँठि लगैहो ॥

(१२)

चार दिन अपनी चले बजाइ ।
उतानै खटिया, गड़िले माँटया, संग न कछु लै जाइ ॥
देहरी बैठी मेहरी रोवै, द्वारै लों सँग माइ ।
सरघट लौ सब लोम कुद्वै मिलि, हंस अकेला जाइ ॥

बदि सुत बदि बित बदि पुर पाटन, बहुरि न देखै अग्र ।
कहत कबीर भजन बिन बंदे, जनम अकारय जाइ ॥

(१३)

मोर बनिजरवा लादे जाय, मैं तो देखहु न पौल्यो ॥
करम के सेर धरम के पलरा, बैल पचीस लदाय ।
भूल गई है सुमारया पैड़ा, कोइ नहिँ देख बताय ॥
माया पापिन गबिया, विपति न कहिये रोय ।
जो माया होती नहीं, विपति कहाँते होय ॥
माया काली नागिनी, जिन डसिया मंसार ।
एक डस्यो ना साध जन, जिन के नाम अघार ॥
मंगन से क्या माँगिये, बिन मँगे जो देय ।
कहै कबीर मैं हौं बाहि को, होनी होय सो होय ॥

(१४)

खलक सब रैन का सपना । समझ मन कोई नहीं अपना ॥
कठिन है मोह की धारा । वहा सब जात संसारा ॥
बड़ा ज्यों नीर का फूटा । पत्र ज्यों डार से टूटा ॥
ऐसे नर जात जिदगानी । अजहूँ तो चेत अभिमानी ॥
निरखि मत भूल तन गोरा । जगत में जीवना घोरा ॥
तजो मद लोम चतुराई । रहो निःसक जग माहीं ॥
सजन परिवार सुत दास । सभी इक रोज है न्यारा ॥
निकमि जब प्राण आवेंगे । कोई नहिँ काम आवेंगे ॥
सदा जिनि जान यह देही । लगा ले नाम से नेही ॥
कहत कबीर अविनाशी । लिये जम काल की फौसी ॥

(१५)

अब कहँ चले अकेले मीला, उठि क्यों करहु न घर की चीता ॥
खीर खाँड़ धृत पिंड सँवारा, लो तन लै बाहर करि डारा ॥
जेहि सिररचि रचि बाँधि सुपागा, सो सिररतन बिडारै कागा ॥
हाइ जरै जस सूखी लकरी, केस जरै जस वृत्त की कूरी ॥
आवत संग न जात संघाती, कहा भये दल बाधे हाथी ॥
माया के रस लेन न पाया, अंतर बिलार होइ के धाया ॥
कहै कबीर न अजहूँ जगा, जम का मुँगरा बरमन लागा ॥

(१६)

जनम तेरो धोखे में बीता जाय ॥
माटी के गोंद हंस बनिजारा, उड़िगे पंखी बोलनहारा ॥
चार पहर धंधा में बीता, रैन गँवाय सुख मोवत खाइ ॥
जस अंजुल जल छीजत देखा, तैसे झरिगे तरवर पात ॥
भौसागर में केहि गुहरीयो, ऐंठि जीम जम मरे खात ॥
कहै कबीर सुनो भाई साधो, फिर पछितैहौ मल-मल हाथ ॥

(१७)

चेत मयेरे चलना घाट ॥

मन माली तन बाग लगाया, चलत मुमाफिर को विलमाया ।
 निष वे लेखुवा देत निघाट, दूट लीन्ह मारग पर हाट ॥
 तन मराय में मन अरुमाना, भटियागिन के रूप लुभाना ।
 निमि दिन रामे धन्नि कैरना, मौदा कर मतगुरु की हाट ॥
 मन कै घोड़ा लियो बनाई, सुरत लगाम ताहि पहिराई ।
 जुगति कै गप्पा दियो लगार्त, भौनागर कै चौड़ा पाट ॥
 जल्दी चेतो, माटि सुमिरो, दसो द्वार जम घेर लियो है ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, अज का सोवै विछाये खाट ॥

(१८)

जनम मिरान, भजन कब करिहौ ॥

गर्भ-वासमें भगति कबूल्हौ, बाहर आय भुलान ।
 बाल्यान तो खेल गँवायौ, तरुनाई अभिमान ॥
 बूढ़ भये तन कौरन लाग, सिर धुन धुन पछितान ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, जम के हाथ विकान ॥

(१९)

चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवै रे ॥

चेत अचेत नर, सोच वातरे, बहुत नौद मत सोवै रे ।
 काम क्रोध मद लोभ में कैलिकर, उमिरिया काहे खोवै रे ॥
 सिर पर माया-मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवै रे ।
 सो गठरी तोरी नीच में छिनि गइ, मूँड़ पकरि कहा सोवै रे ॥
 रस्ता तो वह दूर विकट है, तजि चलव अकेला होवै रे ।
 संग-साथ तेरे कोइ न चलेगा, का कै डगरिया जोवै रे ॥
 नदिया गहरी नाव पुगानी, केहि विधि पार न होवै रे ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, व्याज छोखे मूल मत खोवै रे ॥

(२०)

या जग अंधा मैं केहि समझावौ ॥

इक दुइ होयँ उन्हें समझावौ ।
 सबहि भुलना पेट के घंघा ॥ मैं केहि० ॥
 पानी कै घोड़ा पवन असवरया ।
 दरकि परै जस ओस कै बुंदा ॥ मैं केहि० ॥
 गहिरी नदिया अगम बहै धरवा ।
 खेवनहारा पड़िगा कंदा ॥ मैं केहि० ॥
 घर की वस्तु निकट नहीं आवत ।
 दियना बरि कै हूँदत अंधा ॥ मैं केहि० ॥
 लागी आग, सकल वन जरिगा ।
 बिन सुख-ज्ञान भटकिया बंदा ॥ मैं केहि० ॥

कहै कबीर सुनो भाई साधो ।

इक दिन जाह लेंगोटी झार बंदा ॥ मैं केहि० ॥

(२१)

काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद रे ।
 रैन बसेरा करि ले डेरा, चला सबेरे लाद रे ॥
 तन कै चोला खरा असोला, लगा दाग पर दाग रे ।
 दो दिन की जिंदगानी में क्या, जरै जगत की आग रे ।
 क्रोध कै चुली उठी चित्त में, भये मनुष तें नाग रे ।
 सज्जन नाहिं समुद्र सुख सागर, बिना प्रेम देराग रे ॥
 सरवन सबद बूझि सतगुरु से, पूरन प्रगटे भाग रे ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, पाया अचल सुहाग रे ॥

(२२)

दे ! करि ले आप निवेरा ।

आप चेत लख आप ठौर कर, सुए कहाँ घर तेरा ॥
 यदि औसर छहिं चेतो प्रानी, अंत कोई नहीं तेरा ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा ॥

(२३)

भजन बिन यों ही जनम गँवायो ॥

गर्भ बास में कौल कियो तूँ, तब तोहि बाहर लायो ।
 जठर अग्नित तें काढ़ि निकारो, गाँठि बाँधि क्या लायो ॥
 बह-बह मुखो बेल की नाँई, सोइ रखो उठि लायो ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, चौरासी भरमायो ॥

(२४)

का नर सोवत मोह निभा मैं, जागत नाहिं कूच नियराना ॥
 पहिले नगरा सेत केस भे, दुजे बैन सुनत नहीं काना ।
 तीजे नैन दृष्टि नहीं सूसै, चौथे आइ गिर परवाना ॥
 मातु मिता कहना नहीं भावै, विप्रन से कीन्हा अभिमाना ।
 घरम की नाव चढ़न नहीं जानै, अय जमराज ने भेद बखाना ॥
 होत पुकार नगर कमने में, रैयत लोग सबै अकुलाना ।
 पूरन ब्रह्म की होत तयारी, अत भवन विच प्रान लुफाना ॥
 प्रेम नगरिया में हाट लगतु है, जई रंगरेजवा है सतजाना ।
 कहै कबीर कोइ काम न ऐहै, माटी कै देहिया माटी मिल जाना ॥

(२५)

अरे दिल गाफिल ! गफलत मत कर,

इक दिन जम तेरे आवेग ॥

सौदा करन को या जग आया, पूँजी लाया मूल गँवाया ।
 प्रेम-नगर का अंत न पाया, क्यों आया क्यों जाइया ॥

सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या-क्या कीता,
सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़वेगा ॥
परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया,
दूरी नाव उपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा ॥
दास कबीर कहै समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई,
चल अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा ॥

(२६)

तेरो को है रोकनहार, मगन से आव चली ॥
लोक लाज कुल की मर्जादा, सिर से डारि अली ।
पटक्यो भार मोह-माया कौ, निरभय राह गही ॥
काम क्रोध हंकार कल्पना, दुरमति दूर करी ।
मान-अभिमान दोऊ धर पटके, होइ निसंक रली ॥
पाँच-पचीस करे बस अपने, करि गुरु ज्ञान छड़ी ।
अगल-बगल के मारि उड़ाये, सनमुख डगर धरी ॥
दया-धर्म हिरदै धरि राख्यो, पर उपकार बड़ी ।
दया सरूप सकल जीवन पर, ज्ञान गुमान भरी ॥
छिमा सील संतोष धीर धरि, करि सिंगार खड़ी ।
भई हुलास मिली जब पिय को, जगत बिसारि चली ॥
चुनरी सबद बिबेक पहिरिकै, धर की खबर परी ।
कपट-किवरियाँ खोल अंतर की, सतगुरु मेहर करी ॥
दीपक ज्ञान धरे कर अपने, पिय को मिलन चली ।
बिहसत बदन र मगन छबीली, ज्यों फूली कमल-कली ॥
देख पिया को रूप मगन भइ, आनंद प्रेम भरी ।
कहै कबीर मिली जब पिय से, पिय हिय लागि रही ॥

(२७)

नाम अमल उत्तरै ना भाई ।

और अमल छिन-छिन चढ़ि उत्तरै, नाम-अमल दिन बदै सवाई ॥
देखत चढ़ै, सुनत हिय लागै, सुरत किये तन देत धुमाई ।
पियत पियाला भये मतवाला, पायौ नाम मिटी, दुचित्ताई ॥
जो जन नाम-अमल-रस चाखा, तर गइ गनिका सदन कसाई ।
कहै कबीर गूँगे गुड़ खाया, बिन रसना क्या करै बड़ाई ॥

(२८)

नित मंगल होरी खेलो, नित बसंत नित फाग ॥
दया-धर्म की कैसर घोरो, प्रेम प्रीति पितुकार ।
भाव-भगति से भरि सतगुरु तन, उमँग उमँग रंग डार ॥
छिमा अवीर चरच नित चंदन, सुमिरन-ध्यान धमार ।
ज्ञान गुलाल, अंगर कस्तूरी सुफल जनम नर-नार ॥

चरनामृत परसाद चरन-रज, अपने सीस चढ़ाव ।
लोक-लाज, कुल-कान छाड़ि कै, निरभय निमान बजाव ॥
कथा-कीरतन मँगल मडोछव, कर माधन की भीर ।
कभी न काज बिगारिहै तेरो, मत-सत कहत कबीर ॥

(२९)

मन ! तोहि नाच नचावै माया ॥

आसा-डोरि लगाइ गले बिच, नट जिमि कपिहि नचाया ।
नावत सीस फिरै सबही को, नाम सुरत बिसराया ॥
काम हेतु तुम निमि-दिन नाचे, का तुम भग्न भुलाया ।
नाम हेतु तुम कबहुँ न नाचे, जो मिरजल तोरी काया ॥
ध्रुव-प्रहलाद अचल भये जामे, राज विभीषन पाया ।
अजहुँ चेत हेत कर पिउ से, हे रे निलज बेहाया ॥
सुख-संपत्ति मत्र माज बड़ाई, लिखि तेरे साथ पठाया ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, गनिका विमान चढ़ाया ॥

(३०)

दुविषा को करि दूर, धनी को सेव रे ।
तेरी भौसागर में नाव, सुरत से खेव रे ॥
सुमिरि-सुमिरि गुरु-नाम, चिरंजिव जीव रे ।
नाम-खाँड़ बिन मोल, धोल कर पीव रे ॥
काया में नहिं नाम, गुरु के हेत का ।
नाम बिना बेकाम, मटीला खेत का ॥
ऊँचे बैठि कचहरी, न्याव चुकावते ।
ते माटी मिलि गये, नजर नहिं आवते ॥
तू माया धन धाम, देखि मत भूल रे ।
दिना चार का रंग, मिलैगा धूल रे ॥
बार-बार नर-देह, नहीं यह बीर रे ।
चेत सकै तो चेत, कहै कबीर रे ॥
यह कलि ना कोई अपनो, का संग बोलिये रे ।
ज्यों मैदानी रुख, अकेला डोलिये रे ॥
माया के मद माते, सुनै नहिं कोई रे ।
क्या राजा क्या रंक, बियाकुल दोई रे ॥
माया का बिस्तार, रहै नहिं कोई रे ।
ज्यों पुरइनि पर नीर, थीर नहिं होई रे ॥
बिष बोयो संसार, अमृत कस पावै रे ।
पुख जन्म तेरो कीन्ह, दोम कित लावै रे ॥
मन आवै मन जावै, मनहिं बटोरो रे ।
मन बुड़वै मन तारै, मनाहें निहोरो रे ॥
कहै कबीर यह मंगल, मन समझावो रे ।
समाधि के कहौ पयाम, बहुरि नहिं आवो रे ॥

(३१)

तोरी गठरीमें लागे चोर, बटोहिया का सोवै ॥
 पाँच पचीस तीनहैं चुरवा, यह सब कीन्हा सोर ।
 जागु मधेरा बाट अनेरा, फिर नहिं लागै जोर ॥
 भवभागर इक नदी वहनु है, बिन उतरे जाव बोर ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजै भोर ॥

(३२)

बौनो टगवा नगरिया छूटल हो ।
 चंदन काठ कै बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतल हो ॥
 उठो री सखी मोरी मांग मँवारी, दुलहा मो से छूटल हो ।
 आये जमराज पलंग चढ़ि बैठे, नैनन अँसुआ छूटल हो ॥
 चारिजने मिलि खाट उठाइन, चहुँदिसि धू-धू उठल हो ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो ! जग से नाता छूटल हो ॥

(३३)

नैहरवा हम को न भावै ॥
 साईंकी नगरि परम अति सुदर, जहँ कोई जाय न आवै ।
 चौद सूरज जहँ पवन न पानी, को सँदेस पहुँचावै ॥
 दरद यह साईं को सुनावै ॥ नैहर० ॥
 आगै चलै पंथ नहिं सँझै, पाछे दोष लगावै ।
 केहि विधि मसुरे जाउं मोरी सज्जनी, बिरहा जोर जनावै ॥
 बिपैरस नाच नचावै ॥ नैहर० ॥
 बिन सतगुरु अपने नहिं कोई, जो यह राह बतावै ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुपने न पीतम पावै ॥
 तपन यह जिय की बुझावै ॥ नैहर० ॥

(३४)

धूँधट का पट खोल री,
 तोहै पीव मिलेंगे ॥ -
 घट-घट रसता राम रमैया,
 कटुक वचन मत बोल री ॥ तोहै० ॥
 रंग महल में दीप बरत है,
 आसन से मत डोल री ॥ तोहै० ॥
 कहत कबीर सुनो भाई साधु,
 अनहद बाजत डोल री ॥ तोहै० ॥

(३५)

आई गँवनवाँ की सारी, उमिरि अब ही मोरि बारी ॥ टेका ॥
 साज-ममाज पिया लै आये, और कहरिया चारी ।
 बम्हना बेदरदी अँचरा पकरि कै, जोरत गठिया हमारी ॥
 सखी सब पारत गारी ॥ आई० ॥

बिबि गति बाम कछु ममुझि परति ना, बैरी भई महतारी ।
 रोय-रोय अँखियाँ मोरि पौलत, धरवा सों देत निकारी ॥

भई सब को हम भारी ॥ आई० ॥

गौन कराय पिया लै चालै, इत-उत बाट निहारी ।
 छूटत गाँव-नगर सों नाता, छूटै महल-अटारी ॥
 करम-गति टरै न टारी ॥ आई० ॥

नदिया किनारे बलम मोर रसिया, दीन्ह धूँधट पट टारी ।
 यरथराय तनु काँपन लागे, काहु न देख हमारी ॥

पिया लै आये गोहारी ॥ आई० ॥

कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद लेहु बिचारी ।
 अब के गौना बहुरि नहिं औना, करि ले भेंट अँकवारी ॥
 एक बेर मिलि ले प्यारी ॥ आई० ॥

(३६)

हमकाँ ओढ़ावै चदरिया, चलती विरियाँ ॥
 प्रान राम जब निकसन लागे, उलटि गई दोउ नैन पुतरिया ।
 भीतर से जब बाहर लाये, छूटि गई सब महल-अटरिया ॥
 चार जने मिलि खाट उठाइन, रोवत लै चले डगर-डगरिया ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वह सूखी लकरिया ॥

(३७)

हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होसियारी क्या ।
 रहै आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या ॥
 जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर-बदर फिरते ।
 हमारा थार है हम में, हमन को इन्तिजारी क्या ॥
 खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है ।
 हमन गुरु-नाम सँचा है, हमन दुनिया से यारी क्या ॥
 न पल बिछुड़े पिया हम से, न हम बिछुड़े पियारे से ।
 उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकारी क्या ॥
 कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से ।
 जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या ॥

(३८)

मन लागो मेरो थार फकीरी में ॥
 जो सुख पावौं नाम भजन में, सो सुख नाहिं अमीरी में ।
 मली-बुरी सब की मुनि लीजै, कर गुजरान गरीबी में ॥
 प्रेम-नगर में रहनि हमारी, भलि बनि आई गवूरी में ।
 हाथ में कूँडी बगल में मोटा, चारो दिगि जानीरी में ॥
 आखिर यह तन खाक मिलैगा, कहा फिरत मगगरी में ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, साहिय मिलै गवूरी में ॥

(३९)

हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न औगुन ब्रह्मदुमेरा ॥
 सुत अपराध करै दिन केते, जननी के चित रहैं न तेते ॥
 कर गहि केस करै जौ धाता, तऊ न हेत उतारै माता ॥
 कहै कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥

(४०)

अब मोहि राम भरोसा तेरा ।
 और कौन का करौ निहोरा ॥
 जा के राम सरीखा साहिब भाई ।
 सो क्यूँ अनत पुकारन जाई ॥
 जा खिरि तीनि लोक कौ भारा ।
 सो क्यूँ न करै जन की प्रतिपारा ॥
 कहै कबीर सेवौ बनवारी ।
 सींचौ पेड़ पीवैं सब डारी ॥
 हरि नामैं दिन जाइ रे जा कौ ।
 सोइ दिन लेखै लाइ राम ताकौ ॥

(४१)

हरि नाम मैं जन जागै, ताकै गोविंद साथी आगै ॥
 दीपक एक अभंगा, तामैं सुर-नर पड़ैं पतंगा ॥
 ऊँच नीच सम सरिया, तातैं जन कबीर निसतरिया ॥

(४२)

लोका जानि न भूलौ भाई ।
 खालिक खलक खलक मैं खालिक, सब घट रह्यौ समाई ॥
 अल्ला एकै नूर उपजाया, ता की कैसी निंदा ।
 ता नूर तैं सब जग कीया, कौन भला कौन मदा ॥
 ता अल्ला की गति नहीं जानी, गुरि गुड़ दीया मीठा ।
 कहै कबीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥

(४३)

रे सुख अब मोहि बिष भरि लागा ।
 इनि सुख इहके मोटे-मोटे, कलिक छत्रपति राजा ॥
 उपजै बिनसै जाइ बिलाई, संपति काहु कै संग न जाई ॥
 धन-जोवन गरव्यौ संसारा, यहु तन जरि-वरि बै है छारा ॥
 चरन-कैवल मन राखि ले धीरा, राम रमत सुख कहै कबीरा ॥

(४४)

चलत कत टेढ़ौ-टेढ़ौ रे ।
 नवौ दुवार नरक धरि मूँदे, तू दुरगाधि कौ बेढौ रे ॥
 जे जारै तौ होइ भसम तन, रहि त किरम उहिं खाई ।

सूकर स्वान काग को भविष्यन, ता में कहा भलाई ॥
 फूटे नैन हृदै नहिं गुझै, मति एकै नहिं जानी ।
 माया मोह ममिता सैं शान्ध्या, बूडि मुनौ बिन पानी ॥
 बारू के घरवा मैं बैठो, चेतत नहीं अयानी ।
 कहै कबीर एक राम भगति दिन, बूड़े बहुत सयानी ॥

(४५)

कहूँ रे जे कहिये की होहि ।
 ना कोउ जानैं ना कोउ मानैं, तातैं अचिरज मोहि ॥
 अपने-अपने रंगके राजा, मानत नहिं कोइ ।
 अति अभिमान-लोभ के घाले, चले अपनौ लोइ ॥
 मैं-मेरी करि यहु तन खोयौ, समझत नहीं गँवार ।
 भौजलि अधपक धाकि रहैं, बूड़े बहुत अपार ॥
 मोहि अग्या दई दयाल दया करि, काहूँ कूँ समझाई ।
 कहै कबीर मैं कहि-कहि हाथ्यौ, अन्न मोहि दोष न लाई ॥

(४६)

मन रे राम सुमिरि राम सुमिरि, राम सुमिरि भाई ।
 राम नाम सुमिरन बिना, बूझत अधिकाई ॥
 दारा-सुत गेह-नेह, संपति अधिकाई ।
 या मैं कछु नाहिं तेरी, काल अवधि आई ॥
 अजामेल गज गनिका, पतित करम कीन्हा ।
 तेउ उतरि पारि गये, राम नाम लीन्हा ॥
 स्वान सूकर काग कीन्हौ, तऊ लाज न आई ।
 राम नाम अमृत छाड़ि, काहे विष खाई ॥
 तजि भरम-करम बिधि-नखेद, राम नाम लेही ।
 जन कबीर गुर-प्रसादि, राम करि सनेही ॥

(४७)

राम भजै सो जानिये, याकै आतुर नाहीं ।
 संत सँतोष लिये रहै, धीरज मन भाहीं ॥
 जन कौ काम-क्रोध ब्यापै नहीं, जिघ्सा न जरावै ।
 प्रफुलित आनंद मैं रहै, गोविंद गुन गावै ॥
 जनकौ परनिंदा भावै नहीं, अरु असति न भावै ।
 जन सम द्विष्टि सीतल सदा, दुविधा नहीं आनै ॥
 कहै कबीर ता दास सैं, मेरा मन मानै ॥

(४८)

कहा नर गरवमि थोरी बात ।
 मन दस नाज, टका चार गठिया, ऐढौ टेढौ जात ॥
 कहा लै आयौ यहाँ धन कोऊ, कहा कोऊ लै जात ।
 दिवस चारि की है पतिपाही, ज्यूँ बनि हरियल पात ॥

राजा भयो, गांव मौ पाये, टका लाख, दस भ्रात ।
रावन होत लंक कौ लखपति, पल में गई विहात ॥
माता पिता लोक सुत वनिता, अति न चहे संगत ।
कहे कबीर राम भजि बौरे, जनम अकारय जात ॥

(४९)

अब मोहि जलत राम जल पाइया ।
राम उदक तन जलत बुझाइया ॥
मन मारन कारन बन जाइये ।
सो जल बिन भगवंत न पाइये ॥
जेहि पावक सुर-नर हैं जारे ।
राम उदक जन जलत उवारे ॥
भवसागर सुखसागर माँहीं ।
पीव रहे जल निखुटत नाहीं ॥
कहि कबीर भजु सारिगपानी ।
राम-उदक मेरी त्रिषा बुझानी ॥

(५०)

तू तो राम सुमर, जग लडवा दे ।
कोश कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वा कौ पढ़वा दे ॥
हाथी चलत है अपनी गत में, बुतर भुक्त वा कौ भुक्वा दे ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत वा कौ पचवा दे ॥

(५१)

नहीं छोड़ूँ रे बाबा रामनाम, मेरे और पढ़न में नहीं काम ॥
प्रह्लाद पठाये पढ़न, साल, संग सखा बहु लिये बाल ॥
मो कौ कहा पढ़ावत आलजाल, मेरी पटिया पै लिख दे श्रीगोपाल ॥
यह पंडामरकै कह्यो जाय, प्रह्लाद बुलाये बेग धाय ॥
रू राम कहन की छोड़ बान, तोड़े तुरत छुड़ाऊँ कहो मान ॥
मो कौ कहा मताओ वाग्धार, प्रभु जल थल नभ कीन्हें पहार ॥
एक राम न छोड़ूँ गुरुहि गार, मो को धालजार, चाहे मार डाल ॥
काढ खडग कोप्यो रिमाय, कहूँ राखनहारो, मोहि बताय ॥
प्रमुखंभ तैं निकसे है विस्तार, हरिणाकुल छेद्यो नाख विदार ॥
श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव ! भक्त हेत नरसिंह भेल ॥
कहे कबीर कोऊ लख न पार, प्रह्लाद उवारे अनेक बार ॥

(५२)

झीनी-झीनी बीनी चदरिया ॥
काहे कै ताना, काहे कै भरनी,
कौन तार से बीनी चदरिया ॥
हूँ गला-पिंगला ताना-भरनी,
सुषमन-तार से बीनी चदरिया ॥

आठ कँवल दल चरखा डोलै
पाँच तत्त गुन तीनी चदरिया
साँह कौ सियत मास दास लंगै
ठोक-ठोक कै बीनी चदरिया
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी
ओढ़ि कै मैली कीन्हें चदरिया
दास कबीर जतन सों ओढ़ी
ज्यों-की-त्यों धरि दीन्हें चदरिया

(५३)

बीत गये दिन भजन विना रे ।
बाल अवस्था खेल गँवाई, जब जवानि तब नारि तना
जा के कारन मूल गँवायो, अजहुँ न गई मन की तुलना
कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गये संत जना

(५४)

मन ! तोहे केहि विधि कर समझाऊँ ॥
सोना होय तो सुहाग मँगाऊँ, बंकनाल रस लाउ
ग्यान शब्द की फूँक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ
घोड़ा होय तो लगाम लगाऊँ, ऊपर जीन कसावें
होय सवार तेरे पर बैठूँ, चाबुक दे कै चलाऊँ
हाथी होय तो जजीर गढ़ाऊँ, चारों पैर बँधाऊँ
होय महावत तेरे पर बैठूँ अंकुस लै कै चलाऊँ
लोहा हो तो ऐरन मँगाऊँ, ऊपर धुवन धुवाऊँ
धुवन की धनघोर मचाऊँ, जंतर तार खिंचाऊँ
ग्यानी होय तो ग्यान सिखाऊँ, सत्य की राह चलाऊँ
कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुँचाऊँ

(५५)

रहना नहि देस विगाना है ॥
यह संसार कागज की पुड़िया बूँद पड़े धुल जाना है
यह संसार कौंटों की बाड़ी उलझ-उलझ मर जाना है
यह संसार झाड़ अरु झाँखर, आग लगे जल जाना है
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है ।

(५६)

इन तन-धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई ।
अपने खातिर महल बनाया, आप हि जाकर जंगल सोया ।
हाड जलै जैसे लकड़ीकी कोली, बाल जलै जैसे घातकी पोली ॥
कहत कबीर सुनो मेरे सुनिया, आप मुचे पीछे डूब गयी दुनिया

(५७)

भजो रे भैया राम गोविंद हरी ।

जप तप साधन कछु नहि लागत खरचत नहि गठरी ॥
संतति संपति सुख के कारन जासों भूल परी ।
कहत कबीर जा मुख में राम नहिं ता मुख धूल भरी ॥

(५८)

निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम ।
चोर न लेवे, घटहु न जावे, कष्ट में आवे काम ॥
सोवत-जागत, ऊठत, बैठत जपो निरंतर नाम ।
दिन-दिन होत सवाई दौलत, खूटत नहीं छदाम ॥
अंतकाल में छोड़ चलत सब, पास न एक बरदाम ।
कहत कबीर ए धन के आगे पारस को क्या काम ॥

(५९)

कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम ।
गर्भवाम में जप-तप कीन्हे, निकल हुए बेइमान ॥
बाल्यनो हँसि खेल गँवायो, तरुन भये मन काम ।
हाथ-पाँव जब काँपन लागे, निकल गयो अवसान ॥
झूठी काया, झूठी माया, आखिर मौत निदान ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, दो दिन का मेहमान ॥

(६०)

इस सराय के बीच मुसाफिर क्या-क्या तमाशा हो रहा ॥
कोई समेटत बिस्तरा है, कोई जमा के सो रहा ।
कोई बजावे, कोई गावे, कोई बैठा रो रहा ॥
कोई लगावत है सुगंधी, कोई मैला धो रहा ।
कोई लेवे राम नाम औ कोई काँटा बो रहा ॥
कोई बटोर माल-दौलत, कोई गाँठ से खो रहा ।
हो रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा ॥

दोहा

गुरु

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, का के लागूँ पाँव ।
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाय ॥
सब धरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय ।
गत समुंद की मसि करूँ, गुरु-गुन लिखा न जाय ॥
कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और ।
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर ॥
गुरु बड़े गोविंद ते, मन में देखु विचारि ।
हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार ॥

पं० वा० अं० २७—

यह तन बिष की बेलरी, गुरु अमृत की खान ।
सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥
जा का गुरु है आँकरा, चेला निपट निरंध ।
अंधे अंधा ठेलिया, दोऊ कूप परंत ॥
समदृष्टी सतगुरु किया, भेटा भरम विकार ।
जहँ देखौं तहँ एक ही, साहिब का दीदार ॥
कबीर जोगी जगत गुरु, तजै जगत की आस ।
जो जग की आस करै, तो जगत गुरु, वह दास ॥

नाम

आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह ।
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥
नाम जो रत्नी एक है, पाप जो रत्नी हजार ।
आध रत्नी घट संचरै, जारि करै सब छार ॥
राम नाम निज औषधी, सत गुरु दर्ई बताय ।
औषधि खाय र पथ रहै, ता को वेदन जाय ॥
सपनेहुँ मैं बराई कै, धोखेहु निकरै नाम ।
वा के पग की पैतरी, मेरे तन की चाम ॥
नाम जपत कुष्टी भला, चुइ चुइ परै जु चाम ।
कंचन देह केहि काम की, जा मुख नाहीं नाम ॥
सुख के साथे सिलि परै, जो नाम हृदय तें जाय ।
बलिहारी वा दुख की, पल-पल नाम रटाय ॥
लेने को मत नाम है, देने को अन दान ।
तरने को आधीनता, बूझन को अभिमान ॥
मोर-तोर की जेवरी, बटि बाँध संसार ।
दाम कबीरा क्यों बँधे, जा के नाम अधार ॥

सुमिरन

सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सों दुख जाय ।
कह कबीर सुमिरन किये, साँई माहिं समाय ॥
दुख में सुमिरन सब करै, सुख में करै न कोय ।
जो सुख में सुमिरन करै, तो दुख काहे होय ॥
सुमिरन की सुधि यों करै, जैसे दाम कैराल ।
कह कबीर बिसरै नहीं, पल पल लेह सम्हाल ॥
जप तप संजम साधना, सब सुमिरन के माहिं ।
कबीर जाने भक्त जन, सुमिरन सम कछु नाहिं ॥

साधन

समदृष्टी तब जानिये, सीतल समता होय ।
सब जीवन की आत्मा, लखै एक-सी सोय ॥

एसा पय को काढ़ि ले, छीर-नीर निरवार ।
 ऐसे गहें जो सार को, सो जन उतरै पार ॥
 द्वार धनी वै पढ़ि रहै, धका धनी का खाय ।
 कवहुं धनी निवाजहं, जो दर छाड़ि न जाय ॥
 भवभार में यों रही, ज्यों जल कँवल निराल ।
 मनुया वहाँ ले राखिये, जहाँ नहीं जम काल ॥
 जानि-बूझि जड़ होइ रहै, बल तजि निर्वल होय ।
 कह कबीर वा दास को, गंजि सकै नहिं कोय ॥
 वाद-विवादे विष धना, बोले बहुत उपाध ।
 मौन गहै, सब की सहै, सुमिरै नाम अगाध ॥
 रोड़ा होइ रहु बाट का, तजि आपा अभिमान ।
 लोभ मोह तृष्णा तजै, ताहि मिलै भगवान ॥
 जग में बैरी कोउ नहीं, जो मन सीतल होय ।
 यह आपा तू डारि दे, दया करै सब कोय ॥
 बहुत पसारा जनि करै, कर थोरे की आस ।
 बहुत पसारा जिन किया, तेई गये निरास ॥
 मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक ।
 जो मन पर असवार है, सो साधू कोइ एक ॥
 निन्दक निबरे राखिये, आँगन कुटी छ्वाय ।
 विन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुभाय ॥

उद्बोधन

कबीर गर्व न कीजिये, काल गहै कर केस ।
 ना जानौं कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥
 रात सँवाई सोय करि, दिवस गँवायो खाय ।
 हीरा जनम अमोल यह, कौड़ी बदले जाय ॥
 काल्ह करै सो आज कर, आज करै सो अब्ब ।
 पल में परलै होयगी, बहुरि करैगा कव्व ॥
 पाव पलक की सुधि नहीं, करै काल्ह का साज ।
 काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर कौं बाज ॥
 कबीर नौबत आपनी, दिन दस लेहु बजाय ।
 यह पुर पड़न यह गली, बहुरि न देखौ आय ॥
 या दुनिया में आइ कै, छाड़ि देइ तू ऐंठ ।
 लेना होय सो लेइ ले, उठी जात है पैठ ॥
 मैं मैं बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि ।
 कहै कबीर कब लगि रहै, रुई लपेटी आगि ॥
 देह धरे का गुन यही, देह देह कछु देह ।
 बहुरि न देही पाइये, अब की देह सो देह ॥
 धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय ।
 मीन मीन सौ घड़ा, श्रुत आवे फल होय ॥

कबीर तू काहे डरै, सिर पर सिरजनहा
 हस्ती चढ़ि कर डोलिये, कूकर भुसै हजा
 जो तू चाहै मुज्ज को, राखौ और न आर
 मुझहिं सरीखा होइ रहु, सब सुख तेरे पास
 कबीर सोया क्या करै, जागि के जपो मुरार
 एक दिन है सोवना, लौंवे पाँव पसार
 कबीर सोया क्या करै, उठिल न रोवै दुख
 जा का बासा गोर मैं, सो क्यों सोवै सुख
 कबीर सोया क्या करै, जागन की कर चौप
 ये दम हीरा लाल हैं, गिनि-गिनि गुरु कौं सौप

शरीर एवं जगत्की नश्वरता

हाइ जरै ज्यों लाकड़ी, केस जरै ज्यों घास
 सब जग जरता देख करि, भये कबीर उदास
 झूठे सुख को सुख कहै, मानत हैं मन मोद
 जगत चबेना काल का, कुल मुख में कुल गोद
 कुसल-कुसल ही पूछते, जग में रहा न कोय
 जरा मुई ना भय मुआ, कुसल कहाँ ते होय ।
 पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जाति ।
 देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभाति ॥
 पाँचौ नौबत बाजती, होत छतीसों राग ।
 सो मंदिर खाली परे, बैठन लखे काग ॥
 कबीर थोड़ा जीवना, माँडै बहुत भँडान ।
 सबही ऊभा मौत मुँह, राव रंक सुस्तान ॥
 कहा चुनावै मेड़ियाँ, लंबी भीति उसारि ।
 घर तो साढ़े तीन हथ, धना तो पौने चारि ॥
 कबिरा गर्व न कीजिये, ऊँचा देखि अवाय ।
 काल्ह परै मुई लेटना, अपर जमसी पास ॥
 माटी कहै कुम्हार कौं, तू क्या रूंदै मोहिं ।
 इक दिन ऐसा होइगा, मैं रूँदूंगी तोहिं ॥
 कबीर यह तन जात है, सकै तो राखु बहोरि ।
 खाली हाथों वे गये, जिन के लाख-करोरि ॥
 आसपास जोधा खड़े, सभी बजावै गाल ।
 मंझ महल से लै चला, ऐसा काल कराल ॥
 चलती चक्की देखि कै दिया कबीरा रोय ।
 दो पाटन के नीच में बाकी बचा न कोय ॥
 हाँकों परबत फाटते, समुंदर घूँट भराय ।
 ते सुनिवर धरती गले, क्या कोइ गर्व कराय ॥
 तन सराय मन पाइरु, मनसा उतरी आप ।
 कोउ काहू का है नहीं, (सब) देखा टोंक बजाय ॥

प्रीति जो त्यागी गुल गढ़, पैटि गई मन माहि ।
 गेम-गेम पिउ-पिउ करै, मुख की सरथा नाहि ॥
 नैनो अंतर आव तैं, नैन झाँपि तोहि लेवैं ।
 ना मैं देनों और कों, ना तोहि देखन देवैं ॥
 कबीर या जग आइ कै, कीया बहुतक मित्त ।
 जिन दिल बाँधा एक मे, ते सोवै निःचित्त ॥
 पिउ परिचय तव जानिये, पिउ से हिलमिल होय ।
 पिउ की लाली मुख पड़े, परगट दीसै सोय ॥
 लाली मेरे लाल की, जित देखौ तित लाल ।
 लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥
 मन पंछी तव लगि उड़ै, विषय वासना माहि ।
 प्रेम वाज की झपट में, जब लगि आयो नाहि ॥

विनय

मैं अपराधी जनम का, नख-सिख भरा विकार ।
 तुम दाता दुख-भंजना, मेरी करौ सम्हार ॥
 अवगुन मेरे वाप जी, बकस गरीब निवाज ।
 जो मैं पूत कपूत हों, तऊ पिता को लाज ॥
 औगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार ।
 भावै बंदा बकसिये, भावै गरदन मार ॥
 साहिव तुमहि दयाल हौ, तुम लगि मेरी दौर ।
 जैसे काग जहाज को, सूझै और न ठौर ॥
 भुक्ति मुक्ति माँगों नहीं, भक्ति दान दे मोहि ।
 और कोई जाँचों नहीं, निसि दिन जाँचौ तोहि ॥
 कबीर साईं मुञ्ज को, रूखी रोटी देय ।
 चुपड़ी माँगत मैं डरूँ, रूखी छीनि न लेय ॥

साधु

सिंहों के लेहँडे नहीं, हँसों की नहि पाँत ।
 लालों की नहि बोरियाँ, साध न चले जमात ॥
 सिंह साधु का एक मत, जीवत ही को खाय ।
 भाव हीन मिरतक दसा, ता के निकट न जाय ॥
 गाँठी दाम न बाँधई, नहि नारी सों नेह ।
 कह कबीर ता साध के, हम चरनन की खेह ॥
 जाति न पूछौ साध की, पूछि लीजिये ग्यान ।
 मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥
 संगति कीजे संत की, जिन का पूरा मन ।
 अनतोले ही देत हैं, नाम-सरीखा धन ॥
 कबीर संगत साध की, हरै और की व्याधि ।
 न - न और ही व्याधि ॥

कबीर संगत साध की, ज्यों गंधी का वास ।
 जो कछु गंधी दे नहीं, तौ भी वास सुवास ॥
 साधु ऐसा चाहिये, जैसा सूप सुभाय ।
 सार-सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाय ॥
 औगुन को तो ना गहै, गुन ही को लै वीन ।
 घट-घट महकै मधू ज्यों, परमात्म लै चीन्ह ॥
 हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार ।
 हारा सतगुरु से मिलै, जीता जमकी लार ॥
 कथा कीरतन रात दिन, जा के उद्यम येह ।
 कह कबीर ता साधु की, हम चरनन की खेह ॥
 साधु भया तो क्या भया, बोलै नाहि विचार ।
 इतै पराई आत्मा, जीभ बाँधि तरवार ॥

पतिव्रता

ज्यों तिरिया पीहर बसै, सुरति रहै पिय माहि ।
 ऐसे जन जग मैं रहैं, हरि को भूलत नाहि ॥
 हँस हँस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय ।
 हाँसी खेले पिउ मिलै, तो कौन दुहागिनि होय ॥
 पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप ।
 पतिव्रता के रूप पर, वारों कोटि सरूप ॥
 पतिव्रता पति कौ भजै, और न आन सुहाय ।
 सिंह बचा जो लंघना, तो भी घास न खाय ॥

सत्य

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।
 जाके हिरदै साँच है, ताके हिरदै आप ॥
 साँई सों साँचा रहौ, साँई साँच सुहाय ।
 भावै लंबे कैस रखु, भावै घोट मुँड़ाय ॥
 तेरे अंदर साँच जो, बाहर कछु न जनाव ।
 जाननहारा जानिहै, अंतरगति का भाव ॥
 साँचे छाप न लगई, साँचे काल न खाय ।
 साँचे को साँचा मिलै, साँचे माहि समाय ॥

सिद्धान्त

जिन ढूँढा तिन पाइया, गहिरे पानी पैटि ।
 मैं बपुरा बूड़न डरा, रहा किनारे पैटि ॥
 संगति भई तो क्या भया, हिरदा भया कटोर ।
 नौ नेजा पानी चढ़ै, तऊ न भीजै कोर ॥
 कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूँढे धन माहि ।
 ऐसे घट मैं पीव है, दुनियाँ जानै नाहि ॥

सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय ।
बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होय ॥
पावक रूपी साइयाँ, सब घट रहा समाय ।
चित चकमक लागै नहीं, ता तें बुझि-बुझि जाय ।
भय बिनु भाव न ऊपजै, भय बिनु होय न प्रीति ।
जब हिरदै से भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥
डर करनी, डर परम गुन, डर पारस, डर सार ।
डरत रहै सो ऊबरै, गाफिल खावै भार ॥
जहाँ दया तहँ धर्म है, जहाँ लोभ तहँ पाप ।
जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ छिमा तहँ आप ॥
चाह गई चिंता मिटी, मनुष्य बेपरवाह ।
जिन को कछु न चाहिये, सो जरा साहनसाह ॥

मनके दोष

कामी क्रोधी लालची, इन से भक्ति न होय ।
भक्ति करै कोइ सूरमा, जाति बरन कुल खोय ॥
कामी कबहुँ न गुरु भजै, मिटै न संसय सूय ।
और गुनह सब बकसिहँ, कामी डार न मूल ॥
जहाँ काम तहँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम ।
दोनों कबहुँ ना मिलै, रवि रजनी इक ठाम ॥
काम क्रोध मद लोभ की, जब लगि घट मैं खान ।
कहा भूरख कहा पंडिता, दोनों एक समान ।
कोटि करम लागै रहै, एक क्रोध की लार ।
किया-कराया सब गया, जब आया अहंकार ॥
दसों दिमा से क्रोध की, उठी अपरबल आगि ।
सीतल संगति साथ की, तहाँ उबरिये भागि ॥
कुबुधि कमानी चढ़ि रही, कुटिल वचन का तीर ।
भरि भरि मारै कान में, सालै सकल सरीर ॥
जब मन लागे लोभ से, गया विषय में मोय ।
कहै कबीर विचारि कै, कस भक्ती धन होय ॥
आव गई, आदर गया, नैनन गया सनेह ।
ये तीनों जगहीं गये, जगहिँ कहा कछु देह ॥
जग में भक्त कहावई, लुकट चून नहिँ देय ।
सिध जोरु का है रहा, नाम गुरु का लेय ॥
जब घट मोह समाइया, सबै भया अधियार ।
निर्मोह ग्यान विचारि कै, कोइ साधू उतरै पार ॥
सलिल मोह की धार में, बहि गये गहिर गंभीर ।
बुल्लम मछरी सुरत है, चढ़िहै उलटै नीर ॥

कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह ।
मान बढ़ाई ईरषा, दुरलभ तजनी येह ॥
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ गवसूर ।
पंखी को छाया नहीं, पल लागै अति दूर ॥
जहँ आप तहँ आपदा, जहँ संसय तहँ मांग ।
कह कबीर कैसे मिटै, चारों दोरघ रोग ॥
बड़ा बढ़ाई ना तजै, छोटा बहु इतराय ।
ज्यों प्यादा करजी भया, टेढ़ा-टेढ़ा जाय ॥
चित कपटी सब से मिलै, नाही कुटिल कठोर ।
इक दुरजन इक आरसी, आगे पीछे और ॥
की त्रिस्ता है टाकिनी, की जीवन का काल ।
और-और निमु दिन चहै, जीवन करै बिहाल ॥
त्रिस्ता अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहुँ होय ।
सुर नर मुनि और रंक सब, भस्म करत है सोय ॥
दोष पराये देखि करि, चले हसंत-हसंत ।
अपने याद न आवहीं, जिनका आदि न अंत ॥
खटा मीठा चरपरा, जिम्मा सब रस लेय ।
चोरों कुतिया मिलि गई, पहरा किस का देय ॥
माखी गुड़ मैं गड़ि रही, पंख रह्यो लिमटाय ।
हाथ मलै और सिर धुने, लालच बुरी बलाय ॥
बिद्यामद अरु गुनहुँ मद, राजमद अनमद ।
इतने मद कौं रद करै, तब पावै अनहद ॥

गुण

दीन लखै मुख सवन को, दीनहिँ लखै न कोय ।
भली विचारी दीनता, नरहुँ देखता होय ॥
कबीर नवै सो आप को, पर कौ नवै न कोय ।
बालि तराजू तौलिये, नवै सो भारी होय ॥
ऊँचै पानी ना टिकै, नीचै ही ठहराय ।
नीचा होय सो भरि रियै, ऊँचा प्याया जाय ।
मन तें लबुताई भली, लबुता तें सब होय ।
जस दुखिया को चन्द्रमा, सीस नवै सब कोय ॥
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ।
जो दिल खोजा आपना, नुश-मा बुरा न होय ॥
दाया दिल मे राखिये, नूँ क्यो निरदइ होय ।
साँद के सब जीव हैं, चीड़ी कुंजर मोय ॥
बोली सो अनमोल है, जो बोर जानै बोल ।
हिये तराजू तौल के, तब मुक्त आहर मोल ॥

गहज तराजू आन करि, सब रस देखा तोल ।
सब रस माँहि जीभ रम, जो कोइ जाने बोल ॥

माया

माया छाया पग-सी, बिरला जाने कोय ।
भगता के पाछे फिरै, मनमुख भागै सोय ॥
कबीर माया भूलड़ी, दो फल की दातार ।
ग्यावत गरबत मुक्ति दे, संवत नरक दुवार ॥
सो पापन का मूल है, एक रुपैया रोक ।
साधू है संग्रह करै, हारै हरि-ता थोक ॥

अहिंसा

मांस अहारी मानवा, परतछ राच्छस अंग ।
ता की संगति करे तै, परत भजन मैं भंग ॥

मांस मछरिया खात है, सुधा पान से हेत ।
सो नर जड़ सों जाहिंगे, ज्यो मूरी का खेत ॥
मांस मांस सब एक है, मुरगी हिरनी गाव ।
आँखि देखि नर खात है, ते नर नरकहि जाय ॥
मुरगी मुल्ला से कहै, जिवह करत है मोहि ।
साहिब लेखा माँगासी, संकट परिहै तोहि ॥
कहता हों कहि जात हों, कहा जो मान हमार ।
जा का गर तुम काटिहौ, सो फिर काटि तुम्हार ॥
हिंदू के दाया नहीं, मिहर तुमक के नाहि ।
कहै कबीर दोनों गये, लख चौरासी ॥

संत कमालजी

(कबीरजीके पुत्र एवं शिष्य । समाधि, मगहरतें कबीर साहबकी समाधिके पास ।)

चेतावनी और उपदेश

इतना जोग कमाय के साधू, क्या तूने फल पाया ।
जंगल जाके खाक लमाये, फेर चौरासी आया ॥
राम भजन है अच्छा रे । दिल में रखो सच्चा रे ।
जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला ।
जीने पावे उने छुपावे, वो ही रहे मतवाला ॥
जोग कमाय के बाधू होना, ये तो बड़ा मुष्कल है ।
दोनों हात जब निकल गये, फेर सुवरन भी मुष्कल है ॥
मुख से बेटो आपने मेहल में, राम भजन अच्छा है ।
कछु काया छीजे नहीं खरचे, ध्यान धरो सच्चा है ॥
कहत कमाल सुनो भाई साधू, सब से पंथ न्यारा है ।
बेद शास्तर की बात येही, जस के साथे पथरा है ॥

ये तलु किलोकी किलोकी । आखर बस्ती जंगल के
काहे कूँ दिवाने सोच करे, मेरी माता और पुत
ये तो सब झूठ पसारा, राम करो अपना सार्थ
खाये पिये सुख से बैठे, फेर उठ के चले जात
बिरल की लाया, सुख की मोठी, एक घड़ी का सार्थ
कहत कमाल सुनो भाई साधू, सपन भया रात
खिन में राजा खिन में रंक, ऐसी राह चल्ती

आसरा एक करतार का रख तू,
बीच मैदान के बाँध ताटी ।
रहेगा बोही जिन्हें खलक पैदा किया,
और सब होयगा खाक माटी ॥
अमीर उमराव दिन चार के पाहुने,
धूमता है दरबार हाथी ।
कहत कमाल कबीर का बालका,
राम नाम तेरा संग साथी ॥

संत धनी धरमदासजी

(जन्म-संवत्—अनुमानतः १४९० वि०, जन्म-स्थान—बाँवोगढ़, जति—बनिया, शरीरान्त, वि० सं० १५०० के लगभग । गुरु कबीरजी)

नाम रस ऐसो है भाई ।
आगे आगे दाहि चले, पाछे हरिकर होइ ।
बलिहारी वा बृच्छ की, जड़ काटे फल होइ ॥
अति कहुवा खटा बना रे, वा को रस है भाई ।
साधत साधत साध गये हैं, अमली होय सो खाई ॥

सुँघत के बीरा भये हो, पीयत के मरि जाई
नाम रस सो जन पिये, थड़ पर लीन न होई ॥
संत जवारिस सो जन पावै, जा को ग्यान परमाया ।
धरमदास पी छकित भये हैं, और पिये कोद लाग ॥

घड़ा एक नीर का फूटा । पत्र एक डार से दूटा ॥
ऐसे हि नर जात जिंगानी । अजहु नहिं चेत अभिमानी ॥
भूखे जनि देख तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥
निकरि जत्र प्राण जावैगा । कोई नहिं काम आवैगा ॥
सजन परिवार सुत दारा । सभी एक रोज होइ न्यारा ॥
तजो मद लोभ चतुराई । रहो निरसक जग माहीं ॥
सदा ना जान ये देही । लगावो नाम से नेही ॥
कहै धरमदास कर जोरी । चलो जहँ देस हैं तोरी ॥

सुचित होइ सबद बिचारो हो ॥

सबद बिचार नाम धर दीपक, लै उर बारो हो ।
जुगन जुगन कै अरुझनि, छन में निरवारो हो ॥
थे चलो गरीब होय, मद मोह निवारो हो ।
साहेब नैन निकट बसै, सत दरस निहारो हो ॥
आपे जगत जिताइ के, मन सब से हारो हो ।
जवन बिधी मनुया भरे, सोइ भाँति संहारो हो ॥
वास करो सत लोक में, दुख नगर उजारो हो ।
धरमदास निज नाम पर, तन मन धन बारो हो ॥

साहेब दीनबंधु हितकारी ।

कोटिन ऐरुन बालक करई, मात पिता चित एक न धारी ॥
तुम गुरु मात पिता जीवन के, मैं अति दीन दुखारी ।
प्रनत पाल करनानिधान प्रभु, हमरी ओर निहारी ॥
जुगन जुगन से तुम चलि आये, जीवन के हितकारी ।
सदा भरोसे रहूँ तुम्हारे, तुम प्रतिपाल हमारी ॥
मोरे तुम ही सत सुकृत हो, अंतर और न धारी ।
जानत हो जन के तन मन की, अब कस सोहिं बिसारी ॥
को कहि सकै तुम्हारी महिमा, केहि न दिखो पद भारी ।
धरमदास पर दाया कीन्ही, सेवक अहाँ तुम्हारी ॥

साहब मोरी बहियाँ संहारि गही ॥

महिरी नदिया नाव झाँझरी, बोझा अधिक भई ।
मोह लोभ की लहर उठत है, नदिया झकोर बही ॥
तुमहिं विगारो तुमहिं सँवारो, तुमहिं भंडार भरो ।
जब चाहो तब पर लगावो, नहिं तो जात बहो ॥
कुमति काटि के सुमति बढ़ाओ, बल बुधि ग्यान दर्ई ।
मैं पापी बहु बेरी चूकूँ, तुम मेरी चूक सही ॥
धरमदास सरन सतगुरु के, अब धुनि लाग रही ।
अमर लोक मैं डेरा परितै, समरथ नाम सही ॥

पिया परदेसिया, गवन लै जा मोर ॥

आव भाव का अनवट बिछुआ, सब्द के बुँधुरू उठे घनघोर ।
तन सारी मन रतन लहँगा, ग्यान की अँगिया भई सरघोर ॥
चारि जना मिलि लेइ चले हैं, जाइ उतारे जमुनवाँ के कोर ।
धरमदास बिनवै कर जोरी, नगरी के लोग कहैं कुल बोर ॥

गर्म दुख ते काढ़ि, प्रगट प्रभु बाहर कीन्हो ।
भक्ति अंग को छापि, अंक दस्तक लिखि दीन्हो ॥
बा को नाम बिसरि गयो, जिन पठयो संसार ।
चक सुख के कारने, बिसरि गयो निज सार ॥
नहिं जाने केहि पुन्य, प्रगट भे मानुष देही ।
मन बच कर्म सुभाव, नाम सों कर ले नेही ॥
लख चौपाली भरमि के, पायो मानुष देह ।
सो मिथ्या कस खोवते, झूठी प्रीति सनेह ॥
माया रंग कुसुम्भ, महा देखन को नीको ।
सीठो दिन धुइ चार, अंत लागत है फीको ॥
कोटिन जतन रह्यो नहीं, एक अंग निज मूल ।
ज्यों पतंग उड़ि जायगो, ज्यों माया काफूर ॥
नाम क रंग मँजीठ, लगै छूटै नहिं भाई ।
लक्षपच रहो समाय, सार ता में अधिकाई ॥
केती बार धुलइये, दे दे करड़ा धोय ।
ज्यों ज्यों भट्टी पर दिये, त्यों त्यों उजल होय ॥
सोवत हो केहि नोद, मूढ़ मूर्ख अग्यानी ।
भोर भये परमात, अबहिं तुम करो पयानी ॥
अब हम साँची कहत हैं, उड़ियो पंख पसार ।
छुटि जैहौ या दुख ते, तन-सरवर के पार ॥
ऐसा यह संसार, रहै की जैसी धरियाँ ।
इक रीती फिरि जाय, एक आवै फिरि भरियाँ ॥
उपजि उपजि बिनयन करै, फिरि फिरि जमै गिरास ।
यही तमासा देखि कै, मनुवा भयो उदास ॥
जैसे कलपि कलपि के, भये है गुड़ की भाखी ।
चाखन लागी घैठि, लपट गइ दोनों पाँखी ॥
पंख लपेटे सिर धुनै, मनहीं मन पछिताय ।
बह मलयागिरि छाँडि कै, इहाँ कौन बिधि आय ॥
रहे दूध के दूध, जाय पानी के पानी ।
सुनो खबन चित लाय, कहीं कछु अकथ कहानी ॥
अकह कमल तैं खाँति उठी, अनुभव सब्द प्रकास ।
केवल नाम कबीर है, गावै धनि धरमदास ॥

पुण्यदान

नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी

पुराणकी एक कथा है—

एक महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीरान्त हो गया। शरीर तो अन्त होनेवाला है—क्या पापी, क्या पुण्यात्मा; किंतु शरीरका अन्त होते ही यह सम्मुख आ जाता है कि शरीरसे सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका क्या फल है। महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीर छूटा था। संयमनीके स्वामी धर्मराजके दूत बड़े सुन्दर स्वरूप धारण कर उस राजाके जीवको लेने आये। बड़े आदरसे वे उसे ले चले।

मनुष्य कितना भी सावधान हो—छोटी-मोटी भूल हो जाना स्वाभाविक रहता है। राजासे भी जीवनमें कोई साधारण भूल हुई थी। धर्मराजने अपने सेवकोंको आदेश दिया था—‘उस पुण्यात्माको कोई कष्ट न हो, उसका तनिक भी तिरस्कार न हो; यह ध्यान रखना। उसे पूरे सम्मानसे और सुखपूर्वक ले आना। लेकिन इस प्रकार ले आना कि वह नरकोंको देख ले। उसके साधारण प्रमादका फल इतना ही है कि उसको नरक-दर्शन हो जाय। उसके पुण्य अनन्त हैं। स्वर्गमें उसके स्वागतकी प्रस्तुति हो चुकी है।’

दूतोंको अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पालन करना था। राजा नरकके मध्यसे होकर जाने लगे। उनके लिये तो वह मार्ग भी सुखद, शीतल ही था; किंतु चारों ओरसे आती लक्ष-लक्ष जीवोंके करुण क्रन्दनकी ध्वनि, भयंकर चीत्कारें, हृदयद्रावक आहें वहाँ सुनायी पड़ रही थीं। राजाने पूछा धर्मराजके दूतोंसे—‘यहाँ कौन क्रन्दन कर रहे हैं?’

धर्मराजके दूतोंने कहा—‘ये सब पापी जीव हैं। ये अपने-अपने पापोंका दण्ड यहाँ नरकोंमें पा रहे हैं।’

‘लेकिन अब इनकी चीत्कारें बंद क्यों हो गयीं?’ राजाने इधर-उधर देखकर पूछा।

‘आप-जैसे महान् पुण्यात्मा यहाँसे जा रहे हैं। आपके शरीरसे लगी वायु नरकोंमें जाकर वहाँकी ज्वाला शान्त कर

देती है। नरकके प्राणियोंका दारुण ताप इससे क्षणभरको शान्त हो गया है। इसीसे उनका चिल्लाना बंद है।’ धर्मराजके दूतोंको सच्ची बात ही कहनी थी।

‘महाराज! कृपा करके आप अभी जायँ नहीं। आपके यहाँ खड़े रहनेसे हमें बड़ी शान्ति मिली है।’ चारों ओरसे नरकमें पड़े प्राणियोंकी प्रार्थना उसी समय सुनायी पड़ी।

‘आप सब धैर्य रखें। मेरे यहाँ रहनेसे आप सबको सुख मिलता है तो मैं सदा यहीं रहूँगा।’ पुण्यात्मा राजाने नरकके प्राणियोंको आश्वासन दिया।

धर्मराजके दूत बड़े संकटमें पड़ गये। वे उस महान् धर्मात्माको बलपूर्वक वहाँसे ले नहीं जा सकते थे और स्वयं उसने आगे जाना अस्वीकार कर दिया। ‘एक पुण्यात्मा पुरुष नरकमें कैसे रह सकता है।’ स्वयं धर्मराज, देवराज इन्द्रके साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ—नरकमें अमरावतीके अधीश्वर इन्द्रको आना पड़ा उस पुण्यात्माको समझाने।

‘मैं अपना सब पुण्य इन नरकमें पड़े जीवोंको दान करता हूँ।’ राजाने धर्मराज और देवराजके समक्ष हाथमें जल लेकर संकल्प कर दिया।

‘अब आप पधारें!’ देवराज इन्द्र अपने साथ विमान ले आये थे। ‘आप देख ही रहे हैं कि नरककी दारुण ज्वाला शान्त हो गयी है। नरकमें पड़े सभी जीव विमानोंमें बैठ-बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं। अब आप भी चलें।’

‘मैंने अपना सब पुण्यदान कर दिया है। मैं अब स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। मैं अकेला ही नरकमें रहूँगा।’ राजाने धर्मराजकी ओर देखा। देवराज यदि भूल करते हों—यमोंके निर्णायक धर्मराज भूल नहीं कर सकते।

‘आप स्वर्ग पधारें!’ धर्मराजके मुखपर सित रेता आयी। ‘अपने समस्त पुण्योंका दान करके जो महान् पुण्य किया है, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिये। दिव्यलोक आपका है।’

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी छोटी बहिन मुक्ताबाई—ये चार बालक—बालक ही थे चारों। सबसे बड़े निवृत्तिनाथकी आयु भी केवल सोलह वर्षकी थी। ज्ञानेश्वर चौदह वर्षके, सोपानदेव बारह वर्षसे कुछ अधिक और मुक्ताबाई तो ग्यारहवें वर्षमें पदार्पण करनेवाली बच्ची थी। ये चारों बालक आलन्दीसे पैदल चलकर पैठण आये थे।

यह बाल संतोंकी मंडली—कोई किसीसे कम कहने योग्य नहीं। बड़े भाई निवृत्तिनाथ तो साक्षात् निवृत्तिकी मूर्ति थे। वे ही गुरु थे अपने छोटे भाइयों और बहिनके। सांसारिक कोई प्रवृत्ति उनके चित्तको स्पर्श ही नहीं करती थी।

ज्ञानदेव—ज्ञानेश्वरजी तो जन्मसे योगिराज थे। योगकी सभी सिद्धियाँ उनके चरणोंमें निवास करती थीं। वे ज्ञानकी साक्षात् मूर्ति—अपने नामका अर्थ बतलाते हुए उन्होंने पैठणमें कहा—‘मैं सकल आगमका वैत्ता हूँ।’

सोपानदेव तो परमार्थके सोपान थे जीवोंके लिये। सांसारिक प्राणियोंको भजनमें लगाना, उन्हें भगवद्वासका मार्ग सुलभ कराना—यह कार्य उनका ही था। जीवकी उन्नतिके वे सोपान थे और मुक्ताबाईकी बात कोई क्या कहेगा। महाराष्ट्रके वारकरी-साहित्यसे तनिक भी जिसका परिचय है, वह जानता है कि मुक्ताबाईका तो अवतार ही जीवोंको मुक्त करनेके लिये हुआ था।

परम पावन जन्मजात ये चार बाल संत पैठण आये थे। उन्हें ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेना था। जो लोकको अपनी चरण-रजसे शुद्ध कर रहे थे, उन्हें शुद्धि-पत्र चाहिये था। बात समझमें आनेकी

है—यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मर्यादाका पालन करें, शास्त्रकी मर्यादा लोकमें प्रतिष्ठित कैसे रहे संन्यासी पिताने गुरुकी आज्ञासे गृहस्थ-धर्म स्वीकार कर लिया—वे संन्यासीके बालक थे शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेने आये थे वे।

‘इस मैसेका नाम भी ज्ञानदेव है।’ दुष्ट कहने नहीं होते? एक दुष्ट प्रकृतिके व्यक्तिने पैठणमें ज्ञानदेवको चिढ़ाते हुए एक मैसेकी ओर संकेत किया।

‘हाँ, है ही तो।’ ज्ञानदेव चिढ़ जानेवाले होते तो ज्ञानदेव क्यों कहलाते। वे कह रहे थे—‘मैसेमें और हममें अन्तर क्या है। नाम और रूप तो कल्पित हैं और आत्मतत्त्व एक ही है।—मेदकी कल्पना ही अज्ञान है।’

‘अच्छा, यह बात है?’ उस दुष्टने मैसेकी पीठपर सटासट कई चाबुक मार दिये।

यह क्या हुआ? चाबुक पड़ी मैसेकी पीठपर और उसकी चोटके चिह्न—रक्त-जमी काली साटें ज्ञानेश्वरकी पीठपर उमड़ आयीं। उनमें रक्त छलछला आया।

‘मैं अज्ञानी हूँ। मुझे क्षमा करें।’ दुष्टके लिये ज्ञानदेवके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगनेके अतिरिक्त उपाय क्या था।

‘तुम भी ज्ञानदेव हो। क्षमा कौन किसे करेगा?’ ज्ञानेश्वर महाराजकी एकात्मभावना अखण्ड थी—‘किसीने किसीका अपराध किया हो तो क्षमाकी बात आवे। सबमें एक ही पण्ढरीनाथ व्यापक हैं।’

सर्वव्यापक पण्ढरीनाथको सर्वत्र देखनेवाले भुवनवन्द्य संत धन्य हैं।

भगति न इंद्री बाँधा भगति न जोगा साधा ।
 भगति न अहार घटाई ये सब करम कहाई ॥
 भगति न इंद्री साधे भगति न बैराग बाँधे ।
 भगति न ये सब वेद बड़ाई ॥
 भगति न मूँड़ मुँड़ाये भगति न माला दिखाये ।
 भगति न चरन धुवाये ये सब गुनी जन कहाई ॥
 भगति न तौ लौं जाना आप को आप बखाना ।
 जोड़-जोड़ करै सो-सो करम-बड़ाई ॥
 आपो गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई ।
 राम मिल्यो आपो गुन खोयो रिधि-सिधि सबै गँवाई ॥
 कह रैदास छूटी आस सब, तब हरि ताही के पास ।
 आत्मा थिर भई तब सबही निधि पाई ॥

(८)

केसवे बिकट माया तोर, ताते बिकल गति-मति मोर ॥
 सुविषंग सन कराल अहिमुख, यसति सुटल सुमेध ।
 निरखि माखी बकै व्याकुल, लोभ कालर देख ॥
 इंद्रियादिक दुक्ख दारुन, असंख्यादिक पाप ।
 तोहि भजन रखुनाथ अंतर, ताहि त्रास न ताप ॥
 प्रतिज्ञा प्रतिपाल प्रतिज्ञा चिह्न, जुग भगति पूरन काम ।
 आस तोर भरोस है, रैदास जै जै राम ॥

(९)

तुझ चरनारविंद भँवर मन ।
 पान करत मैं पायो राम-धन ॥

संपति-विपति पटल माया धन ।

ता में भगन होइ कैसे तेरो जन ॥

कहा भयो जो गत तन छन-छन ।

प्रेम जाइ तौ डरै तेरो निज जन ॥

प्रेमरजा लै राख्यो हृदय धरि,

कह रैदास छूटियो कवन परि ॥

(१०)

रे चित ! चेत अचेत काहे, बालक को देख रे ।
 जाति ते कोई पद नहीं पहुँचा, रामभगति बिसेख रे ॥
 बटकम सहित जे विप्र होते, हरिभगति चित दृढ़ नाहिं रे ।
 हरि की कथा सुहाय नाहीं, सुपच तूलै ताहि रे ॥
 मित्र-शत्रु अजात सब ते, अंतर लवै हेत रे ।
 लग वा की कहाँ जानै, तीन लोक पवेत रे ॥
 अजामील गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पास रे ।
 ऐसे दरमत मक्त किये, तो क्यों न तै रैदास रे ॥

(११)

जो तुम तोरो राम ! मैं नहीं तोरौं ।

तुम से तोरि कवन से जोरौ ॥

तीरथ-व्रत न करौं अँदेसा ।

तुम्हरे चरन-कमल क भरोसा ॥

जहँ-जहँ जाउँ तुम्हारी पूजा ।

तुम-सा देव और नहीं दूजा ॥

मैं अपना मन हरि से जोन्यो ।

हरि से जोरि सवन से तोन्यो ॥

सब ही पहर तुम्हारी आसा ।

मन-क्रम-बचन कहै रैदासा ॥

(१२)

थोथो जनि पछोरो रे कोई ।

जोइ रे पछोरो, जा में नाज-कन होई ॥

थोथी काया, थोथी माया,

थोथा हरि विन जनम गँवाया ॥

थोथा पंडित, थोथी बानी ।

थोथी हरि विन सथै कहानी ॥

थोथा मंदिर भोग-विलासा ।

थोथी आन देव की आसा ॥

साचा सुमिरन नाम बिसासा ।

मन बच कर्म कहै रैदासा ॥

(१३)

का तूँ सोवै, जाग दिवाना ।

झूठी जिउन सच करि जाना ॥

जिन जनम दिया सो रिजक उमड़ावै,

घट-घट भीतर रहट चलावै ।

करि बंदगी छाड़ि मैं-मेरा,

हृदय करीम सँभारि सुबेरा ॥

जो दिन आयै सो दुख में जाई,

कीजै कूच रह्यो सच नाहीं ।

मंगि चली है, हम भी चलना,

दूर गवन, सिर ऊपर मरना ॥

जो कुछ बोया, छुनिये सोई,

ता में फेर-फार कस होई ।

अडिय कुरा भजै हरि-चरना,

ताको मिटै जनम अरु मरना ॥

भाग पंथ मरा है बीना,

खोटे-भार जैसा है पैना ।

जिन कर मारम है तेरा,

पंथी पंथ सँवार सवेरा ॥

क्या तैं खगचा, क्या तैं खाया, चल दरहाल दिवान बुलाया ।

गातिव तो पैं लेखा लेमी, भीड़ पड़े नूँ भरि-भरि देसी ॥

भाग भिगना, किया पमारा, गृहि परथो चहुँदिस अधियारा ।

कह रैदास अग्यान दिवाना, अजट्टे न चेतहु नीकंद खाना ॥

(१४)

रंग बिन नहिं कोई पतीत-पावन, आनहिं ध्यावे रे ।

राम अपूज्य पूज्य भये हरि ते, नाम अनूपम गावे रे ॥

अष्टादश व्याकरण बखानैं, तीन काल पट जीता रे ।

प्रेम भगति अंतरगति नाहीं, ता ते धानुक नीका रे ॥

ता ते भलो म्यान को मनु, हरि चरनन चित्त लावै रे ।

मुखा मुक्त वैकुण्ठ बास, जिवत यहाँ जस पावै रे ॥

राम अपराधी नीच घर जनम, कुटुंब लोक करै हाँसी रे ।

कह रैदास राम जपु रसना, कटै जनम की फौमी रे ॥

(१५)

चल मन ! हरि-चटसाल पढ़ाऊँ ॥

गुरु की साटी, ग्यान का अच्छर,

बिसरै तौ सहज समाधि लगाऊँ ॥

प्रेम की पाटी, सुरति की लेखनि,

रौ रौ ममौ लिखि आँक लखाऊँ ॥

येहि बिधि मुक्त भये सनकादिक,

हृदय विचार-प्रकास दिखाऊँ ॥

काशद कँवल माते ससि करि निर्मल,

बिन रसना निसदिन गुन गाऊँ ॥

कह रैदास राम भजु भाई,

संत साखि दे बहुरि न आऊँ ॥

(१६)

कहु मन ! राम नाम सँभारि ।

गाथा के भ्रम कहा मूल्यो, जाहुगे कर झारि ॥

देखि धौ इहाँ कौन तेरो, सगा सुत नाह नारि ।

तोहि उतँग सब दूरि करिहैं, देखिगे तन जारि ॥

प्राप्त भये कहो कौन तेरा, देखि सोच-विचारि ।

बहुरि येहि कलिकाल नाहीं, जीति भावै हारि ॥

बहु भाया सब थोथरी रे, भगति दिस प्रतिहारि ।

कह रैदास सत वचन गुरु के, सो जिव ते न बिसारि ॥

(१७)

तेरी प्रीत गोपाल सों जनि बटै है

मैं मोलि महँगे लई

हृदय सुमिरन करूँ, नैन अ

बनौ हरिक' पूर राखूँ ॥

मन मधुकर करौ, चित चरना धरौ,

राम-रसायन रसना चाखूँ ॥

माधु मँगत बिन भाव न उपजै,

भाव-भगति क्यों होइ तेरी ।

बदत रैदास खुनाथ सुनु बीनती,

गुरु-परमाद कृपा करौ मेरी ॥

(१८)

जो तुम गोपालहि नहिं गैहौ ।

तो तुम काँ सुख में दुख उपजै, सुख हि कहाँ ते पैहौ ॥

माला नाथ सकल जग डहको झूठो भेष बनेहौ ।

झूठे ते साँचे तब होइहौ, हरिकी मरन जब ऐहौ ॥

कनरस बतरस और मन्त्र रस झूठहि मूँड़ डोलैहौ ।

जब लगि तेल दिया मैं बाती देखत ही बुझि जैहौ ॥

जो जन राम नाम रँग राते ओर रंग न सुदैहौ ।

कह रैदास सुनो रे कृपानिधि प्राण गये पलितैहौ ॥

(१९)

अब कैसे छुटै नाम-रट लागी ॥

प्रभुजी ! तुम चंदन, हम पानी ।

जा की अँग-अँग बास समानी ॥

प्रभुजी ! तुम घन, वन हम मोरा ।

जैसे चितवत चंद चक्रांग ॥

प्रभुजी ! तुम दीपक, हम वाती ।

जा की जोति बर दिन गती ॥

प्रभुजी ! तुम मोती, हम धागा ।

जैसे मोनहिं मिलत सुहागा ॥

प्रभुजी ! तुम स्वामी, हम दासा ।

ऐसी भक्ति करै रैदासा ॥

(२०)

प्रभुजी ! भगति मरन तिहारी ।

जग-जीवन गम मगरी ॥

गली-गली को जग नहिं आया,

सुरमनि जाय नमाया ।

संगत ६

स्वाँति बूँद ३

राह जाई ।

ओही बूँद कै मोता । जै,

संगति की अधिकारि ॥

तम चंदन; हम रेंड वापुरे,

निकट तुम्हारे आसा ।

संगत कै परताप महात्म,

आवै नाम सुनाया ॥

जाति भी ओछी; करम भी ओछा,

ओछा कमव हमारा ।

नीचे मे प्रभु ऊँच कियो है,

कह रैदास चमारा ॥

(२१)

प्रै दिन आवहिं सो दिन जाई ।

करना कूच; रहनु थिर नाहीं ॥

मेरु चलत है; हम भी चलना ।

दूरि गवनु; सिर ऊपरि मरना ॥

इशा तू सोया; जागु अयाना ।

तैं जीवन-जग सचु करि जाना ।

जिनि दीया सु रिजकु अँवरवै ।

सभ घट भीतरि हाटु चलयै ॥

करि बंदिगी, छाँड़ि मै-मेरा ।

हिरदै नामु सम्हारि सबेरा ।

अतगु भिरानो; पथु न सँवारा ।

मौझ परी; दह दिसि अँभियारा ॥

कह रविदास नदान दिवाने !

चेतसि नहिं दुनिया पन खाने ॥

(२२)

नित मिसन करौ; नैन अवलोकनो,

मन-बानी सुजसु पूरि गवां ॥

भुकरु करौ चरन हिरदै धरौ,

रसन अमृत रामनाम भावौ ॥

मेरी प्रीति गोविंद से जनि बटै,

मैं तो मोलि मँहगी लई जीय मटै ॥

माथ-संगति विना भाव नाहिं ऊपजै,

भाव विन भगति नहिं होय तेरी ।

कहै रविदास एक बेनती हरि मिट,

पैज राखहु राजा राम ! मरी ।

(२३)

मो कहा जानै पीर पराई,

जा के दिल में दरद न आई ॥

दुखी दुहागिनि होइ पियहीना,

नेह निरति करि सेव न कीना ।

स्याम-प्रेम का पंथ दुहेला,

चलन अकेला; कोई सग न हेला ॥

सुख की मार सुहागिनि जानै,

तन-मन देय अँतर नहिं आनै ।

आन सुनाय और नहिं भावै,

राम-रसायन रसना चाखै ॥

खालिक तौ दरमंद जगाया,

बहुत उमेद; जवाब न पाया ।

कह रैदास कवन गति मेरी,

सेवा-बंदगी न जानूँ तेरी ॥

(२४)

दरसन दीजै राम ! दरसन दीजै ।

दरसन दीजै; बिलेंव न कीजै ॥

दरसन तोरा जीवन मोरा विन दरसन क्यूँ जिवै चकोरा ।

माथो सत गुरु; सब जग चेला । अवकै बिछुरे मिलन दुहेला ।

धन-जोवन की फूलै आसा । सत-सत भापै जन रैदासा ॥

रैदास रात न सोइये; दिवस न करिये स्वाद ।

अहनिनि हरिजी सुमिरिये; छाँड़ि सकल प्रतिवाद ॥

संत निपटनिरंजनजी

(जन्म सं० १६८०, चेंदेरीगाँव (गुन्देलखण्ड), देहावसान सं० १७९५ अग्रहन कुष्ण ११, आयु ११५ वर्ष ।)

संगत साधुन कीकरिये,

कपट्टी लोगन सों डरिये ।

कौन नफा दुरजन की संगत, हाय-हाय करि मरिये ॥

बानी मधुर सरस मुख बोलत, अवस सुनिष भव तरिये ।

‘निरंजन’ प्रभु अन्तर निरमल, हीये भेद बिसरिये ॥

हरि के दास कहावत हो,

मन में कौतुकी आस ।

राम-नाम को परगट बेचे, करत भक्ति को नास ॥

माया मोह लोभ नहि छूटे, चाहत प्रेम प्रकास ।

कहत ‘निरंजन’ तब प्रभु रीझे, जब मन होत निराम ॥

दोन्दी में विवाद बसै, विद्या बीच बाद बसै,

भोग माहिं रोग पुनि सेवा माहिं हीनता ।

अदर में मान बसै, सुचि मैं गिलान बसै,

आचन मैं जान बसै, रूप माहिं दीनता ॥

भोग मैं अभोग, औ संयोग मैं बियोग बसै,

पुन्य माहिं बंधन औ लोभ मैं अधीन

‘निपट’ नवीन ये प्रवीननी सुवीन लीन,

हरिजू सों प्रीति सब ही सों उदासीन

सीख्यौ है सिलोक औ कबित छंद नाद सबै,

ज्योतिषको सीख्यौ मन रहस गरूर-

सीख्यौ सौदागिरी त्यों बजाजी और रस रीति,

सीख्यौ लाख फेरन ज्यों बह्यौ जात पूर

सीख्यौ सब जंत्र-मंत्र, तंत्रनहू सीखि लीन्हे,

पिंगल पुरान सीख्यौ सीखि भयौ स

सब गुन खान भयौ ‘निपट’ सयानो, हरि

भजिबो न सीख्यौ, सबै सीख्यौ गयौ धूर

ऊँट की पूँछ सों ऊँट बँध्यौ हमि ऊँटन की-सी कतार च

कौन चलाइ कहाँ कों चली, बलि जैहै तहाँ कछु फूल फर

ये सिंगरे मत ताकी बही गति, गाँव को नाँव न कौन ग

ग्यान बिना सुधि नाहिं ‘निरंजन’, जीव न जानै बुरी कि भ

संत बीरू साहब

(जन्म-स्थान और जीवनकालका कुछ लिखित पता नहीं । सम्भवतः किसी पूर्वी जिलेके निवासी, धावरी साहिबके

शिष्य । जाविर्गननाल अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध रहा ।)

हंसा ! रे बाझल मोर याहि घरों,

करबो मैं कवनि उपाय ।

मोतिया चुगन हंसा आयल हो,

मो तो रहल भुलाय ॥

झीलर को बगुला भयो है,

कर्म कीट धरि ग्वाय ।

सतगुरु सत्य दया कियो, भव-बंधन लियो छुड़ाय ॥

यह संसार सकल है अंधा, मोह-माया लपटा

‘बीरू’ भक्त हंसा भयो, सुख-सागर चलयो है नग

आली ! रूप लागी लो आछे मं

हियरा मध्य मोहन मूर्ति राखिलो जत

अलखवान पुरि आसन ध्यान मोक्ष त्रिपुनि॥ नो

दरस परम मोहन मूर्ति देखिलो नफ

कोटि ब्रह्मा जाको पार न पावै सुर नर मुनि वी ग

‘बीरू’ भक्त केरा मन स्थिर नाहीं पापी भजियो कर्म

श्रीवावरी साहिबा

(समय अकबरसे पूर्व, गुरु महात्मा मथानंद, स्थान दिल्ली)

वावरी रावरी का कहिये, मन है के पतंग भरै नित भाँवरी ।
भाँवरी जानहि संत सुजान, जिन्हें हरिरूप हिये दरसावरी ॥
साँवरी सुरत, मोहिनी मूरत, देकर ग्यान अनंत लखावरी ।
लावरी गौड़ निहारी प्रभू ! गति रावरी देखि भई मति वावरी ॥
जप-माला छापा तिलक, सरै न एकौ काम ।
काचै मन नाचै ब्रथा, साँचै राचै राम ॥

मनका फेरत जुग गया, गया न मन का फेर ।
कर का मनका छाँडि कै, मन का मनका फेर ॥
अजपा जाप सकल घट द्रतै, जो जानै सोइ पेसा ।
गुरुगम ज्योति अगम घट बासा, जो प्राया सोइ देखा ॥
मैं बंदी हौं परम तत्त्व की, जग जानत की भोरी ।
कहत 'वावरी' सुनो हो वीरू, सुरति कमल पर डोरी ॥

यारी साहब

(जन्म वि० सं० १७२५ अनुमानतः; जन्म-स्थान—सम्भवतः दिल्ली, जाति—मुसलमान, गुरु—बीरू साहब, शरीरान्त—

अनुमानतः वि० सं० १७८०)

नैनन आगे देखिये
तेज पुंज जगदीस ।
बाहर-भीतर रमि रह्यो,
सौ धरि राखो नीम ॥
आठ पहर निरखत रहो,

सनमुख सदा हजूर ।
कह यारी बरहीं मिलै, काहे जाते दूर ॥
आतम नारि सुहागिनी, सुंदर आपु सँवारि ।
पिय मिलिये को उठि चली, चौमुख दियना बारि ॥
हैं तो खेलैं पिया सँग होरी ।

दरस-परस पतिवरता पिय की; लखि निरखत भई वौरी ॥
पोरह कल सँपूरन देखौं, रवि-ससि भे इक ठौरी ।
जय तैं दृष्टि परो अविनासी, लागो रूप-ठगौरी ॥
रसना रटत रहत निस-बासर, नैन लगो यहि ठौरी ।
कह यारी भक्ती करु हरि की, कोई कहे सो कहौ री ॥

दिन-दिन प्रीति अधिक मोहि हरि की ।

काम क्रोध जंजाल भसम भयो,
बिरह-अग्नि लगे धधकी ॥
अधुकि धुधुकि सुलगति अतिनिर्मल,
झिलमिल झिलमिल झलकी ।
झरि-झरि परत अँगार अधर यारी,
चदि अकास आगे मरकी ।

बिरहिनी ! मंदिर दियना बार ॥

बिन बाती बिन तेल जुगति सों, बिन दीपक उँजियार ।
प्राणपिया मेरे घर आयो, रचि-रचि सेज सँवार ॥
सुखमन सेज परम तत रहिया, पिय निरगुन निरकार ।
गावहु री मिलि आनंद-मंगल, 'यारी' मिलि के बार ॥

रसना; राम कहत तैं याको ।

गानी कहे कहूँ प्यास बुझति है,
प्यास बुझै जदि चाखो ॥
पुरुष-नाम नारी ज्यों जानैं,
जानि-बुझि नहिं भाखो ।
दृष्टी से मुष्टी नहिं आवै,

नाम निरंजन वा को ॥
गुरु-परताप साधु की संगति,
उलटि दृष्टि जय ताको ।
यारी कहै, सुनो माई संतो,
ब्रज वेधि कियो नाको ॥

देखु विचारि हिये अपने नर,
देह धरो तौ कहा विगरो है
यह मट्टी का खेल खिलौना बनो,
एक भाजन; नाम अनंत धरो है ॥
नेक प्रतीति हिये नहिं आवति,
मर्म भूले नर अवर करो है ।
भूधन ताहि गलाइके देखु,
'यारी' कंचन ऐनको ऐन धरो है ॥

संत बुद्धा (बूला) साहब

(गारागातवंत दिव्य, स्थितिवाल वि० सं० १७५० से १८२५ के बीच। जन्मस्थान—भुरकुडा गांव, जिला गाजीपुर
गौरी, परंज नाम बन्धीरीगम। दूसरे मतसे—कम-वि० सं० १६८९। मृत्यु-वि० सं० १७६६। आयु ७७ वर्ष।)

(प्रेषक—श्रीवल्लभजी शास्त्री)

माई के नाम की बलि जाय ।
सुमिरत नाम बहुत सुख आयो;
अंत कत नहिं ठावै ॥
नाम बिना मन खान मँजारी,
धर धर चिरा ले जावै ।
बिन दरसन-परमन मन कैमो,
ज्यों ब्रह्म को गावै ।
रवन मथानी हिरदे ब्रह्मो, तब पावै मन ठावै ।
जन बुद्धा बोलहिं कज जोरि, सतगुरु चरन समावै ॥

अत बुलवती जिन जानल अपना नाह ॥
जेकर हेतु ये जग छोड़यो, सो दहूँ कैसेन वाट ।
मैन-दिव्य लव लाइ रहो है, हृदय निहारत वाट ।
गद्य-संगति मिलि ब्रह्म नोधल, भवजल उतरव पार ।
अब की गवने बहुरि नहिं अकने, परखि परखि टकसार ॥
गरीदास परम गुरु मेरे, ब्रह्म दिहल लखाय ।
जन बुद्धा चरन बलिहारी, आनंद मंगल गाय ॥
भाची भक्ति गुपाल की, मेरो मन माना ।
मनसा बाचा कर्मना, सुनु संत सुजाना ॥
दंगरा बुझा है रहो, बहिरा अरु काना ।
गम नाम मे खेल है, दीजै तन दाना ॥
भक्ति हेतु गृह छोड़िये, तजि गर्व-गुमाना ।
जन बुद्धा पायो वाक है, सुमिरा भगवाना ॥

लखन चकोर मानो चंद ।

निरखि दहूँ दिखि हेरि आनो, होत जोव अनद ॥
जस उदित उजल सीप बरसै, नैन हूँ झरि लाय ।
होत अगम अगाध सोमा, सो पै बरनि न जाय ॥
जस आन ब्राम निराम कीन्ही, लीन्ही प्रेम निचोय ।
पियत कचि-रचि दास बुद्धा, नाम निर्मल जोय ॥
अब की बार मो पै होहु दयाल । रोम रोम जन होइ निहाल ॥
जन बिनवै आठौ पहवार । तुम्हरे चरन पर आपा वार ॥
तुम तौ राम हु निर्गुन तार । मोरे दिव्य महँ तुम आवार ॥
तुम बिनु जीवन कौनै काज । बार-बार मो कौ आवै लाज ॥

सतगुरु चरन साज समाज । बुद्धा भोगे भक्ती

दे मन ! कर गोविंद से प्रीति ।
बीच मैदान में देख्यो, चौहट नगरा
खवन मुनि लै नाद प्रनु की, नैन दरसन
अचल अमर अलेख प्रभुजी, देख ही कोउ
भाव सँग तू भक्ति करि ले, प्रेम से लव
सुरति से तू बैर बांधो, सुखक तीनो
अधम अधीन अजाति बुद्धा, नाम से लव
अर्थ धर्म अरु काम मोछहिं, आपने पद
एकै ब्रह्म सकल माँ अहई । काम-क्रोध से भरमत
काम-क्रोध है जम की फाँसी । मरि-मरि जिव भरमै चँ
लव चौहामी भरन गँवाया । मानुष जनम बहुरि कै
मानुष जनम दुर्लभ रे माई । कह बुद्धा याही जग

आली आयु कि रैन प्रीति मन भावै ॥

गाय बजावत हँसत हँसावत, सत्र रस लेख म
जनबुद्धा हरि चरन मनावै, निरखि सुरति गाँत आपुं
हरि हम देख्यो नैनन बीच । तहो वसंत धमारि व
आदि अंत मधि बन्यो बनाय । निरगुन-परगुन दोनों
चीन्हैव तिनहु को लियो लाय । अनबूझो रहियो मूढ़
सुन्न भवन मन रह्यो समाय । तहँ ऊठत लहरि अनंत
जगमग-जगमग हूँ अंजोर । जन बुद्धा है सेवक

कोटि श्रुते भुव रयान हिये नहिं आदय
राम नाम की ध्यान धरो मन लाइया
बिना ध्यान नहिं मुक्ति पिछे पछिताइया
बुद्धा हृदय बिचारि राम गुन गाइया

जिवन हमार मुफल मो हो; सद्ग्यो सुतल ग
एक पलक नहिं बिछुरे हो; मोर मोर जि
पुलकि-पुलकि रति मानल हो; जानल प
मन पवना सेजावन हो; तिरखेना
हम अत तद्ग्यो विराजल हो; लिहये ग्यु-
सुरति निरति ल जाइव हो; पाइव गु
बहुरि न यह जग आइव हो; गाइव निर्गुन ग

जन बुद्धा घर छाड़व हो; बारव तहँ जोति ।
अनहद डंक बजाइव हो; हानि कबहुँ न होति ॥

भाई इक सौई जग-न्यारा है ।

सो मुझ में; मैं वाही माहीं; ज्यों जल मद्धे तारा है ॥
वा के रूप रेख काया नहीं; बिना सीस बिसतारा है ।
अगम अपार अमर अविनासी; सो संतन का प्यारा है ॥
अनत कला जाके लहरि उठतु है; परम तत्त निरकारा है ।
जन बुद्धा ब्रह्मज्ञान बोलतु है; सतगुरु शब्द अधारा है ॥

या विधि करहु आपुहि पार ।

जस मीन जल की प्रीति जानै; देखु आपु विचार ॥
जस सीप रहत समुद्र माँहीं; गहत नाहिन वार ।
वा की सुरत अकास लागी; स्वाति बूँद अधार ॥
चकोर चाँद सों दृष्टि लखै; अहार करत अँगार ।
दहत नाहिन पान कीन्है; अधिक होत उजार ॥

कीट भूँग की रहनि जानो; जाति-पाँति गँवाय ।
बरन-अबरन एक मिलि भे; निरंकार ममाय ॥
दास बुद्धा आस निरखहि राम-चरन अपार ।
देहु दरसन; मुक्ति परसन; आवा-गवन निवार ॥

आठ पहर चौंसठ घरी; जन बुद्धा घर ध्यान ।
नहिँ जानौ कौनी घरी; आह मिठैं भगवान ॥
आठ पहर चौंसठ घरी; भरो पियाला प्रेम ।
बुद्धा कहै विचारि कै; इहै हमारो नेम ॥
जग आये जग जागिये; परिये हरि के नाम ।
'बुद्धा' कहै विचारि कै; छोड़ि देहु तन-धाम ॥
बोलत-डोलत हँसि खेलत; आपुहिँ करत कलोल ।
अरज करो बिन दाम ही; 'बुद्धा' लीजै मोल ॥
ना वह दूटै ना वह फूटै; ना कवहीं कुम्हिलाय ।
सर्व कला गुन आगरो; मो पै बरनि न जाय ॥

जगजीवन साहब

(जन्म-संवत् १७२७ वि०, जन्म-स्थान सरदहा गाँव (बाराबंकी जिला), जाति—चंदेल क्षत्रिय । शरीरान्त वि० सं० १८१८ कोटवा, बाराबंकी जिला)

मैं-तैं गाफिल होहु नहिँ; समुझि कै सुद्ध सँभार ।
जौने घर तैं आयहु; तहँ का करहु विचार ॥
इहाँ तो कोऊ रहि नहिँ; जो-जो धरिहै देह ।
अंत काल दुख पाइहौ; नाम तैं करहु सनेह ॥
तजु आसा सब झूठ ही; सँग साथी नहिँ कोय ।
केउ केहु न उबारही; जेहि पर होय सो होय ॥
सत समरथ तैं राखि मन; करिय जगत को काम ।
जगजीवन यह मंत्र है; सदा सुख-विसराम ॥
कहवाँ तैं चलि आयहु; कहाँ रहा अस्थान ।

सो सुधि विसरि गई तोहिँ; अब कस भयसि हेवान ॥
अबहुँ समुझि के देहु तैं; तजु हंकार-गुमान ।
यहि परिहरि सब जाइ है; होइ अंत नुकमान ।
दीन लीन रहु निमु-दिना; और सर्वसौ त्यागु ।
अंतर बासा किये रहु; महा हितू तैं लागु ॥
काया नगर सोहाबना; सुख तब हीँ पै होय ।
रमत रहै तेहिँ भीतरे; दुख नहिँ व्यापै कोय ॥
मृत मंडल कोउ थिर नहिँ; आवा सो चलि जाय ।
गाफिल ब्रै फंदा परयौ; जहँ तहँ गयो विलाय ॥

गुलाल साहब

(सुप्रसिद्ध संत बुद्धा साहबके शिष्य, जन्म वि० सं० १७५० के लगभग । जन्म-स्थान तालुका बसहरि (जिला गाजीपुर) के अन्तर्गत भुखुडा गाँव । जाति—क्षत्रिय । शरीरान्त अनुमानतः वि० सं० १८१६, किसीके मतसे १८५० के लगभग ।)

तुम जात न जान गँवारा हो ।
को तुम आहु; कहाँ तैं आयौ; झूठो करत पसारा हो ॥
माटी कै बुँद पिंड कै रचना; ता मैं प्रान प्रियारा हो ।
लोभ लहरि मैं मोह को धारा; सिरजनहार विसारा हो ॥
आगे नाह को चीन्हत नाहीं नेम धरम आचारा हो ।

सपनेहुँ साहब सुधि नहिँ जान्यौ; जमदुत देत पछारा हो ॥
उलट्यौ जीव ब्रह्म में मेल्यौ; पाँच-पचिस धरि मारा हो ।
कहै गुलाल साधु मैं गनती; मनुवा भइल हमारा हो ॥
राम मोर पुंजिया; राम मोर धना । निस-बासर लागल रहु मना ॥
आठ पहर तहँ सुरति निहारी । जस बालक पालै महतारी ॥

धन सुत लछमी रखो लोभाय । गर्भ मूल सव चलयो गँवाय ॥
बहुत जतन भेख रच्यो बनाय । बिन हरि-भजन ईदोरन पाय ॥
हिंदू सुफा सब गयल गहाय । चौरासी में रहि लिपटाय ॥
कहै गुलाल सतगुरु बलिहारी । जाति-पाँति अब छुटल हमारी ॥
मूढ़तु रे निर्मल दिन जाय । मानुष-जन्म बहुरि नहिं पाय ।
कोइ कासी कोइ प्राग नहाय । पाँच चोर घर छुटहिं बनाय ॥
करि अद्यान राखहिं मन आसा । फिरे-फिरे नरक कुंडमें वासा ॥
खोजो आप चितै कै ग्याना । सतगुरु सत्त वचन परवाना ॥
समय गये पाछे पछिताव । कहै गुलाल जात है दाव ॥

जो वै कोउ चरन-कमल चित लखै ।

तबही कटै करम कै फंदा, जमदुत निकट न आवै ॥
पाँच-पचिस सुनि थकित भये है, तिरगुन-ताप मिटावै ।
सतगुरु-कृपा परम पद पावै, फिर नहिं भव-जल धावै ॥
हर दम नाम उठत है करारी, संतन मिलि-जुलि पावै ।
मगन मनो, सुख-दुख नहिं व्यापै, अनहद डोल बजावै ॥
चरन-प्रताप कहाँ लगी बरनौ, मो मन उक्ति न आवै ।
कहै गुलाल हम नाम-मिलारी, चरनन में घर पावै ॥

तन में रास और कित जाय । घर बैठल भेटल खुशाय ॥
जोगि-जती बहु भेख बनावै । आपन मनुषां नहिं समझावै ॥
पूजहिं प्रत्यल, जल को ध्यान । खोजत धूराहं कहत पिसान ॥
आसा-वृक्षा करै न थीर । दुविधा मातल फिरत सरीर ॥
लोक पुजावहिं घर-घर धाय । दोजल कारन भिस्त गँवाय ॥
सुर नर नाग मनुष औतार । विनु हरि-भजन न पावहिं पार ॥
कारन धै धै रहत सुखय । तातें फिर-फिर नरक समाय ॥
अब की बेर जो जानहु भार । अबधि बिते कछु हाथ न आई ॥
कह गुलाल नतौ जमपुर धाम । सदा सुखद निज जानहु राम ॥

नाहक गर्व करे हो अंतहि, खाक में मिलि आश्या ॥
दिना चारि को रंग कुसुम है, मैं-मैं करि दिन जायगा ।
बाख क मंदिल दहत बार नहिं, फिर पाछे पछितायेगा ॥
रचि-रचि मंदिल कनक बनायो, ता पर कियो है अवासा ।
घर में चोर रैन-दिनि मूसहिं, कहहु कहाँ है बासा ॥
पहिरि पटंबर भयो लाडिला, बच्यो छैल मद माता ।
नैनी चक्र फिरै तिर ऊपर, छिन में करै निपाता ॥
नेकु धीर नहिं धरत बावरे, ठौर-ठौर चित जाते ।
देवहर पूजत तीर्थ नेम व्रत, फोकट को रँग राते ॥
का से कहूँ, कोउ संग न साथी, खलक सबै हैराना ।
कहै गुलाल संतपुर-बासी, जम जाँतो है दिवाना ॥

कर मन सहज नाम ब्यौपार, छोड़ि सकल ब्यौहार ॥
निसु-भासर दिन-रैन दहलु है, नेक न धरत करार ।
धंधा धोख रहत लपटानो, भ्रमत फिरत संसार ॥
मात पिता सुत बंधू नारी, कुल कुटुम्ब परिवार ।
माया-फाँसि बाँधि मत डूबहु, छिन में होहु संघार ॥
हरि की भक्ति करी नहिं कबहों, सत-वचन आगार ।
करि हँकार मद्-गर्वां धुलानो, जन्म गयो जरि छार ॥
अनुभव घर कै मुषियो न जानत, का सों कहूँ गँवार ।
कहै गुलाल सबै नर गाफिल, कौन उतारै पार ॥

लगो रँग छूठो खेल बनाया ।

जहँ लगी ताको सबै पतारा, गिय्या है यह काया ॥
मोर-तोर छूटत नहिं कबही, काम क्रोध अरु माया ।
आतम राम नहीं पहिचानत, भौदू जन्म गँवाया ॥
नेम कै आस धरत नर मूढ़हु, चढ़त चरख दिन जाया ।
धुस्त-धुस्त कहि पार न पावै, का लै आया, का लै जाया ॥
साध-संगति कीन्हें नहिं कबही, साहज प्रीति न लाया ।
कहै गुलाल यह अवसर जिते, हाथ कछु नहिं आया ॥

अभि-अंतर ही लै लाव मना,

ना तौ जन्म-जन्म जहझई हो ॥

धन दारा सुत देखि कै, काहे बौराई हो ।
काल अचानक भारिहै, कोउ संग न जार्द हो ॥
धीरज धरि संतोष कर, गुरु-वचन तहाई हो ।
पद पंकज अंजुल कर नवका, भवसागर तरि जाई हो ॥
अनेक बार कहि-कहि के हारो, कहै लग्य कहाँ भुलाई हो ।
जन गुलाल अनुभौ पद पायो, छुटलि सकल दुतिबाई हो ।

संतो नारि सों प्रीति न लावै ।

प्रीति जो लावै, आपु ठगावै, मूल बहुत को गावै ॥
गुरु को वचन हृदय लै लावै, पाँचो ईद्री जारै ।
मनहिं जीति, माया बसि करिकै, काम क्रोध को मारै ॥
लोभ मोह ममता को त्यागै, वृक्षा जीवि निवारै ।
सील-संतोष सो आसन माडै, निसु-दिन मय्य विचारै ॥
जीव दया करि आपु संभारै, साथ संगति चित लावै ।
कह गुलाल सत-गुरु बलिहारी, बहुरि न भवजल आवै ॥

अधम मन ! जानत नहीं राम ।

भरसत फिरै आठ हूँ जाम ॥

अपनी कहा करतु है सबही, पावत पनु आगम ।
बुराबिनिया छोड़त नहिं कबहों, होइ भोग भा नाम ॥

ऊड़त रहत बिना पर जामे, त्यागि कनक ले ताम ।
नीक वस्तु के निकट न लागे, भरत है झोरी खाम ॥
अब की बार कहा कर मेरो, छोड़ो अपनी हाम ।
कह गुलाल तोहि जियत न छोड़ों, खात दोहाई राम ॥

राम राम राम नाम सोई गुन गावै ।
आपु मारि, पवन जारि, गगना गरजावै ॥
अतिही आनंद-कंद बानिहूँ सुनावै ।
सतगुरु जब दया जानि प्रेम हूँ लगावै ॥
अगम जोति झरत मोति, झिलमिल झरि लावै ।
चित चकोर निरखि जोति आपु में समावै ॥
काम क्रोध लोभ मोह तन मन विसरावै ।
सोइ सुधित धीर सोइ फकीर सोइ कहावै ॥
जाति मान कुल के कान गरव हूँ गँवावै ।
कह गुलाल सोई संत आपुही कहावै ॥

राम चरन चित अटको ।

सहज सरूप भेख जब कीन्हो, प्रेम लगन हिय लटको ॥
लागि लगन हिय निरखि-निरखि छवि, मुधि बुधि विसरी अटके नयन ॥
उठत गुंज नभ गरजि दसहुँ दिसि, निरझर झरत रतन ॥
भयो है मगन पूरन प्रभु पायो, निर्मल निर्गुन सत तटनी ।
कह गुलाल मेरे यही लगन है, उलटि गयो जैसे नटनी ॥

हौं अनाथ चरनन लपटानो ।

पंथ और दिस सूझत नार्ही, छोड़ो तौ फिरौं भुलानो ॥
जामु चरन सुर नर मुनि सेवहि, कहा बरनि मुख करौं बयानो ।
हौं तौ पतित तुम पतित पावन, गति औ गति एको नहि जानो ॥
आठों पहर निरत धुनि होवै उठत गुंज चहुँ दिसा समानो ।
झरि-झरि परत अगार नैन भरि, पियत ब्रह्म रुचि अमी अघानो ।
बिगस्यो कमल चरन पायो जब, यह मत संतन के मन मानो ।
जना गुलाल नाम धन पायो, निरखत रूप भयो है दिवानो ॥

तुम्हरी मोरे साहब ! क्या लाऊँ सेवा ।

अखिर काहु न देखऊँ, सब फिरत बहेवा ॥
सुर नर मुनि दुखिया देखों, सुखिया नहि केवा ।
डंक मारि जम लुटत है, छुटि करत कलेवा ॥
अपने-अपने ख्याल में सुखिया सब कोई ।
मूल मंत्र नहि जानहीं, दुखिया मैं रोई ॥
अबकि बार प्रभु बीनती सुनिये दे काना ।
जन गुलाल यह दुखिया दीजै भक्ती दाना ॥

प्रभुजी ! वरषा प्रेम निहारो ।

ऊठत-बैठत छिन नहि वीतत याही रीत तुम्हारो ॥
समय होय भा असमय होवै, भरत न लागत वारो ।
जैसे प्रीति किसान खेत सों, तैसे है जन प्यारो ॥
भक्तबल्ल है बान तिहारो, गुन-औ गुन न विचारो ।
जहँ जहँ जावँ नाम गुन गावत, जम को सोच निवारो ॥
सोवत-जागत सरन धरम यह पुलकित मनहि विचारो ।
कह गुलाल तुम ऐसो साहब; देखत न्यारो-न्यारो ॥

प्रभु को तन मन धन सब दीजै ।

रैन-दिवस चित अनत न जावै, नाम पदारथ पीजै ॥
जब तें प्रीति लगी चरनन सों, जग-संगत नहि कीजै ।
दीन-दयाल कृपाल दया-निध; जौ आपन करि लीजै ॥
हूँदत-फिरत जहाँ तहँ जग में काहु बोध न कीजै ।
प्रभु कै कृपा औ संत वचन ले, हिरदे में लिख लीजै ॥
कह बरनों, बरनत नहि आवै, दिल-चरबी न पसीजै ।
कह गुलाल याही बर माँगों, संत चरन मोहि दीजै ॥

माया-मोह के साथ सदा नर सोइया ।
आखिर खाक निदान; सत्त नहि जोइया ॥
बिना नाम नहि मुक्ति; अंध सब खोइया ।
कह गुलाल संत लोग, गाफिल सब रोइया ॥

राम भजहु लव लाइ, प्रेम पद पाइया ।
सफल-मनोरथ होय, सत्त गुन गाइया ॥
संत-साध सों नेह, न काहु सताइया ।
कह गुलाल हरि-नाम तबहि नर पाइया ॥

झूठि लगन नर ख्याल, सबै कोइ धाइया ।
हर दम माया सों रीति; सत्त नहि आइया ॥
बहत-फिरत हर रोज, काल धरि खाइया ।
कह गुलाल नर अंध; धोख लपटाइया ॥

खोलि देखु नर आँख; अंध का सोइया ।
दिन-दिन होतु है छिन; अंत फिर रोइया ॥
इश्क करहु हरि-नाम; कर्म सब खोइया ।
कह गुलाल नर सत्त; पाक तब होइया ॥

केवल प्रभु को जानि के इलिम लखाइया ।
पार होइ तब जीव; काल नहि खाइया ॥
नेम करहु नर आप; दोख नहि धाइया ।
कह गुलाल मन पाक; तबहि नर पाइया ॥

राम के नाम मोकाम नहिं करत नर,
 फिरत संसार चहुँ ओर धाया ।
 भरत मंताप सब पाप सिरपर लिये,
 साध औ संत नहिं नेह लाया ॥
 बाँधिहै काल जंजाल जम जाल में,
 रहत नहिं चेत, सब सुधि हेगाया ।
 कहै गुलाल जो नाम को जानिहै,
 जीतिहै काल सोइ ग्यान पाया ॥
 मोहिं नाथ मिलावहु कौने गुना,
 प्रभु करि लीजै अपनो जना ।
 दुख सुख संपति जीव को लागी,
 अंत काल बसि सात जना ॥
 यह मन चंचल चोर अन्याई,
 भक्ति न आवत एक किना ।
 कुम कियो प्रभु दृष्टि निहारयो,
 सब थकि लागि रहल कोना ॥
 अमर मोर पिय, उपजे न बिनसे,
 पुलकि-पुलकि मिलि कै गवना ।
 कह गुलाल हम भये सोहागिनि,
 अब नहिं अबना नहिं जवना ॥

जो चित लागे राम नाम अस ।
 तुषावंत जल पियत अनंद अति,
 थकलहि गाँव मिलत है जौन अस ॥
 निर्धन धन सुत बाँझ बसत चित,
 संपति बढ़त न घटत जौन अस ।
 करत है कपट साँच करि मानत,
 मगन होत नर मूढ़ सकल पसु ॥
 प्रेम गलित चित सहनसील अति,
 सर्व भूत पर करत दया रस ।
 आनंद उदित अगम गति ग्यानी,
 त्रिलोकनाथ पति काहे न होइ बस ॥
 सतगुरु-प्रीति परम तत सत-मत,
 विमल विमल बानी में रहत लस ।
 कह गुलाल मिल संत-सिरोमन,
 काहे करत कछु करत कवन कस ॥

सोई दिन लेखे जा दिन संत-मिलाप ।

संत के चरन-कमल की महिमा, मोरे बूते बरनि न जाहि ॥
 जल तरंग जल ही तैं उपजे, फिर जल माहिं समाहि ।
 हरि में साध, साध में हरि है, साध से अंतर नाहि ॥
 ब्रह्मा बिस्तु महेस साध सँग, पाछे लागे जाहि ।
 दास गुलाल साध की संगति, नीच परम पद पाहि ॥

संत दूलनदासजी

(जन्म-संवत्—१७१७ वि०, जन्म-स्थान—समेसी ग्राम (जिला लखनऊ), जाति—क्षत्रिय, जगजीवन साइबके शिष्य,
 श्रीरामन्त सं० १८३५ वि०)

नाम सुमिर मन मुख अनारी ।
 छिन-छिन आयू घटत जातु है,
 समुझि गहहु सत-डोरि सँभारी ॥
 यह जीवन सुपने को लेखा,
 का भूलसि झूठी संसारी ।
 अंतकाल कोइ काम न अइहै,
 मातु पिता सुत बंधू नारी ॥
 दिवस चोरि को जगत-सगाई,
 आखिर नाम-सनेहु करारी ।
 रसना सत्त नाम रटि लावहु,
 उघरि जाइ तोरि कपट-किवारी ॥
 नाम कि डोरि पोढ़ि धरनी धर,
 उलटि पवन चहु गगन अटारी ।

तहँ सत साहिव अलख रूप वै,
 जन दूलन करु दरस दिदारी ॥

रहु मन नाम की डोरि सँभारे ।

धृग जीवन नर ! नाम-भजन विनु, सब गुन वृथा तुम्हारे ॥
 पाँच-पच्चीसो के मद माते, निम-दिन माँझ-गकरे ।
 बंदी-छोर नाम-सुमिरन विनु, जन्म-पदारथ धारे ॥
 अजहुँ चेत कर हेत नाम तैं, गज-गनिका जिन्ह तारे ।
 चाखि नाम-रस मस्त-मगन है, बैटहु गगन दुयारे ॥
 यहि कलिकाल उपाइ अवर नहिं, बनिहै नाम पुकारे ।
 जगजीवन साई के चरनन, लागे दास दुयारे ॥
 यह नइया डगमगि नाम बिना । लाइ के मस नाम गटना ॥
 इत-उत मौजल अगम वना । अहं ज़रूर पार तगना ॥

मैं निगुनी, गुन एकौ नाहीं। माँझ धार नहीं कोऊ अपना॥
दिहउँ सीस सतगुरु चरना। नाम आधार है दूलन जन॥

रहु तोई राम-राम रट लाई।

जाइ रटहु तुम नाम अच्छर दुई, जौनी विधि रटि जाई ॥
राम-राम तुम रटहु निरंतर, खोजु न जतन उपाई ॥
जानि परत मोहिं भजन पंथ की, यहौ अरुझनि भाई ॥
बालमीकि उलटा जप कीन्हैउ, भयौ सिद्ध सिधि पाई ॥
सुवा पढ़ावत गनिका तारी, देखु नाम-प्रभुताई ॥
दूलनदास तू राम नाम रटु, सकल सबै विसराई ॥
सतगुरु साई जगजीवन के, रहु चरनन लपटाई ॥

मन बहि नाम की धुनि लाउ।

रटु निरंतर नाम केवल, अवर सब विसराउ ॥
साधि सूरत आपनो, करि सुवा सिखर चढ़ाउ ॥
पोषि प्रेम प्रतीत तैं, कहि राम नाम पढ़ाउ ॥
नामही अनुरागु निसु-दिन, नाम के गुन गाउ ॥
बनी तौ का अबहिं, आगे और बनी बनाउ ॥
जगजिवन सतगुरु-बचन साचे, साच मन माँ लाउ ॥
करु बास दूलनदास सत माँ, फिरि न यहि जग आउ ॥

जब गज अरघ नाम गुहरायो।

जब लगि आवै दूसर अच्छर, तब लगि आपुहि धायो ॥
पायँ पियादे भे कदनामय, गरुडासन विसरायो ॥
धाय गजंद गोद प्रभु लीन्हो, आपनि भक्ति दिदायो ॥
मीरा को बिष अमृत कीन्हो, बिमल सुजस जग लायो ॥
नामदेव हित कारन प्रभु तुम, मितक गाय जियायो ॥
भक्त हेत तुम जुग-जुग जनमेउ, तुमाहिं सदा यह भायो ॥
बलि-बलि दूलनदास नाम की, नामहि ते चित लायो ॥

द्रुपदी राम कृष्ण कहि टेरी।

सुनत द्वारिका तैं उठि धायो, जानि आपनी चेरी ॥
रही लाज, पछितात दुसासन, अवर लाग्यो टेरी ॥
हरि-लीला अवलोकि चकित चित, सकल सभा भुईं टेरी ॥
हरि रखवार सामरथ जा के, मूल अचल तेहि केरी ॥
कवहुँ न लागति ताति नाव तेहि, फिरत सुदरसन फेरी ॥
अब मोहि आसा नाम सरन की, सीस चरन दियो तेरी ॥
दूलनदास के सोई जगजीवन, इतनी बिनती मेरी ॥
तू काहें को जग में आया, जो पै नाम से प्रीति न लाया ॥
तृप्ता काम सवाद घनेरे, मन से नहीं विसराया ॥
भोग बिलास आस निस-वासर, इत-उतचित भरमाया ॥

त्रिकुटी-तीर्थ प्रेम-जल निर्मल, सुरत नहीं अन्हवाया ॥
दुर्मति करम! मैल सब मन के, सुमिरि-सुमिरि न छुड़ाया रे ॥
कहँ से आये, कहँ को जैहे, अंत खोज नहीं पाया ॥
उपजि-उपजि के बिनसि गये सब, काल सबै जग स्थाया रे ॥
कर सतसंग आये अंतर, तजि तन मोह औ माया ॥
जन दूलन बलि-बलि सतगुरु के, जिन मोहिं अलख लाया रे ॥

प्रानी! जप ले तू सतनाम ॥

मात पिता सुत कुटुम कबीला, यह नहीं आवै काम ॥
सब अपने स्वारथ के संगी, संग न चलै छदाम ॥
देना-लेना जो कुछ होवै, करि ले अपना काम ॥
आगे हाट-बजार न पावै, कोइ नहीं पावै ग्राम ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह ने, आन बिछाया दाम ॥
क्यों मतवारा भया वावरे, भजन करो निःकाम ॥
यह नर-देही हाथ न आवै, चल तू अपने धाम ॥
अब की चूक माफ नहीं होगी, दूलन अचल मुकाम ॥

जग मे जै दिन है जियदानी।

लाइ लेव चित गुरु के चरनन, आलस करहु न प्रानी ॥
या देही का कौन भरोसा, उभसा भाठा पानी ॥
उपजत-मिटत बार नहीं लागत, क्या मगरूर गुमानी ॥
यह तो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी ॥
आज भलो भजने को औसर, काल की काहु न जानी ॥
काहु के हाथ साथ कछु नाहीं, दुनियाँ है हैरानी ॥
दूलनदास बिस्वास भजन करु, यहि है नाम निसानी ॥
तैं राम राम भबु राम रे, राम गरीब-निवाज हो ॥
राम कहे सुख पाइहो, सुफल होइ सब काज ॥
परम सनेही रामजी, रामहिं जन की लाज हो ॥
जनस दीन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाल ॥
राम-राम रट लाव रे, रामहिं दीनदयाल हो ॥
मात पिता गुरु रामजी, रामहिं जिन विसराव ॥
रहो भरोसे राम के, रामहिं से चित चाव हो ॥
घर-वन निसु-दिन रामजी, भक्तन के रखवार ॥
दुखिया दूलनदास को रे, राम लगइहैं पार हो ॥
राम राम रटु राम राम सुनु, मनुयाँ सुवा सलोना रे ॥
तन हरियाले, बदन सुलाले, बोल अमोल सुहौना रे ॥
सच तंत्र अरु मिद्ध मंत्र पदु, सोई मृतक-जियौना रे ॥
सुवचन तेरे भौजल बैरे, आवागवन-मिटौना रे ॥
दूलनदासके साई जगजीवन, चरन-खनेह हृदौना रे ॥

मन ! रामभजन रहू राजी रे ॥

दुनियाँ-दौलत काम न अइहे, मति भूलहु गज बाजी रे ।
निमु-दिन लगन लगी भगवानहिं, काह करै जम पाजी रे ॥
तन-यन मगन रहौ सिधि साधो, अमर-लोक सुधि साजी रे ।
दुलनदास के साई जगजीवन, हरि-भक्ती कहि गाजी रे ॥

साई हो गरीब निवाज ॥

देखि तुम्हें धिन लागत नाहीं, अपने सेवक के साज ।
मोहि अम निलजन यहि जग कोऊ, तुम ऐसे प्रभु लाज जहाज ॥
और कछु हम चाहित नाहीं, तुम्हरे नाम चरन तें काज ।
दूलनदास गरीब निवाजहु, साई जगजीवन महाराज ॥

साई तेरे कारन नैना भये बैरागी ।

तेरा सत दरसन चहौं, कछु और न माँगी ॥
निमु बासर तेरे नाम की, अंतर धुनि जागी ।
फेरत हौं माला मनौं, अँसुवन शरि लागी ॥
पलक तजी इत उक्ति तैं, मन माया त्यागी ।
दृष्टि सदा सत सनमुखी, दरसन अनुरागी ॥
मदमाते राते मनौं, दाधे विरह आगी ।
मिलु प्रभु दूलनदास के, कर परम सुभागी ॥

साई सुनहु बिनती मोरि ॥

बुधि बल सकल उपायहीन मैं,
पायन परौं दोऊ कर जोरि ।
इत-उत कतहूँ जाइ न मनुवाँ,
लागि रहै चरनन माँ डोरि ॥
राखहु दासहिं पास आपने,
कम को सकिहै तोरि ।
आपन जानि कै सेटहु मेरे,
औगुन सब क्रम भरम खोरि ॥
केवल एक हितु तुम मेरे,
दुनियाँ भरि लाख करोरि ।
दुलनदास के साई जगजीवन,
माँगौं सत दरस निहोरि ॥

साई-भजन ना करि जाइ ।

पाँच तसकर संग लागे, मोहिं हटकत धाइ ॥
चहत मन सतसंग करनो, अधर बैठि न पाइ ।
चढ़त उतरत रहत छिन छिन नाहिं तहँ ठहराइ ॥
कठिन फाँसी अहै जग की, लियो सबहि बझाइ ।
पास मन मनि नैन निकटहिं, सत्य गयो सुलाइ ॥
जगजिवन सतगुरु करहु दाया, चरन मन लपटाइ ।
दास दूलन बास सत माँ, सुरत नहिं अलगाइ ॥

भक्तन नाम चरन धुनि लाई ।

चारिहु जुग गोहारि प्रभु लागे, जब दासन गोहराइ ॥
हिरनाकुस रावन अभिमानी, छिन माँ खाक मिलाई ।
अविचल भक्ति नाम की महिमा, कोउ न सकत सिटाई ॥
कोउ उसवास न एको मानहु, दिन-दिन की दिसतारि ।
दुलनदास के साई जगजीवन, है सत नाम दुहाई ॥
नाम सनेही बावरे, दग भरि-भरि आवत नीर हो ।
रस मतवाले रसमसे, यहि लागी लगन गँभीर हो ॥
सखि इक्क-पियासे आशिकँ, तजि दौलत दुनिया भीर हो ।
सखि 'दूलन' कासे कहै, यह अटपटि प्रेम की वीर हो ॥

दोहा

दूलन यहि जग जनमि कै, हरदम रटना नाम ।
केवल नाम-सनेह विनु, जन्म-समूह हराम ॥
स्वास-स्वास माँ नाम भजु, बृथा स्वास जिनि खोउ ।
दूलन ऐसी स्वास से, आवन होउ न होउ ॥
सुरपति नरपति नागपति, तीनउ तिलक लिलार ।
दूलन नाम-सनेह विनु, धृग जीवन संसार ॥
यहि कलिकाल कुचाल तकि, आयो भागि डेराइ ।
दूलन चरनन परि रहे, नाम की रटनि लगाइ ॥
नाम अछर दुइ रटहु मन, करि चरनन तर बास ।
जन दूलन लौ लीन रहू, कबहुँ न होहु उदास ॥
पांडव-सुत हित कारने, कियो हुतासन सीत ।
दूलन कैसे छाड़िये, हरि गाढ़े के सीत ॥
दूलन यह परिवार सब, नदी नाव संजोग ।
उत्तरि परे जहँ-तहँ चले, सबै बटाऊ लोग ॥
दूलन यहि जग आइके, का को रहा दिमाक ।
चंद रोज को जीवना, आखिर होना लाक ॥
दूलन काया कबर है, कहँ लगि करी बखान ।
जीवित मनुओं मरि रहै, फिरि यहि कबर समान ॥
भूखेहि भोजन दिहे भल, प्यासे दीन्हें पानि ।
दूलन आवे आदरी, कहि सु भवद मनमान ॥
दूलन कथा पुरान सुनि, मते न माते लोग ।
बृथा जनम रस-भोग विनु, खोया को संजोग ॥
'दूलन' रामरस चाखि सोइ, पुष्ट पुरुष परबान ।
जिन के नाम हृदय नहीं, भये ते दिजरा दीन ॥
विपति सनेही सीत सो, नीति मनेही वाउ ।
'दूलन' नाम-सनेह हृद, मोई भक्त कटाउ ॥

संत गरीबदासजी

(आविर्भाव—सं० १७७४ वैशाख शु० १५, स्थान—छुडानी मौजा (रोहतक-पंजाब), जाति—जाट, तिरोभाव—सं० १८३५

मुदी २, उम्र ६१ वर्ष, गरीब पंथके प्रवर्तक)

। की इक बूँद सँ साज बनाया जीव ।
 अंदर बहुत अँदेस था बाहर बिसरा पीव ॥
 । की इक बूँद सँ साज बनाया साँच ।
 राखनहारा राखिया जठर अग्नि की आँच ॥
 । सेमर सेइया ऐसे नर या देह ।
 जम-किंकर तुझ ले गया मुख में देकर खेह ॥
 । का-सा घौरहर बालू की-सी भीत ।
 उस खादिंद कूँ याद कर महल बनाया सीत ॥
 माटी का महल है खाक मिलेगा धूर ।
 साँई के जाने बिना गदहा कुत्ता सूर ॥
 माटी का महल है छार मिलै छिन माहिं ।
 चार सकल काँधे धरे मरघट कूँ ले जाहिं ॥
 बार तन फूँकिया होगा हाहाकार ।
 चेत सकै तो चेतिये सतगुरु कहँ पुकार ॥
 बार तन फूँकिया मरघट मंडन मोड़ ।
 या तन की होरी बनी मिटी न जम की डाँड़ ॥
 । बार तन फूँकिया मेटा खोज खलील ।
 तू जानै मैं रहूँगा यहाँ तो कछू न ढील ॥
 । बार तन फूँकिया फोकट भिटे फिराक ।
 चेत सकै तो चेतिये सतगुरु बोलै साख ॥
 । बार कोइला किया हो गया मरघट राख ।
 छोड़े महल मँडेरिया क्या कौड़ी धन लाख ॥
 । कर तुरँग कुंदावते और पालकी फील ।
 ते नर जंगल जा बसे जम कूँ फेरा लील ॥
 ख खरब लौं द्रव्य है उदय अस्त विच जाह ।
 भिन साँई की बंदगी डूब मुए दह माह ॥
 ख खरब लौं द्रव्य है राखत कोटि अनंत
 नाहक जग में आइया जिन्ह सेये नाहिं सत ॥

इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूढ़ ।
 कर साहब की बंदगी उस साँई कूँ हूँ ॥
 कुटिल बचनकूँ छाँड़ि दे मान मनोकूँ मार ।
 सतगुरु हेल देत जनि डूवै काली धार ॥
 धन संचै तो सील का दूजा परम संतोख ।
 ग्यान रतन भोजन भरो असल खजाना रोक ॥
 दया धर्म दो मुकट हैं बुद्धि बिधेक विचार ।
 हर दम हाजिर हूजिये सौदा त्यारंत्यार ॥
 चेत सकै तो चेतिये कूँ संत सुमेर ।
 चौरासी कूँ जात है फेर सकै तो फेर ॥
 नंगा आया जगतमें नंगा ही तू जाय ।
 विच कर ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमाय ॥
 सुरत लगै अरु मन लगै लगै निरत धुन ध्यान ।
 चार जुगन की बंदगी एक पलक परमान ॥
 नाम रसायन पीजिये यहि औसर यहि दाव ।
 फिर पीछे पलतायगा चला चली हो जाव ॥
 लै लागी तब जानिये हरदम नाम उचार ।
 एकै मन एकै दिसा साँई के दरबार ॥
 यह सौदा सतभाय करो परभात रे ।
 तन मन रतन अमोल बयाऊ साथ रे ॥
 बिछुर जायँगे मीत मला सुन लीजिये ।
 बहुर न मेला होय कहो क्या कीजिये ॥
 सील संतोष बिदेक दया के धाम हैं ।
 शान रतन गुलजार संघाती राम हैं ॥
 धरम धजा फरकत फरहरैं लोक रे ।
 ता मध अजपा नाम सु सौदा रोक रे ॥
 चलै बनिजवा ऊट हूँठ गढ़ छाँड़ रे ।
 हरे हारे कहता दास गरीब लगै जम-डाँड़ रे ॥

संत दरिया साहेब बिहारवाले

(जन्म-संवत् १७३१, जन्म-स्थान धरकंधा (जिला आरा), पिताका नाम पीरनशाह (पूर्वनाम पृथुदास), जाति-धर्मान्तरित
न (पहले क्षत्रिय), शरीरान्त सं० १८३७ वि० भादों वरी ४)

कुलवंती खसम-पियारी ।

जाँचत तू लै दीपक बारी ॥

गंध सुगंध भार भरि लीन्हा ।

चंदन चर्चित आरति कीन्हा ॥

मूलन सेज सुगंध बिछायौ ।

आपन पिया पलंग पौढ़ायौ ॥

प्रेमत चरन रैनि गइ बीती ।

प्रेम-प्रीति तुम ही सों रीती ॥

रुह दरिया ऐसो चित लगा ।

भरि सुलच्छनि प्रेम-अनुरागा ॥

मैं जानहुँ तुम दीनदयाल ।

तुम सुमिरे नहीं तापत काल ॥

ज्यों जननी प्रतिगलै सूत ।

गर्भवास जिन दियो अकूत ॥

ठठर-अग्निनि तैं लियो है काढ़ि ।

ऐसी वा की ठवर गाढ़ि ॥

गाढ़े जो जन सुमिरन कीन्ह ।

परधट जग में तेहि गति दीन्ह ॥

गरबी मारेऊ गैबी बान ।

संत को राखेउ जीव जान ॥

जल में कुमुदिनि इंदु अकास ।

प्रेम सदा गुरु-चरननि पास ॥

जैसे पपिहा जल से नेह ।

बुंद एक विश्वास है तेह ॥

स्वर्ग पताल मृतमंडल तीन ।

तुम ऐसो साहेब मैं अधीन ॥

जानि आयो तुम चरन पास ।

निज मुख बोलेउ कहेउ दास ॥

सतपुरुष वचन नहीं होहि आन ।

बहु पुरुष से पच्छिम उगहि मान ॥

कहै दरिया तुम हमहिं एक ।

ज्यों हारिल की लकड़ी टेक ॥

बिहंगम, कौन दिसा उड़ि जैहौ ।

नाम बिहूना सो परहीना, भरमि-भरमि भौ रहिहौ ॥

गुरुनिंदक बद संत के द्रोही, निन्दै जनम गँवैहौ ।

परदारा परसंग परस्पर, कहहु कौन गुन लहिहौ ॥

मद पी माति मदन तन ब्यापेउ, अमृत तजि विष खैहौ ।

समुझहु नहीं वा दिन की बातें, पल-पल घात लैहौ ॥

चरनकवल बिनु सो नर बूड़ेउ, उमि चुमि थाह न पैहौ ।

कहै दरिया सतनाम भजन बिनु, रोइ रोइ जनम गँवैहौ ॥

चौपाई

भूले संपति स्वारथ मूढ़ा । परे भवन में अगम अगूढ़ा ॥

संत निकट फिनि जाहिं दुराई । विषय-वासरस फेरि लपटाई ॥

अन्न का सोचमि मदहिं भुलाना । सेमर सेइ सुगा पछताना ॥

मरनकाल कोइ संगि न साथी । जब जम मस्तक दीन्हेउ हाथी ॥

मात पिता घरनी घर ठाढ़ी । देखत प्रान लियो जम काढ़ी ॥

धन सब गाढ़ गहिर जो गाड़े । छूटेउ माल जहाँ लगी भाड़े ॥

भवन भया बन बाहर डेरा । रोवहिं सब मिलि आंगन घेरा ॥

खाट उठाइ कौंध करि लीन्हा । बाहर जाइ अग्निनि जो दीन्हा ॥

जरिगई खलरी, भसम उड़ाना । सोचि चारि दिन कीन्हेउ ग्याना ॥

फिरि धंधे लपटाना प्राणी । बिसरि गया ओइ नाम निसानी ॥

खरचहु खाहु दया कर प्राणी । ऐसे बड़े बहुत अभिमानी ॥

सतगुरु-सबद सौंच एह मानी । कह दरिया कर भगति बखानी ॥

भूलि भरम एह मूल गँवावै । ऐसा जनम कहाँ फिर पावै ॥

धन संपति हाथी अरु घोरा । मरन अंत सँग जाहिं तारा ॥

मातु पिता सुत बंधौ नारी । ई सब पामर तोहि विनारी ॥

दोहा

कोठा महल अटारिया, सुनेउ खवन बहु गग ।

सतगुरु सबद चीन्हे विना, ज्यों पंछिन मई काग ॥

संत भीखा साहव

जन्म वि० सं० १७७०, जन्म-स्थान-खानपुर बोहना गाँव, जिला काजलगाढ़। घर नाम भीखानन्द, जति- ब्राह्मण चौबे, लालसाहबके शिष्य, मृत्यु वि० सं० १८२०)

मन तुम राम नाम चित भारो ।
जो निज कर अपनो भल चाहो,
समता मोह विमारो ॥
अंदर से परपंच बसायो,
बाहर भेख सँवारो ।
बहु बिपरीति कपट चतुराई,
बिन हरि भजन विकारो ।

जप तन मल करि विधि विधान, जत तत उदवेग निवारो ।
बिन गुरु लच्छ सुदृष्टि न आवे, जन्म मरन दुख भारो ॥
न्याय ध्यान उर बरहु धरहु दृढ, सद्द सत्त विचारो ।
कह भीखा लौ लीन रहो उठ, इत मत सुरति उतारो ॥
या जग मैं रहना दिन चारी । ताते हरि चरनन चित वारी ॥
सिर पर काल मदा सर साधे । अवसर परे तुरतहीं मारी ॥
भरिना केवल नाम भजे बिन । प्रापति कष्ट नरक मारी ॥

मन तोहि कहत कहत सठ हारे ।

ऊपर औं अंतर कछु और, नहिं विस्वाम तिहारे ॥
आदिहिं एक अंत पुनि एकै, मद्धहुं एक बिचारे ।
लवज-लवज एहवर ओहवर करि, करम दुइत करि द्वारे ॥
बिपया रत परपंच अपरबल, पाप पुन्य परचारे ।
काम क्रोध मद लोभ मोह कथ, चोर चहत उँजियारे ॥
कपटी कुटिल कुसति बिमिचारी, हो बाको अधिकारे ।
महा निकज कलु लाज न तो को, दिन-दिन प्रति मोहिं जारे ॥
पाँच पचीस तीन मिलि छाँहो, बनलउ थात विगारे ।
सदा करहु बैपार कपट को, मरम बजार पसारे ॥
हम मन ब्रह्म जीव तुम आतम, चैतन मिलि तन खारे ।
सकल दोस हम को काहे दइ, होन चहत हौ न्यारे ॥
खोलि कहौ तरंग नहिं पेन्यो, यह आपुहि महिमा रे ।
बिन मेरे कछु भय ना हैहै, हम का करहिं बिचारे ॥
हमरी कचि जग खेल खेलौना, बालक साज सँवारै ।
पिता अन्यादि अनख नहिं मानहि, राखत रदाहि दुलारे ॥
अ तन भजन सकल है विरथा, ध्यापक जवहिं विसारे ।
भीखा लखहु आपु आतम कहँ, गुन ना तजहु खमारे ॥

जो कोउ या विधि हरि हिय लावै ।

मेती यमिज चाकरी मन तै, कपट कुचाल बहावै ॥

या विधि करम अधर्म करतु है, ऊसर बीज बोवावै ।
कोटि कला करि जतन करै जो, अंत सो निसफल जावै ॥
चौरासी लछ जीव जहाँ लरि, भ्रमि भ्रमि भटका खावै ।
सुरसरि नाम सरूप की धारा, सो तजि छाँहि गहावै ॥
सतगुरु बचन सत्त सुकिरित सौं, नित नव प्रीति बढावै ।
भीखा उमग्यो सावन भादों, आपु तैं आपु समावै ॥

समुझि गहो हरिनाम,

मन तुम समझि गहो हरिनाम ।

दिन दस सुख यहि तन के कारन,

लपटि रहो धन धाम ॥

देखु बिचारि जिया अपने,

जत गुनना गुनन बेकाम ।

जोग बुक्ति अरु न्याय ध्यान तैं,

निकट सुलभ नहिं लाभ ॥

इत उत की अब आसा तजि कै,

मिलि रहु आतम राम ।

भीखा दीन कहाँ लरि बरनै,

धन्य बरी बहि जाम ॥

राम सों करु प्रीति रे मन, राम सों करु प्रीति ।
राम बिना कोउ काम न आवे, अंत दहो जिमि भीति ।
बूझि बिचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन सहिं कोउ हीति ।
गुरु गुलाल के चरन कमल रज, घर भीखा उर चीति ॥

प्रभुजी करहु अपनो चेर,

मैं तौ सदा जनम को रिनिया, लेहु लिखि भोहि केर ॥
काम क्रोध मद लाभ मोह यह, करत सबहिन जेर ।
सुर नर मुनि सब पाचि पचि हारे, परे करम के केर ॥
सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, ऐसे ऐसे देर ।
खोजत सहज समाधि लगावे, प्रभु को नाम न नेर ॥
अपरंपार अमार है साहय, होय अधीन तन हेर ।
गुरु परताप साध की संगति, छुटे सो काल अहेर ॥
ताहि जाहि सरनागत आयो, प्रभु दरनौ यहि बेर ।
जन भीखा को अरिज कीजिये, अज कामद जिन हेर ॥

दीजे हो प्रभु वाम चरन में, मन अस्थिर नहीं पास ॥
हो सट मदा जीय को कर्चो, नहीं समात उर सौंस ।
गीया पतित जानि जनि छाँड़ो, जगत करैगो हौंस ॥

मोहि गानो जी अपनी मरन ॥

अपार पार नहि तेरो, काह कहों का करन ।
मन क्रम वचन आम ह्व तेरी, होउ जन्म या मरन ॥
अविरल भक्ति के कारन तुम पर, है ब्राह्मन देउ धरन ।
जन भीखा अभिलाष इहो नहि, चहाँ मुक्ति गति तरन ॥

कदनामय हरि करुना करिये,
कृपा कटाच्छ ढरन ढरिये ॥

भक्तन को प्रतिपाल करन को,
चरन कँवल हिरदै धरिये ।

व्यापक पूरन जहाँ तहाँ ल्यु,
रीतो न कहूँ भरन भरिये ॥

अव की बार सवाल राखिये,
नाम नदा इक पर फरिये ।

जन भीखा के दावा सतगुरु,
नूर जहूर बरन बरिये ॥

ए साहब तुम दीनदयाल ।
आयहु करत सदा प्रतिपाल ॥

केतिक अधम तरे तुम चरनन ।
करम तुम्हार कहा कहि जाल ॥

मन उनमेख छुटत नहि कबहीं ।
सौच तिलक पहिरे गल माला ॥

तनिकौ कृपा करहु जेहि जन पर ।
खुल्यो भाग तल्लु को ताला ॥

भीखा हरि नटवर बहु रूपी ।
जानहि आपु आपनी काला ॥

प्रीति की यह रीति बखानौ ॥

कितनौ दुख सुख परै देह पर, चरन कमल कर ध्यानौ ।
हो चेतन्य विचारि तजो भ्रम, छाँड़ धूरि जनि सानौ ॥
जेसे चात्रिक स्वाति बुंद बिनु, प्राण समरपन ठानौ ।
भीखा जेहि तन राम भजन नहि, काल रूप तेहि जानौ ॥

कोऊ जजन जपन कोऊ तीरथ अटन व्रत,

कोउ बन खंड कोऊ दूध को अधार है ।

कोउ धूम पानि तप कोऊ जल सैन लेवै,

कोउ मेघडम्बरी सो लिये सिर भार है ॥

कोउ बाँह को उठाय दहेसुरी कहाइ जाय,

कोउ तौ मौन कोउ नगन विचार है ।

कोउ गुफा ही में वास मन मोच्छ ही की आस,

सब भीखा सत् सोई जाके नाम को अधार है ॥

रामजी सौं नेह नाही सदा अविशेक माहीं,

मनुष्यो रहत नित वरत गलाज है ।

ग्यान औ वैराग हीन जीवन सदा मलीन,

आत्मा प्रगट आपु जानि ले भानौ है ॥

साह सौं कौल छूटी काम क्रोध लोभ लूटी,

जानि कै बँधावो मीठी विषै माया पौज है ।

साहब की मौज जहाँ भीखा कीन्ह मौज तहाँ,

साहब की मौज जोई सोई मौज मौज है ॥

एक नाम सुखदाई दूजो है मलिनताई,

जिव चाहहु भलाई तौ पै राम नाम जपना ।

सात मात सुत वाम लोग वाग धन धाम,

साच नाही झूठ मानो रैन कै सुपना ॥

माया परपंच येहि करम कुटिल जेहि,

जनम मरन फल पाप पुन्य तपना ।

बोलता है आप ओई जेते औतार कोई,

भीखा सुद रूप सोई देहु निज अपना ॥

भयो अचेत नर चित चिता लग्यो,

काम अह क्रोध मद लोभ राते ।

सकल परपंच में खूब फाजिल हुआ,

माया मद चाखि मन मगन माते ॥

बढ्यो दीमाग मगरूर हय गज चढ़ा,

कह्यो नहि पौज तूमार जाते ।

भीखा यह स्वाव की लहरि जग जानिये,

जागि करि देखु सब झूठ नाते ।

उठ्यो दिल अनुमान हरि ध्यान ॥

भर्म करि भूल्यो आपु अपान ।

अब कीन्हो निज वति भगवान ॥

मन वच क्रम दृढ़ मत परवान ।

वारो प्रभु पर तन मन प्राण ॥

सद्द प्रकाश दियो गुरु दान ।

देखत सुनत नैन बिनु कान ॥

जाको सुख मोइ जानत जान ।

हरि रस मधुर कियो जिन प्राण ।

निर्गुन ब्रह्म रूप निर्वान ।
भीखा जल ओला गलतान ॥

छापय

जग्य दान तप का किये जौ हिये न हरि अनुराग ॥
हिये न हरि अनुराग पागि मन बिषै मिठार्इ ।
जग प्रपंच में सिद्ध साध्य मानो नव निधि पार्इ ॥
जहाँ कथा हरि भक्ति भक्त कै रहनि न भावै ।
गुनना गुनै बेकाम झूठ में मन सुख पावै ॥
भीखा राम जाने बिना लागो करम माँ दाग ।
जग्य दान तप का किये जौ हिये न हरि अनुराग ॥
मन क्रम बचन विचारिकै राम भजे सो धन्य ॥
राम भजे सो धन्य धन्य वपु मंगलकारी ।
राम चरन अनुराग परम पद की अधिकारी ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह की लहरि न आवै ।
परमात्म चेतन्य रूप सहँ दृष्टि समावै ॥
व्यापक पूरन ब्रह्म है भीखा रहनि अनन्य ।
मन क्रम बचन विचारिकै राम भजे सो धन्य ॥

धनि सो भाग जो हरि भजै ता सम तुलै न कोइ ॥
ता सम तुलै न कोइ होइ निज हरि को दाग ।
रहे चरन लौलीन राम को सेवक खासा ॥
सेवक सेवकाई लहै भाव भक्ति परवान ।
सेवा को फल जोग है भक्तवत्स्य भगवान ॥
केवल पूरन ब्रह्म है भीखा एक न दोइ ।
धन्य सो भाग जो हरि भजै ता सम तुलै न कोइ ॥

दोहा

नाम पढ़ै जो भाव सों, ता पर होहि दयाल ।
'भीखा' ने किरपा कियो, नाम सुदृष्टि गुलाल ॥
राम को नाम अनंत है, अंत न पावे कोय ।
'भीखा' जस लघु बुद्धि है, नाम तबन सुख होय ॥
एकै धागा नाम का, सब घट मनिया माल ।
फेरत कोई संत जन, सतगुरु नाम गुलाल ॥
जाप जपै जो प्रीति सों, बहु विधि रुचि उपजाय ।
साक्ष समय औ प्रात लगि, तत पदार्थ पाय ॥

बाबा मलूकदासजी

(जन्म-संवत्—वि० सं० १६३१, जन्म-स्थान—कड़ा (जिला इलाहाबाद), जाति—कड़ड़ खत्री, पिताका नाम—सुन्दरदासजी
शरीरान्त—वि० सं० १७३९)

हरि समान दाता कोउ नहीं । सदा बिराजै सतन माहीं ॥
नाम विसंभर बिस्व जियावै । साक्ष विहान रिजिक पहुँचावै ॥
देइ अनेकन मुख पर ऐने । औगुन करै सो गुन कर मानै ॥
काहू भौंति अजार न देई । जाही को अपना कर लेई ॥
घरी घरी देता दीदार । जन अपने का खिजमतगार ॥
तीन लोक जाके औसाफ । जाका गुनह करै सब माफ ॥
गरुवा ठाकुर है शुराई । कहैं मलूक क्या करै बड़ाई ॥

मदा सोहागिन नारि सो, जा के राम भतारा ।
मुख माँगे सुख देत हैं, जगजीवन प्यारा ॥
कबहुँ न चढ़ै रँडपुरा, जानै सब कोई ॥
अजर अमर अविनाशिया, ता को नाम न होई ॥
नर देही दिन दोय की, सुन गुरजन मेरी ।
क्या ऐसों का नेहरा, मृग विपत्ति भमेरी ॥
ना उपजै ना बीनमै, संतन सुखदाई ।
बहैं मलूक यद् जानि के, मैं प्रीति लगाई ॥

अब तेरी सरन आयो राम ।
जयै सुनिया माध के मुख, पतित-पावन नाम ॥

यही जान पुकार कीन्हीं, अति सतायो काम ।
विषय मेती भयो आजिज, कह मलूक गुलाम ॥
साँचा तू गोपाल, साँच तेरा नाम है ।
जहवाँ सुमिरन होय, धन्य सो ठाम है ॥
साँचा तेरा भक्त, जो तुझे को जानता ।
तीन लोक को राज, मनै नहि आनता ॥
झूठा नाता छोड़ि, तुझे लय लइया ।
सुमिरि तिहारो नाम, परम पर पाइया ॥
जिन यद् लाहा पायो, यद् जग आइ कै ।
उतरि गयो भव पार, तेरो गुन गाइ कै ॥
तुही मातु तुहि पिता, तुही दितु दंधु है ।
कहत मलूकदास, बिना तुझ धुंध है ॥

तेरा मैं दीदार दिवाना ।

पड़ी पड़ी तुझे देखा चाहूँ, मुन माँय रहमाना ॥
हुआ अलमस्त ग्वर नहिं तन को, वीया प्रेम रियाजा ।
नाद होउँ तो गिग-गिर परता, तेरे रंग मनवाला ॥
नड़ा रहूँ दरबार निहार, ज्यों घर का बंदाजा ॥

नेत्री की कुलाहल मिर दीये, गले पैरहन साजा ॥
 लौजी और निगाज न जानूँ, ना जानूँ धरि रोजा ।
 बांग त्रिकर तबदी से विमरी, जब से यह दिल खोजा ॥
 पढ़ें मलूक अब कजान करिहीं, दिल ही सों दिल लाया ।
 मक्का हज्ज हिथे मैं देखा, पूरा मुसिद पाया ॥

दर्द-दिवाने बावरे, अलमस्त फकीरा ।
 एक अक्रीदा लै रहै, ऐसे मन-धीरा ॥
 प्रेम पियाला पीवते, बिसरे सब साथी ।
 आठ पहर यों झूमते, ज्यों माता हाथी ॥
 उन की नजर न आवते, कोई राजा रंक ।
 बंधन तोड़ि मोह के, फिरते निहसंक ॥
 साहेब मिल साहेब भये, कछु रही न तमाई ।
 कहैं मलूक तिम घर गये, जहँ पवन न जाई ॥

देव पितर मेरे हरि के दास । गाजत हौं तिन के बिस्वास ॥
 साधू जन पूजों चित लाई । जिन के दरसन हिया जुड़ाई ॥
 चरन पखारत होद अनंदा । जन्म जन्म के काटे फंदा ॥
 भाव-भक्ति करते निस्काम । निसि दिन सुमिरैं केवल राम ॥
 घर वन का उन के भय नाही । ज्यों पुरइनि रहता जल माहीं ॥
 भूत परेतन देव बहाई । देवखर लीपै मोर बलाई ॥
 वस्तु अनूठी संतन लाऊँ । कहैं मलूक सब भरम नसाऊँ ॥

हम से जनि लागे तू माया ।

घोरे से फिर बहुत हो गयी, सुनि पैहैं रघुराया ॥
 अपने में है साहेब हमरा, अजहूँ चेतु दिवानी ।
 काहू जन के बस परि जैहौ, भरत भरहुगी पानी ॥
 तर है चितै लाज करु जन की, डार हाथ की फौसी ।
 जन तैं तेरो जोर न लहिहै, रच्छपाल अविनासी ॥
 कहैं मलूक चुप कर ठगनी, औगुन राखु दुराई ।
 जो जन उबरै राम नाम कहि, तातैं कछु न बसाई ॥

जा दिन का डर मानता, सोइ बेला आई ।
 भक्ति न कीन्ही राम की, ठकमूरी खाई ॥
 जिन के कारन पचि मुवा, सब दुख की रासी ।
 रोइ रोइ जन्म गँवाया, परी मोह की फौसी ॥
 तन मन धन नहीं आपना, नहीं सुत औ नारी ।
 विछुरत बार न लागई, जिय देखु बिचारी ॥
 मनुष जन्म दुर्लभ अहै, बड़े पुन्ने पाया ।
 सोऊ अकारण खोइया, नहीं ठौर लगाया ॥
 साध संगत कब करोगे, यह औसर बीता ।
 कहे मलूक पाँच में, बैरी एक न जीता ॥

राम मिलन क्यों पड़ये, मोहिं राखा ठगवन घेरि हो ।
 क्रोध तो काला नाग है, काम तो परघट काल ।
 आप आप को लैंचते, मोहिं कर डाला बेहाल हो ।
 एक कनक और कामिनी यह दोनों बटमार ।
 मिसरी की छुरी गर लाय के, इन मारा सब संसार हो ॥
 इन में कोई ना भला; सब का एक विचार, ।
 पैड़ा मारैं भजन का, कोई कैसे के उतरै पार हो ।
 उपजत बिनसत थकि पड़ा, जियरा गया उकताय, ।
 कहैं मलूक बहु भरमिया; मो पै अब नहिं भरमो जाय हो ॥

सोते सोते जन्म गँवाया ।

माया मोह में सानि पड़ो सो, राम नाम नहिं पाया ॥
 मीठी नींद सोये सुख अपने, कबहूँ नहिं अलगाने ।
 गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछिताने ॥

अजहूँ उठो कहाँ तुम बैठे, बिनती सुनो हमारी ।
 चहूँ ओर में आहट पाया, बहुत भई भुईं भारी ॥
 बंदीछोर रहत थट भीतर, खबर न काहू पाई ।
 कहत मलूक राम के पहरा, जागो मेरे भाई ॥

नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे ।
 खाकहिं ते पैदा किये, अति गाफिल गंदे ॥
 कबहुँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले ।
 आसमान को ताकते, घोड़े चढ़ि फूले ॥
 जोरु लड़के खुस किये, साहेब बिसराया ।
 राह नेकी की छोड़ि के, बुरा अमल कमाया ॥
 हर दम तिम को याद कर, जिन वजूद सँवारा ।
 सबै खाक दर खाक है, कुछ समुझ गँवारा ॥
 हाथी घोड़े खाक के, खाक खान खानी ।
 कहैं मलूक रहि जायगा, औसाफ निमानी ॥

ऐ अजीज ईमान तू, काहे को खोवै ।
 हिय राखै दरगाह में तो प्यारा होवै ॥
 यह दुनिया नाचीज के, जो आसिक होवै ।
 भूलै जात खोदाय को, मिर धुन धुन रोवै ॥
 इस दुनियाँ नाचीज के तालिय हैं कृते ।
 लज्जत में मोहित हुए, दुख मटे बहूते ।
 जब लगि अपने आप को, तहकीक न जानै ।
 दास मलूक रब्यको, क्योंकिर पानानै ॥

आपा मेरि न हरि भजे, तेह न हयै ।
 हरि का मर्म न पाइया, कारन कर उयै ॥

करें भरोसा पुनः का, साहेब बिसराया ।
बूढ़ गये तरघोर को, कहूँ खोज न पाया ॥
साध मंडली बैठि के, मूढ़ जाति बखानी ।
हमबड़ हमबड़ करि मुए, बूढ़े बिन पानी ॥
तब के बाँधे तेई नर, अजहूँ नहिं छूटे ।
पकरि पकरि भलि भौंति से, जमदूतन लूटे ॥
काम क्रोध सब त्यागि कै, जो रामै गावै ।
दास मलूका यों कहै, तेहिं अलख लखावै ॥

गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी ।
गर्वहिं ते रावन गया, पाया दुख भारी ॥
जरन खुदी रघुनाथ के, मन नाहिं सोहाती ।
जाके जिय अभिमान है, ता की तोरत छाती ॥
एक दया और दीनता, ले रहिये भाई ।
चरन गहो जाय साध के, रीझै रघुराई ॥
यही बड़ा उपदेश है, परब्रह्म न करिये ।
कह मलूक हरि सुमिर कै, भौसागर तरिये ॥
ना वह रीझै जप तप कीन्है, ना आत्म को जारे ।
ना वह रीझै धोती टाँगै, ना काया के पखारे ॥
दाया करै धरम मन राखै, धर में रहै उदासी ।
अपना सा दुख सब का जानै, ताहि मिलै अविनासी ॥
सहै कुसब्द बाद हु त्यागै, छाँड़ै गरब गुमाना ।
यही रीझ मेरे निरंकार की, कहत मलूक दिवाना ॥

सब से लालच का मत खोटा ।
लालच तैं बैपारी सिद्धी, दिन दिन आवे टोटा ॥
हाथ पसारे आँबर जाता, पानी परहि न भाई ।
माँगें तैं मुक मीच भली, अस जीने कौन बड़ाई ॥
माँगें तैं जग नाक सिकोरे, गोबिंद भला न मानै ।
अनमाँगें राम गले लगावै, विरला जन कोइ जानै ॥
जब लग जिव का लोभ न छूटै, तब लग तजै न माया ।
घर घर द्वार फिरै माया के, पूरा गुरु नहिं पाया ॥
यह मैं कही जे हरि रँग राते, संसारी को नहिं ।
संसारी तो लालच बंधा, देस देसान्तर जाहीं ॥
जो माँगें सो कछु न पावै, बिन माँगें हरि देता ।
कहैं मलूक निःकाम भजै जे, ते आपन करि लेता ॥

राम कहो राम कहो राम कहो बावरे ।
अवसर न चूक भौंदू, पायो भलो दाँव रे ॥
जिन तोवो तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो ,
जनम सिरानो जात, लोहे कैसी ताव रे ॥

रामजी को गाय गाय, रामजी को रिझान रे ,
रामजी के चरन कमल, चित्त माहिं लाव रे ॥
कहत मलूकदास, छोड़ दे तैं झूठी आस ,
आनंद भगन होइ कै, हरि गुन गाव रे ॥
बाबा मनका है सिर तले ।
माया के अभिमान भूले, गर्वही में गले ॥
जिभ्या कारन खून कीये, बाँधि जमपुर चले ।
रामजी सों भये वेमुख, अग्नि अपनी जले ॥
हरि भजे से भये निरभय, टारहू नहिं टरे ।
कह मलूका जहँ गरीबी, तेई सब से भले ॥

परम दयाल राया राय परसोत्तमजी ,
ऐसो प्रभु छाँड़ि और कौन के कहाइये ।
सीतल सुभाव जाके तामस को लेस नहीं ,
मधुर वचन कहि राखै समझाइये ॥
भक्त बछल गुन सागर कला निधान ,
जा को जस पाँत नित वेदन में गाइये ।
कहत मलूक बल जाउँ ऐसे दरस की ,
अधम उधार जाके देखे सुख पाइये ॥
बंदा तैं गंदा गुनाह करै बार बार ,
साई तू सिरजनहार मन में न आनिये ।
हाथ कछु मेरे नहीं हाथ सब तेरे साई ,
खलक के हिसाब बीच सुझ को मत सानिये ॥
रहम की नजर कर कुरहम दिल से दूर कर ,
किसी के कहे सुने चुगली मत मानिये ।
कहता मलूक मैं रहता पनाह तेरी ,
दाता दयाल मुझे अपना कर जानिये ॥

नाम

(दोहा)

राम राम के नाम को, जहाँ नहीं लवलेस ।
पानी तहाँ न पीजिये, परिहरिये सो देस ॥
राम नाम जिन जानिया, तेई बड़े सपूत ।
एक राम के भजन बिन, काँगा फिरै कपूत ॥
उहाँ न कबहूँ जाइये, जहाँ न हरि का नाम ।
डोंगवर के गाँव में, धोबी का क्या काम ॥
राम नाम एकै रती, पाप के कोटि पहाड़ ।
ऐसी महिमा नाम की, जारि करै सब छार ॥
राम नाम औषध करो, हिरदै राखो याद ।
संकट में लौ लाइये, दूर करै सब व्याध ॥

भर्महिं का मोदा भला, दाया जग व्योहार ।
 गम नाम की छाट ले, बैठ लोल किवार ॥
 औरहिं चिन्ता करन दे, तू मत मारे आह ।
 जाके मोदी राम से, ताहि कहा परवाह ॥
 जीवहु ते प्यारे अधिक, लागैं मोहीं राम ।
 बिन हरि नाम नहीं मुझे, और किसी से काम ॥
 पाद मलूक हम जवहिं तें, लीन्हीं हरि की ओट ।
 मोचत हैं सुख नौद भरि, डारि भरम की पोट ॥
 गाँठी मत्त कुपीन मे, सदा फिरै निःसंक ।
 नाम अमल माता रहै, गिनै इन्द्र को रंक ॥

भक्तिकी महिमा एवं स्वरूप

प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाहीं मैंन ।
 अलख पुरुष जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नैन ॥
 कठिन पियाला प्रेम का, पिये जो हरि के हाथ ।
 चारों जुग माता रहै, उतरै जिय के साथ ॥
 बिना अमल माता रहै, बिन लस्कर बलवंत ।
 बिना विलायत साहेबी, अंत माहिं बेअंत ॥
 करै भक्ति भगवंत की, करै कबहुं नहिं चूक ।
 हरि रस में राचो रहै, साँची भक्ति मलूक ॥
 सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे चित लाय ।
 जरा मरन तें छुटि परै, अजर अमर होइ जाय ॥
 जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव ।
 अंतरजामी जानिहै, अंतरगत का भाव ॥
 सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा लखै न कोय ।
 ओठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥
 जहाँ जहाँ बच्छा फिरै, तहाँ तहाँ फिरै गाय ।
 कह मलूक जहँ संत जन, तहाँ रमैया जाय ॥

माला जपौ न कर जपौ, जिह्वा जपौ न रा
 सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पाया विश्वा

फुटकर उपदेश

भेष फकीरी जे करै, मन नहिं आवै हा
 दिल फकीर जे हो रहे, साहेब तिन के सा
 दया धर्म हिरदै बमै, बोले अमृत बै
 तेई ऊँचे जानिये, जिन के नीचे नै
 सब पानी की चूपरी, एक दया जग सा
 जिन पर आतम चीन्हिया, ते ही उतरे पा
 मलूक बाद न कीजिये, क्रोधै देव बहा
 हार मानु अनजान तें, बक बक मरै बला
 गर्व भुलाने देह के, रचि रचि काँधे पा
 सो देही नित देखि कै, चोंच सँवारे का
 सुंदर देही पाइ कै, मत कोइ करै गुमान
 काल दरेरा खायगा, क्या बूढ़ा क्या जवान
 सुंदर देही देखिकै, उपजत है अनुराग
 मदी न होती चाम की, तो जीवत खाते का
 इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्री
 बात कहत दह जात है, बारू की-सी भीत
 देही होय न आपनी, समझ परी है मोहि
 अबहीं तें तजि राख तू, आखिर तजिहैं तोहि
 आदर मान महत्व सत, बालापन को ने
 यह चारों तबहीं गये, जवहिं कहा कछु देह
 प्रभुताही को सब मरै, प्रभु को मरै न कोय
 जो कोई प्रभु को मरै, तो प्रभुता दासी हो
 अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम
 दास मलूका कह गये, सब के दाता राम

बाबा धरनीदासजी

(जन्म—वि० सं० १७१३ । जन्म-स्थान—मौझी गाँव, (जिला—छपरा), पिताका नाम—परसरामदासजी, माताका नाम—
 विरमा, जाति—कायस्थ, गुरुका नाम—स्वामी विनोदानन्द । मृत्यु-काल—अज्ञात)

हित करि हरि नामहिं लाग रे ।

घरी घरी धरियाल पुकारै, का सोवै उठि जाग रे ॥
 चोआ चंदन चुपड़ तेलना, और अलबेली पाग रे ।
 सो तन जरे खड़े जग देखो, गूद निकारत काग रे ॥
 मात पिता परिवार सुता सुत, बंधु ब्रिया रस त्याग रे ।
 साधु के संगति सुमिर मुचित होइ, जो सिर मोटे भाग रे ॥

मंदत जरै वरै नहिं जव लगि, तव लगि खेलेहु पाग रे
 धरनीदास तासु बलिहारी, जहँ उपजै अनुराग रे
 तव कैसे करिहौ राम भजन ।

अबहिं करौ जव कछु करि जानौ, अन्धक कीन मिलैगो
 अंत समो कस सीम उठैहौ, बोल न छेई दमन राग
 शक्ति नासिका नैन सुवन बल, बिकल सकल अँग नम मित्र

ओझा बैद सगुनिया पंडित, डोलत आँगन द्वार भवन ।
मातु पितापरिवार बिलखि मन, तोरि लिये तन सब अभरन ॥
बार-बार गुनि-गुनि पछितैहौ, परवस परिहै तन मन धन ।
धरनी कहत सुनो नर प्राणी, बेगि भजो हरि चरन सरन ॥

मै निरगुनियाँ गुन नहिं जाना ।

एक धनी के हाथ बिकाना ॥

सोइ प्रभु पक्का मैं अति कच्चा ।

मैं छूँटा मेरा साहब सच्चा ॥

मैं ओछा मेरा साहब पूरा ।

मैं कायर मेरा साहब सूर ।

मैं मुरख मेरा प्रभु ज्ञाता ।

मैं किरपिन मेरा साहब दाता ॥

वरनी मन मानो इक ठाउँ ।

सो प्रभु जीवो मैं मरि जाउँ ॥

मन भज ले पुरुष पुराना ।

जातैं बहुरि न आवन जाना ॥

सब सृष्टि सकल जाको ध्यावै ।

गुरु गम बिरला जन पावै ॥

निसि बासर जिन्ह मन लाया ।

तिन्ह प्रगट परम पद पाया ॥

नहिं मातु पिता परिवारा ।

नहिं बंधु सुता सुत दारा ॥

वै तो घट घट रहत समाना ।

धनि सोई जो ता कहँ जाना ॥

चारो जुग संतन भाखी ।

सो तो वेद कितेवा साखी ॥

प्रगटे जाके पूरन भागा ।

सो तो हैगो सोन सोहागा ॥

उन्ह निकट निरंतर वासा ।

तहँ जगमग जोति प्रकासा ॥

धरनी जन दासन दासा ।

करु विस्वंबर बिस्वासा ॥

करता राम करै सोइ होय ।

कल बल छल भुधि ग्यान सयानप, कोटि करै जो कोय ॥

देई देवा सेवा करिके, भरम भुले नर लोय ।
आवत जात मरत औ जनमत, करम काट अरुशोय ॥
कोहे भवन तजि भेष बनायो, ममता मैल न धोय ।
मन मवास चपरि नहिं तोड़ेउ, आस फाँस नहिं छोय ॥
सतगुरु चरन सरन सच पायो, अपनी देह बिलोय ।
धरनी धरनि फिरत जेहि कारन, वरहि मिले प्रभु सोय ॥

दिन चार को संपति संगति है, इतने लगि कौन मनो करना ।
इक मालिक नाम धरो दिल मैं, धरनी भवसागर जो तरना ॥
निज हक पहिनातु हकीकत जानु, नछोड़ इमान दुनी धरना ।
पग पीर गहो पर पीर हरो, जिवना न कछू हक है मरना ॥

जीवन थोर बचा भौ भोर, कहा धन जोरि करोर बढ़ाये ।
जीव दया करु साधु की संगति, पैहो अभय पद दास कहाये ॥
जा सन कर्म छिपावत हौ, सो तो देखत है घट में धर छाये ।
बेग भजो धरनी सरनी, ना तो आवत काल कमान चढ़ाये ॥

जननी पितु बंधु सुता सुत संपति, सीत महा हित संतत जोई ।
आवत संगन संग सिधावत, फाँस मया परि नाहक खोई ॥
केवल नाम निरंजन को जपु, चारि पदार्थ जेहि तें होई ।
बृक्षि बिचारि कहै धरनी, जग कोइ न काहु के संग सगोई ॥

धर्म दया कीजे नर प्राणी ।

ध्यान धनी को धरिये जानी ॥

धन तन चंचल थिर न रहाई ।

‘धरनी’ गुरु की करु सेवकाई ॥

भेष बनाय कपट जिय माहीं ।

भवसागर तरिहैं सो नाहीं ॥

भाग होय जाके सिर पूरा ।

भक्ति काज बिरले जन सूर ॥

दोहा

धरनी धोख न लाइये, कवहीं अपनी ओर ।
प्रभु सों प्रीति निवाहिये, जीवन है जग थोर ॥
धरनी कोउ निंदा करै, तू अस्तुति करु ताहि ।
गुरत तमासा देखिये, इहै साधु मत आहि ॥

सबमें भगवद्दर्शन

एकनाथजी गदहेमें

मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामने अपने अनन्य भक्त श्रीएनुमानजीको भक्ताका लक्षण बताया—

मो अनन्य जाकेँ अस्ति मति न टरइ हनुमंत ।

मैं सत्रक्त सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥

—श्रीरामचरितमातस

‘सचराचर रूप स्वामि भगवंत’—समस्त जड़-चेतनमें व्याप्त एक ही परमात्मतत्त्व । लेकिन इसे देख पावे—जो देख पावे, वही तो संत है ।

देखा था श्रीएकनाथजीने—

त्रिवेणीकी पैदल तीर्थयात्रा करके, काँवरोंमें गङ्गाजल छेये श्रीरामेश्वरधामकी यात्रा कर रहे थे महाराष्ट्रके कुछ भक्त । श्रीरामेश्वरजीको गङ्गाजल चढ़ाना—कितनी श्रद्धा—कितना प्रेम था इस श्रद्धाके साथ । त्रिवेणीसे रामेश्वरतककी पैदल यात्रा—जहाँ शरीर चलनेमें ही असमर्थताका अनुभव करे, क कावर—दो कलश जल और ढोते चलना । कितना श्रद्धापूर्त था वह जल ।

मार्गमें मसभूमि आयी । दोपहरीका समय, ग्रीष्म ऋतु, प्रचण्ड ताप—वेचारा एक गधा तड़प रहा था जलती ईं रेतमें । प्याससे उसके प्राण निकलनेहीवाले थे । असमर्थ टपटा रहा था वह ।

तीर्थयात्री पास पहुँचे गधेके । वे दयालु थे, गधेपर नई दया भी आयी; किंतु उपाय क्या ? वहाँ आस-पास ही जल नहीं था कि वे गधेको वहाँ ले जायँ या वहाँसे जल लेकर उसे पिलावें । उनके कंधेपर काँवरें हैं, प्रत्येक काँवरमें आगे-पीछे एक-एक कलश है और कलशमें.....
5: छिः ! यह क्या सोचनेकी बात है । कलशमें त्रिवेणीका चित्र जल है और वह है रामेश्वरमें भगवान् शङ्करको अभिषिक्त करनेके लिये । एक गधेको—वे स्वयं प्याससे तृप्त्यार्थ करते हों तो भी उस जलके उपयोगकी बात उनके मनमें नहीं आवेगी ।

तीर्थयात्रियोंमें एक अद्भुत यात्री भी था । वह आगे बढ़ा । गधेके पास उसने काँवर उतारकर रख दी । काँवरके

कलशका पवित्र जल बिना हिचक गधेके मुखमें उँढ़ेले ल

तीर्थयात्री ठक्से रह गये । किसीने कहा श्रीरामेश्वरके अभिषेकके लिये आया जल आप गधेको

बीचमें ही बोला वह महापुरुष—‘कहाँ है श्रीरामेश्वर ही तो यहाँ मुझसे जल माँग रहे हैं । मैं ही अभिषेक कर रहा हूँ ।’

वे तीर्थयात्री थे महाभागवत श्रीएकनाथजी महारा

X X X

नामदेवजी कुत्तेमें

परम भक्त श्रीनामदेवजीने भी उस सचराचर-व्य शक्ति की थी—

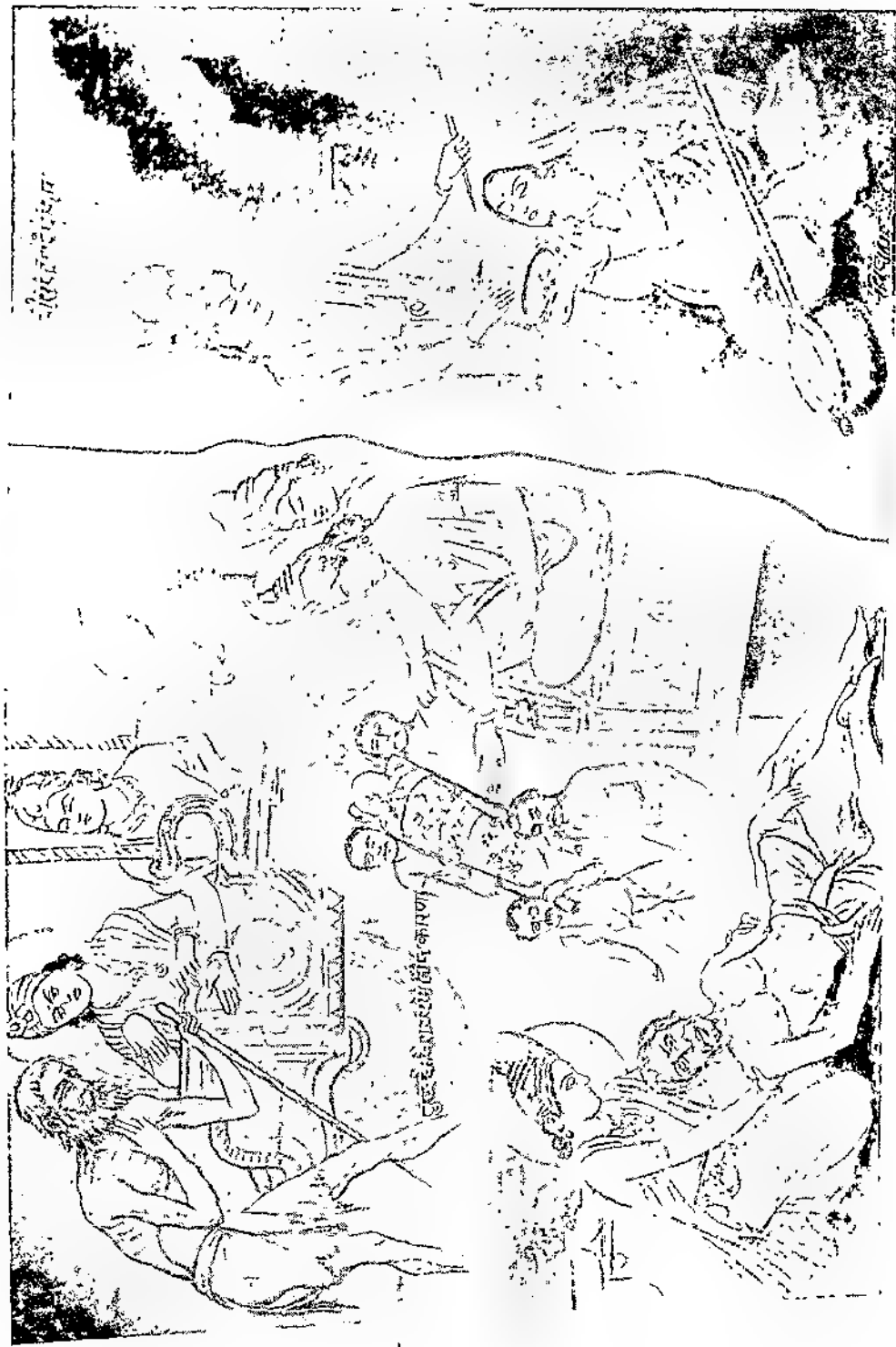
भगवान्को नैवेद्य अर्पित करनेके लिये ही भक्त बनाता है । वह खाना नहीं पकाता और न खाना खाता वह तो प्रभुके प्रसादका भूखा रहता है । उसका जीवन उसके जीवनके समस्त कार्य भगवत्सेवाके लिये ही होते हैं

प्रभुको नैवेद्य अर्पित करना था । श्रीनामदेवजीने भें बनाया । रोटियाँ सेंककर वे किसी वस्तुको लेनेके लिये चौ बाहर गये । लौटे तो देखते हैं कि एक कुत्ता चौकेसे र रोटियाँ मुँहमें लेकर बाहर निकल रहा है । नामदेवजीको देखकर कुत्ता रोटियाँ लिये भागा ।

भगवान्को भोग लगानेके लिये बनायी रोटियाँ कु ले गया—कोई साधारण पुरुष यही सोचता, दुखी होता कदाचित् कुत्तेको मारने दौड़ता ।

‘भगवान् स्वयं इस रूपमें मेरी रोटियाँ स्वीकार कर पधारे । कितने दयामय हैं प्रभु !’ नामदेवजी तो अर्ग आराध्यका कुत्तेमें भी दर्शन कर रहे थे । लेकिन रोटियाँ रुखी हैं । उनमें घी नहीं लगा है । रुखी रोटियाँ प्रभु कैसे खायँगे ? देर करनेका समय नहीं था । झपटकर पीछा पा उठाया उस संतने और दौड़े कुत्तेके पीछे वह पुकारते हुए—‘प्रभो ! भगवन् ! तनिक रुकिये । मुझे रोटियाँ घी मार लेने दीजिये !’

वे भावके भूख भगवान् ऐसे भक्तकी माँदियों से खायँगे वह भी कभी सम्भव है ?

सुग्रीवः सीतां दृष्ट्वा

भय और अभय

समस्तजगत्से मनुष्यको पार करनेमें दोनों समर्थ हैं; भय भी, अभय भी। सच्चा भय हो या सच्चा अभय हो। जीवन-की क्षणभङ्गता एवं मृत्युकी स्मृति—मनुष्य यदि सचमुच मृत्युसे डरे, अमरत्व अवश्य उसका हो जायगा।

अभय—अभय तो अभयस्वरूप श्रीहरिके चरणकमलों-का आश्रय पाये बिना प्राप्त होनेसे रहा। जिसने उन पाद-चक्रोंको अपना आश्रय बना लिया है—अभय वही है। माया और मृत्यु उसकी छायाको भी दूरसे नमस्कार करती हैं।

× × ×

भयका प्रभाव—(बुद्धका वैराग्य)

महाराज बुद्धोदनके एकमात्र कुमार सिद्धार्थ रथपर बैठकर मन्त्री-पुत्र छन्दकके साथ नगर-दर्शन करने निकले थे। राजाशे हो चुकी थी कि युवराजके मार्गमें कोई वृद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक शयन आने पावे। लेकिन सृष्टिकर्ताके विधानपर राजाशका प्रभाव पड़ता जो नहीं। संयोगवश एक बूढ़ा मार्गमें दीख गया। बुकी कमर, जर्जर देह, लाठी टेकता वृद्ध—जीवनमें पहिली बार सिद्धार्थको पता लगा कि जीवन स्थिर नहीं है। सबको वृद्ध होना है—स्वयं उन्हें भी।

सिद्धार्थकुमार दूसरी बार नगरदर्शन करने निकले। गरीब सावधानी व्यर्थ गयी। इस बार मार्गमें एक रोगी दीखा। बार-बार भूमिपर गिरता; फड़ाई खाता; मुखसे फेन गिरता—सम्भवतः मृगीका रोगी। दूसरे किसी रोगका भी रोगी हो सकता है। युवराज स्वयं दौड़ गये उसके पास। उसे उठाया, सहारा दिया। आज दूसरे सत्यके दर्शन हुए उन्हें—स्वास्थ्य स्थिर वस्तु नहीं। कोई कभी रोगी हो सकता है। वे कोई कभी कुरूप और दाहण पीड़ाग्रस्त बन सकते हैं। वे वयं या उनकी प्राणाधिका पत्नी यशोधरा भी.....।

तीसरी रात थी सिद्धार्थकुमारकी नगरदर्शनके लिये। विभिन्न विधाता ही कोई विधान करना चाहे, उसके परितः किमीती सावधानीका क्या अर्थ। महाराज बुद्धोदन नहीं मानते थे, हुआ वही। सिद्धार्थकुमारने एक मृतक-रोगी-दर्शन जाते देखा। जीवनका महामत्य उनके

सम्मुख प्रकट हो गया—सबको मरना है। कोई नरद जीवित नहीं रह सकता। किसीको पता नहीं, मृत्यु कब उसे ग्राम बना लेगी।

बुढ़ापे, रोग और मृत्युसे जीवन ग्रस्त है—सिद्धार्थको सच्चा भय हुआ। वे अमरत्वकी खोजमें निकल पड़े। बुद्धत्व प्राप्त किया उन्होंने।

× × ×

अभयका प्रभाव—(मीराँका विषपान)

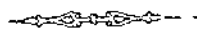
गिरिधरगोगलकी दासी—मीराँ तो मतवाली हो गयी थी अपने गिरिधरके अनुरागमें। राणाको पड़ी थी अपनी लोकप्रतिष्ठाकी चिन्ता। उनकी भावज, मेवाड़की राजरानी मंदिरमें नाचे, गावे—कितनी भद्दी बात। लेकिन मीराँ माननेवाली कहाँ थी। राणा समझाकर, धमकाकर—सब सम्भव प्रयत्न करके थक गये। अन्तमें उन्होंने 'न रहे बाँस न बजे बाँसुरी' वाला उपाय सोचा। 'मीराँको मार दिया जाय'.....।

सृष्टिका सञ्चालक मारने-जिलानेका अधिकार दूसरेके हाथमें दिया नहीं करता। मनुष्य केवल अपनीवाली कर सकता है। राणाने भी अपनीवाली की। तीव्रतम विष भेजा उन्होंने मीराँके पास यह कहलकर कि—'येह ठाकुरजीका चरणामृत है।'।

विष ले जानेवालीसे काँट न हो सका। उपका हृदय काँप गया, उसने स्पष्ट कह दिया—'यह भयंकर विष है। चरणामृत बताकर आपको देनेको कहा गया है।'।

लेकिन मीराँको तो सच्चा अभय प्राप्त था। भय उसके पास फटकनेका साहस कैसे करता? वह हँसी—'गली है तू! अरे जिस पदार्थमें चरणामृतका भाव किया गया, वह विष हो कैसे सकता है। वह तो अमृत है—अमृत।'।

विषके प्यालेमें भी मीराँको अपने गिरिधरकी छाँव दीख रही थी। विष पी लिया उसने—लेकिन विष था कहाँ? मीराँके लिये तो उसके गिरिधारीलाखने उस विषमें प्रवेश करके उसको पहिले ही अमृत बना दिया था।

संत केशवदासजी

(जन्म—वि० सं० १६१२, सनाह्य ग्राहण, कृष्णदत्तके पौत्र एवं काशीनाथके पुत्र, स्थान—ओरछामें रहा करते थे ।
वि० सं० १६७४)

धनि सो घरी धनि बार, जहाँहीं प्रभु पाइये ।
प्रगट प्रकास हजूर, दूर नहीं जाइये ॥
पूरन सरन निधान; जानि सोइ लीजिये ।
निर्मल निर्गुन कंत, ताहि चित दीजिये ॥

(छन्द)

लीजिये चित बहुर जी कै, इत बहुरि नहीं आइये ।
जहाँ तेज पुंज अनंत सूरज, गगन में मठ छाइये ॥
लियो ब्रंट को पट खोलिकै, प्रभु अगमगति तव गति करी ।
बादो सो अधिक सोहाग 'कैसव', छुटत नहीं एको घरी ॥
अद्भुत भेस बनाय कै तब अलख अपन मनाइये ।
निमु-बासरहि करि प्रेम तो निज नाह कंठ लगाइये ॥

दौलत निसान बान धरे खुदी अभिमान,
करत न दाया काहु जीव की जगत
जानत है नीके यह फीको है सकल रंग,
गढ़े फिरै काल पंद मारैगो छिनक
घेरा ठेरा गज बाज, शूठो है सकल साज,
बादि हरि नाम कोऊ काज नाहि अंत
बार-बार कहाँ तोहि छाडु मान माया मोह,
केलो काहे को करै छोभ मोह काम

दोहा

आसा मनसा सब थकी, मन निज मनहि मिल
ज्यों सरिता समुंदर मिली, मिटिगो आवन जा
जेहि घर केसो नहीं भजन, जीवन प्राण अध
सो घर जम का गेह है, अंत भये ते छा

स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य

(१६ वीं शताब्दी)

(प्रेषक—पं० श्रीजमीरचन्दजी शास्त्री)

मिथ्या दृष्टिहिं पर सहियो परपर्जय संजुत्तुरिना ।
न्यान उवएस न संपजै, अन्यानी नरय निवासुरिना ॥
जनरंजन राग जु समय भउ जन उत्तहनंत विसेपुरिना ।
आरति ध्यानहं तुव सहियो, थावर गय विलसंतुरिना ॥
कल रंजन दोसह सहियो, पर्जय दिस्टि अंतंतुरिना ।
मोह महा भय पूरि पउ, भवसागर भमंतुरिना ॥
राव सहियो गारव सहियो, मिथ्या मय उवएसुरिना ।
अन्मोय विरोहु न जानियो, दुग्गइ गमन सहंतुरिना ॥
धम्मह भेउ न जानि पउ, कम्मह किय उवएसुरिना ।
अन्यानी वय तव सहियो, भमियो काल अनंतुरिना ॥
अब किन मूढा ! नितवहिं, न्यान सिरी सिहु भेउरिना ।
न्यान किन्यानहं समय पउ, कम्म विसेष गलंतुरिना ॥

(१) दूसरेका सहारा लेनेसे और शरीरकी आसक्तिसे
नरकका वास होता है; ज्ञानका उदय नहीं होता ।

(२) संसारमें मनुष्योंका साथ राग प्राप्त कर
और आर्तध्यानसे मर कर पञ्चतत्त्वोंमें जन्मता है ।

(३) शरीरासक्त ही मोदी है; वही संसारमें
मरणके चक्कर काटता है ।

(४) जो राग-द्वेष और मोहके बशमें हुआ अ
विशेषमें असमर्थ है, वह दुर्गतिका पात्र है ।

(५) मूल, व्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष,
निद्रा, चिन्ता, भय, खेद, जन्म, मरण, स्वप्न, विस्मय,
मंद, अरति—इन १८ दोषोंसे रहित देव व क्षमा, मार्दव, अ
सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य,
न जानकर अनन्तकालतक भ्रमण करता है । गुरुदेव कहते
मूढ़ ! अब चेत । ज्ञान-लक्ष्मीसे प्रीति कर, भेद-विज्ञानमें
दर्शन कर; तब अनन्त कर्मोंको नष्ट कर मयेगा ।

स्वामी श्रीदादूदयालजी

[जन्म-संवत् -- वि० १६०१, स्थान--अहमदाबाद (गुजरात), कुल-नागर ब्राह्मण, शरीरान्त वि० सं० १६६० नाराणा ग्राम, जयपुरसे २० कोस दूर]

ज्ञान

प्रीव दूध में रमि रह्या, व्यापक सब ही ठौर ।
दादू बकता बहुत हैं, सधि कावें ते और ॥
दादू सब ही गुर किये, पसु पंखी बनराइ ।
तीन लोक गुण पंच सैं, सब ही माहिं खुदाइ ॥
निमिष एक न्यारा नहीं, तन मन भंझि समाइ ।

एक अंग लखा रहै, ताकूँ काल न खाइ ॥
अविनाशी सों एक है, निमिष न इत उत जाइ ।
बहुत बिलारि क्या करे, जे हरि हरि सबद सुणाइ ॥
सोई मनुख जीवतों, मरतों सन्मुख होइ ।
दादू जीवण मरण का, सोच करै जिनि कोइ ॥
साहिब मिल्या त सब मिले, भेंटे भेंटा होइ ।
साहिब रह्या त सब रहे, नहीं त नाही कोइ ॥
साहिब रहतां सब रह्या, साहिब जातों जाइ ।
दादू साहिब राखिये, दूजा सहज सुभाइ ॥
दादू सीचे मूल के, सब सीच्या विस्तार ।
दादू सीचे मूल बिन, बादि गई बेगार ॥
सब आया उन एक में, डाल पान फल फूल ।
दादू पीछे क्या रह्या, जब निज पकड़या मूल ॥
दादू एकै आतमा, साहिब है सब माहिं ।
साहिब के नाते मित्रै, भेष पंथ के नाहिं ॥
मीत तुम्हारा तुम्ह कनै, तुम हीं लेहु पिछाणि ।
दादू दूर न देखिये, प्रतिव्यय ज्यै जाणि ॥
मन इंटी पसरै नहीं, अह निमि एकै ध्यान ।
पर उपगारी प्राणिया, दादू उत्तिम ग्यान ॥

गुरु और साधुकी महिमा

दादू मनही नूँ मल ऊपजै, मनही नूँ मल धोइ ।
मांग बलै गुर साध की, तौ नूँ निर्मल होइ ॥
गम जयै रुचि साध कूँ, साध जयै रुचि राम ।
दादू दूखूँ एकदम, यहु अरंभ यहु काम ॥
दादू हरि साधू यो पादये, अविगत के आराध ।
दादू संगते हरि मिलै, हरि संगत नूँ साध ॥
मन भुवन यहु विष भन्या, निमिष क्यूँहि न होइ ।
दादू मिल्या गुर गावडी, निमिष कीया मोइ ॥

पूजा मान बढ़ाइयाँ, आदर माँगै मन ।
राम गहै सब परिहरै, सोई साधू जन ॥
विष सुख माहीं रमि रह्या, माया हित चित लाइ ।
सोइ संत जन ऊबरे, स्वाद छोड़ि गुण गाइ ॥
साध मिलै तब ऊपजै, हिरदै हरि की प्यास

दादू संगते साध की, अविगत पुरवै आस ॥
प्रेम कथा हरि की कहै, करै भगति ल्यौ लाइ ।
पिवै पिलावै राम रस, सो जन मिल्यो आइ ॥
साहिब सैं सनमुख रहै, सत संगति में आइ ।
दादू साधू सब कहै, सो निरफल क्यूँ जाइ ॥
निरवैरी सब जीव सैं, संत जना सोई ।
दादू एकै आतमा, बैरी नहिं कोई ॥
काहे कूँ दुख दीजिये, घट घट आतम राम ।
दादू सब संतोषिये, यहु साधू का काम ॥

नाम

एकै अच्छर प्रीव का, मोई सत करि जाणि ।
राम नाम सतगुर कह्या, दादू सो परवाणि ॥
दादू नीका नांव है, तीन लोक तत सार ।
राति दिवस रटियो करी, रे मन इहै बिचार ॥
दादू नीका नांव है, हरि हिरदै न बिसारि ।
मूरति मन माहीं बने, सोंसै साँन सँभारि ॥
दादू नीका नांव है, आप कहै समझाइ ।
और औरंभ सब छाड़ि दे, राम नाम ल्यौ लाइ ॥
राम भजन का मोच क्या, करतों होइ सो होइ ।
दादू राम सँभालिये, फिरि वृक्षिये न कोइ ॥
राम तुम्हारे नांव बिन, जे मुख निकसे और ।
तौ इस अगवाधी जीव नूँ, तीन लोक कत ठौर ॥
एक राम की टेक गहि, दूजा सहज सुभाइ ।
राम नाम छोड़ै नहीं, दूजा आवै जाइ ॥
निमिष न न्यारा कीजिये, अंतर सैं हरि नाम ।
कोटि पतित प्रावन भये, केवल कहतां राम ॥
दादू राम सँभालि ले, जब लग सुखी सरीर ।
फिरि पीछै पछिताइगा, जब तन मन धरै न धीर ॥

दादू दरिया संसार है, सुख का सागर राम ।
 सुख सागर चलि जाइये, दादू तजि बेकाम ॥
 दादू दुखिया तब लगै, जब लग नोव न लेहि ।
 तब ही पावन परम सुख, मेरी जीवन येहि ॥
 दादू पिय का नोव ले, तौ मरै गिर साल ।
 घड़ी महरत चालना, कैसी आवै काल ॥
 'दादू' रावत राजा राम का, कंद न विगारी नाव ।
 आत्म राम सँभालिये, तौ सुख काया गाँव ॥
 'दादू' जहा रहूँ तहँ राम सँ, भावै कंदलि जाइ ।
 भावै गिर परबत रहूँ, भावै गेह बसाइ ॥
 'दादू' सोई सेवै सब भले, बुरा न कहिये कोइ ।
 सारा मारी सो बुरा, जिन घट नोव न होइ ॥
 दादू जियत राम दिन, दुखिया येहि संसार ।
 उपजै दिनमें खरि मरै, सुख दुख बारंबार ॥
 राम नाम रुचि ऊपजै, लेवे हित चित लाइ ।
 दादू सोई जीयरा, काहे जमपुर जाइ ॥
 दादू सब जग विप भया, निर्विष बिरला कोइ ।
 सोई निर्विष होइगा, जा के नाँव निरंजन होइ ॥
 दादू निर्विष नाँव सौं, तन मन सहजै होइ ।
 राम निरोगा करेगा, दूजा नाही कोइ ॥
 नाँव सगीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुन गाइ ।
 दादू सुमिरण प्रीति सौ, हेत सहित ल्यौ लाइ ॥
 'दादू' कहतों सुणतों राम कहि, लेतां देतां राम ।
 खातां पीतां राम कहि, आत्म कँवल विषराम ॥
 ना घर भला न बन मला, जहाँ नहीं निज नाँव ।
 दादू उनमुनि मन रहै, भल न सोई ठाँव ।
 कौण पटतर दीजिये, दूजा नाही कोइ ।
 राम सरीखा राम है, सुमिरयां ही सुख होइ ॥
 'दादू' सबही वेद पुरान पढ़ि, मेदि नाँव निरधार ।
 सब कुछ इन ही माहिं है, क्या करिये बिस्तार ॥
 दादू हरि रस पीवतां, रती बिलंब न लाइ ।
 बारंबार सँभालिये, मति वै बीसरि जाइ ॥
 नाँव न आवै तब दुखी, आवै सुख संतोष ।
 दादू सेवक राम का, दूजा हरण न सोक ॥
 भिले तो सब सुख पाइये, बिलुरे बहु दुख होइ ।
 दादू सुख दुख राम का, दूजा नाही कोइ ॥
 दादू हरि का नाँव जल, मैं मलली ता माहिं ।
 संग सदा आनंद करै, बिलुरत ही मरि जाइ ॥

दादू राम बिसारि करि, जीवै केहि आधार ।
 धूँ चातक जल बूँद कौं, करै पुकार पुकार ॥
 दादू सब जग निरधना, धनवता नहिं कोइ ।
 सो धनवता जानिये, जके राम पदारथ होइ ॥
 सगहिं लग्या सब फिरै, राम नाम के साथ ।
 चितामणि हिरदै बसै, तो सकल पदारथ हाथ ॥
 जेता पाप सब जग करै, तेता नाँव बिसारै होइ ।
 दादू राम सँभालिये, तौ एता डारै धोइ ॥
 अलख नाँव अंतरि कहै, सब घटि हरि हरि होइ ।
 दादू पाणी लूण धूँ, नाँव कहीनै मोइ ॥
 राम बिना किस काम का, नहिं कौड़ी का जीव ।
 सौई सरिखा इवै गया, दादू परसैं पीव ॥
 'दादू' जेहि घट दीपक राम का, तेहिं घट तिमिर न होइ ।
 उस उजियारे जोति के, सब जग देखै सोइ ॥
 रूंगे का गुड़ का कहूँ, मन जानत है खाइ ।
 लूँ राम रसाइन पीवतां, सो सुख कहा न जाइ ॥
 'दादू' राम कहूँ ते जोड़िया, राम कहूँ ते साहि ।
 राम कहूँ ते भाइया, राम कहूँ ते राखि ।
 खेत न निजै बीज बिन, जल सींचे क्या होइ ।
 सब निरफल दादू राम बिन, जागत है सब कोइ ॥
 कोटि बरस क्या जीवणा, अमर भये क्या होइ ।
 प्रेम भगति रस राम बिन, का दादू जीवनि मोइ ॥
 सहजै हीं सब होइगा, गुण इंद्री का नाग ।
 दादू राम सँभालतां, कटै करम के पाय ॥
 एक राम के नाम बिन, जिव की जलग न जाइ ।
 दादू केते पचि मुए, करि करि बहुत उपाइ ॥
 राम कहे सब रहत है, नख मिल सकल सरीर ।
 राम कहे बिन जात है, समझो ममवां वीर ॥
 आपा पर सब दूरि करि, राम नाम रस लागि ।
 दादू औसर जात है, जागि सकै तौ जागि ॥
 दादू नीका नाँव है, सो तू हिरदै राखि ।
 पाखेंड पर्यंच दूरि करि, सुनि साधू जन की सागि ॥
 बिपै हलाहल खाइ करि, सब जग मरि मरि जाइ ।
 दादू मुहरा नाँव ले, हृदै रागि ल्यौ खाइ ॥
 'दादू' कनक कलस विप लूँ भन्या, सो किम आर्य पाग ।
 सो धनि कूँटा चाम का, जा धं अमृत राम ॥
 'दादू' राम नाम निज औपदी, काटे कांठि बियाग ।
 विषम व्याधि धं उचरै, काया कंथम गा ॥

विपत्ति भली हरि नाँव सँ, काया कसौटी दुख ।
 राम बिना किन काम का, दादू सम्पत्ति सुख ॥
 मरै त पावै पीव कूँ, जीवत बचै काल ।
 दादू निर्भय नाँव ले, दून्यौ हाथ दयाल ।
 नाम लिया तब जाणिये, जे तन मन रहे समाइ ।
 आदि अंत मध्र एक रस कबहुँ भूलि न जाइ ।
 नाँव न आवै तब दुखी, आवै सुख मंतोष ।
 दादू मेवक राम का दूजा हरथ न मोक ॥

स्मरण

‘दादू’ अहनिमि मदा सरीर में, हरि चिंतित दिन जाइ ।
 प्रेम मगन लय लीन मन, अंतर गति ल्यौ लाइ ॥
 दादू आनंद आतमा, अभिनासी के साथ ।
 प्राणनाथ दिखे बसै, तौ सकल पदारथ हाथ ॥
 अंतर गति हरि हरि करै, तब मुग्य की हाजत नाहिं ।
 महजै धुनि लागी रहै, दादू मन ही मोहि ॥

विषय-निंदा

दादू बिषै विकार सौ, जब लग मन राता ।
 तब लग चीत न आवै, त्रिभुवन पति दाता ॥
 ‘दादू’ जिन विष पीवै चावरे, दिन दिन बाढ़ै रोग ।
 देखत ही मरि जाइगा, तजि बिषया रस भोग ॥
 ‘दादू’ स्वाद लागि मंगार सब, देखत परलै जाइ ।
 इंद्री स्वारथ माच तजि, सबै बंधागे आइ ॥
 ‘दादू’ काम कठिन घाट चोर है, घर फोड़ै दिन रात ।
 सोवत साह न जागै, तत्त वस्तु लै जात ॥
 ज्यों धुन लागै घाट काँ, लोह लागै काट ।
 काम किया घट जाजरा, दादू बारह घाट ॥
 काल बनक अरु कामिनी, परिहरि इन का संग ।
 दादू सब जग जलि मुवा, उर्य दीपक जोति पतंग ॥

अनन्यता

‘दादू’ एकै दसा अनन्य की, दूजी दसा न जाइ ।
 आपा नूले आन सब, एकट रहै समाइ ॥
 दादू दरौ निज पीव कूँ, और न देखौ कोर ।
 पूरा देखौ पीव कूँ, बाहर नीतर साह ॥
 एक मना लगा रहै, अंत मिलैगा मोह ।
 दादू जाके मन बनै, ता कूँ दरसन होइ ॥
 दादू रीस राम पर, अनत न रीशे मन ।
 मोटा भावै एक रस, दादू मोहै जन ॥

‘दादू’ दूजा नैन न देखिये, सवणहुँ सुनै न जाइ ।
 जिग्गा आन न बोलिये, अंग न और मुहाइ ॥

आश्रय

हम जीवै इहि आमरै, सुमिरण के आधार ।
 दादू छिटकै हाथ सँ, तौ हम कूँ वार न पार ॥
 ‘दादू’ करणहार करता पुरिष, हम कों कैसी चिंत ।
 सब काहू की करत है, सो दादू का मित ॥
 ज्यूँ तुम भावै ल्यूँ खुमी, हम राजी उस बात ।
 दादू के दिल सिद्ध सँ, भावै दिन कूँ रात ॥
 ‘दादू’ डोरी हरि कै हाथ है, गल माहीं मेरै ।
 बाजीगर का बंदरा, भावै तहँ फेरै ॥
 ‘दादू’ तन मन काम करीम के, आवै तौ नीका ।
 जिय का तिय कूँ सौंभिये, सोच क्या जी का ॥
 जे सिर सौंभ्या राम कूँ, सो सिर भया सनाथ ।
 दादू दे ऊरण भया, जिस का तिय के हाथ ॥
 जिस का है तिय कूँ चढ़े, दादू ऊरण होइ ।
 पहिली देवै सो भला, पीछै तौ सब कोइ ॥
 ‘दादू’ कहै जे तूँ राखै साइयाँ, तौ मारि न सकै कोइ ।
 बाल न बोंका करि सकै, जो जग बैरी होइ ॥

भगवान्की महिमा

घर बन माहीं सुख नहीं, सुख है साईँ पास ।
 दादू ता सँ मन मिल्या, इन सँ भया उदास ॥
 ‘दादू’ सोइ हमारा साँइयाँ, जे सब का पूरणहार ।
 दादू जीवण मरण का, जाके हाथ विचार ॥
 ‘दादू’ जिन गहुँचाया प्राण कूँ, उदर उर्धमुख पीर ।
 जठर अगनि में राखिया, कोमल काया सरीर ॥
 धनि धनि साहिब तू बड़ा, कौन अनूपम रीति ।
 सकल लोक मिर साँइयाँ, है करि रखा अतीत ॥
 ‘दादू’ हूँ बलिहारी सुस्त की, सब की करै सँभाल ।
 कीड़ी कुंजर पलक में, करता है प्रतिपाल ॥
 मीरा मुझ सँ मिहरि करि, सिर पर दीया हाथ ।
 दादू कलियुग क्या करै, साईँ मेरा साथ ॥
 इक लख चंदा आणि घर, सूरज कोटि मिलाइ ।
 ‘दादू’ सुकगोविन्द विन तौ भी तिमिर न जाइ ॥

वैराग्य

सुपनै सब कुछ देखिये, जागै तौ कुछ नाहिं ।
 ऐसा यहु संसार है, समझि देखि मन माहिं ॥

‘दादू’ श्रुते तन के कारणे, कीये बहुत विकार ।
 यह दारा धन संपदा, पूत कुटुंब परिवार ॥
 ‘दादू’ यह घट कान्हा जल भरया, बिनमत नहीं बार ।
 यह घट फूटा जल गया, समझत नहीं गँवार ॥
 मृटी काया जाजरी, नव ठाहर काणी ।
 ता में दादू क्यों रहै, जीव सरीखा पाणी ।
 नाव भरी इस खाल का, झूठा गर्व गुमान ।
 दादू बिनसे देखतों, तिसका क्या अभिमान ॥
 काल गिरासै जीव कूँ, पल पल तौसै सोम ।
 पग पग माहीं दिन घड़ी, दादू लखै न तास ॥
 दादू नाया कारवीं, देखत ही चलि जाइ ।
 जब लग सोंग सरीर में, राम नाम ल्यौ लाइ ॥
 दादू देही देखतों, सब किमही की जाइ ।
 जब ल्या सोंग सरीर में, गोविंद के गुण गाइ ॥
 दादू सब को पाहुण, दिवस चारि संसार ।
 औसरि औसरि सब चले, हम भी इहै विचार ॥
 सब को बैठे पंथ मिरि, रहे बटाऊ होइ ।
 जे आये ते जाहिगे, इस मारग सब कोइ ।
 संशया चलै उतावला, बन्दाउ बनखैंड माहिं ।
 विरियाँ नहीं ढील की, दादू बेगि धरि जाहिं ॥
 सब जीव बिसाहै काल कूँ, करिंकरि कोटि उपाइ ।
 साहिव कूँ समझैं नहीं, यौ परलय है जाइ ॥
 दादू अमृत छोड़ि करि, बिषे हलहल खाइ ।
 जीव बिसाहै काल कूँ, मूढ़ा मरि मरि जाइ ॥
 ये दिन बीते चलि गये, वे दिन आये धाइ ।
 राम नाम बिन जीव कूँ, काल गरासे जाइ ॥
 ‘दादू’ धरती करते एक डग, दरिया करते फाल ।
 हाँकौ परबत फाड़ते, सो भी खाये काल ॥

नाम-विस्मरणसे हानि

‘दादू’ जबही राम बिसारिये, तबही झंझै काल ।
 सिर उपरि करवत बहै, आइ पड़ै जम जाल ॥
 ‘दादू’ जबही राम बिसारिये, तब ही कंध बिनास ।
 पग पग परलय पिंड पड़ै, प्राणी जाइ निरास ॥
 ‘दादू’ जबही राम बिसारिये, तब ही हानी होइ ।
 प्राण पिंड सबस गया, सुखी न देख्या कोइ ॥
 ता कारण हति आतमा, झूठ कपट अहंकार ।
 सो माटी मिलि जाइगा, विसन्धा सिरजनहार ॥

सुरग नरक संसय नहीं, जिवण मरण भय माहिं ।
 राम विमुख जे दिन गये, सो माहैं मन माहिं ॥

विरह

विरहिनि रोवै रात दिन, झरै मनहीं माहिं ।
 दादू औसर चलि गया, प्रीतम पाये माहिं ॥
 पिव बिन पल पल जुग भया, कठिन दिवस क्यूँ जाइ ।
 दादू दुखिया राम बिन, काल रूप सब लाइ ॥
 गहजै मनसा मन सधै, सहजै पवना सोइ ।
 सहजै पाचौ थिर भये, जे चोट विरह की होइ ।
 दादू पड़दा पलक का, एता अंतर होइ ।
 दादू विरही राम बिन, क्यूँ करि जीवै मोइ ॥
 रोम रोम रस प्यास है, दादू करहि पुकार ।
 राम घटा दल उमंगि करि, बरसहु मिरजनहार ॥
 तलफि तलफि विरहणि मरै, करि करि बहुत बिलाप ।
 विरह अगिनि में जल गई, पीव न पूछै बात ॥
 राम विरहिणी है गया, विरहिणि है गई राम ।
 दादू विरहा बापुरा, ऐसे करि गया काम ॥

प्रेम

भँवरा लुबधी राम का, मोह्या नाद कुरंग ।
 यौ दादू का मन राम हूँ, ज्यूँ दीपक जोति पतंग ॥
 प्रेम भगति माता रहै, तालबेली अंग ।
 सदा सपीड़ा मन रहै, राम रमै उन संग ॥
 ‘दादू’ बातों विरह न ऊपजै, बातों प्रीति न होइ ।
 बातों प्रेम न पाइये, जिन रे पतीजे कोइ ॥
 दादू तौ पिव पाइये, कस मल है सो जाइ ।
 निरमल मन करि आरसी, भूरति माहिं लखाइ ॥
 प्रीत जो मेरे पीव की, पैठी पिंजर माहिं ।
 रोम रोम पिउ पिउ करै, दादू दूसर नाहिं ॥
 दादू देखूँ निज पीव कूँ, देखत ही दुख जार ।
 हूँ तौ देखूँ पीव कूँ, तब में रया गमार ॥
 दादू देखौ दयाल की, बाहरि भीतरि मोर ।
 सब दिसि देखूँ पीव कूँ, दूसर नाहीं मोर ॥
 दादू देखूँ दयाल कूँ, सोकि रखा सब ठाँ ।
 घटि घटि मेरा माइयो, तूँ जिनि जगण ओर ॥
 सदा लीन आनंद मे, सहज रूप गव ओर ।
 दादू देखै एक कूँ, दूजा नारा ओर ॥
 ‘दादू’ जहँ तहँ माखी संग है, मेरे सदा ओर ॥
 नैन नैन हिरदै रहै, पूरण परमानंद ॥

सब तजि देखि विचारि करि, मेरा नाही कोइ ।
 अन दिन राता राम सँ, भाव भगति रत होइ ॥
 दादू जल पायाण ज्यौ, सेवै नव संसार ।
 दादू पाणी धूण ज्यौ, कोइ विरला पृजनहार ॥
 'दादू' जव दिल मिला दयाल सँ, तब सब पड़दा दूरि ।
 ऐमै मिलि एकै भया, बहु दीपक पावक पूरि ॥
 'दादू' जव दिल मिला दयाल सँ, तब पलक न पड़दा कोइ ।
 डाल मूल फल बीज मे, सब मिलि एकै होइ ॥
 दादू हरि रस पीवतौ, कबहुँ अरुचि न होइ ।
 पीवत प्याना नित नवा, पीवण हारा सोइ ॥
 ज्यौ ज्यौ पीवै राम रस, त्यों त्यों बदै गियास ।
 ऐसा कोई एक है, विरला दादू दास ॥
 रोम रोम रस पीजिये, एती रसना होइ ।
 दादू प्याना प्रेम का, यौ विन तृपति न होइ ॥
 परचै पीवै राम रस, सो अविनाशी अंग ।
 काल मीच लागै नहीं, दादू माँई संग ॥
 आदि अंत मधि एक रस, दूटै नहि धागा ।
 दादू एकै रहि गया, तब जाणी जागा ॥
 'दादू' मेरे हिरदै हरि बतै, दूजा नाही और ।
 कहौ कहाँ धौ राखिये, नहीं आन कौ ठौर ॥
 'दादू' तन मन मेरा पीव सँ, एक सेज सुख सोइ ।
 महिला लोग न जाण ही, पचि पचि आग खोइ ॥
 पर पुरिषा मय परिहरै, सुंदरि देखै जागि ।
 अपणा पीव पिछाणि करि, दादू रहिये लागि ॥
 राम रमिक बाँछै नहीं, परम पदारथ चार ।
 अठ सिधि नौ निधि का करै, राता सिरजनहार ॥
 बैठे सदा एक रस पीवै, निरवैरी कत जूझै ।
 आत्म राम मिलै जव दादू, तब अंगि न लागै दूजै ॥
 'दादू' जिन यह दिल मंदिर किया, दिल मंदिर में सोइ ।
 दिल माहीं दिलदार है, और न दूजा कोइ ॥
 ना बहु मिलै न मैं सुखी, कहु क्यूँ जीवन होइ ।
 जिन मुक्तको पायल किया, मेरी दादू सोइ ॥

अहंभावकी बाधकता

जग राम तहँ मैं नहीं, मैं तहँ नाही राम ।
 दादू मरल परीक है, दूतै को नाहि ठाम ॥
 दादू आन जव लगे, तब लग दूजा गेर ।
 जव यह भास मिटि नव, तब दूजा नहि कोइ ॥

'दादू' मैं नाही तब एक है, मैं आई तब दोइ ।
 मैं तै पड़दा मिटि गया, तब ज्यौ था त्योंही होइ ॥
 'दादू' 'है' कौ भव घणा, 'नाहीं' कौ कुछ नाहि ।
 दादू 'नाहीं' होय रह, अगणे साहिव माहि ॥

दीनता

कीया मन का भक्तौ, मेटी आग्याकार ।
 क्या ले मुख दिखलाइये, दादू उस भरतार ॥
 कुछ खातौ कुछ खेलतौ, कुछ सोवत दिन जाइ ।
 कुछ बिषियाँ रस विलसतौ, दादू गये विलाइ ॥
 जैमै कुंजर काम बन, आन वैधाना आइ ।
 ऐमै दादू हम भये, क्यौ करि निकस्य जाइ ॥
 जैसै मरकट जीभ रस, आन वैधाना अंध ।
 वैते दादू हम भये, क्यूँ करि छूटै फंद ॥
 ज्यौ सूवा सुख कारणे, बंध्या मूरख माहि ।
 ऐमै दादू हम भये, क्यूँ ही निकसै नाहि ॥
 जैमै अंध अग्यान गृह, बंध्या मूरख स्वादि ।
 ऐसै दादू हम भये, जन्म गँवावा भादि ॥
 दादू राम विमारि करि, कीयै बहु अपराध ।
 लाजौ मारे नाथ सब, नाँव हमारा साथ ॥
 जव दरबौ तब दीजियौ, तुम पै मार्गो वेहु ।
 दिन प्रति दरसन नाथ का, प्रेम भगति दिढ़ देहु ।
 दादू जीवण मरण का, मुक्त पछितावा नाहि ।
 मुक्त पछितावा पीव का, रखा न नैनहुँ माहि ॥
 जो साहिव कू भावै नहीं, सो हम तैं जिनि होइ ।
 सतगुरु लाजै आरणा, साथ न मानै कोइ ॥

साधन

'दादू' जो नाहिव कू भावै नहीं, सो नव परिहार प्राग ।
 मनना दाचा कर्मना, जे तैं चतुर सुजण ॥
 'दादू' जो नाहिव कू भावै नहीं, सो बाट न बड़ी रे ।
 मार्ग सँ मनुख रहीं, इस मन सँ ज्यौ रे ।
 जव लगि बहु मन थिर नरा, तब लगि परम न गेर ।
 दादू मनको थिर भया, नरानि मिलैगा मोइ ॥
 'दादू' विन अवधन क्यूँ है, मन चंचलि चलि नाइ ।
 हस्तिर मनको तौ रत, मुभिरण नेती कइ ॥
 क्या सुन के नि बोलिये, दादू दीने रंइ ।
 जन्म अनोख अग्या, कहे अकथ मोइ ॥
 क्या ज्ञान मानि मन, पाती पदारी राम ।
 विरला का मैग छोड़ि दे, दादू कदि रे गम ॥

दादू खोई आपणी, लज्या कुल की कार ।
मान बड़ाई पति गई, तब सनमुख सिरजनहार ॥

भक्ति

फल कारण सेवा करै, जाचै त्रिसुवन राव ।
दादू सो सेवा नहीं, खेलै अगणा दाव ॥
तन मन ले लगा रहै, राता सिरजनहार ।
दादू कुछ माँगै नहीं, ते बिरला संसार ॥
जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नाहिं ।
दादू हरि की भगति विन, धृग जीवण कलि माहिं ॥

माया

यहु सब माया मिर्ग जल, झूठा झिलिमिलि होइ ।
दादू चिलका देखि करि, सत करि जाना सोइ ॥
'दादू' बूड़ि रह्या रे बापुरे, माया गृह के कूप ।
मोह्या कनक अरु कामिनी, नाना विधि के रूप ॥
'दादू' झूठी काया झूठ घर, झूठा यह परिवार ।
झूटी माया देखि करि, फूल्यौ कहा गँवार ॥
'दादू' जन्म गया सब देखताँ, झूठी के सँग लागि ।
साचे प्रीतम कौ मिलै, भागि सकै तौ भागि ॥

उपदेश

'दादू' ऐसे महँगे मोल का, एक साँस जे जाइ ।
चौदह लोक समान सो, काहे रेत मिलाइ ॥
नैनहुँ वाला निरखि करि, दादू धालै हाथ ।
तब ही पावै रामधन, निकट निरंजन नाथ ॥
मन माणिक मूरख राखि रे, जण जण हाथि न देहु ।
दादू पारख जौहरी, राम साध होइ लेहु ॥
दुनियाँ के पीछे पड़्या, दौड़्या दौड़्या जाइ ।
दादू जिन पैदा किया, ता साहिब कूँ छिटकाइ ॥
'दादू' जा कूँ मारण जाइये, सोई फिर मारै ।
जा कूँ तारण जाइये, सोई फिर तारै ॥
दादू चारै चित दिया, चिंतामणि कूँ भूलि ।
जन्म अमोलिक जात है, बैठे माँझी फूलि ॥
'दादू' कहे कहे का होत है, कहे न सीझै काम ।
कहे कहे का पाइये, जब लग हृदैन आवै राम ॥
तूँ सुझ कूँ मोटा कहै, हौँ तुझे बड़ाई मान ।
साँई कूँ समझै नहीं, दादू झूठा ग्यान ॥
नाँव धरावै दास का, दासा तन सँ दूरि ।
दादू कारज क्यूँ सरै, हरि सँ नहीं हजूरि ॥

'दादू' बातों ही पहुँचै नहीं, घर दूर पयाना ।
मारण पंथी उठि चलै, दादू सोइ सयाना ॥
दादू पैडे पाप के, कदे न दीजै पाँव ।
जिहि पैडे मेरा पिब मिलै, तिहि पैडे का चाव ॥
'दादू' सुकिरत मारण चालताँ, बुरा न कबहूँ होइ ।
अमृत खाताँ प्राणियाँ, मुवा न सुनिये कोइ ॥
झूठा साचा करि लिया, विष अमृत जाना ।
दुख कौँ सुख सब कोइ कहै, ऐसा जगत दिवाना ॥
'दादू' पाखंड पीव न पाइये, जे अंतरि साँच न होइ ।
ऊपरि सँ क्यौँ हीं रहौ, भीतर के मल धोइ ॥
'दादू' भावै तहाँ छिपाइये, साच न छाना होइ ।
सेस रसातल गगन धूँ, परगट कहिये सोइ ॥
'दादू' जे तूँ समझै तौ कहौ, साचा एक अलेख ।
डाल पात तजि मूल गहि, क्या दिखलावै भेष ॥
सो दिसा कतहूँ रही, जेहिं दिसि पहुँचे साध ।
मैं तैं मूरख गहि रहे, लोभ बड़ाई बाद ॥
प्रेम प्रीत सनेह विन, सब झूठे सिंगार ।
दादू आत्म रत नहीं, क्यूँ मानै भरतार ॥
देह रहै संसार में, जीव राम के पास ।
दादू कुछ ध्यावै नहीं, काल झाल दुख नाथ ॥
'दादू' सहजै सहजै होइगा, जे कुछ रचिया राम ।
काहै कौँ कलवै मरै, दुखी होत बेकाम ॥
पूरिक पूरा गति है, नाहीं दूर गँवार ।
सब जानत है वावरे, देखे कूँ हुँसियार ॥
दादू चिंता राम कूँ, समरथ सब जाणै ।
दादू राम सँभालिये, चिंता जिनि आणै ॥
गोविंद के गुण चीत करि, नैन बैन पग मीन ।
जिन मुख दीया कान कर, प्राणनाथ जगदीम ॥
हिरदै राम सँभालि ले, मन राखे बेगाम ।
दादू समरथ माइयाँ, सब मी पूरें आग ॥
'दादू' छाजन भोजन सहज मै, मँड्यौं देह गो लद ।
ताएँ अधिका और कुछ, सो तूँ काद करे ॥
'दादू' जे कुछ खुनी खुयाइ की, होवेगा मोर ।
पचि पचि कोई जिनि मरै, सुणि लीऱ्यो मोर ॥
'दादू' बिना राम कहीं को नहीं, फिरिही देम बिदेस ।
दूजी दहणि दूर करि बोरै, सुणि यह साध बेदस ।
मीठे का सब मीठा लागै, भावै विष नाग देस ।
दादू कइया ना कहे, अमृत वाँस बनि देस ॥

दादू एक विनाश दिन, जियरा डावोडोल ।
 निकटै निधि दुख पाइये, चिंतामणी अमोल ॥
 'दादू' दिन विमवासी जीयरा, चंचल नाही ठौर ।
 निहचय निहचल ना रहै, कछू और की और ॥
 'दादू' होणा था सो है रह्या, जे कुल कीया पीव ।
 पल बधै ना छिन घटे, ऐसी जाणी जीव ॥
 ज्यौ रचिया त्यों होइगा, काहे कूँ सिर लेइ ।
 साहिव ऊर राखिये, देखि तमाया येह ॥
 दादू करता हम नहँ, करता औरे कोइ ।
 करता है सो करैगा, तूँ जिनि करता होइ ॥
 बैरी मारे मरि गये, चित सँ बिसरे नाहिं ।
 दादू अजहूँ साल है, समझि देख मन माहिं ॥
 सोई कारण सब तजै, जन का ऐसा भाव ।
 दादू राम न छोड़िये, भावै तन मन जाव ॥
 जहँ जहँ दादू पग धरै, तहाँ काल का पंथ ।
 सिर ऊर संधि खड़ा, अजहूँ न चेतै अंध ॥
 दादू मरिये राम दिन, जीजे राम सँभाल ।
 अमृत पीवै आत्मा, यौ साधू बंचै काल ॥
 वेग बटाऊ पथ सिरि, अब विच्छेद न कीजै ।
 दादू बैठा क्या करै, राम जपि लीजै ॥
 'दादू' सब जग मरि मरि जात है, अमर उपावणहार ।
 रहता रमना राम है, बहता सब संसार ॥
 यह जग जाता देखि करि, दादू करी पुकार ।
 घड़ी महरत चालणाँ, राखै सिरजनहार ॥
 जे दिन जाइ सो धरुनि न आवै, आव धटै तन छीजे ।
 अंत काल दिन आइ पहुँ-या, दादू ढील न कीजै ॥
 दादू गाफिल है रह्या, गहिवा हुआ गेवार ।
 सो दिन चीति न आवई, सोवै पाँव पमार ॥
 'दादू' काल हमारा कर गये, दिन दिन खैचत जाइ ।
 अजहूँ जीव जागै नहीं, सोवत गई बिहाइ ॥
 दादू देखत ही भया, स्याम वरण तें सेत ।
 तन मन जीवन सब गया, अजहूँ न हरि सँ हेत ॥
 जीवत मेल ना भया, जीवत परम न होइ ।
 जीवत जगति ना मिले, दादू बूड़े मोइ ॥
 जीवत परगट ना भया, जीवत परचा नाहिं ।
 जीवत न पाया पीव कूँ, बूड़े भौ-जल माहिं ॥
 किस सँ बैरी है रह्या, दूजा कोई नाहिं ।
 जिय के अंग तें ऊरया, मोई है सब माहिं ॥

ज्यौ आपै देखै आप कूँ, यौ जे दूसर होइ ।
 तौ दादू दूसर नहीं, दुख न पावै कोइ ॥
 दादू सम कर देखिये, कुंजर कीट समान ।
 दादू दुबिधा दूर करि, तजि आपा अभिमान ॥
 'दादू' बुरा न बाँछै जीव का, मदा मजीवन सोइ ।
 परलै विषै विकार सब, भाव भगति रत होइ ॥
 'दादू' निंथा नाँव न लीजिये, सुनिनै हीं जिनि होइ ।
 ना हम कहै न तुम सुनौ, हम जिनि भाखै कोइ ॥
 'दादू' निंदक बपुरा जिनि मरै, पर उगारी सोइ ।
 हम कूँ करता ऊजला, आगण मैला होइ ॥
 अणदेख्या अनर्थ कहै, अपराधी संसार ।
 जद तर लेखा लेइगा, समरथ सिरजनहार ॥
 दादू बहुत बुरा किया, तुम्हें न करणा रोस ।
 साहिव समार का धनी, बंदे कूँ सब दोस ॥
 ज्यौ आपै देखै आप कूँ, सो नैना दे मुञ्च ।
 मीरा मेरा सेहर करि, दादू देखै तुञ्च ॥
 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे कलि अजरॉवर होइ ।
 ना वह मरै न बीछुडै, ना दुख व्यापै कोइ ॥
 'दादू' मंगी मोई कीजिये, जे स्थिर इहि संसार ।
 ना बहु खिरै न हम खौँ, ऐसा लेहु विचार ॥
 'दादू' संगी मोई कीजिये, जे कबहूँ पलटि न जाइ ।
 आदि अंत बिहड़ै नहीं, ता सन यहु मन लाइ ॥
 जिहि घर निंदा माधु की, सो घर गये समूल ।
 तिन की नींव न पाइये, नांव न ठाँव न धूल ॥
 दादू मारण कठिन है, जीवत चलै न कोइ ।
 सोई अलि है बापुरा, जे जीवत मिरतक होइ ॥
 जे सिर सौप्या राम कूँ, सो सिर भया सनाथ ।
 दादू दे ऊरण भया, जिय का तिय के हाथ ॥

भक्तके लक्षण एवं महिमा

'दादू' सोई सेवग राम का, जिमै न दूजी चित ।
 दूजा को भावै नहीं, एक पियारा मित ॥
 मोइ जन माचे सोइ सत, मोइ साधक सूजान ।
 सोइ ग्यानी मोइ पंडिता, जे राते भगवान ॥
 'दादू' भेग बहुत मंवार में, हरिजन विरला कोइ ।
 हरिजन राता राम सँ, दादू एकै सोइ ॥
 कानर काम न आवई, यह मो --

ऐसा राम हमारे आवै । बार बार कोई अंत न पावै ॥ टेक ॥
 दलका भारी कछा न जाइ । मोल-माप नहि रह्या समाइ ॥
 कीमत-लेखा नहि परिमाण । सब पचि हारे साव सुजाण ॥
 आगो पीछो परिमित नाहीं । केते पारिप आवहि जाहीं ॥
 आदि-अंत-गधि लखै न कोइ । दादू देखे अनरज होइ ॥

यदाऊ रे चलना आज कि काल ।

समझ न देखै कहा सुख सोवै, रे मन राम सँभाल ॥
 जैसे तरनर विरग्य बसेरा, पंखी बैठे आइ ।
 ऐमें यह सब हाट प्रसारा, आप आप कूँ जाइ ॥
 कोई नहि तेरा सजन सँगाती, मति खोवै मन मूल ।
 यह संसार देव मत भूलै, सबही सँवल फूल ॥
 तन नहि तेरा, धन नहि तेरा, कहा रह्यो इहि लागि ।
 दादू हरिनि क्यूँ सुख सोवै, काहे न देखै जानि ॥

मन मुरिखा तैं थोहीं जनम गँवायौ ।

सोई केरी सेवा न कीन्हो, इहि कलि काहे कूँ आयौ ॥
 जिन बातन तेरी छूटि नहि, सोई मन तेरी भायौ ।
 कामी है विषयासँग लाग्यो, रोम रोम लपटायौ ॥
 कुछ इक चेत विचारी देखौ, कहा पाप जिय लायौ ।
 दादूदास भजन करि लीजै, सुने जग डहकायौ ॥

हिंदू तुरक न जाणू दोइ ।

सोई सब का सोई है रे और न दूजा देखूँ कोइ ॥
 क्रीट-पतंग सबै जोनिन में, जल-यल संग समाना सोइ ।
 पीर पैगंबर देव-दानव, मीर-मलिक मुनि-जनकूँ मोहि ॥

करता है रे सोई चीन्हो, जिन वै क्रोध करै रे कोइ ।
 जैसे आरसी मंजन कीजै, राम-रहीम देही तन धोइ ॥
 सोई केरी सेवा कीजै, पायौ धन काहे कूँ खोइ ।
 दादू रे जन हरि भज लीजै, जनम जनम जे सुरजन होइ ॥
 मेरा मेरा छोड़ गँवारा, सिर पर तेरे सिरजनहार
 अपने जीव विचारत नाहीं, क्या ले गहला बंस तुम्हारा
 तब मेरा कत करता नाहीं, आवत है हंकार
 काल चक्र सँ खरी परी रे, विसर गया घर बारा ।
 जाइ तहाँ का संयम कीजै, विकट पंथ गिरधारा
 वे 'दादू' रे तन अपना नाहीं, तौ कैसे भयो संभारा ॥

अजहुँ न निकसे प्राण कठोर !

दरसन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर ॥
 चारि पहर चारों जुग बीते, रैन गँवाई मोर ।
 अर्वाध गई अजहुँ नहि आये, कतहुँ रहे चितचोर ॥
 कबहुँ नैन निरखि नहि देखे, मास चितवत चोर ।
 दादू ऐसे आतुर निरहिणि, जैसे चंद चकोर ॥

दादू विष के कारणे रूप राते रहै,

नैन नापाक यूँ कीन्ह भार ।

पदी की बात सुनत सारा दिन,

भवन नापाक हीं कीन्ह जार ॥

खाद के कारणे छुद्धि लागी रहै,

जिम्या नापाक यूँ कीन्ह खार ।

भोग के कारणे भूल लागी रहै,

अंग नापाक यूँ कीन्ह लार ॥

संत सुन्दरदासजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीदादूदासजीके शिष्य, जन्म वि० सं० १६५३ चैत्र शुद्ध ९; जन्मस्थान—घोसा (जयपुर-राजस्थान))
 पिताका नाम—चोखा (परमानंद); माताका नाम—सती, जाति—बूसर (खण्डेलवाल वैश्य); निर्वाण संवत् १७४६ वि०)

गुरु-महिमा

काहू सों न रोष तोष, काहू सों न राग द्वेष;
 काहू सो न बैर भाव, काहू सों न घात है ।
 काहू सों न ब्रकबाद, काहू सों नहि विपाद,
 काहू सों न संग, न तौ काहू पच्छपात है ॥
 काहू सों न दुष्ट बैन, काहू सों न लेन देन,
 ब्रह्म को बिचार कछूँ और न सुहात है ।

सुंदर कहत सोई, ईमन को महा ईस,

सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है ॥

गुरु विन ग्यान नहि, गुरु विन ध्यान नहि,
 गुरु विन आत्म विचार न लहत है ।
 गुरु विन प्रेम नहि, गुरु विन नेम नहि,
 गुरु विन मीलहु, संतोष न गहत है ॥
 गुरु विन प्यास नहि, बुद्धि को प्रकाश नहि,
 भ्रमहु को नाश नहि, संशय न गहत है ॥
 गुरु विन वाट नहि, कौड़ी विन हाट नहि,
 सुंदर प्रगट लोक वेद यों कहत है ॥
 गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम द्रव्य को गेट,
 गुरु के प्रसाद भवदुःख विमोह ॥

गुरु के प्रसाद प्रेम, प्रीतिहु अधिक बाढ़े,
गुरु के प्रसाद, राम नाम गुण गाइये ॥
गुरु के प्रसाद, सब जोग की जुगति जानै,
गुरु के प्रसाद, सून्य में समाधि लाइये ।
सुंदर कहत, गुरुदेव जो कृपालु होइ,
तिन के प्रसाद, तत्त्वग्यान पुनि पाइये ॥
गुरु मात गुरु तात, गुरु बंधु निज गात,
गुरुदेव नखसिख, सकल सँवारयो है ।
गुरु दिये दिव्य नैन, गुरु दिये मुख बैन,
गुरुदेव सरवण दे, सबद उचारयो है ॥
गुरु दिये हाथ पाँव, गुरु दिये सीस भाव,
गुरुदेव पिंड माहिं, प्राण आइ डारयो है ।
सुंदर कहत गुरुदेव, जो कृपालु होइ,
फिरि घाट घड़ि करि, मोहि निस्तारयो है ॥

उपदेश

बार बार कह्यो तोहिं सावधान क्यूँ न होइ,
ममता की मोट सिर काहे को धरतु है ।
मेरो धन मेरो धाम मेरे सुत मेरी वाम,
मेरे पसु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरतु है ॥
तू तो भयो बाबरो विकाइ गई बुद्धि तेरी,
ऐसो अंधकूप गेह तामे तू परतु है ।
सुंदर कहत तोहिं नेकहु न आवै लज,
काज को बिगार के अकाज क्यों करतु है ॥
पायो है मनुष्य देह, औसर बन्यौ है बेह,
ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइये ।
भूलत है बावरे ! तू अब के सयानो होइ,
रतन अमोल मो तौ काहे कूँ ठगाइये ॥
समुझि विचार करि ठगन को संग त्यागि,
ठगवाजी देखि करि मन न डुलाइये ।
सुंदर कहत ता तें सावधान क्यूँ न होइ,
हरि को भजन करि हरि में समाइये ॥
इन्द्रिन के मुख मानत है सठ,
याहि हि तें बहुते दुख पावै ।
ज्यूँ जल में झल मांसहि लीलत,
स्वाद बँधो जल बाहरि आवै ॥
ज्यूँ कपि नूँटि न छाड़त है,
रसना बस बंध परयो बिललावै ।

सुंदर क्यूँ पहिले न सँभारत,
जो गुड़ खाय सु कान विधावै ॥
पेट तें बाहिर होतहि वालक,
आइ के मातु पयोधर पीने ।
मोह बँधो दिनहीं दिन और,
तरुण भयो तिय के रस भीनो ॥
पुत्र प्रपुत्र बँधो परिवार सु,
ऐमिहि भाँति गये पन तीनो ।
सुंदर राम को नाम बिसारिके,
आपहि आप कूँ बंधन कीनो ॥

जनम सिरान्यो जाइ भजन बिमुख सठ,
काहे कूँ भवन कूप दिन मीच मरै है
गहत अबिद्या जानि मुक नलिनी ज्यूँ मूढ़,
कर्म औ विकर्म करै करत न डरै है ॥
आपही तें जात अंध नरक में बार-बार,
अजहूँ न संक मन माहिं अब करै है ।
दुस्ख को समूह अवलोकिके न त्रास होइ,
सुंदर कहत नर नाग पास परै है ॥

झूठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देखे,
आपने हूँ नैन तेज अंध रहे ज्वानी में ।
केते राव राजा रंक भये रहे चले गये,
मिलि गये धूर माहीं आवे ते कहानी में ॥
सुंदर कहत अब ताहि न सुरत आवै,
चेतै क्यों न मूढ़ चित लाय हिरदानी में ।
भूले जन दाँव जात लोह कैसे ताव ज्ञात,
आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में ॥

जग मग पग तजि सजि भजि राम नाम,
काम क्रोध तन मन घेरि घेरि मारिये ।
झूठ मूठ हठ त्याग जाग भाग सुनि पुनि,
गुण ग्यान आनि आन वारि वारि डारिये ॥
गहि ताहि जाहि सेस ईस सनि सुर नर,
और बात हेतु तात फेरि फेरि जाइये ।
सुंदर दरद खोद धोड़-धोड़ बार-बार
सार संग रंग अंग हेरि हेरि धारिये ॥

संत सदा उपदेश बतावत, केस सचै सिर स्वेत भये हैं ।
तू ममता अजहूँ नहिं छाड़त, मौतहु आय सँदेश दये हैं ॥

आज कि काल्ह चलै उठि मूरख, तेरे तो देखत केते गये हैं ।
सुंदर क्यों नहि गम संभारत, या जग में कही कौन रहे हैं ॥

कालकी विकरालता

मंदिर महल बिलायत है गज,
ऊँट दमामा दिना इक दो हैं ।
तातहु मात तिया सुत बांधव,
देख धुँ पामर होत विछोहैं ॥

अष्ट प्रपंच सँ राचि रह्यो सठ !
काठ की पूतरि ज्यूँ कपि मोहै ।
मेरि हि मेरि कहै नित सुंदर,
आँखि लगे कहि कौन कूँ को है ॥

के यह देह जराइ के छर,
किया कि किया कि किया कि किया है ।
के यह देह जमीं महिं गाड़ि,
दिया कि दिया कि दिया कि दिया है ॥

के यह देह रहै दिन चारि,
जिया कि जिया कि जिया कि जिया है ।
सुंदर काल अचानक आइ,
लिया कि लिया कि लिया कि लिया है ॥

देह सनेह न छाड़त है नर,
जानत है थिर है यह देहा ।
छीजत जाय घटै दिनही दिन,
दीसत है घट को नित छहा ॥

काल अचानक आइ गहै कर,
ढाहि गिराइ करै तनु खेहा ।
सुंदर जानि यहै निहचै धरि,
एक निरंजन सँ करि नेहा ॥

सोइ रह्यो कहाँ गाफिल छै करि,
तो सिर ऊपर काल दहारै ।
धामस-धूमस लागि रह्यो सठ,
आइ अचानक तोहँ पछारै ॥

ज्यूँ बन में मृग कूदत फाँदत,
चित्र गळे नल सँ उर फारै ।
सुंदर काल डरै जिन के डर,
ता प्रभु कूँ कहु क्यूँ न सँभारे ॥

जब ते जनम लेत, तब ही तें आयु घटै,

माई सों कहत मेरो बड़ो होत जात है ।
आज और काल्ह और, दिन-दिन होत और,
दौरयो दौरयो फिरत, खेलत अरु खात है ।

शाल्यन बील्यौ जब, जोवन लग्यो है आइ,
जोवनहुँ बीते बूढ़ो, डोकरो दिखात है ।
सुंदर कहत ऐसे, देखत ही बूझि गयो,
तेल घटि गये जैसे दीपक बुझात है ॥

माया जोरि जोरि नर राखत जतन करि,
कहत है एक दिन मेरे काम आइहै ।
तोहिं तो मरत कछु बेर नहीं लगै सठ,
देखत ही देखत, बबूला सो बिलाइहै ॥

धन तो धन्यौ ही रहै, चलत न कौड़ी गहै,
रीते हाथन से जैसो आयो तैसो जाइ है ।
करि ले सुकृत यह बेरिया न आवै फिरि,
सुंदर कहत नर, पुनि पछताइहै ॥

झूठ यूँ बँध्यो है जाल, ताही तें प्रसत काल,
काल विकराल ब्याल सबही कूँ खात है ।
नदी को प्रवाह चर्यो जात है समुद्र माहिं,
तैसे जग काल ही के मुख में समात है ॥

देह सँ ममत्व ता तें काल को भय मानत है,
ग्यान उपजे तें वह कालहू बिलगत है ।
सुंदर कहत परब्रह्म है सदा अखंड,
आदि मध्य अंत एक सोई ठहरात है ॥

देह एवं जगत्की नश्वरता

कौन भाति करतार, कियो है शरीर यद,
पावक के माहिं देखौ पानी को जमावनो ।
नासिका खनन नैन, बदन रजन रैन,
हाथ पाँव अंग नल, मीप को बनावन ॥

अजब अनूप रूप, चमक दमक ऊन,
सुंदर मोभित अति अधिक सुहावनो ।
जाही छिन चेतन, सकति लीन होइ गर्द,
ताही छिन लागते हैं, मय कूँ अभावो ॥

मातु तौ पुकार छाती, कृटि कृटि रोयति है,
बामहू कहत मेरो नंदन कल गयो ।
भैयाहू कहत मेरी बाह आहु दूर भग,
बहिन कहति मेरो धीर दुप है गयो ।
कामिनी कहत मेरो मीम मिरताज नग,

उन्हें तत्काल रोइ हाथ में धोरा लयो ।
सुंदर कहत कोऊ, ताहि नहिं जानि सकै,
बोलत हुतो सो यह, छिन में कहाँ गयो ॥

आशा-तृष्णा

नैनन की पल ही पल में छिन,
आबि घरी घटिका जु गई है ।
जाग गयो युग याम गयो पुनि,
सोझ गई तब रात भर है ॥
आज गई अरु काल्ह गई,
परमों तरसों कछु और ठई है ।
सुंदर ऐसहि आयु गई,
तृष्णा दिन ही दिन होत नई है ॥

कन ही कन कूँ बिललात फिरै,
सठ याचत है जनही जन कूँ ।
नन ही तन कूँ अति सोच करै,
नर खात रहै अन ही अन कूँ ॥
मन ही मन की तृष्णा न मिटी,
पुनि धावत है धन ही धन कूँ ।
छिन ही छिन सुंदर आयु घटी,
वचहूँ न गयो बन ही बन कूँ ॥

जो दम भीत पचास भये सत,
होइ हजार तु लाख मँगौगी ।
झाँटि अरब्य खरब्य असंख्य,
पृथ्वीगति होन की चाह जगौगी ॥
स्वर्ग पताल को राज करौ,
तृष्णा अधिक्री अति आग लगौगी ।
सुंदर एक सँतोष बिना सठ,
तेरी तो भूख कधी न भगौगी ॥

तीनहुँ लोक अहार कियो सब,
सात समुद्र पियो पुनि पानी ।
और जहा तहँ ताकत डोलत,
कादत आँख डरावत प्राणी ॥
दात दिखावत जीभ हलावत,
याहि तै में यह डाकिनि जानी ।
रुंदर खात भये कितने दिन,
है तृष्णा अजहूँ न अग्रानी ॥

गेर तज्यो पुनि नेर तज्यो पुनि, खेद लगाइ के देह मैवारी ।
मेघ मरै मिर सीत तई तन, धूप समै जु पैचागनि वारी ॥

भूख सहै रहि रख तरे, पर सुंदरदाग सहै तुल्य भारी ।
डासन छाड़ि के कासन ऊपर, आगन मारि पै आम न मारी ॥

आश्वासन

पाँव दिये चलने फिरने कहँ,
हाथ दिये हरि कृत्य करायो ।
कान दिये सुनिधे हरि को जग,
नैन दिये तिन मार्ग दिखायो ॥
नाक दिये मुख सोभत ता करि,
जीभ दर्द हरि को गुण गायो ।
सुंदर साज दियो परमेश्वर,
पेट दियो बड़ पाप लगायो ॥

होइ निश्चित करै मत चितहिं,
चोच दर्द सोइ चित करैगो ।
पाउँ पसार परयो किन सोवत,
पेट दियो सोइ पेट भरैगो ॥
जीव जिते जल के थल के पुनि,
पाहन में पहुँचाय धरैगो ।
भूखाहि भूख पुकारत है नर,
सुंदर तू कह भूख भरैगो ॥

माजन आय बड़े जितने,
भरिहैं भरिहैं भरिहैं भरिहैं जू ।
गावत हैं जिनके गुण कूँ,
दरिहैं दरिहैं दरिहैं दरिहैं जू ॥
आदिहु अंतहु मध्य सदा,
हरिहैं हरिहैं हरिहैं हरिहैं जू ।
सुंदरदास सहाय सही,
करिहैं करिहैं करिहैं करिहैं जू ॥

विश्वास

काहि कूँ दौरत है दसहूँ दिसि,
तूँ नर देख कियो हरिजू को ।
बैठि रहै दुरि कै मुख मुँदि,
उवारत दाँत खवाइ है हूको ॥
गर्भ थके प्रतिपाल करी जिन,
होइ रखो तबही जड़ मूको ।
सुंदर क्यों बिललात फिरै अब,
राग हृदय विश्वास प्रभू को ॥

खेचर भूचर जे जल कै चर,
 देत अहार चराचर पोखै ।
 ये हरि जो सब को प्रतिमालत,
 ज्यूँ जिहि भौंति तिही विधि तोखै ॥
 तू अब क्यूँ विस्वास न राखत,
 भूलत है कित धोखहि धोखै ।
 तोहि तहाँ पहुँचाय रहै प्रभु,
 सुंदर बैठि रहै किन ओखै ॥

देहकी मलिनता

देह तौ मलिन अति, बहुत विकार भरी,
 ताहु माहि जरा व्याधि, सब दुख रासी है ।
 कवहुँक पेट पीर कवहुँक सिर नाय,
 कवहुँक ओख कान मुख में बिथा सी है ॥
 औरहुँ अनेक रोग नख सिर पूरि रहे,
 कवहुँक स्वास चले कवहुँक खाँसी है ।
 ऐसो ये सरीर ताहि अपनो कै मानत है,
 सुंदर कहत या मैं कौन मुख बानी है ॥

जा सरीर माहि तू अनेक सुख मानि रख्यो,
 ताहि तू विचार या मैं कौन बात भली है ।
 भेद मजा माम रग रग में रक्त भरयो,
 पेटहु पिठारी सी मे ठौर ठौर भली है ॥
 हाड़न सँ भरयो मुख हाड़न कै नैन नाक,
 हाथ पाउँ सोऊ सब हाड़न की नली है ।
 सुंदर कहत याहि देखि जनि भूलै कोई,
 भीतर भंगार भरी ऊपर तौ कली है ॥

मूर्खता

अपने न दोष देखे, पर के औगुण पेले,
 दुष्ट को सुभाव, उठि निंदाही करतु है ।
 जैसे कोई महल सँवारि राख्यो नीके करि,
 कीरी तहाँ जाय, छिद्र हँदत फिरतु है ॥
 भोरही तैं साँझ लग, साँझही तैं भोर लग,
 सुंदर कहत दिन ऐसे ही भरतु है ।
 पाँव के तरे की नहीं सूझै आग मूरख कूँ,
 और सँ कहत तैरे सिर पै भरतु है ॥

मन

जो मन नारि कि और निहारत,
 तौ मन होत है ताहि को रूपा ।

जो मन काहु सँ क्रोध करै पुनि,
 तौ मन है तब ही तद्रूपा ॥
 जो मन मायहि माया रटै नित,
 तौ मन बूड़त माया के कृपा ।
 सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत,
 तौ मन होत है ब्रह्म स्वरूपा ॥
 मनहीं के भ्रम तैं जगत यह देखियत,
 मनहीं के भ्रम गये, जगत विलत है ।
 मनहीं के भ्रम जेवरी मैं उपजत सोंप,
 मन के विचारे सोंप जेवरी समात है ॥
 मनहीं के भ्रम तैं मरीचिका कूँ जल कहै,
 मनहीं के भ्रम सीप रूपे सो दिखात है ।
 सुंदर सकल यह दीसै मनही को भ्रम,
 मनही को भ्रम गये ब्रह्म होइ जात है ॥

वाणीका महत्त्व

वचन तैं दूर मिलै, वचन विरोध होइ,
 वचन तैं राग बढ़ै, वचन तैं दोष जू ।
 वचन तैं ज्वाल उठै, वचन सीतल होइ,
 वचन तैं सुदित, वचन ही तैं रोष जू ॥
 वचन तैं प्यारौ लगै, वचन तैं दूर भगै,
 वचन तैं मुरझाय, वचन तैं पोष जू ।
 सुंदर कहत यह, वचन को भेद ऐसो,
 वचन तैं बंध होत, वचन तैं मोच्छ जू ॥

भजन न करनेवाले

एक जु सबही के उर अंतर,
 ता प्रभु कूँ कहु काहि न गाये ।
 संकट माहि सहाय करै पुनि,
 नो अपनो पति क्यूँ विनगवै ॥
 चार पदारथ और जहाँ लगि,
 आठहु सिद्धि नवो निधि पावै ।
 सुंदर छार परौ तिन के मुख,
 जो हरि कूँ तजि आन कूँ ध्यावै ॥
 पूरण काम मदा मुख धाम,
 निरंजन राम मिरजन मंगी ।
 सेवक होइ रख्यो सब को नित,
 कीटहि कुंजर देत आगरी ॥

भंजन दुक्ख दरिद्र निवारण,
चित्त करै पुनि सौँझ सवारो ।
ऐसे प्रभू तजि आन उपासत,
सुंदर है तिन को मुख कारो ॥

सब राम ही राम है

स्रोत्र उहै श्रुति सार सुने, अरु नैन उहै निज रूप निहारै ।
नाक उहै हरि नाकहिं राखत, जीभ उहै जगदीस उचारै ॥
हाथ उहै करिये हरि को कृत, पाँव उहै प्रभु के पथ धारै ।
सीसि उहै करि स्याम समर्पण, सुंदर यूँ सब कारज सारै ॥
बैठत रामहि ऊठत रामहि, बोलत रामहि राम रह्यो है ।
जीमत रामहि पीवत रामहि, धामहिं रामहिं राम रह्यो है ॥
जागत रामहि सोवत रामहि, जोवत रामहि राम लह्यो है ।
देतहु रामहि लेतहु रामहि, सुंदर रामहि राम रह्यो है ॥
स्रोत्रहु रामहि नेत्रहु रामहि, वक्त्रहु रामहि रामहि गाजै ।
सीसहु रामहि हाथहु रामहि, पाँवहु रामहि रामहि छाजै ॥
पेटहु रामहि पीठिहु रामहि, रोमहु रामहि रामहि बाजै ।
अंतर राम निरंतर रामहि, सुंदर रामहि राम बिराजै ॥
भूमिहु रामहि आपहु रामहि, तेजहु रामहि वायुहु रामे ।
न्योमहु रामहि चंदहु रामहि, सूरहु रामहि सीतहु रामे ॥
आदिहु रामहि अंतहु रामहि, मध्यहु रामहि पुरुष र रामे ।
आजहु रामहि कालहु रामहि, सुंदर रामहि रामहि थामे ॥
देखहु राम अदेखहु रामहि, लेखहु राम अलेखहु रामे ।
एकहु राम अनेकहु रामहि, सेवहु राम असेवहु तामें ॥
मौनहु राम अमौनहु रामहि, गौनहु रामहि ठाम कुठामे ।
बाहिर रामहि भीतर रामहि, सुंदर रामहि है जग जामें ॥
दूरहु राम नजीकहु रामहि, देसहु राम प्रदेसहु रामे ।
पूरव रामहि पच्छिम रामहि, दक्खिन रामहि उत्तर धामे ॥
आगेहु रामहि पीछेहु रामहि, व्यापक रामहि है धन ग्रामे ।
सुंदर राम दसो दिशि पूरण, स्वर्गहु राम पतालहु तामें ॥
आपहु राम उपावत रामहि, भंजन राम सँवारन तामें ।
दृष्टहु राम अदृष्टहु रामहि, इष्टहु राम करे सब कामे ॥
पूर्णहु राम अपूर्णहु रामहि, रक्त न पीत न रवेत न स्यामे ।
स्थुहु राम अस्थुहु रामहि, सुंदर रामहि नाम अनामे ॥

अज्ञान

जो कोउ कष्ट करै बहु भौतिनि, जात अग्यान नहीं मन कैंरो ।
धूँ तम पूरि रख्यो घर भीतर, कैसहु दूर न होय अँधेरो ॥

छाठिनि मारिय ठेलि निकारिय, और उपाय करे बहुतेरो ।
सुंदर सूर प्रकास भयो, तब तौ कितहु नहिं देखिय मेरो ॥
जैसे मीन माँस कूँ निगलि जात लोभ लगि,

लोह को कंटक नहिं जानत उमाहे तैं ।

जैसे कपि गागर में मूठ बाँधि राखे सट,

छाड़ि नहिं देत सो तो स्वादही के बाहे तैं ॥

जैसे सुक नारियर चूँच मारि लटकत,

सुंदर कहत दुक्ख देत याहि लहे तैं ।

देह को संजोग पाइ इंद्रिन के बस परयो,

आपही कूँ आप, भूलि गयो सुख चाहै तैं ॥

आपहिं चेतन ब्रह्म अखंडित, सो भ्रम तैं कछु अन्य परेखै ।

ढूँढत ताहि फिरै चितही तित, साधत जोग बनावत भेखै ॥

औरहु कष्ट करै अतिसय करि, प्रत्यक आतम तत्त्व न परेखै ।

सुंदर भूलि गयो निज रूपहि, है कर कंकण दर्पण देखै ॥

मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सब,

मेरो धन माल मैं तो बहुविधि भारो हूँ ।

मेरे सब सेवक हुकम कोउ भेटै नाहिं,

मेरी युवती कों मैं तो अधिक पियारो हूँ ॥

मेरो बंस ऊँचो मेरे बाप दादा ऐसे भये,

करत बड़ाई मैं तो जगत उज्यारो हूँ ।

‘सुंदर’ कहत मेरो मेसे कर जानै सट,

ऐसे नहीं जानै मैं तो काल ही को चारो हूँ ॥

देह तो स्वरूप जोलैं तोलैं है अरूप माहिं,

सब कोउ आदर करत सनमान है ।

टेढ़ी पाग बाँधि बार-बार हि मरोरै मूँछ,

बाहू उसकारै अति धरत गुमान है ॥

देस-देस ही केलोग आइ कै हज़ूर होहिं,

बैठकर तखत कहावै सुलतान है ।

‘सुंदर’ कहत जव चेतना सकति गई,

वही देह ताकी कोऊ मानत न आन है ॥

अद्वैत ज्ञान

तोहि मैं जगत यह, तू ही है जगत माहिं,

तो मैं अरु जगत में, भिन्नता कहाँ रही ।

भूमि ही तैं भाजन, अनेक विधि नाम रूप,

भाजन बिचारि देखे उहै एक ही मही ॥

जल तैं तरंग पेन, बुदबुदा अनेक भौति,

सोउ तौ विचारे एक, वही जल है सही ।

भेते महापुरुष हैं, सब को मित्रांत एक;
सुंदर अग्निल ब्रह्मा, अंत वेद ये कही ॥

साधुका स्वरूप एवं महिमा

कोउक निदत कोउक चंदत; कोउक देतहि आइ जु मच्छन ।
कोउक आय लगावत चंदन; कोउक डारत धूरि ततच्छन ॥
कोउ कहै यह मुख दीसत; कोउ कहै यह आहि बिचच्छन ।
सुंदर बाहु सुँ राग न द्वेप न, ये सब जानहु साधु के लच्छन ॥

जिन तन मन प्राण, दीन्हो सब मेरे हेत;

औरहू ममत्व बुद्धि; आपनी उटाय है ।

आगत हू मोक्त हू; गावत हैं मेरे गुण;

करत भजन ध्यान दूसरे न कोई है ॥

तिन के मैं पीछे लग्यो; फिरत हूँ निसिदिन;

सुंदर कहत मेरी; उन तैं बड़ाई है ।

जहँ मेरे प्रिय मैं हूँ; उनके आधीन सदा;

संतन की महिमा तौ; श्रीमुख सुनाई है ॥

निःसंशय ज्ञानी

कै यह देह गिरो धन पर्यंत; कै यह देह नदीहि बहो जू ।

कै यह देह धरो धरती महि; कै यह देह कुसानु दहो जू ॥

कै यह देह निरादर निंदहु; कै यह देह सराह कहो जू ।

सुंदर संसय दूर भयो सब; कै यह देह चलो कि रहो जू ॥

कै यह देह सदा सुख संपति; कै यह देह विपत्ति परो जू ।

कै यह देह निरोग रहो नित; कै यह देहहि रोग चरो जू ॥

कै यह देह हुतासन पैठहु; कै यह देह हिमार गरो जू ।

सुंदर संसय दूर भयो सब; कै यह देह जिवो कि मरो जू ॥

एक कि दोइ ? न एक न दोइ;

उही कि इही ? न उही न इही है ।

सून्य कि स्थूल ? न सून्य न स्थूल;

जिही कि तिही ? न जिही न तिही है ॥

मूल कि डाल ? न मूल न डाल;

वही कि मैंही ? न वही न मैंही है ।

जीव कि ब्रह्म ? न जीव न ब्रह्म;

तु है कि नहीं ? कछु है न नहीं है ॥

प्रेम

जो हारि को तजि आन उपासत सो मतिमंद; फजीहत होई ।

ज्यों अपने भरतारहि छोड़ि भई विभिचारिणि कामिनि कोई ॥

सुंदर ताहि न आदर मान; फिरै बिमुखी अपनी पत खोई ।

बूढ़ि मरै किन कूप मँझार कहा जग जीवत है सठ मोई ॥

प्रीतम मेरा एक तूँ; सुंदर और न कोइ ।

गुप्त भया किस कारनै; काहि न परगट होइ ॥

प्रेम लग्यो परमेस्वर सौं; तब भूलि गयो सब ही धरबार

ज्यों उनमत्त फिरै जित ही तित; नैकु रही न सरीर सँभारा

सौंस उसास उठै सब रोम; चलै हग नीर अलंछित धारा

सुंदर कौन करै नवधा बिधि; छाकि पर्यौ रत पी मतवारा

न लाज कौनि लोक की; न वेद को कह्यो करे ।

न संक भूत प्रेत की; न देव यक्ष तैं डरे ॥

सुनै न कौन और की; द्रसै न और दृच्छना ।

कहै न कछु और बात; भक्ति प्रेम लच्छना ॥

प्रेम अधीनो छाक्यो डोलै; क्यों की क्यों ही बानी बोलै ।

जैसे गोपी भूली देहा; ता कौ चाहै जासो देहा ॥

नीर बिनु मीन दुखी; क्षीर बिनु मिश्रु जैसे;

पीर जाकैं ओपधि बिनु; कैसे रह्यो जात है ।

चातक ज्यों स्वातिबूंद; चंद कौ चकोर जैसे;

चंदन की चाह करै; सर्व अकुलात है ॥

निर्धन कौ धन चाहै; कामिनी कौ कंत चाहै;

ऐसी जाकै चाह ता कौ; कछु न सुहात है ।

प्रेम कौ भाव ऐसो; प्रेम तहाँ नेम कैसो;

सुंदर कहत यह; प्रेम ही की बात है ॥

कबहुँकै हँसि उठै नृत्य करि; रोवन लागै ।

कबहुँक गदगद कंठ; सव्द निकसै नहिँ आगै ॥

कबहुँक हृदय उमंगि; बहुत ऊँच स्वर गावै ।

कबहुँक कै मुख मौनि; मगन ऐमें रहि जावै ॥

चित्त वृत्त हरिषों लगी; सावधान कैवें रदै ।

यह प्रेम लच्छना भक्ति है; शिष्य सुनहि सुंदर कहै ॥

सहस्र

लोह कौ ज्यों पारस पखान हू पलटि लेत;

कंचन छुवत होत जग में प्रमानिये ।

द्रुम कौ ज्यों चंदन हू पलटि लगाइ बाप;

आप के समान ता के गीतलता आनिने ॥

कीट कौ ज्यों भृंग हू पलटि कै करत भृंग;

सोऊ उड़ि जाइ ताको अन्तरज न मानिने ।

‘सुंदर’ कहत यह मगरै प्रभिन्न बात;

सद्य स्थिर पलटै सु मत्स्यगुप्त जानिने ॥

सत्सङ्ग

तात मिलै पुनि मात मिलै सुत भ्रात मिलै जुवती सुखदाई ।
 राज मिलै गज बाजि मिलै सब सोंज मिलै मन बांछित पाई ॥
 लोक मिलै सुरलोक मिलै त्रिधिलोक मिलै बड़कुंठहु जाई ।
 'सुंदर' और मिलै सबही सुख, संत-समागम दुर्लभ भाई ॥

भजनके विना पश्चात्ताप

तू कछु और विचारत है नर ! तेरो विचार धर्यौ ही रहैगो ।
 कोटि उपाय किये धनके हित भाग लिख्यौ तितनो ही लहैगो ॥
 भोरकि साँझ धरी पल माँझ सो काल अचानक आइ गहैगो ।
 राम भज्यौ न कियौ कछु सुकृत 'सुंदर' यौ पछिताइ बहैगो ॥

संत रज्जवजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीदादूदासजीके शिष्य, जन्म-सं० १६२४, स्थान सँगानेर ।)

रे मन सूर संक बानी क्यूँ मानै ।

मरणे माहिं एक पग ऊभा, जीवन जुगति न जानै ॥
 तन मन जाका ताकूँ सोंपै, सोच पोच नहिं आनै ।
 छिन छिन होइ जाहि हरि आगे, सहजै आपा मानै ॥
 जैसे सती मरै पति पीछें, जलतो जीव न जानै ।
 तिल में त्यागि देहि जग सारा, पुरुष नेह पहिचानै ॥
 नखसिख सब साँसत सिर सहताँ, हरि कारज परिबानै ।
 जन रज्जव जगपति सोइ पावै, उर अंतरि यूँ ठानै ॥

म्हारो मंदिर सूनो राम दिन विरहिण नौद न आवै रे ।
 पर उपगारी नर मिलै, कोइ गोविंद आन मिलावै रे ॥
 चेती विरहिण चित न भाजै, अविनासी नहिं पावै रे ।
 यहु वियोग जागै निसबासर, विरहा बहुत सतावै रे ॥
 विरह वियोग विरहिणी बीधी, घर धन कछु न सुहावै रे ।
 दह दिसि देखि भयो चित चकरित, कौन दसा दरसावै रे ॥
 ऐसा सोच पड़्या मन माही, समझि समझि धूँ धावै रे ।
 विरहवान घटि अंतर लाग्या, घायल ज्यूँ घूमावै रे ॥
 विरह अग्नि तनपिंजर छीनाँ, पिय कूँ कौन सुनावै रे ।
 जन रज्जव जगदीस मिलै विन, पल पल ब्रज विहावै रे ॥

राम रस पीजिये रे पीयें सब सुख होइ ।
 पीवत ही पातक कटै, सब संतन दिसि जोइ ॥
 निसदिन सुमिरण कीजिये, तन मन प्राण ममोइ ।
 जनम सुफल साई मिलै, सोइ जपि साधुहु होइ ॥
 सकल पतितपावन किये, जे लागे लै होइ ।
 अति उज्जल, अध ऊतरै, किलविप राखै धोइ ॥
 यदि रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिये कोइ ।
 जन रज्जव रस पीजिये, संतनि पीया सोइ ॥

मन रे, कर संतोष सनेही ।

तृष्ठा तरति मिटै जुग जुग की, दुख पावै नहिं देही ॥

मिल्या सुत्याग माहिं जे सिरज्या, गह्या अधिक नहिं आवै ।
 ता में फेर सार कछु नाहीं, राम रच्या सोइ पावै ॥
 बाँछै सरग सरग नहिं पहुँचै, और पताल न जाई ।
 ऐसैं जाति मनोरथ भेटहु, समझि सुखी रहु भाई ॥
 रे मन, मानि सीख सतगुरु की, हिरदै धरि विस्वासा ।
 जन रज्जव यूँ जानि भजन कर, गोविंद है घर पासा ॥

भजन विन भूलि परयो संसार

चाहै पच्छिम, जात पुरब दिस, हिरदै नहीं विचार ॥
 बाँछै ऊरध अरध सूँ लागे, भूले सुगध गँवार ।
 खाइ हलाहल जीयो चाहै, मरत न लागै वार ॥
 बैठै सिला समुद्र तिरन कूँ, सो सब बूझनहार ।
 नाम धिना नाहीं निसतारा, कबहुँ न पहुँचै पार ।
 सुख के काज धसे दीरघ दुख, बहे काल की धार ।
 जन रज्जव यूँ जगत विगूँच्यो, इस माया की लार ॥
 मन रे, राम न सुमरयो भाई, जो सब संतनि सुखदाई ॥
 पल पल धरी पहर निसिबासर, लेखै मैं सो जाई ।
 अजहुँ अचेत नैन नहिं खोलत, आयु अवधि पै आई ॥
 बार पच्छ बरष बहु बीते, कहि घौँ कहा कमाई ।
 कहत हि कहत कछु नहिं समझत, कहि कैसी मति पाई ॥
 जनम जीव हारयो सब हारि विन, कहिये कहा बनार्ई ।
 जन रज्जव जगदीस भजे विन, दह दिसि सों जग माई ॥

दोहा

दरद नहीं दीदार का, तालिय नाहीं जीव ।
 रज्जव विरह वियोग विन, कहाँ मिलै सो पीव ॥
 सधही वेद विलोय करि, अंत दिहावै नाम ।
 तौ रज्जव तूँ राम भजि, तजि दे थोथा काम ॥
 रज्जव अजब यह मता, निसदिन नाम न भूलि ।
 मनसा वाचा करमना, सुमिरन सब सुखमूलि ॥

ज्यूँ कामिनि सिर कुंभ धरि, मन राखै ता माहिं ।
 त्यूँ रज्जव करि राम सँ, कारज विनसै नाहिं ॥
 भिनखा देह अलभ्य धन, जा में भजन भँडार ।
 सो सुदृष्टि गमसै नहीं, मानुष मुग्ध गँवार ॥
 अब कै जीते जीत है, अब कै हारे हार ।
 तौ रज्जव रामहिं भजौ, अल्प आयु दिन चार ।
 हिंदू पावैगा वही, वोही मूसलमान ।
 रज्जव किणका रहम का, जिस कूँ दे रहमान ॥
 नारायण अरु नगर के, रज्जव पंथ अनेक ।
 कोई आवौ कहीं दिसि, आगे अस्थल एक ॥

जब लगि, तुझ में तू रहै, तब लगि वह रस नाहिं ।
 रज्जव आया अरपि दे, तौ आवै हरि माहिं ॥
 मुख सौं भजै सो मानवी, दिल सौं भजै सो देव ।
 जीव सौं जपै सो जोति मै, 'रज्जव' साँची सेव ॥
 सरणा साहँ साध की, पकड़ि लेहि रे प्राण ! ।
 तौ रज्जव लगै नहीं, जम जालिम का बाण ॥
 नामरदाँ भुगती नहीं, मरद गये करि त्याग ।
 'रज्जव' रिधि कौरी रही, पुरुष-पाणि नहिं लग ॥
 समये मीठा बोलना, समये मीठा चूप ।
 ऊन्हाले छाया भली, 'रज्जव' सियाले धूप ॥

संत भीखजनजी

[फतेहपुर (जयपुरराज्यान्तर्गत) के प्रसिद्ध संत, जन्म वि० सं० १६०० के लगभग, महाब्राह्मणकुलमें । पिता आदिके नाम एवं निधनतिथि आदिका विवरण नहीं मिलता ।]

(प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल)

आहि पुहुप जिमि बास प्रगट तिमि बसै निरंतर ।
 ज्यों तिलधिन में तेल मेल यों नाहिन अंतर ॥
 ज्यूँ पय धृत संजोग सकल यौं है संपूरन ।
 काष्ठ अगनि प्रसंग प्रगट कीये कहूँ दूर न ॥
 ज्यूँ दर्पण प्रतिबिम्ब में होत जाहि विश्राम है ।
 सकल बियापी 'भीखजन' ऐसे घटि घटि राम है ॥

रवि आकरपै नीर बिमल मल हेत न जानत ।
 हम क्षीर निज पान रूप तजि तुस कन आनत ॥
 मधु माखी संग्रहै ताहि नहिं कूकस काजै ।
 बाजीगर मणि छेत नाहिं विष देत बिराजै ॥
 ज्यूँ अहीरी काढ़ि धृत तक्र देत है डारि कै ।
 यूँ गुन ग्रहै सु भीखजन औगुन तजै बिचारि कै ॥

एक रस बरति जमीन छीन कैसे सुख पावै ।
 गाय भैंस हृद साँड फिरत फिरी तहाँ सु आवै ॥

सबै भोंतकी दौर ठौर विन कहाँ समावै ।
 उडे पंख विन आहि सुतो धरती फिर आवै ॥
 पात सींचिये पेड़ विन पोस नाहिं दुम ताहि को ।
 ऐसे हरि विन भीखजन भजसो दूजो काहि को ॥

कहाँ कुरु बलवंत कहाँ लंकेस सीस दस ।
 कहँ अर्जुन कहँ भीम, कहाँ दानव हिरनाकुस ॥
 कहँ चक्रवे मंडली कहाँ साँवत सेना बर ।
 कहँ विक्रम कहँ भोज कहाँ बलि वेन करन कर ॥
 उग्रसेन कलि कंस कहँ जम-ज्वाला मे जग जल ।
 बदस्त भीखजन पंथ एहि को को आये न को चले ॥

नाद स्वाद तन बाद तज्यो मृग है मन मोहत ।
 परयो जाल जल मीन लीन रसना रस मोहत ॥
 भृंग नासिका बास केतकी कंटक छीनों ।
 दीपक ज्योति पतंग रूप रस नयनन्द दीनो ॥
 एक व्याधि गज काम बस पर्यो खाटे मिर कूटिरे ।
 पंच व्याधि बस भीखजन सो कैसे करि छूटि रे ॥

संत वाजिन्दजी

(जाति पठान, गुरु श्रीदादूदयालजी, दादूजीके १५२ शिष्योंमें इनकी गगना होनी है ।)

सुंदर पाई देह नेह कर राम सों,
 क्या लुब्धा वैकाम धरा धन धाम सों ?
 आतम रंग पतंग, संग नहि आवसी,
 जमहूँ के दरवार, मार बहु खावसी ॥ १ ॥

गाफिल मूढ़ गँवार अचेतन चेत रे !
 समझै संत सुजान, सिखावन देत रे !
 विषया माँहि विहाल लगा दिन रैन रे !
 तिर बैरी जमराज, न दूरी नैन रे ॥ २ ॥

देह गेह में नेह निबारे दीजिए,
राजी जासैं राम, काम सोइ कीजिए ।
रह्या न बेसी कोय रंक अरु राव रे !
कर ले अपना काज, बन्या हृद दाव रे ॥ ३ ॥

बंलत ईस गनेस एइ नर देह को,
श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को ।
सो नर देही पाय अकाज न खोइए,
साई के दरवार गुनाही होइए ॥ ४ ॥

केती तेरी जान, किता तेरा जीवना ?
जैसा स्वपन विलास, तृषा जल पीवना ।
ऐसे सुख के काज, अकाज कमावना,
बार बार जम द्वार मार बहु खावना ॥ ५ ॥

नहिं है तेरा कोय, नहीं तू कोय का,
स्वारथ का संसार, बना दिन दोय का ।
'मेरी मेरी' मान फिरत अभिमान में,
इतराते नर मूढ़ एहि अज्ञान में ॥ ६ ॥

कूड़ा नेह कुटुंब धनौ हित धायता,
जब धेरै जमराज करै को स्हायता ?
अंतर फूटी आँख न सूझै आँधरे !
अजहूँ चेत अजान ! हरी से साध रे ॥ ७ ॥

बार बार नर देह कहो कित पाइये ?
गोविंद के गुण गान कहो कब गाइये ?
मत चूकै अवसान अवै तन माँ धरे,
पाणी पहली पाल अग्यानी बाँध रे ॥ ८ ॥

झूठा जग जंजाल पड़्या तैं फंद में,
छूटन की नहिं करत, फिरत आनंद में !
या में तेरा कौन, समौ जय अंत का,
उबरन का उपाय सरण इक संत का ॥ ९ ॥

मंदिर माल विलास खजाना मेड़ियाँ,
राज भोग सुख साज औ चंचल चेड़ियाँ ।
रहता पास खव्वास हमेश हुजूर में,
ऐसे लाव अमंख्य गये मिल धूर में ॥ १० ॥

भदमाते भगरूर ने मूँछ मरोड़ते,
नवल जिया का मोह छिनक नहिं छोड़ते ।
तीने करते तरक, गरक मद पान में,
गये पलक में ढलक तल्य मैदान में ॥ ११ ॥

अत्तर तेल फुलेल लगाते अंग में,
अंध धुंध दिन रैन तिया के संग में ।
महल अवासा बैठ करंता मौज रे !
ऐसे गये अपार, मिला नहिं खोज रे ॥ १२ ॥

रहते भीने छैल सदा रँग राग में,
गजरा फुल्लौ गुयंत धरंता पाग में ।
दर्पण में मुख देख के मुखवा तानता,
जग में वा का कोई नाम नहिं जानता ॥ १३ ॥

महल फवारा हौज के मोजौ माणता,
समरथ आप समान और नहिं जाणता ।
कैसा तेज प्रताप चलंता दूर में,
भला भला भूपाल गया जमपूर में ॥ १४ ॥

सुंदर नारी संग हिंडोले झूलते,
पैन्ह पटंबर अंग फिरंता फूलते ।
जो थे खूबी खेल के बैठ बजार की,
सो भी हो गये छैलन ढेरी छार की ॥ १५ ॥

इन्द्रपुरी सी मान बसंती नगरियाँ,
भरती जल पनिहारि कनक सिर गगरियाँ ।
हीरा लाल श्वेर जड़ी सुखमा मई,
ऐसी पुरी उजाड़ भयंकर हो गई ॥ १६ ॥

होती जाके सीस पै छत्र की छाइयो,
अटल फिरंती आन दसो दिशि माँइयाँ ।
उदै अस्त हूँ राज जिन् का वहावता,
हो गये ढेरी धूर नजर नहिं आवता ॥ १७ ॥

या तन रंग पतंग काल उड़ जायगा,
जम के द्वार जरूर खता बहु खायगा ।
मन की तज रे बात, बात मत मान ले,
मनुषाकार मुरार ताहि कूँ जान ले ॥ १८ ॥

यह दुनियाँ 'वाजिंद' पलक का पेखना,
या में बहुत बिकार कहो क्या देखना ।
सब जीवन का जीव, जगत आधार है,
जो न भजै भगवंत, भाग में छार है ॥ १९ ॥

दो दो दीपक बाल महल में सोवते,
नारी से कर नेह जगत नहिं जोवते ।
सँधा तेल लगाय पान मुख खायेंगे,
बिना भजन भगवान के मिथ्या जायेंगे ॥ २० ॥

राम नाम की दृष्ट पत्रै है जीव को ,
 निसि बासर कर ध्यान सुमर तू पीव को ।
 यहै बात परसिद्ध कहत सब गाम रे !
 अधम अजामिल तरे नरायण नाम रे ॥२१॥
 गाफिल हूए जीव कहो क्यूँ बनत है ?
 या मानुष के साँस जो कोऊ गनत है ॥
 जांग, लेख हरिनाम, कहाँ लो सोय है ?
 चक्की के मुख पच्यो, सो मैदा होय है ॥२२॥
 आज सुनै कै काल, कइत हौं तुज्ज को ,
 भाँवै बैरी जान कै जो तूँ मुज्ज को ।
 देखत अपनी दृष्टि खता क्या खात है !
 लोहे कैसो ताव जनम यह जात है ॥२३॥
 हौं जाना कछु मीठ, अंत वह तीत है,
 देखो देह विचार ये देह अनीत है ।
 पान फूल रस भोग अंत सब रोग है,
 प्रीतम प्रभु के नाम बिना सब सोग है ॥२४॥
 राम कहत कलि माहिं न डूबा कोइ रे,
 अर्ध नाम पाखान तरा, सब होइ रे ।
 कर्म कि केतिक बात विलग है जायँगे,
 हाथी के असवार कुते क्यों खायँगे ? ॥२५॥
 कुंजर मन मदमत्त मरै तो मारिए,
 कामिनि कनक कलेस टरै तो टारिए ।
 हरि भक्तन सों नेह पलै तो पालिए,
 राम भजन में देह गलै तो गालिए ॥२६॥
 घड़ी घड़ी धड़ियाल पुकारै कही है,
 बहुत गयी है अवधि अल्प ही रही है ।
 सोवै कहा अचेत, जाग जप पीव रे !
 चलिहै आज कि काल बटाऊ जीव रे ॥२७॥
 बिना बास का फूल न ताहि सराहिए,
 बहुत मित्र की नारि सों प्रीति न चाहिए ।
 सठ साहिब की सेवा कबहुँ न कीजिए,
 या असार संसार में चित्त न दीजिए ॥२८॥
 जो जिय में कछु ग्यान, पकड़ रह मन को,
 निपटहि हरि को हेत, सुझावत जन को ।
 प्रीति सहित दिन रैन राम मुख बोलई,
 रोटी लीये हाथ, नाथ सँग डोलई ॥२९॥

एकै नाम अनंत किहूँ के लीजिए,
 जन्म जन्म के पाप चुनौती दीजिए
 लेकर चिनगी आन धरै तू अब्ब रे !
 कोठी भरी कपास जाय जर सब्ब रे
 ओढ़ै साल दुसाल क जामा जरकसी ,
 टेढ़ी बाँधै पाग क दो दो तरकर
 खड़ा दलौं कै बीच कसे भट सोहता ,
 से नर खा गया काल सिंह ज्यौं गरजता
 तीखा तुरी पलण सँवारया राखता ,
 टेढ़ी चालै चाल छयाँ कूँ झाँकत
 हटवाड़ा बाजार खड़या नर सोहता ,
 से नर खा गया काल रखा सबे रोवता
 बाजिंदा बाजी रची, जैसे संभल फूल ।
 दिनाँ चार का देखना, अन्त धूल की धूल
 कह कह वचन कठोर खरूँड न छोलिए ,
 सीतल राख सुभाव सबन सँ बोलिए
 आपन सीतल होइ और कूँ कीजिए ,
 बळती में सुन मित, न पूछो दीजिए
 टेढ़ी पगड़ी बाँध झरोखाँ झाँकते ,
 ताता तुम पिलाण चहुँटे डाकते
 लारे चढ़ती फौज नगारा बाजते ,
 'बाजिंद' बेनर गये बिलाय सिंह ज्यौं गाजते
 काल फिरत है हाल रैण दिन लोइ रे !
 हजै राव अस रंक गिणै नहिं कोइ
 यह दुनिया 'बाजिंद' बाट की दूव है ,
 पाणी पहिले पाल बँधे तू खून है
 भगत जगत में बीर जानिये ऐन रे !
 स्वास सरद मुख जरद निर्मले नैन
 दुस्मति गइ सब दूर निकट नहिं आवहीं ,
 साध रहे मुख मौन कि गोविंद गावई
 अरध नाम पापाण तिरे नर लोय रे !
 तेरा नाम कह्यो कलि मोहि न बूढ़े कोय
 कर्म सुकत इकवार विलै हो जाहिगे ,
 बाजिंद, हस्ती के असवार न कूकर खाहिं
 एक राम को नाम लीजिये नित रे !
 और बात बाजिंद चढ़ै नहिं चित
 ब्रैठे धोयव हाथ आपणै जीव सँ ,
 दास आस तज ओग बँधे है पीव रे

हृदै न राखी वीर कल्पना कोय रे !
 राई घटे न मेर होय सो होय रे ।
 सप्तदीप नखखंड जोय किन ध्यावही ,
 लिख्यो कलम की कोर बोहि पुनि पावही ॥३९॥
 भूखो दुर्बल देख नाहिं मँह मोड़िये ,
 जो हरि सारी देय तो आधी तोड़िये ।
 दे आधी की आध अरध की कोर रे !
 अन्न सरीखा पुन्न नहीं कोइ और रे ॥४०॥
 जल में झीणा जीव थाह नहिं कोय रे !
 विन छाण्या जल पियाँ पाप बहु होय रे ।
 काठै कपड़े छाण नीर कूँ पीजिये ;
 वाजिद, जीवाणी जल माँहि जुगत सँ कीजिये ॥४१॥
 माया बेटी बढै सूम घर माँय रे !
 छिन में ऊझल जाय क रहती नायँ रे ।

अपने हाथों हाथ बिदा करि दीजिये ,
 मिनख जमारो पाय पड़्यो जस लीजिये ॥४२॥
 हरिजन बैठा होय जहाँ चलि जाइये ,
 हिरदै उपजै ग्यान राम लव लाइये ।
 परिहरिये वा ठौड़ भगति नहीं राम की ,
 बींद विद्वणी जान कहौ कुण काम की ॥४३॥
 फूलाँ सेज विछायक ता पर पौढ़ते ,
 आछे दुपटे साल दुसाले ओढ़ते ।
 ले के दर्पण हाथ नीके मुख जोवते ,
 ले गये दूत उपाड़, रहे सब रोवते ॥४४॥
 दिल के अंदर देख, कि तेरा कौन है ,
 चले न बोले ! साथ अकेला गौन है ।
 देख देह धन दार इन्हों से चित दिया ,
 रह्या न निसिदिन राम काम तैं क्या किया ॥४५॥

संत बखनाजी

(जन्म—अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं शती, प्रथम चरण । जन्म-स्थान—नराणा ग्राम (साँभरसे पाँच कोस दक्षिण) । जति—

भीरासी, मतान्तरसे लखारा, कलल तथा राजपूत । गुरुका नाम—स्वामी दादूदयाल । देहावसान—नराणा ग्राम ।)

राम नाम जिन ओषदी, सतसुर दई बताइ ।
 ओषदि खाइ र पछ रहै, बखना बेदन जाइ ॥
 सत जत सोंच खिमा दया, भाव भगति पछ लेइ ।
 तौ अमर ओषदी गुण करै, बखना उधरै देह ॥
 अमर जड़ी पानै पड़ी, सो लूँधी सत जाण ।
 बखना बिसहर सँ लड़ै, न्योल जड़ी के पाणि ॥
 पहली था सो अब नहीं, अब सो पछै न थाइ ।
 हरि भजि विलम न कीजिये, बखना बारौ जाइ ॥
 जे बोल्या तौ राम कहि, जे चुपका तौ राम ।
 मन मनसा हिरदा मही, बखना यहु विश्राम ॥
 पै पाणी भेला पीवै, नहीं ग्यान को अंस ।
 तजि पांगी पै नै पिवै, बखना साधू हंस ॥
 कण कड़वी भेला चरै, अंधा बिषई प्राण ।
 बखना पसु भरम्याँ मखै, सुनि भागौत पुराण ॥
 सीता राम बियोग नित, मिलि न कियो विश्राम ।
 सीता लंक उद्यान में, बखना बन में राम ॥
 कैरू पांडू सारखा, देता परदल मोड़ि ।
 बखना बल को गर्व करि, अंति सुवो सिर फोड़ि ॥
 इसा बड़ा गर्वै गळ्या, बल को कर अहंकार ।
 ये बखना अब दीन है, सुमिरो सिरजनहार ॥

पिरथी परमेसुर की सारी ।

कोइ राजा अपणै सिर पर, भार लेहु मत भारी ॥
 पिरथी कै कारण कैरू पांडू, करते जुद्ध दिनारि ।
 मेरी मेरी करि करि मूये, निहचै भई पराई ॥
 जाकै नौ ग्रह पड़ै बाँधे, कुचै मीच उसारी ।
 ता रावण की छोर न ठाहर, गोविंद गर्वप्रहारी ॥
 केते राजा राज बईठे, केते छत्र धरेंगे ।
 दिन दो च्यार मुकाम भयो है, फिर भी कूँच करेंगे ॥
 अटल एक राजा अविनासी, जाकी अंत लोक दुहाई ।
 बखना कहै, पिरथी है ताकी, नही तुम्हारी भारी ॥

सोई जागै रे सोई जागै रे । राम नाम ल्यो लागै रे ।
 आप अलंघन नींद अयाणा । जागत सूता होय सयाणा ॥
 तिहि चिरियाँ गुरु आया । जिनि सूता जीव जगाया ॥
 यी तो रैणि घणेरी । नींद गई तव मेरी ॥
 डरताँ पलक न लाऊँ । हूँ जाग्रो और जगाऊँ ॥
 सोवत सुपना माँहीं । जागूँ तो कबु नाहीं ॥
 सुरति की सुरति विचारी । तव नेहा नींद निवारी ॥
 एक सभद गुण दीया । तिहि सोवत पैदा कीया ॥
 बखना साध सभागा । जे अपने पहरे जागा ॥

भाजन भाव समान जल भर दे सागर पीव ।
जैसी उपजै तन त्रिपा, तैसी पावै जीव ॥
अमरितरूपी रामरस, पीवै जे जन मस्त ।
जैसी पूँजी गाँठड़ी, तैसी वणजै वस्त ॥
मैं अति अपराधी दुरमती, तूँ अवगुण बकसनहार ।
गरिबदास की बीनती, संग्रथ सुणो पुकार ॥

जेते दोष मैंगत में तेने हैं मर मर ।
गरिबदास कंते फँडे, अर्मान परमान मर ॥
जेते रोम तेती सुता, मयिन बहुत मर ।
गरिबदास करुणा करी, बगमो निगजनार ॥
कोण सुणै कायें, कहुँ को जगै पानी ।
प्रीतम बिछुड़ें जीव कौं कौन बचावै भी ॥

साधु निश्चलदासजी

(जन्म-स्थान—कूंगड़ गाँव (हिसार जिला), संत दादूजी के सम्प्रदायमें)

अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर ।
बिभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहिं नैरे नहि दूर ॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित्त, ताकी बानी वेद ।
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद ॥
सत्यबंध की ग्यान तैं, नहीं निवृत्ति संयुक्त ।
नित्य कर्म संतत करै, भयो चहै जो मुक्त ॥
भ्रमन करत अँधू पवन तैं, सूको पीर पात ।
शेष कर्म प्रारब्ध तैं, क्रिया करत दरसात ॥

दीनता कूँ त्यागि नर ! आपनो स्वरूप देखि,
तू तो सुद्ध ब्रह्म अज इत्य को प्रकासी है,
आपने अग्यान तैं जगत सब तूँ ही रचै,
मर्व को संहार करै आग अविनासी है ॥

मिथ्या परंपर देखि दुःख जिन आनि जिय,
देवन को देव तूँ तो मय सुख गामी है ।
जीव जग हंस होय माया मे प्रभापे न ही,
जैसे रज्जु मोप, नीप रूप हैं प्रभासी है ॥
माटी का कारज चट जैसे, माटी ता के बाहर मारि ।
जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जल तैं जु है सु नारि ॥
ऐसे जो जाको है कारज, कारनरूप पिछानहु ताहि ।
कारन हंस सकल को 'सो मैं' लय-चितन जानहु विधि ताहि ॥

चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निर्धार ।
सोहं द्रष्टा मित्र नहिं, तैसे जगत विचार ॥
परमानन्द-स्वरूप तू, नहिं तो मैं दुख लेम ।
अज अविनासी ब्रह्म चित, जिन आनै हिय कलेस ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

(समय—सोलहवीं शताब्दीका अन्त या सतरहवींका आरम्भ, स्थान—कापड़ोद ग्राम, डीहवाणा, मारवाड़, जाते—
क्षत्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी,)

मन रे ! गोविंद के गुन गाय ।
अबकि जब तब उठि चलैगो,
कहत हौं समुझाय ॥
अटक अरि हरि-ध्यान धर मन,
सुरति हरिसौं लाय ।
भज तू भगवत भरमभंजन,
संत करन सहाय ॥

तरल तृप्ता त्रिविध रस-बस, गलित गति तहँ चद
जाय जोवन, जरा आसै, जाग रे मतिमंद ! ॥
मोह मन रिपु यास में तैं, गहर गुन जलदेह ।
जन 'हरिदास' आज सकाल नाही, हरि-भजन करि लेह ॥

माया चढ़ी सिकार तुरी चटकाइया ।
कै मारै कै मारि पताखा लइया ॥
जन 'हरिदास' भज राम सकल जन बेरिया ।
हरिहौ मुनि जाय बसे दरवार तहौ तै केरिया ॥
अब मैं हरि विन और न जाचूँ,
भजि भगवत मगन है नाचूँ ।
हरि मेरा करता हूँ हरिकीया,
मैं मेरा मन हरि कूँ दीया ॥
ग्यान ध्यान प्रेम हम पाया,
जब पाया तब आप गमाया ।
राम नाम व्रत हिरदै धारूँ,
परम उदार निमित्त न विसारूँ ॥

मन रे, हरत परत दिन हारयो ।
 राम चरण जो तैं हिरदै विसारयो ॥
 माया मोहो रे, क्यूँ चित्त न आयो ।
 मिनप जनम तैं अहलो गमायो ॥
 गण छाड्यो, निकणै चित लायो ।
 योथरो पिछोड्यो, क्यूँ हाथ न आयो ॥
 साच तज्यो, झूटै मन मान्यो ।
 बखना भूल्यो रे, तैं भेद न जान्यो ॥
 हरि आयो हो कव देखूँ, आँगण म्हाँरे ।
 कोइ इमो दिन होय रे, जा दिन चरणों धारै ।
 सुंदर रूप तुम्हारो देखूँ, नैगाँ भरे ।
 तन मन ऊपर वारी, नौछावर करे ॥
 तारा गिणतौ सोहि बिहावै, रेणि निरासी ।

धीरहर्णा बिछाप करै, हरि दरसन की प्यासी ॥
 बिन देखे तन तालवेली, कामणि करै ।
 मेरा मन मोहन बिना, धीरज ना धरै ॥
 बखना बार बार, हरी का मारग देखै,
 दीनदयाल दया करि आयो, सोइ दिन लेखै
 डेर लै फेर लै डेर लै पाछो;
 रामभगति करि होय मन आछो
 जाण ताँण अपूठो आण,
 जे वाणें तो हरी सो वाण ॥
 बावरो भयो कै लागी बाइ,
 रीती तलझाँई झूलण जाइ ।
 साध संत में रहो रे भाई,
 बखना तूनेँ रामदुहाई ॥

संत गरीबदासजी दादूपन्थी

(जन्म-वि० सं० १६६० । जन्म-स्थान—सोंभर (राजस्थान) । पिता—दामोदर (मतान्तरसे स्वयं श्रीस्वामी दादूदयाल-जी) । गुरुका नाम—स्वामी दादूदयालजी, देहावसान—वि० सं० १६९३ ।)

हो, मन राम भूल्यो बिप न तज्यो तैं, यूँ ही जनम गमायो ॥
 माया मोह माँहि लपटायो, साधसंगति नहि आयो ।
 हेत सहित हरिनाम न गायो, बिप अमरित करि खायो ॥
 सतगुरु बहुत भौंति समझायो, सब सज चित नहि लायो ।
 'गरीबदास' जनम जे पायो, करि लै पिब को भायो ॥

प्रगटहु सकल लोक के राय ।
 पतितपावन प्रभु भगतबल्ल हो, तो यहु तृष्णा जाय ।
 दरसन बिना दुखी अति विरहणि, निमिष बँधे नहिं धीर ।
 तेजपुंज सँ परस करीजै, यों भेटहु या पीर ॥
 अंतर भेट दयाल दया करि, निसदिन देखूँ नूर ।
 भौ-बंधन सब ही दुख छूटै, सनमुख रहो हजूर ॥
 तुम उदार भगत यह तेरो, और कछू नहिं जाचै ।
 प्रगटो जोति निमिष नहिं टारो औरै अंग न राचै ।
 जानराइ सबही बिधि जानो, अब प्रगटो दरहाल ।
 गरिबदास कूँ अपनो जानिकै आय मिलौ किन लाल ॥

प्रीत न तूटै जीव की, जो अंतर होइ ।
 तन मन हरि के रँग रँग्यो, जानै जन कोइ ॥
 लख जोजन देही रहै, चित सनमुख राखै ।
 ताको काज न ऊजड़ै, जो हरिगुन भाखै ॥

कँवल रहै जल अंतरै, रवि बरै अकास ।
 संपुट तबही बिगसिहै, जब जोति प्रकास ॥
 सब संसार असार है, मन मानै नाही ।
 गरिबदास नहिं बीसरै, चित तुमही माँहीं ॥

जबही तुम दरसन पायो ॥

सकल बोल भयो सिद्ध, आज भलो दिन आयो ।
 तन मन धन त्र्यौलावरि अरण्य, दरसन परमन प्रेम बढ़ायो ॥
 सब दुख गये हते जे जिय में, पीतम पेखन भायो ।
 गरिबदास सोभा कहा बरणूँ, आनंद अंग न भायो ॥

मन रे ! बहुत भौंति समझायो ।

रूप मरूप निरखि नैननि कै, कृधिम माँहि बैधायो ॥
 तासँ प्रीति बोंध मन मूरख; सुख दुख सदा भोगाती ।
 बिबुडै नहिं अमर अविनासी, और प्रीति खप जागी ॥
 हरि सो हित छाँड़ि जीवनि मौँ, काहे हंस चित लायै ।
 सुपनो नौ सुख जान जीय में, काहे न हरिगुण गावै ॥
 रूप अरूप जोति छवि निरमल, सब ही गुण जा भावै ।
 गरिबदास भज अंतर ताकूँ, सुर नर मुनिजन नारा ॥

समतारुपी रामजी, सबमें सेते भद्र ।
 जाके जैसी प्रीति हं, तेगी करे मगार ॥

भाजन भाव समान जल, भर दे सागर पीव ।
जैसी उपजै तन विषा, तैसी पावै जीव ॥
अमरितरूपी रामरस, पीवै जे जन मस्त ।
जैसी पूँजी गौठड़ी, तैसी वणजै वस्त ॥
मैं अति अपराधी दुरमती, तूँ अवगुण बकसनहार ।
गरिबदास की बीनती, संग्रथ सुणो पुकार ॥

जेते द्रोप भँवार में, तेते हैं मुक्त भार ।
गरिबदास केते कहै, अर्गागत परमित नार ।
जेते रोम तेती खता, गुणिम बहुत आहार ।
गरिबदास करुणा करी, चमनो गिरजनहार ॥
कोण सुणै कास कहै, को जाणै परीर ।
प्रीतम बिछुड़ै जीव वूँ, कौन बंधाये भीर ॥

साधु निश्चलदासजी

(जन्म-स्थान—कूंगड़ गाँव (हिसार जिला), संत दादूजीके सम्प्रदायमें)

अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर
बिभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहिं नेरे नहिं दूर ॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी बानी बेद ।
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद ॥
सत्यबंध की ग्यान तैं, नहीं निवृत्ति सयुक्त ।
नित्य कर्म संतत करै, भयो चहै जो मुक्त ॥
भ्रमन करत ज्यूँ पवन तैं, सूको पीपर पात ।
शेष कर्म प्रारब्ध तैं, क्रिया करत दरसात ॥

दीनता कूँ त्यागि नर ! आपनो स्वरूप देखि,
तू तो सुद्ध ब्रह्म अज टस्य को प्रकासी है ।
आपने अग्यान तैं जगत सब तूँ ही रचै,
सर्व को संहार करै आप अविनासी है ॥

मिथ्या परंपन्न देखि दुःख जिन आनि जिय,
देवन को देव तूँ तो सब सुख गमी है ।
जीव जग हंम होय माया से प्रभासे तू ही,
जैसे रज्जु साँप, सीप रूप हैं प्रभासी है ॥
माटी का कारज घट जैसे, माटी ता के बाहर माहिं ।
जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जलतें बु है सु नाहिं ॥
ऐसे जो जाको है कारज, वारनरूप पिछानहु ताहि ।
कारन हंस सकल को 'मो'मैं' लय-चितन जानहु विधि नाहि ॥

चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निर्धार ।
सोहं द्रष्टा भिन्न नहिं, तैसे जगत विचार ॥
परमानन्द-स्वरूप तू, नहिं तो मैं दुख लेस ।
अज अविनासी ब्रह्म चित, जिन आनै हिय क्लेश ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

(समय—सोलहवीं शताब्दीका अन्त या सत्रहवींका आरम्भ, स्थान—कापड़ोद ग्राम, डीडबाणा, मारवाड़, जालि—
क्षत्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी ।)

मन रे ! गोविंद के गुन गाय ।
अबकि जब तब उठि चलैगो,
कहत हौं समुझाय ।
अटक अरि हरि ध्यान धर मन,
सुरति हरिसौ लाय ।
भज तू भगवत भरभजन,
संत करन सहाय ॥

तरल तृप्ता विविध रस-धस, गलित गति तहँ चंद ।
जाय जोवन, जरा ग्रासै, जाग रे मतिमंद ! ॥
मोह मन रिपु ग्रास में ते, गहर गुन जलदेह ।
जन 'हरिदास' आज सकाल नाहीं, हरि-भजन करि लेह ॥

माया चढ़ी सिकार तुरी चटकाइया ।
कै मारै कै मारि पताखा लाइया ॥
जन 'हरिदास' भज राम सकल जन घेरिया ।
हरिहौं मुनि जाय बसे दरबार तहौं तै फेरिया ॥
अब मैं हरि बिन और न जानूँ,
भजि भगवत मगन हूँ नाचूँ ।
हरि मेरा करता हूँ हरिकीया,
मैं मेरा मन हरि कूँ दीया ॥
ग्यान ध्यान प्रेम हम पाया,
जब पाया तब आप गमाया ।
राम नाम अंत हिरदै धारूँ,
परम उदार निमित्त न विसारूँ ॥

गाय गाय गावेथा गाया,
मन मया मगन गगन मठ छाया ।

जन हरिदास आस तजि पासा,
हरि निरगुण निजपुरी निवासा ॥

महात्मा श्रीजगन्नाथजी

(श्रीदादूजीके शिष्य)

‘जगन्नाथ’ जगदीस की, राह सु अति वारीक ।
पहले चलिओ कठिन है, पीछे श्रम नहीं सौंक ॥
मारग अगम सुगम अति होवै,
जो हरि सतगुरु होहि सहाय ।

जुग-जुग कष्ट करै नहि पहुँचै,
‘जगन्नाथ’ तहँ सहजै जाय ॥
साँस-साँस सुमिरन करै, जवै जगदुरु-जाप ।
‘जगन्नाथ’ संसार की, कछु न व्यापै ताप ॥

स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज

[जन्म वि० सं० १७६० में श्रीशोभनजीके कुलमें भार्गव वंशमें । (कोई-कोई दूसर बनिया बताते हैं ।) जन्मभूमि —ग्राम देहरा (मलवर), देह-त्याग वि० सं० १८३९, ७९ वर्षकी आयुमें । गुरु श्रीशुकदेवजी ।]

(प्रेषक—महन्त श्रीप्रेमदासजी)

(१)

भाई रे तजौ जग जंजाल ।
संग तोरै नहि चाछे
महल बाहन माल ॥
मातु पितु सुत और नारी
बोल भीठे बैन ।
बारि फाँसी मोह की तोहि
ठगत है दिन रैन ॥

छल धतूरो दियो सब मिलि लाज लाडू भाँहि ।
जान अपने कह भुलानो चेतता क्यों नहि ॥
बाज जैसे चिड़ी ऊपर भ्रमत तोपर काल ।
मार के गहि ले चलेगे थम सरीखे साल ॥
सदा सँघाती हरि विसारो जन्म दीन्हो हार ।
चरणदास सुकदेव कहिया समझ मूढ़ गँवार ॥

(२)

मनुआ राम के ब्यौपारी ।

अब के खेप भाँति की लादी, वणिज कियो तैं भारी ॥
पाँचों चोर सदा मग रोकत इन सों कर छुटकारी ।
सतगुरु नायक के सँग मिलि चल लूट सकै नहि धारी ॥
दो ठग मारग मोहि मिलेओ एक कनक एक नारी ।
सावधान हो पेच न खइयो रहियो आप सँभारी ॥
हरि के नगर में जा पहुँचोगे पैहो लाभ अपारा ।
चरणदास तो को समझावै रामन वारम्बारा ॥

(३)

जीवित मर जाय, उलट आप में समाय,
कहीं नहीं जाय मन झुझ दिखीरी है ।
करै बिपिन वास, इन्द्रिय जीत तजै भूख प्यास,
मेटै पर-आस खास पूरन सबूरी है
परम तत्व को विचार चिता विसार सबै,
टार मत बाद हरि भज ले अमीरी है ।
कहै चरणदास रीन दुनिया में पुकार,
सब आसान थार मुशकिल फकीरी है ॥

(४)

रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूँ ।
जगत कामना को नहि लाऊँ ॥
और कामना मैं नहि राखूँ ।
रसना नाम तुम्हारे भाखूँ ॥
चौरासी में बहु दुख पायो ।
ताते सरन तिहारी आयो ॥
मुक्त होन की मन में आवै ।
आवागवन सँ जीव डरावै ॥
प्रेम प्रीत में हिरदा भीजे ।
यही दान दाता मोहि दीजे ॥
अपना कीजै गहिये यारी ।
धरिये मिर पर हाथ गुवाई ॥
चरणदास को लेहु उचारे ।
मैं अहं तुम भयनहारे ॥

(५)

धन नगरी धन देस है धन पुर पढ़न गाँव ।
जहाँ साधू जन उपजियो ताकी बलि बलि जाँव ॥
भक्त जो आवै जगत में परमारथ के हेत ।
आप तरै तारै परा, मंडै भजन के खेत ॥
तप के बरस हजार हों, सत संगति घड़ि एक ।
तौ भी सरवरि ना करै, सुकदेव किया विवेक ॥
इन्द्री मन के बसु करै, मन करै बुधि के संग ।
बुधि राखै हरि पद जहाँ, लगे ध्यान अमंग ॥
मीठा वचन उचारिये, नवता सबसँ बोल ।
हिरदय माहिं बिचारि करि, जब मुख बाहर खोल ॥
बिना स्वाद ही खाइये, राम भजन के हेत ।
चरनदास कहैं सूरमा, ऐसे जीतो खेत ॥
जो बोलै तौ हरि कथा, मौन गहै तौ ध्यान ।
चरनदास यह धारना, धारै सो सज्जन ॥

(६)

अरे नर ! परनारी मत तकरे ।
जिन-जिन ओर तको डायन की, बहुतन कूँ गइ भल रे ॥
दूध आक को पात कटैया, झाल अग्नि की जानो ।
सिंह मुछारे बिस कारे को, ऐसे ताहि पिछानो ॥
खानिनरक की अति दुखदाई, चौरासी भरमावै ।
जनम जनम कूँ दाग लगावै, हरि गुरु तुरत छुटावै ॥
जग में फिरि फिरि महिमा खोवै, राखै तन मन मैल ।
चरनदास सुकदेव चित्तावै, सुमिरौ राम सुखेल ॥

(७)

राखिजो लाज गरीबनिवाज ।
तुम बिन हमरे कौन सँवारै सबही बिगरे काज ॥
भक्तबल्ल हरि नाम कहायो पतित उधारनहार ।
करो मनोरथ पूरन जन को सीतल दृष्टि निहार ॥
तुम जहाज में काग तिहारो तुम तजि अंत न जाउँ ।
जो तुम हरि जू मारि निरासो और ठौर नहिं पाउँ ॥
चरनदास प्रभु सरन तिहारी जानत सब संसार ।
मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी तुम हूँ देखु बिचार ॥

(८)

साधो जो पकरी सो पकरी ।
अब तौ टेक गही सुमिरन की ज्यों हारिल की लकरी ॥
ज्यो सूर ने सस्तर लीन्हो ज्यों धनिये ने तखरी ।

ज्यों सतवन्ती लियो सिधौरा तार गहो ज्यों मकरी ॥
ज्यों कामी कूँ तिरिया प्यारी ज्यों किरपिन कूँ दमरी ।
ऐसे हम कूँ राम पियारे ज्यों बालक कूँ ममरी ॥
ज्यों दीपक कूँ तेल पियारो ज्यों पावक कूँ समरी ।
ज्यों मछली कूँ नीर पियारो बिछुरें देखै जम री ॥
साधों के संग हरि गुन गाऊँ ता ते जीवन हमरी ।
चरनदास सुकदेव दृढ़ाये और छुटी सब गम री ॥

(९)

वह राजा सो यह विधि जानै । काया नगर जीतिबो ठानै ॥
काम क्रोध दोउ बल के पूरे । मोह लोभ अति सार्वत सरे ॥
बल अपनो अभिमान दिखावै । इन को मारि राह गढ़ धावै ॥
पाँचो प्यादे देहि उठाई । जब गढ़ में कूदै मन लाई ॥
ग्यान खड्ग लै दुंद मचावै । कपट कुटिलता रहन न पावै ॥
चुनिचुनि दुरजन हनि सब डारै । रहते सहते सकल विडारै ॥
मन सँ ब्रह्म होय गति सोई । लच्छन जीव रहे नहिं कोई ॥
अचल सिंहासन जब तू पावै । मुक्ति खवासी चँवर दुरावै ॥
आठौ सिद्धि जहाँ कर जोरै । सौं ही ताकै मुख नाहिं मोरै ॥
निश्चल राज अमल करै पूरा । बाजै नौबत अनहद तूरा ॥
तीन देव अरु कोटि अठासी । वै सब तेरी करै खवासी ॥
गुरु सुकदेव भेद दियो नीको । चरनदास मस्तक कियो टीको ॥
रनजीता यह रहनी पावै । थोथी करनी कथनि बहावै ॥

(१०)

जो नर इच्छत भूप कहावै ।

सत्त सिंहासन ऊपर बैठै जत ही चँवर दुरावै ॥
दया धर्म दोउ फौज महा लै भक्ति निसान चलावै ।
पुत्र नगरा नौबत बाजै दुरजन सकल हलावै ॥
पाप जलाय करै चौगाना हिंसा कुबुधि नसावै ।
मोह सुकदम काढ़ि मुलक सँ ला बैराग बसावै ॥
साधन नायब जित तित भेजै दै दै संजम साथ ।
राम दोहाई सिंगरे फेरै कोई न उठावै साथ ॥
निरमय राज करै निश्चल है गुरु सुकदेव सुनावै ।
चरनदास निश्चै करि जानौ थिरला जन कोई पावै ॥

(११)

अपना हरि बिन और न कोई ।

मातु पिता सुत बंधु कुटुंब सब स्वारथ ही के होई ॥
या काया कूँ भोग बहुत दे मरदन करि करि धोई ।
सो भी छूटत नेक तनिक-सी संग न चाली धोई ॥

पर गी नारि बहुत ही प्यारी तिनमें नाहीं दोई ।
जीवन कहती माथ चढ़ाई डरपन लागी सोई ॥
जो करिथे यह द्रव्य आपनो जिन उज्ज्वल मति खोई ।
आगत कष्ट रम्यत रखवारी चलत प्रान ले जोई ॥
या जग में कोई हित न दीखै मैं समझाऊँ तोई ।
चरनदास सुकदेव कहै यों सुनि लीजै नर लोई ॥

(१२)

हमारे राम भक्ति धन भारी ।
राज न डोढ़े चोर न चोरै छूटि सकै नहिं धारी ॥
प्रभु पैसे अरु नाम रुपैये मुहर मोहवत हरि की ।
हीरा रथान बुक्तिके मोती कहा कमी है जर की ॥
सोना सील भंडार भरे हैं रूपा रूप अपारा ।
ऐसी दौलत सतगुरु दीन्ही जा का सकल पसारा ॥
गाँठौ बहुत घटै नहिं कबहुँ दिन दिन ड्योढ़ी ड्योवदी ।
चोखा माल द्रव्य अति नीका बड़ा लगे न कौड़ी ॥
साह गुरु सुकदेव विराजै चरनदास बन जोटा ।
मिलि मिलि रंक भूप होइ बैठे कबहुँ न आवै टोटा ॥

(१३)

आवो साधो हिलि मिलि हरि जस गावैं ।
प्रेम भक्ति की रीति समुझ करि हित सँ राम रिखावैं ॥
गोविंद के कौतुक गुन लीला ता को ध्यान लगावैं ।
सेवा सुमिरन बंदन अरचन नौधा सँ चित लावैं ॥
अबकी औसर भलो बनो है बहुरि दाँव कब पावैं ।
भजन प्रताप तरैं भवसागर उर आनन्द बहावैं ॥
सतसंगति को साधुन लेकर ममता मैल बहावैं ।
मन कूँ धो निरमल करि उज्जल मगन रूप हो जावैं ॥
ताल पखावज झाँझ मजीरा मुरली संख बजावैं ।
चरनदास सुकदेव दया सँ आवागवन भिटावैं ॥

(१४)

छिनभंगी छलरूप यह तन ऐसा रे ॥
जाको मौत लग्यो बहु विधि सँ नाना अँग ले बान ।
बिख अरु रोग सख बहुतक हैं और बिघन बहु हान ॥
निस्त्वै बिनसै बचै न क्यों हीं जतन किये बहु दान ।
ग्रह नछत्र अरु देव मनावै साधै प्रान अपान ॥
अचरज जीवन, मरिबो साँचो, यह औसर फिर नाहिं ।
पिछले दिन ठगियन सँग खोये, रहे सो योंही जाहिं ॥

जो पल है सो हरि कूँ सुमिरौ साध सँगति गुरुसेव ।
चरनदास सुकदेव बतावैं परम पुरातन भेव ॥

(१५)

वह बोलता कित गया नगरिया तजिकै ।
दस दरवाजे ज्यों-के-त्यों ही कौन राह गया भजिकै ॥
सूना देस गाँव भया सूना सूने घर के वासी ।
रूप रंग कछु औरै हुआ, देही भयी उदासी ॥
साजन थे सो दुरजन हुए तन को बाँधि निकार ।
चिता सँवारी लिटाकर तामें ऊपर धरा अँगारा ॥
ढह गया महल चुहल थी जामें मिल गया माटी माहीं ।
पुत्र कलत्तर भाई बंधू सबही ठोंक जलहीं ॥
देखत ही का नाता जग में मुए संग नहिं कोई ।
चरनदास सुकदेव कहत है हरि बिन मुक्ति न होई ॥

(१६)

समझो रे भाई लोगो, समझो रे,
अरे ह्यो नहिं रहना, करना अंत पशना ॥
मोह कुटुंब के औसर खोयो, हरि की सुधि विसराई ।
दिन धंधे में रैन नौद में, ऐसे आयु गँवाई ॥
आठ पहर की साठौ धरियाँ सो तो विरथा खोई ।
छिन इक हरि को नाम न लीन्हो कुसल कहाँ ते होई ॥
बालक था जब खेलत डोला, तरुन भया मद माता ।
वृद्ध भये चिंता अति उपजी, दुख में कछु न सुहाता ॥
भूला कहा चेत नर मूरख, काल खड़ी सर साधे ।
विष को तीर खँचिकै मारै, आय अचानक बाँधे ॥
झूठे जग से नेह छोड़ करि, साँचो नाम उचारो ।
चरनदास सुकदेव कहत हैं, अपनो भलो विचारो ॥

(१७)

रे नर ! हरि प्रताप ना जाना ।
तन कारन सब कुछ नित कीन्हा सो करता न खिडाना ॥
जेहिं प्रताप तेरी सुंदर काया, हाथ पाँव मूय नागा ।
नैन दिये जातों सब रुझै, होय रहा परकाया ॥
जेहिं प्रताप नाना विधि भोजन वमतर भूपन धारै ।
वा का नाहिं निहोरा मानै, या को नाहिं गँभारै ॥
जेहिं प्रताप तू भूप भयो है भोग करै मन मानै ।
सुख लै वाको भूलि गयो है करि-करि बहु आभमानै ॥
अधिकी प्यार करै माता सँ पल-पल में गुन गुनै ।
तू तो पीठि दिये ही नितही सुमिरन मुरति न देखै ॥

कृत्यवनी और नूनहसमी न्याय-इंसाफ न तेरे ।
चरनदास सुकदेव कहत हैं अजहँ चेतु मदेरे ॥

(१८)

मेरो कहो मान रे भाई ।

ग्यान गुरु को राखि हिय में, सचै बंध कटि जाई ॥
बाल्यन तैं खेलि खोये गई तबनाई ।
चेत अजहँ भली बर है जरा हूँ आई ॥
जिन के कारन विमुख हरि तैं फिरत भटकाई ।
कुडुँव सबही सुख के लोभी तेरे दुखदाई ॥
साधु पदवी धारना घर छाडु कुटिलाई ।
वासना तजि भोग जग की होय मुक्ताई ॥
बहुरि जोनी नाहि आवै परम पद पाई ।
चरनदास सुकदेव के घर अनंद अधिकाई ॥

(१९)

दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान ।

ऐ बेसहूर गोदी टुक राम को पिछान ॥
दावा खुदी का दूर कर अपने तु दिल सेती ।
चलता है अकड़-अकड़ के ज्वानी का जोस आन ॥
मुरसिद का ग्यान समझ के हुसियार हो सिताव ।
गफालत को छोड़ सुहयत साथों की खूब जान ॥
दौलत का जौक ऐसे ज्यों आव का हुवाव ।
जाता रहैगा छिन में पछतायगा निदान ॥
दिन रात खोयता है दुनिया के कारबार ।
इक पल भी याद सोई की करता नहीं अजान ॥
सुकदेव गुरु ग्यान चरनदास को कहै ।
भज राम-नाम सोंचा पद मुक्ति का निधान ॥

(२०)

भक्ति भरीबी लीजिये तजिये अभिमाना ।

दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना ॥

(२१)

घड़ी दोय में मेला बिछुरै साधो देखि तमासा चलना ।
जो हाँ आकर हुए इकट्ठे तिन सँ बहुरि न मिलना ॥
जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आवै ।
मिल मिल जुदे होय पल माहीं आप आप को जावै ॥
या शरी विन फूल धनेरे रंग सुगंध सुहावै ।
लगै मिले फेरि कुम्हिलायें झरै दृष्टि विननावै ॥

दारा सुत मगति को मुग ज्यों मोती ओम विलावै ।
छोई मिले और छाँ नासैं ता को क्यों पछितावै ॥
दै कुछ ले कुछ करि ले करनी रहनी गहनी भारी ।
हरि सँ नेह लगाव आपनो मो तेरो गतिकारी ॥
सत संगति को लाम बड़ो है साध भक्त ममज्ञायै ।
चरनदास ही राम सुमिर ले गुरु सुकदेव बतावै ॥

(२२)

गुमराही छोड़ दिवाने मूरख नाबरे ।

अति दुरलभ नर देह भया
गुरुदेव सरन तू आव रे ॥
जग जीवन है निरि को सुपनो
अपनो हों कौन बताव रे ।
तोहि पाँच पच्चीस ने घेरि लियो
लख चौरासी भरमाव रे ॥
बीति गयी सो बीति गयी
अजहँ मन कूँ समझाव रे ।
मोह लोभ सँ भागि कै त्यागि विप्रय
काम क्रोध कूँ धोय बहाव रे ॥
गुरु सुकदेव कहै सवही तजि
मनमोहन सँ मन लाव रे ।
चरनदास पुकारि चिताय दियो
मत चूकै ऐसे दाँव रे ॥

(२३)

भाई रे ! अवधि बीती जात ।

अंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यों परमात ॥
स्वाँस पूँजी गाँठि तेरे, सो घटत दिन-रात ।
साधु संगत पैठ लागी, ले लगै सोइ हाथ ॥
बड़ो सौदा हरि सँभारौ, सुमिर लीजै प्रात ।
काम क्रोध दलाल हैं, मत बनज कर इन साथ ॥
लोभ मोह बजाज ठगिया, लगे हैं तेरी घात ।
शब्द गुरु को राखि हिरदय, तौ दगा नहिं खात ॥
आपनी चतुराई बुधि पर, मत फिरै इतरात ।
चरनदास सुकदेव चरनन, परस तजि कुल जात ॥

(२४)

साधो ! निंदक मित्र हमारा ,

निंदक कों निकटे ही राखों, होन न देउँ नियारा ॥

पाटे निदा करि अत्र धोवै, सुनि मन मिटै बिकारा ।
 जैसे मोना तापि अगिन में, निरमल करै सोनारा ॥
 पन अदरन किसि हीरा निवटै, कीमत लच्छ हजारा ।
 ऐसे जांचत दुष्ट संतकूँ, करन जगत उजियारा ॥
 जोग जग्य जप पाप कटन हितु करै सकल संसारा ।
 विन करनी मम करम कठिन सब, भेटै निंदक प्यारा ॥
 सुखी रहो निंदक जग मोहीं रोग न हो तन सारा ।
 हमरी निदा करनेवाला, उतरै भवनिधि पारा ॥
 निंदक के चरनों की अस्तुति, भाखौ बारंबारा ।
 चरनदास कहैं सुनियो साधो, निंदक साधक भारा ॥

(२५)

जिन्हैं हरिभगती प्यारी हो !

मात-पिता सहजै छुटैं, छुटैं सुत अरु नारी हो ॥
 लोक भोग फीके लगैं, सम अस्तुति गारी हो ।
 हानि-लाभ नहिं चाहिये, सब आसा हारी हो ॥
 जगसँ मुख मोरे रहैं, करैं ध्यान मुरारी हो ।
 जित मनुष्यो लागो रहै, भइ घट उजियारी हो ॥
 गुरु सुकदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो ।
 चरनदास चारों बेद सँ, और कछु न्यारी हो ॥

फकीर कौन है ?

मन मारै तन बस करै, साधै सकल संरीर ।
 फिकिर फारि कफनी करै, ताको नाम फकीर ॥

काम

यह काम बुरा रे भाई । सब देवै तन बौराई ॥
 पंचौ में नाक कटावै । वह जूती मार दिलावै ॥
 मुँह काला गधे चढ़ावै । बहु लोग तमासे आवै ॥
 झिड़का ज्यों डोलै कुत्ता । सबही के मन सँ उठा ॥
 कोह नीके मुख नहिं बोलै । सरमिदा हो जग डोलै ॥
 वह जीवत नरक भँझारी । सुन चेतो नर अरु नारी ॥
 काम अंग तजि दीजै । सतसंगति ही करि लीजै ॥
 अस कहैं चरन ही दासा । हरि भक्तन मैं कर वासा ॥
 तन मन जरै काम ही, चित कर डावाँडोल ।
 धरम सरम सब खोय के, रहै आप हिय खोल ॥
 नर नारी सब चेतियो, दीन्हो प्रगट दिखाय ।
 पर तिरिया पर पुरुष हो, भोग नरक को जाय ॥

क्रोध

क्रोध महा चंडाल है, जानत हैं सब कोय ।
 जाके अंग बरनन कलैं, सुनियो सुरत समय ॥

जेहिं घट आवै धूम सँ, करै बहुत ही खार
 पति खोवै बुधि कूँ हनै, कहा पुरुष कहा नार
 वह बुद्धि भ्रष्ट करि डारै । वह मारहिं मार पुकारै ।
 वह सब तन हिंसा छावै । कहिं दया न रहने पावै ।
 वह गुरु सँ बोलै बँडा । साधू सँ डोलै ऐंडा ।
 वह हरि सँ नेह छुटावै । वह नरक माहिं ले जावै ॥
 वह आतमघाती जानौ । वह महा मूढ़ पहिचानौ ॥
 सोंटों की मार दिलावै । कवहुँ कै सीस कटावै ॥
 वह नीच कमीना कहिये । ऐसे सँ डरता रहिये ॥
 वह निकट न आवन दीजै । अरु छिमा अंक भरि लीजै ॥
 जब छिमा आय कियो थाना । तब सबही क्रोध हिराना ॥
 कहैं गुरु सुकदेव खिलारी । सुन चरनदास उपकारी ॥

मोह

मोह बड़ा दुखरूप है, ताकूँ मारि निकास ।
 प्रीति जगत की छोड़ दे, जब होवै निर्वास ॥
 जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों अंबुज सर माहिं ।
 रहै नीर के आसरे, पै जल छूवत नहिं ॥

लोभ

लोभ नीच बरनन कलैं, महा पाप की खानि ।
 मंत्री जाका झूठ है, बहुत अधरमी जानि ॥
 वृत्ता जाकी जोय है, सो अंधा वरि देय ।
 घटी बढी सुझै नहीं, नहीं काल का भेय ।
 दम्भ मकर छल भगल जो, रहत लोभ के संग ।
 मुए नरक ले जायँगे, जीवत करै अंतरंग ॥
 देहैं धर्म छोड़ाय हो, आन धर्म ले जाय ।
 हरि गुरु ते बेमुख करैं, लालच लोभ लगाय ॥
 चहुँ देस भरमत फिरैं, कलह कल्पना साथ ।
 लोभ खंभ उठि उठि लगैं, दोऊ पसारे हाथ ॥
 चींटी बांदर खगन कूँ, लोभ बहुत दुख दीन ।
 या कूँ तजि हरि कूँ भजै, चरनदाम परवीन ॥
 लोभ घटावै मान कूँ, करै जगत आधीन ।
 धर्म घटा भिष्टल करै, करै बुद्धि को दीन ॥
 लोभ गये ते आवई, महा वली संतोष ।
 त्याग सत्य कूँ संग ले, कलह निशारन मोर ॥
 घट आवै संतोष ही, काह चहै जग भोग ।
 स्वर्ग आदि लौं सुख जिते, सब कूँ जानै रोग ॥
 संतोषी निर्मल मदा, रहै राम लो त्याग ।
 आसन ऊपर दृढ़ रहै, इत उत कूँ नहिं जाय ॥

काहू से नहीं राखिये, काहू विधि की चाह ।
परम सँतोषी हूजिये, रहिये बेपरवाह ॥
चाह जगत की दास है, हरि अपना न करै ।
चरनदास यों कहत है, व्याधा नाहिं टरै ॥

अभिमान

अभिमानी चढ़ि कर गिरे, गये वासना माहिं ।
चौरासी भरमत भये, तब हीं निकसैं नाहिं ॥
अभिमानी मीजे गये, लूट लिये धन बाम ।
निरअभिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम ॥
चरनदास यों कहत है, सुनियो संत सुजान ।
मुक्ति मूल आधीनता, नरक मूल अभिमान ॥
मन में लाय विचार कूँ, दीजै गर्व निकार ।
नान्हापन तब आय है, छूटै सकल बिकार ॥

नाम-भक्ति

ज्यों सेमर का सेवना, ज्यों लोभी का धर्म ।
अन्न बिना भुस कूटना, नाम बिना यों कर्म ॥
चार वेद किये व्यास ने, अर्थ बिचार बिचार ।
तो में निकसी भक्ति ही, राम नाम ततसार ॥
नामहिं ले जल पीजिये, नामहिं लेकर खाह ।
नामहिं लेकर बैठिये, नामहिं ले चल राह ॥
जीवत ही स्वारथ लगे, मूए देह जराय ।
हे मन सुमिरौ राम कूँ, धोखे काहि पराय ॥
हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी बहु नार ।
नाम बिना जमलोक में, पावै दुक्ख अपार ॥
तुम साहब करतार हो हम बंदे तेरे ।
रोम रोम गुनेगार हैं बखसो हरि मेरे ॥
दसौ दुवारे मैल है सब गंदम गंदा ।
उत्तम तेरो नाम है विसरै सो अंधा ॥
गुन तजि कै औगुन कियो तुम सब पहिचानो ।
तुम सँ कहा छिपाये हरि ! घट की जानो ॥
रहम करो रहमान सँ यह दास तिहारो ।
भक्ति पदारथ दीजिये आवागवन निवारो ॥
गुरु सुकदेव उवारि लो अब मेहर करीजै ।
चरनहिंदान गरीब कूँ अपनो करी लीजै ॥

साधन

करि ले प्रभु सँ नेहरा मन माली यार ।
कहा गर्व मन में धरै जीवन दिन चार ॥

शान खेलि गहु टेक की दया क्यारि सँवार ।
जत सत दृढ़ के बीजहीं बोवो तासु मँझार ॥
सील छिमा के कूप को जल प्रेम अपार ।
नेम डोल भरि खँचि के सींचो बाग विचार ॥
छल कीकर कूँ काटिके बाँधो धीरज धार ।
सुमति सुबुद्धि किसान कूँ राखौ रखवार ॥
धर्म गुल्ले जू प्रीत की हित धनुष सुधार ।
झूठ कपट पच्छीन कूँ ताखँ मार बिडार ॥
भक्ति भाव पौधा लगे फूलै रंग फुलवार ।
हरि से माता होयके देखै लाल बहार ॥
सत संगति फल पाइये मिटे कुबुद्धि बिकार ।
जब सतगुरु पूरा मिलै चाखै अमृत सार ॥
समझायै सुकदेवजी चरनदास सँभार ।
तेरी काया में खिलै सोंचो गुलजार ॥

जगत्का विनाशी रूप

या तन को कहा गर्व करत है,
खोला ज्यों गलि जावै रे ॥
जैसे बरतन बनो काँच को,
ठपक लगे बिनसावै रे ।
झूठ कपट अह छलबल करि कै,
खोटे कर्म कमावै रे ॥
बाजीगर के बांदर की ज्यों,
नाचत नाहिं लजावै रे ।
जब लौं तेरी देह पराक्रम,
तब लौं सबन सोहावै रे ॥
माय कहै मेरा पूत सपूता,
नारी हुकुम उठावै रे ।
पल पल पल पल पलटै काया,
छिन-छिन माहिं घटावै रे ॥
बालक तदन होय फिर बूढ़ा,
जरा मरन पुनि आवै रे ।
तेल फुलेल सुगंध उबटनो,
अम्बर अतर लगावै रे ।
नाना विधि सँ पिंड सँवारे,
जरि बरि धूर समावै रे ।
कोटि जतन सँ बचै न क्यों ही,
देवी देव मनावै रे ।
जिनकूँ तू अपनो करि जानै,
दुख में पास न आवै रे ।

कोई झिड़के कोई अनखावै,
 कोई नाक चढ़ावै रे ॥
 यह गति देखि कुटँव अपने की,
 इन में मत उरझावै रे ।
 अवधी जम सँ पाला परिहै,
 कोई नाहिं छुड़ावै रे ॥
 औमर खोवै पर के काजे,
 अपना मूल गँवावै रे ।
 बिन हरि नाम नहीं छुटकारो,
 वेदपुरान बतावै रे ॥
 चेतन रूप वसै घटअंतर,
 भर्म मूल विसरावै रे ।
 जो टुक हूँद खोज करि देखै,
 सो आपहि में पावै रे ॥
 जो चाहे चौरासी छूटै,
 आवागवन नसावै रे ।
 चरनदास सुकदेव कहत है,
 सतसंगति मन लावै रे ॥
 दम का नहीं भरोसा रे,
 करि ले चलने का सामान ।
 तन पिंजरे सँ निकस जायगो,
 पल में पंछी प्राण ॥
 चलते फिरते सोवत जागत,
 करत खान अरु पान ।
 छिन छिन छिन छिन आयु घटत है,
 होत देह की हान ॥
 माल मुलक औ सुख सम्पति में,
 क्यों हुआ गलतान ।
 देखत देखत बिनसि जायगो,
 मत कर मान गुमान ॥

कोई रहन न पावै जग में,
 यह तू निश्चै जान ।
 अजहूँ समझि छाँडु कुटिलाई,
 मूरख नर अज्ञान ॥
 टेरि चितावै ग्यान बतावै,
 गीता-वेद-पुरान ।
 चरनदास सुकदेव कहत है
 राम नाम उर आन ॥

प्रेमीका स्वरूप

दया, नम्रता, दीनता, क्षमा शील संतोष ।
 इनकुँ लै सुमिरन करै निहचै पावै मोख ॥
 गद्गद वाणी कंठ में, आँसू टपकै नैन ।
 वह तो बिरहन राम की तड़पत है दिन रैन ॥
 हाय हाय हरि कब मिलैं, छाती फाटी जाय ।
 ऐसा दिन कब होयगा दरसन करूँ अघाय ॥
 मैं मिरगा गुरु पारधी, सबद लगायो ध्यान ।
 चरनदास बायल गिरे, तन मन बीधे प्राण ॥
 सकल सिरोमनि नाम है, सब धरमन के गाँहि ।
 अनन्य भक्त वह जानिये, सुमिरन भूलै नाहिं ॥
 जग माँहीं न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान ।
 पृथ्वी पर देही रहै, परमेसुर में प्राण ॥
 पीव चहौ के मत चहौ, वह तो पी की दास ।
 पी के रँगराती रहै, जग सँ होय उदास ॥
 यह सिर नवै तो रामकुँ, नाहिं गिरियो दूट ।
 आन देव नहिं परसिये, यह तन जावो छूट ॥
 आग्याकारी पीव की, रहै पिया के संग ।
 तन मन सों सेवा करै, और न दूजों रंग ॥

दयावाई

(महात्मा चरणदासजीकी शिष्या)

हरि भजते लगौ नहीं, काल ब्याल दुख झाल ।
 तातें राम सँभालिये, 'दया' छोड़ि जग जाल ॥
 मनमोहन को ध्याइये, तन मन करिये प्रीति ।
 हरि तज जे जग में पगे, देखो बड़ी अनीति ॥
 राम नाम के लेत ही, पातक क्षरे अनेक ।
 रे नर हरि ! के नाम की, राखो मन मे टेक ॥

सोवत जागत हरि भजो, हरि तिरदे न विगार ।
 डोरी गहि हरि नाम की, 'दया' न दूटै तार ॥
 दया देह सँ नेह तजि, हरि भजु आठौ जाम ।
 मन निर्मल है तनिक में, पावै निज विगाम ॥
 दया नाव हरि नाम की, मतगुरु येदतार ।
 साधू जन के संग मिलि, तिरत न लागे तार ॥

‘दया’ सुपन संसार में, ना पचि मरिये बीर ।
 बहुतक दिन बीते वृथा, अब भजिये रघुबीर ॥
 छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग विरमूल ।
 नाम रूप जो धूस है, ताहि देखि मत भूल ॥
 जनम जनम के नीछुरे, हरि ! अब रख्यो न जाय ।
 क्यों मन कूँ दुख देत हो, बिरह तपाय तपाय ॥
 काग उड़ावत धके कर, नैन निहारत घाट ।
 प्रेम सिन्ध में परयो मन, ना निकसन को घाट ॥
 बौरी है चितवत फिरँ, हरि आवे केहि ओर ।
 छिन ऊँ छिन गिरि परँ, राम बुली मन मोर ॥
 सोवत जागत एक पल, नाहिन बिसरँ तोहि ।
 करुणासागर दया निधि, हरि लीजै सुधि मोहि ॥
 ‘दया’ प्रेम प्रगल्भो तिन्है, तन की तनि न सँभार ।
 हरि रस में माते फिरँ, यह वन कौन विचार ॥
 प्रेम मगन जे साधवा, बिचरत रहत निसंक ।
 हरि रस के माते ‘दया’, गिनै राव नहि रंक ॥
 प्रेम मगन जे साध जन, तिन गति कही न जात ।
 रोय रोय गावत हसत, ‘दया’ अटपटी बात ॥
 हरि रस माते जे रहै, तिन को मतो अगाध ।
 त्रिभुवन की संपति ‘दया’ तन सम जानत साध ॥
 प्रेम मगन गद्गद बचन, पुलक रोम सब अंग ।
 पुलकि रह्यो मन रूप में, ‘दया’ न है चित भंग ॥
 कहूँ धरत पग परत कहूँ, डिगमिगात सब देह ।
 दया मगन हरि रूप में, दिन-दिन अधिक सनेह ॥
 चित चिंता हरि रूप तिन, मो मन कछु न सुहाय ।
 हरि हरखित हमकूँ ‘दया’, कब रे मिलेंगे आय ॥
 केहि विधि रीझत हो प्रभू, का कहि टेरँ नाथ ।
 लहर महर जवहीं करो, तबहीं होउँ सनाथ ॥
 भवजल नदी भयावनी, किस विधि उतरँ पार ।
 साहिव मेरी अरज है, सुनिये बारम्बार ॥
 पैरत थाको हे प्रभू, सृष्टत वार न पार ।
 महर मौज जवहीं करो, तब पाऊँ दरबार ॥
 कर्म रूप दरियाव से, लीजै मोहि बचाय ।
 चरन कमल तर राखिये, महर जहाज चढ़ाय ॥
 निरपच्छी के पच्छ तुम, निराधार के धार ।
 मेरे तुमहीं नाथ इक, जीवन प्राण अधार ॥
 काहू बल अप देह को, काहू राजहि मान ।
 मोहि भरोसो तेरो ही, दीनबंधु भगवान ॥

हौं गरीब सुन गोविंदा, तुहीं गरीब निवाज ।
 दयादास आधीन के, सदा सुधारन काज ॥
 हौं अनाथ के नाथ तुम, नेक निहारो मोहि ।
 दयादास तन हे प्रभू, लहर महर की होहि ॥
 नर देही दीन्हीं जवै, कीन्हे कोटि करार ।
 भक्ति कबूली आदि में, जग में भयो लवार ॥
 कछू दोष तुम्हरो नहीं, हमरी है तकमीर ।
 बीचहि बीच विवस भयो, पाँच पचिस के भीर ॥
 तुम ठाकुर त्रैलोक पति, ये ठग बस करि देहु ।
 दयादास आधीन की, यह विनती सुनि लेहु ॥
 हौ पाँचर तुम हो प्रभू, अधम उधारन ईस ।
 दयादासपर दया हो, दयासिंधु जगदीस ॥
 जेते करम हैं पाप के, मोसे वचे न एक ।
 मेरी ओर लखो कहा, विरद आपनों देख ॥
 जो जाकी ताकै सरन, ताको ताहि खभार ।
 तुम सब जानत नाथ जू, कहा कहौ विस्तार ॥
 नहि संजम नहि साधना, नहि तीरथ व्रत दान ।
 मात भरोसे रहत है, ज्यों बालक नादान ॥
 लाख चूक सुत से परै, सो कछु तजि नहि देह ।
 पोष चुचुक ले गोद में, दिन दिन दूनों नेह ॥
 दुख तजि सुख की चाह नहि, नहि बैकुण्ठ विधान ।
 चरन कमल चित चहत हौ, मोहि तुम्हारी आन ॥
 बेर बेर चूकत गयो, दीजै गुसा विसार ।
 मिहरवान होइ रावरे, मेरी ओर निहार ॥
 सीस नवै तो तुमहि कूँ, तुमहि सँ भाखूँ दीन ।
 जो शगरूँ तो तुमहि सँ, तुम चरनन आधीन ॥
 और नजर आवै नहीं, रंक राव का साह ।
 चीरहटा के पंख ज्यों, थोथो काम दिखाह ॥
 जगत सनेही जीव है, राम सनेही साध ।
 तन मन धन तजि हरि भजै, जिन का मता अगाध ॥
 कलि केवल संसार में, और न कोउ उपाय ।
 साध संग हरि नाम चित, मन की तपन न जाय ॥
 जग तजि हरि भजि दया गहि, कूर कपट सब छाँड़ि ।
 हरि सन्मुख गुरु ग्यान गहि, मनहीं सँ रन माँड़ि ॥
 मूरा वही सप्राहिये, बिन सिर लड़त कवंद ।
 लोक लज कुल कान कूँ, तोड़ि होत है निर्वंद ॥
 सय माधन की दास हूँ, मो में नहि कछु ग्यान ।
 हरिजन ! मो पै दया करि, अपनी लीजै जान ॥

सहजोबाई

(महात्मा चरणदासजीकी शिष्या)

जागत में सुमिरन करै, सोवत में लौ लाय ।
सहजो इन्द्रस हो रहै, तार टूट नहि जाय ॥
सील छिमा संतोष गहि, पाँचों इन्द्री जित ।
राम नाम ले सहजिया, मुक्ति होन की रीत ॥
एक बड़ो का मोल ना, दिन का कहा बखान ।
सहजो ताहि न खोदये, बिना भजन भगवान ॥
नैटे लैटे चालते, खान पान ब्योहार ।
जहाँ तहाँ सुमिरन करै, सहजो हिये निहार ॥
सहजो भज हार नाम कूँ, तजो जगत सँ मेह ।
अपना तो कोई है नहीं, अपनी समी न देह ॥
जैसे सँझनी लोह की, छिन पानी छिन आग ।
ऐसे दुख सुख जगत के, सहजो तू मत पाग ॥
अचरज जीवन जगत में, भरियो साचो जान ।
सहजो अचरज जात है, हरि सँ ना पहिचान ॥
दरद बताव सकै नहीं, मुए न चालै साथ ।
सहजो क्योंकर आपने, सब नाते बरबाद ॥
सहजो जीवत सब सरो, मुए निकट नहि जायँ ।
रोवँ स्वारथ आपने, सुपने देख डरायँ ॥
सहजो फिर पछतायगी, स्वास निकसि जब जाय ।
जबलगा रहे सरीर में, राम सुमिर गुन गाय ॥
जग देखत तुम जावंगे, तुम देखत जम जाय ।
सहजो याही रीति है, मत कर सोन उपाय ॥
देह निकट तेरे पड़ी, जीव अमर है नित ।
दुःख में मूँचा कौन सा, का सँ तेरा हित ॥
कलश रोय पछिताय थक, नेह तजौंगे क्रूर ।
फाँस ही सँ जो तजै, सहजो सो जन सूर ॥
आगे मुए सो जा चुकै, तू भी रहै न कोय ।
सहजो पर कूँ क्या डुरै, आपन ही कूँ रोय ॥
प्रेम दिवाने जो भयो, मन भयो चकनाचूर ।
टोके रहै घूमत रहे, सहजो देखि हजूर ॥
प्रभुसार नूँ चाहत है, प्रभु को चहै न कोय ।
अभिमानि पर नोच है, सहजो ऊँच न होय ॥
धन दोगान मुख मटा, धिरग बड़ाई खार ।
साँचे नन्हा हजिये, गुरु के वचन सम्हार ॥
अभिमानि नाहर बड़ो, भरमत फिरत उजाड़ ।

सहजो नन्ही बाकरी, प्यार करै संसार ।
नन्ही चोटी भवन में, जहाँ तहाँ रस लेह ।
सहजो कुंजर अति बड़ो, मिर में डारै खेह ॥
सहजो नन्हा बालका, महल भूप के जाय ।
नारी परदा ना करै, गोदहि गोद खेलाय ॥
बड़ा न जाने पाइहै, साहब के दरबार ।
द्वारे ही सँ लागिहै, सहजो मोटी मार ।
भली गरीबी नचनत, सकै नहीं कोइ मार ।
सहजो रुई कपाल की, फाटै ना तरनार ॥
साहन कूँ तो भय घना, सहजो निर्भय रंक ।
कुंजर के पग वेडियाँ, सीटी फिरै निसंक ॥
जगत तरायँ भोर की, सहजो ठहरत नाहि ।
जैसे मोती ओस की, पानी अँजुली माहि ॥
धन जोवन सुख सम्पदा, वादर की सी छाहि ।
सहजो आखिर धूप है, चौरासी के माहि ॥
चौरासी जोनी भगत, पावो मनुष सरीर ।
सहजो चूकै भक्ति विनु, फिर चौरासी पीर ॥

पानी कासा बुलबुल, यह तन ऐसा होय ।
पीव भिल्लन की ठानिये, रहिये ना पड़ि सोय ॥
रहिये ना पड़ि सोइ, बहुरि नहि मनुखा देही ।
आपन ही कूँ खोचु, मिलै तब राम सनेही ॥
हरि कूँ भूले जो फिरै, सहजो जीवन छार ।
सुखिया जब ही होयगो, सुमिरैगो करतार ॥
चौरासी भुगती धनी, बहुत सही जम मार ।
भरमि फिरे तिहुँ लोक में, तहू न मानी हार ॥
तहू न मानी हार, मुक्ति की चाह न कौन्ही ।
हीरा देही पाइ, मोल माटी के दीन्ही ॥
गुरुत नर समुझै नहीं, समुझाया बहु बार ।
चरनदाम कहै सहजिया, सुमिरै ना करतार ॥

हम बालक तुम माय हमारी पल पल माहिँ करो रखवारी ॥
जिस दिन गोदी ही में राखो । इत बित वचन चितावन भरखो ॥
जिधै ओर जाने नहि देवो । दुरि दुरि आउँ तो गहि गहि लखो ॥
मैं अलजान कछु नहिँ जानूँ । धुरी भली को नहिँ पहिँचाऊँ ॥
जैसी तैसी तुमही चीन्हेव । गुरु हो ध्यान लिखौना दीन्हेव ।
तुम्हरी रच्छा ही से जीऊँ । नाम तुम्हरो अमृत पीऊँ ॥

दिष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे । सदा रहूँ मैं सरने तेरे ॥
मारौ शिड़को तो नहीं जाऊँ । सरकि सरकि तुम ही पै आऊँ ॥
चरनदास है सहजो दासी । हो रच्छक पूरन अविनासी ॥

अब तुम अपनी ओर निहारो ।

हमरे औगुन पै नहीं जाओ, तुमहीं अपना विरद सम्हारो ॥
जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुसनन गाई ।
पतित उधारन नाम तुम्हारा, यह सुनके मन दड़ता आई ॥
मैं अजान तुम सब कह्यु जानो, घट घट अंतरजामी ।
मैं तो चरन तुम्हारे लागी, हो किरपाल दयालहि स्वामी ॥
हाथ जोरि कै अरज करत हूँ, अपनाओ गहि बाहीं ।
द्वार तिहारे आय परी हूँ, पौरुष गुन मो मे कह्यु नाहीं ॥

सुमिर सुमिर नर उत्तरो पार,

भौसागर की तीछन धार ॥

धर्म जहाज माहिं चढ़ि लीजै,

सँभल सँभल तामें पग दीजै ।

सम करि मन को संगी कीजै,

हरि मारग को लागो यार ॥

बादवान पुनि ताहि चलावै,

पाप भरै तौ हलन न पावै ।

काम क्रोध हटन को आवै,

सावधान है करौ सँभार ॥

मान पहाड़ी तहाँ अड़त है,

आसा नृणा भँवर पड़त है ।

पाँच मच्छ जहँ चोट करत हैं,

ग्यान आँखि बल चले निहार ॥

ध्यान घनी का हिरदै धारे,

गुरु किरपा सँ लगे किनारे ।

जब तेरी बोहित उत्तरै पारे,

जन्म मरन दुख विपता टारे ॥

चौथे पद में आनंद पावै,

या जग में तू बहुरि न आवै ।

चरनदास गुरुदेव चित्तवै,

सहजोबाई यही विचार ॥

ऐसो वसंत नहीं बार बार । तैं पाई मानष देह मार
यह औसर विरथा न खोष । भक्ति बीज हिय धरती बोष
सतसंगत को मींच नीर । सतगुरुजी सँ करौ सीर
नीकी धार विचार देव । परन राख या कूँ सु सेव
रखवारी कर हेत लेत । जय तेरी होवै जैत जैत
खोट कपट पंछी उड़ाव । मोह प्यास सब ही जलाव
समझ बाड़ी नऊ अंग । प्रेम-फूल फुलै रंग रंग
पुहुप गूँथ माला बनाव । आदिपुरुष कूँ जा चढ़ाव
तो सहजोबाई चरनदास । तेरे मन की पूरै सकल आस

जग में कहा कियो तुम आय ।

खान जैसो पेट भरि कै, सोयो जन्म सँबाय ॥

पहर पछिले नाहिं जागो, कियो ना सुम कर्म ।

आन मारग जाय लागो, लियो ना गुरुधर्म ॥

जप न कीयो तप न साधो, दियो ना तैं दान ।

बहुत उरखे मोह मद में, आपु काषा मान ॥

देह घर है मौत का रे, आन काटै तोहि ।

एक छिन नहिं रहन पावै, कहा जैसो होष ॥

रैन दिन आराम ना, काटै जो तेरी आय ।

चरनदास कहैं सुन सहजिया, करो भजन उपाय ॥

बैठि बैठि बहुतक गये, जग तरवर की छादि ।

सहजो बटाऊ बाट के, मिलि मिलि सिद्धुल जादि ॥

द्रव्य हेत हरि कूँ भजै, धनही की परतीत ।

स्वारथ ले सब सँ मिलै, अंतर की नहिं प्रीत ॥

भक्तवर श्रीभट्टजी

(महाकवि केशव काश्मीरीजीके अन्तरङ्ग शिष्य और श्रीराधाकृष्णके अनन्यभक्त । जन्म-समय अनुमानतः वि.सं. १८ शताब्दीके लगभग)

चरन चरन पर लकुट कर धरें कक्ष तर शृंग ।

मुकट चटक छवि लटक लखि बने छु ललित त्रिभंग ॥

दुःख संघ और सूख सब जो कह्यु हैं हिय मोहिं ।

देखतही मुख दहन को सबै सुखद है जाहिं ॥

वा सुख देखन कौं कहौ कीजै कहा उपाय ।

कहा कहौ कैसी करौ परी कटिन यह आय ॥

ये लोचन आतुर अधिक उन्हें परी कहु नाहिं
जल ते न्यारी मीन ज्यों तरफ तरफि आतुरादि
वा मुख की आया लगी तजी आन सब मंग
अब श्वासा हू तजैगी जो न बने मंगोम ।
कहा करो कासों कहाँ को यूँ किन जाट ।
बन ही बन डोलत किरौ डोलत है से नाट

जो वन वन डोलत फिरै बाहि मिलन की पेंट ।
अनजाने ही होयगी कहूँ अचानक मेंट ॥
ऊँचे स्वर सँ टेरि कैं कहौं पुकारि पुकारि ।
श्रीराधा गोविंद हरि रटो बार ही बार ॥
कोई नाम तौ कर्णपथ कहूँ परैगौ जाय ।
बोलत बोलत बबहूँ तो बोलेंगे अकुलाय ॥
हो प्यारी हे प्राणपति अहो प्रेम प्रतिपाल ।
दुख मोचन रोचन सदा लोचन कमल बिसाल ॥
हो निकुंज नागरि कुँवरि नव नेही धनस्याम ।
नयननि मे निमिदित रहो अहो नैन अभिराम ॥
अहो लडैती लाडिली अलक लड़ी सुकुमार ।
मन हरनी तरुनी तनक दिखरावहु सुख चार ॥
गुननि अगाध राधिका श्रीराधा रसधाम ।
सब सुख साधा पाइये आधा जाके नाम ॥
अहो सलोने साँवरे सुंदर सुखद सरूप ।
मनमोहन मोहन हिये महामोह को रूप ॥
रतिनिधि रसनिधि रूपनिधि अरु निधि परम हुलास ।
गुन आगर नागर नवल सुखसागर की रास ॥
अनियारे कारे अरुन कजरारे कल वाम ।
वा चष चाहनि चाह कौ मो चख सदा सकाम ॥
मोहन मोहन सब कहै मोहन साँचौ नाम ।
मोहन मोहन कैं कछू क्यों मोहत सब गाम ॥
जा कारन छाड़ी सबै लोक वेद कुल कानि ।
सो कबहूँ नहि भूलि कैं देत दिखाई आनि ॥
सदा चटपटी चित बसे समक्षि सकै नहि कोइ ।
कोउ खटपटी हीय मे कहत लटपटी होइ ॥
एक बार तौ आय कैं नयनन ही मिलि जाउ ।
सोइ मोहि जो साँवरे नेकु यहाँ ठहराउ ॥

अब तो तिहारो मन कठिन भयो है अति
देखिहौ यहि दुख देखतै सिरायगौ ।
जो पै तो तिहारो जीय ऐसी ही बसी है आय
तुम सौ हमारौ कहो कहा धौ नसायगौ ॥
एक बार आय नैक दूर सों दिखाई दै कैं
जाउ फिरि जौ न यहाँ मन ठहरायगौ ।
आनाकानी किसे नेक आगें है निवासि चलौ
इतने में तिहारो कहो कहा घटि जायगौ ॥
रे मन ! बृंदाविपिन निहार ।
जयनि मिलै कोटि चित्तामनि, तदपि न हाथ पसार ॥

ब्रजमंडल सीमा के बाहर, हरि हूँ न निहार ।
जै 'श्रीभट्ट' धूरि-धूसर तन, यह आसा उर धार ॥
सेव्य हमारे श्रीप्रिय प्यारी बृंदाविपिन बिलासी ।
नंदनंदन वृषभानुनंदिनी चरन अनन्य उपासी ॥
मत्त प्रनयनस सदा एकरस विविध निकुंज निवासी ।
'श्रीभट्ट' जुगलरूप वंसीवट सेवत सब सुखरासी ॥

दोहा

चरनकमल की दीजिए सेवा सहज रसाल ।
घर जायो मोहि जानि कै चैरो मदनगुपाल ॥

(पद)

मदनगुपाल ! सरन तेरी आयो ।
चरनकमल की सेवा दीजे चैरो करि राखो घरजायो ॥
धनि-धनि मात, पिता, सुत, बन्धु, धनि जननी जिन गोद खिलायो ।
धनि-धनि चरन चलत तीरथ को धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो ।
जे नर बिमुख भये गोविंद सो जनम अनेक महा दुख पायो ।
'श्रीभट्ट' के प्रभु दियो अमय पद जम डरप्यो जव दास कहायो ॥

जाको मन बृंदाविपिन हरयो ।

निरखि निकुंज पुंज-छवि राधेकृष्ण नाम उर धरयो ॥
स्यामास्याम-स्वरूप-सरोवर परि स्वारय बिसरयो ।
श्रीभट्ट राधे रसिकराय तिन्ह सर्वस दै निबरयो ॥

जय जय बृंदावन आनंदमूल ।

नाम लेत पावत जु प्रनयरति जगल किशोर देत निज कूल ॥
सरन आय पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल ।
ऐसेहि जानि बृंदावन श्रीभट्ट रज पर वारि कोटि मखतूल ॥

दोहा

आन कहे आनै न उर हरि गुरु सों रति होय ।
सुखनिधि स्यामा-स्याम के पद पावै भल सोय ॥

पद

स्यामा-स्याम-पद पावै सोई ।

मन-वचन-कम करि सदा निरंतर, हरि-गुरुपद-पंकज रति होई ॥
नंद सुवन वृषभानु-सुता-पद, भजै तजै मन आनै जोई ।
'श्रीभट्ट' अटक रहे स्वामीपन आन कहै मानै सब छोई ॥

दोहा

जनम जनम जिन के सदा हम चाकर निसि भोर ।
त्रिभुवन पोषन सुधाकर ठाकुर जुगलकिशोर ॥

पद
जुगल किमोह हमारे टाकुर ।
मदा मर्चदा हम जिन के हैं ,
जनम जनम घरजाये चाकर ।
भक्त पर परिहरे न कबहूँ ,
सब ही भौति दया के आकर ।

जै श्रीभट्ट प्रगट त्रिभुवन में ,
प्रनतनि पोषत परम सुधाकर ॥
बसो मेरे नैनन में दोट चंद ।
गौरवरनि वृषभातुनंदिनी, स्वामवरन नंदनंद ॥
गोलकु रहे छुभाय रूप में, निरखत आनंदकंद ।
जै श्रीभट्ट प्रेमरस-बंधन, क्यों कूटै हृद पंद ॥

भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी

(अविर्भाव सं० १३२० के लगभग, जालि ब्राह्मण, जन्मभूमि मथुरा, आचार्य श्रीश्रीभट्टजीके शिष्य ।)

नैनन को ल्याहो लीजिये ।
गोरी स्वाम मन्थनी जोरी
मुख माधुरी पीजिये ॥
छिन छिन प्रात प्रमुदितचित्त चावहिं
गिज भावहिं में भीजिये ।
'श्रीहरिप्रिया' निगवि तन मन धन
है न्यायावर कीजिये ॥

दोहा

निरखि निरखि संपति सुखै सहजहि नैन सिराय ।
जीजतु है बलि जाउँ या जग माँही जस गाय ॥

पद

जुगल जस गाय-गाय जीजिये ।
या जग में बलि जाउँ अहो अब जीवनफल लीजिये ॥
निरखि निरखि नैनन सुखसंपति सहज मुकृत कीजिये ।
'श्रीहरिप्रिया' वदन पर पानी चारि-चारि पीजिये ॥

मिलि चलौ मिलि चलौ मिलि चले सुख महा

बहुत है बिघन जग मगाहि माहीं ।

मिलि चले सकल मंगल मिले सहजहीं,

अनमिलि चले सुख नहीं कदाहीं ॥

मिलि चले होत सो अनमिलि चले कहाँ ?

फूट ते होत है फटफटाही ।

'श्रीहरिप्रिया'जू को यह परम-पद पावनो,

अतिहि दुर्लभ महा सुलभ नाहीं ॥

प्रभु आश्रयके द्वादश साधन

दोहा

विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजि तास ।
प्रभु के आश्रय आवहीं सो कहिये निजदास ॥

पद

जो कोउ प्रभु के आश्रय आवै । सो अन्याश्रय सब छिटकावै ॥
विधि-निषेध के जे जे धर्म, तिन को त्यागि रहे निष्कर्म ॥
झूठ, क्रोध, निंदा तजि देहीं । विन प्रसाद मुख और न लेहीं ॥
सब जीवन पर कसना राखै । कबहुँ कठोर बचन नहि भाखै ॥
मन साधुर्यस माहि समोखै । घरी पहर तल वृथा न खोखै ।
सतगुरु के मारग पग धारै । हरि सतगुरु विन भेदन पारै ॥
ए द्वादश लक्षण अवगाहै । जे जन पर परमपद चाहै ॥

आश्रयके दस सोपान

जाके दस पैड़ी अति दृढ़ हैं, विन अधिकार कोन तरां चढ़ि ॥
पहिले रसिक जननकों लेवै । दूजी दया हृदय धरि लेवै ॥
तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनिहै । चौथी कथा अतृप्त है सुनि ॥
पंचमि पद-पंकज अनुरागै । षष्ठी रूप अधिकता पारै ॥
सप्तमि प्रेम हिये बिरावावै । अष्टमि रूप ध्यान गुन गारै ॥
नौमी दृढ़ता निश्चय गदिहै । दसमी रस की भरिता कहिये ॥
या अनुक्रम करि जे अनुसरहीं । शनै-शनै जग ते निरख्यो ॥
परमधाम परिकर मधि बसहीं । 'श्रीहरिप्रिया' जिय संग लग्यो ॥

दोहा

अमृत जस जुग लाल को या विनु अँचौ न जान
मे रसना करियो करो यात्री रस को शान ॥

पद

करौ मो रसना रारि रस भान ।
लाडिली लालन को मनु अभूत ।
या विन अँचौ न जान ॥
याही रुक में रुके रहै हरा
अहो निरा दुःखान ।
मुदित रहौ नित 'श्रीहरिप्रिया' में
गाय-गाय नुगन ॥

दोहा

पूरन प्रेम प्रकास के परी पयोनिधि पूरि ।
जय श्रीराधा रसभरी स्याम सजीवनमूरि ॥

पद

जय श्रीराधिका रसभरी ।

रसिक सुंदर साँदरे की प्रानजीवनि-जरी ॥
गौर अंग-अनंग अद्भुत सुरति रंगन ररी ।
सहज-अंग अमंग-जोरी सुभग साँचे ढरी ॥
परम-प्रेम-प्रकास-पूरन पर पयोनिधि परी ।
हित 'श्रीहरिप्रिया' निरखति निकट निज सहचरी ॥

दोहा

शुद्ध, सत्व, परदेश सो मिश्रवत नाना भेद ।
निर्गुन, सगुन बखानि के बरनत जाको भेद ॥

पद

निर्गुन सगुन कहत जिहिं भेद ।
निज इच्छा बिस्तारि विविध विधि
बहु अनवहो दिखावत भेद ॥
आप आलम लिप्त लीला रचि
करत कोटि ब्रह्माण्ड बिलास ।
शुद्ध, सत्व, पर के परमेसुर
जुगलकिशोर सकल सुख रास ॥

अनंत-सक्ति आधीन अन्वित

ऐश्वर्यादि अखिल गुणधाम ।

सब कारन के कर्ता भक्त

नित नैमित्य नियंता स्याम ॥

सकल लोक चूड़ामनि जोरी

घोरी रस नाधुर्य अमेय ।

कोटि-कोटि कंदर्प दर्पदल-

मलन मनोहर बिसद सुतेय ।

पारावरदि असत-भक्त-ध्यामी

निरवधि नामी नामनिशाय ।

नित्य-सिद्ध सर्वोपरि 'हरि-प्रिया'

सब सुखदायक सहज सुभाय ॥

दोहा

तिहि समान बड़भाग को सो सब के सिरमौर ।
मन वच, क्रम सर्वस सदा जिन के जुगलकिशोर ॥

पद

जिन के सर्वस जुगलकिशोर ।

तिहि समान अस को बड़भागी गनि सब के सिरमौर ॥
नित्य बिहार निरंतर जाको करत पान निसिभोर ।
'श्रीहरिप्रिया' निहारत छिन-छिन चितय चलन की कोर ॥

तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी

(जन्मस्थान जयपुर-राज्यान्तर्गत कोई ग्राम । जन्मकाल १६वीं शताब्दी । गुरु श्रीहरिव्यासदेवजी)

साँन झूठ नहिं राचहीं;
झूठो मिलै न साँच ।
झूटे झूठ समागो;
साँचो मिलिहै साँच ।
परसा, तब मन निर्मला
लीजै हरिजल धोय ।
हरि सुमिरत बिन आत्मा
निर्मल कभी न होय ॥
साँचो सीझै भव तैरै हरि पुर आड़े नाहिं ।
परसुराम झूठो दहै बूझै भव जल माहिं ॥
साधु समागम सत्य करि करै कलंक दिछोह ।
परसुराम पारम परस भयो कनक ज्यो लोह ॥
परसुराम सतमंग सुख और सकल सुख जान
निर्वैरी निर्मल सदा सुामरन मील पिछान ।

परसुराम साहब भलौ
मुनै सकल की वारा ।
दुरै न काहू की कभू
लखै लखी नहिं जात ॥
सुख दुख जन्महि भरन को
कहै मुनै कोउ बीस ।
परसा जीव न जानहीं
सब जानै जगदीस ॥

परसुराम जलविंदु ते जिन हरि दीनों दान ।
सो जाने गति जीव की हरि गति जीव न जान ॥
दिष्टक दीखै बिनसतो अधिनासी हरि नाउँ ।
सो हरि भजिये हेत करि परसुराम बलि जाउँ ॥
सर्व सिद्धिकी सिद्धि हरि सय साधन को मूल ।
सर्व सिद्धि सिद्धार्थ हरि सिद्धि बिना सब स्थूल ॥

सब की पाँलै पोष दे सब की मिरजनहार ।
 परमा मो न विमारिये हरि भज बारंवार ॥
 परमा जिन पैदा कियौ ताकी सदा सभारि ।
 नित पोषै रच्छ करै हरि पीतम न विमारि ॥
 जे हरि ! जानै आप की लौ जानी भल लाभ ।
 परमा हरि जानौ नही तौ अति भई अलाभ ॥
 परमराम हरि भजन सुख भेय न कछु अमेव ।
 सब काहु की एक सौ जेहि भावै सो लेव ॥

हरि सौं प्रेम नेम जो रहिहैं ।
 तौ कहा जग उपहास प्रीति ते
 सरै कहा कोऊ कछु कहिहैं ॥
 हरि निज रूप अनूप अभैवर
 सुवन भयो ऐसौ सुख जहिहैं ।
 परम पवित्र पतित पावन जत
 सो तजि कौन स्वर्ग चढ़ि दहिहैं ॥
 पतिव्रत गयौ तौ रखौ नही कछु,
 या बड़ हानि जानि को रहिहैं ।
 कौन पतित पति कौ व्रत परिहरि
 भ्रमि संसार धारमैं रहिहैं ॥
 आन उपासन करि पति परिहरि
 श्रम सोभा ऐसी जो रहिहैं ।
 तजि पारस पाषाण बाँधि उर
 बसि घर में घर कौ को दहिहैं ॥
 हरि सुख सिंधु अपार प्रगट जस
 सोइ सुमिरि सुनि करि जस लहिहैं ।
 'परसराम' निर्बाह समझि यह
 तजि हरि सिंह स्नान को रहिहैं ॥

हरि सुमिरन करिए निसतरिए ।
 हरि सुमिरन विन पार न परिए ॥
 हरि सुमिरै सोई हरि भावी ।
 हरि न भजै सोइ आत्म पावी ॥
 हरि सुमिरै हरि कौ हितकारी ।
 हरि न भजै सोइ भविचारि ॥
 हरि सुमिरै सेवक सुखनामी ।
 हरि न भजै सोइ लोनहरामी ॥
 'परसा' हरि सुमिरै हरि तोषी ।
 हरि न भजै सोई हरि दोषी ॥

हरि सुमिरन विन तन मन हँडा ।
 जैसे फलत पत्तू खर सूकर उदर भरत इंदिन भ्रमि बू
 अकरम कर्म करत दुख देखत, मध्यम जीव जगत का बू
 निर्धन मये स्वाम धन हार्यौ, माया मोह विषै मिलि गू
 हरि सुमिरन परमारथ पति विन, जमपुर जान न फिरत अपू
 'परसराम' तिन सौ का कहिये, जो पारव्रत प्रीतम सौ रू

हरि परिहरि भरमत मति मेरी ।
 कहत पुकारि दुरावत नाहिन, यह सौ प्रगट फिरत नहि के
 श्रीगुरु सब्द न मानत कबहूँ, उमगि चलत अपनी हरि हे
 तजि निज रूप विषय मन उरझत, हित सौंचिहि बूझन की बेर
 नाहिन संक करत काहु की, चरत नितक कूप तैं ने
 'परसा' छिटकि परी मय जल मे, अब कैसे पैयत सो हे

मनुवा ! मनमोहन गाय रे ।
 अति आनुर होय के हरि हरि, सुमिरि सुमिरि सुख पाय
 हरि सुख सिंधु भजत भजतों, सुनि सब दुख दोष दुराय
 यौ और फिरि मिलै न मिलिहै, तौ भजि लीजै हरि राय
 पतित पतित पावन करि कै, जमपुर ते लैहि बुलाय
 यह हरि शखि समुझि सुनि चित करि भज मन विनै न लय
 करि आरति हित सौ हरि मनुख, सक्यौ न सीम नचाय
 जनमि जनमि जमदार निरादर बारंवार विकाय
 अति संकट बृद्धत भव जल में जत न और मदाय
 तोहि और हरि परम हित, विन को राखै अपनाय

जग पंडित सुवपल छपति, हरि विन गये विनाय
 अति बलवत न बद्ध और कौ, काल सबन कौ गाय
 पायौ नर औतार विगारयौ, कहा कियौ यहाँ आय
 करि न सक्यौ हरि बनिज अचेतन ! चाल्यौ जनम दगाय
 हरि सेवा सुमिरन विन जाकौ, तन मन वारि विनाय
 'परसराम' प्रभु विन नर निर्बल, रहि गयो बस्तु गमाय

कहा सरयौ नरनाह रूप तैं, भूषति भूष यदा
 जीवन जनम गयो दुरि दुख महि, हरि सुख सिंधु न पा
 वेद पुगन सुन्यौ सब मोन्यौ, गायौ गाय मुता
 मेदि न सक्यौ कर्म मन तन तैं, हरि नितकर्म न गा
 कियौ करावौ सबै गैरायौ, जो हरि मन न गाय
 तन के दोष मिटै क्यौ 'परसा' हरि मन माहि न आ

सखी ! हरि परम मंगल राय ।
 आज तेरे भवन आये अरुण आनंद रा

लोक वेद भ्रजाद कुल की कानि बानि बहाय ।
परम पद निस्तान निर्भय प्रगट होय बजाय ॥
उमरि सन्मुख अंक भरि भरि भैंटि कट लगाय ।
बिलसि सुखनिधि नेम धरि सखि प्रेम सौं लै लाय ॥
वारि तन मन प्रान धन कछु राखिये न दुराय ।
‘परसा’ प्रभु को सौंपि सर्वस सरन रहि सुख पाय ॥

हरि-हरि सुमिरि न कोई हारयौ ॥
जिन सुमिरयौ तिनहीं गति पाई राखि सरन अपनों निस्तारयौ ।
कौरव मभा सकल नृप देखत सती त्रिपति पति नाहिं सँभारयौ ॥
हाहाकार सब्द सुनि संकट तिहिं औसर प्रभु प्रगट पधारयौ ।
हरि सौ समरथ और न कोई महापति कौ दुख टारयौ ॥

दीनानाथ अनाथ निवाजन भगतबल्लु जु विरद जिन धारयौ ।
‘परसुराम’ प्रभु मिटै न कबहुँ साखि निगम प्रहाद पुकारयौ ॥

जब कबहुँ मन हरि भजै तबहिं जाइ छूटै;
नातरि जग जंजाल ते कबहुँ न बिधूटै ।
काम क्रोध मद लोभ सौं बैरी सिर कूटै;
हरि बिन माया मोह कौ तंतू नहिं दूटै ॥
हरष सोक सताप ते निज नेह न खूटै;
हरि निर्मल नीर न ठाहरै मन वारुनि फूटै ।
सोच मोह संसै सदा सर्पिन ज्यों चूटै;
‘परसा’ प्रभु बिन जीव कौ दुख सुख मिलि लूटै ॥

श्रीरूपरसिकदेवजी

(श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायके महान् भगवद्भक्त, आपके परिचयके विषयमे विशेष बातें उपलब्ध नहीं होतीं । अनुमानसे इनका स्थिति-काल लगभग वि० की चौदहवीं शती मान्य होता है ।)

नैक विलोकि री ! इक बार ।
जो तू प्रीति करन की गाहक मोहन हैं रिझवार ॥
महारूप की राखि नागरी नागर नंदकुमार ।
हाव, भाव, लीला ललचौहीं लालन नवल बिहार ॥
मोहि भरोसौ स्यामसुंदर कौ करि राख्यौ निरधार ।
नैक एक पल जो अभिलाषैं रूपरसिक बलिहार ॥

नैना प्रकृति गही यह न्यारी ।
जाचत जे लै स्याम स्वरूपहि बन बन बिकल महा री ॥
अटके नैक न रहे लालनी सीख दये सब हारी ।
रूपरसिक दरसै मनमोहन तबहीं होय सुखारी ॥

कहा हैं जग में आय कियौ रे,
श्रीभगौत सुधारस गटक्यौ श्रवन पुटा न पियौ रे ॥
नर तन रतन जतन बहु पायौ व्यर्थहिं खोय दियौ रे ।
ताको सठ तोहि सोच न आयौ धृक है तेरौ जियौ रे ।
क्यों नहिं रही श्रांस जननी वह जिहि धरि उदर लियौ रे ।
रूपरसिकही कष्ट होत है, देखि तिहारौ हियौ रे ॥
‘रूपरसिक’ संसार में कोउ न अपनौ जान ।
एक दोष की कहा चली सबही स्वप्न समान ॥

मलौ कहै रीझै नहीं बुरौ कहै न खिजंत ।
‘रूपरसिक’ सोइ जानिये आनंदरूपी संत ॥
हरिजन निरखि न हरषत हिए ।
ते नर अधम महा पाखंडी,
धृक धृक है जग जिन के जिए ॥
मुख मीठे अमृत गर गटके,
हृदय कूर ना छिए ।
क्यों नहिं मार पारै तिन के सिर,
बिन की ऐसी कुटिल धिए ॥
स्वांग पहरि स्वकिया को सुंदरि,
लक्ष प्रत्यक्ष पोषत परकिये ।
रूपरसिक ऐसे विमुखन कौ,
कुम्भीषक नरक नाखिए ॥

हो प्रभु ! छमा करौ मम खोट ।
मैं नहिं जान्यौ त्रिसुवननायक, घोष तिहारैं ओट ॥
झूत हैं संवार-समुद्र में बांधि कर्म कौ पोट ।
तिन कौ कहा दोष प्रभु दीजै महामूढ़ मति छोट ॥
सुरपति कौ कांपत मुख आगे, देख्यौ ब्रजपति धोट ।
‘रूपरसिक’ प्रभु मया करी महा, परम दया के कोट ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी

(जन्मस्थान—हरिदासपुर (जिला अलीगढ़); जन्म—संवत् १५६९, पौष शुद्ध १३ मंगुवार; पिताका नाम—श्रीआशुधीरजी, माताका नाम—गंगादेवी; जाति—ब्राह्मण; अन्तसमय—संवत् १६६४ ।)

हरि भजि, हरि भजि
छाँड़ि मान नर तन कौं ।
मति बँछै, मति बँछै रे
तिल तिल धन कौं ॥
अनमाँग्यौ आगै आवैगो
ज्यों पल लागै पल कौं ।
कहि(श्री)हरिदास मीच ज्यों आवै
त्यों धन है आपुन कौं ॥

गहो मन सब रस कौ रस सार ।
न देद कुल करमै तजिये, भजिये नित्य विहार ॥
नाभिनि बंजन धन त्यागौ, सुमिरौ स्याम उदार ।
हरिदास रीति संतन की, गादी कौ अधिकार ॥
ज्योंही ज्योंही तुम राखत हो,
त्योंही त्योंही रहियतु हो हरि ।
ओर अचरनै पाइ धरौ, सु तौ
कहौ कौन के पैड भरि ॥
नदवि हौ अपनो भायौ कियौ चाहौ,
सु तौ कैसे करि सकौ, जो तुम राखो पकरि ।

कह 'हरिदास' पिंजरा कैं जनावर लैं,
तारफराइ रखौ उड़िबे कौं कितौउ करि ॥
तिनका बियारि के वस ।
ज्यों भावै त्यों उड़ाइ लै जाइ अपने रस ॥
ब्रह्मलोक सिबलोक और लोक अस ।
कहि 'हरिदास' बिचारि देख्यौ बिना बिहारी नाहिं जस ॥
हरि के नाम कौ आलस क्यों, करत है रे काल फिरत सर सँधै ।
हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर बाँधै ॥
बेर कुबेर कछू नहिं जानत, चढौ फिरत है बाँधै ॥
कह 'हरिदास' कछू न चलत जय आवत अंत की ओँधै ॥
मन लगाइ प्रीत कीजै करवा सौ, (ब्रज) बीथिन दीजै सौहनी ।
बुंदावन सौं वन उपवन सौं, गुंजमाल कर पोहनी ॥
गो-गोसुतनि सौं मृगी मृग सुतन सौं और तन नैकु न जोहनी ।
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी सौं, नित ज्यों गिरपर दोहनी ।
जौलैं जीवै तौलैं हरि भजु रे मन, और बात सब यादि ।
छौस चारि के हला भला मे तूँ कहा ल्हंगो लादि ॥
माया मद गुन मद जोवन मद भूख्यौ नपर विवादि ।
कह (श्री) हरिदास लोभ चरपट भयो, काहे की लमै पिरादि ॥

श्रीवृन्दावनदेवजी

(श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख शिष्य—स्थितिकाल वि० सं० की १८ की दानी । दीक्षा प्राप्त सं० वि० के लगभग, जाति गौड़ ब्राह्मणकुल । इनके द्वारा निर्मित समस्त वाणी वृन्दावन एवं सत्संगशास्त्रों में सुरक्षित है ।)

वानी

प्रेम को रूप सु इहै कहावै ।
तेम के सुख सुख अपनो दुख
बाहिर होत न नेक लखावै ॥
रजन वरजन तरजन ज्यों-ज्यों
त्यों-त्यों रति नित-नित अधिकावै ।
रजन घर-घर करत विनिदन
चंदन सम सीतल सोउ भावै ॥
क्य ओटहू कोटि बरस के
छिनक ओटि सुख कोटि जनावै ।

'वृन्दावन' प्रभु नेही की गति
देही त्यागि धरै मोइ बाधै ॥
नेह निगोड़े को पैंदो ही न्यारी ।
जो कोइ होय के ओंधी चले
सु लहै प्रियवस्तु नहँधा उजारी ॥
सो तो इत उत भूख्यौ फिरै
नल्ले कछु जो बाँउ होय ओँल्यारी ।
'वृन्दावन' मोइ याको पथिक दे
जारै कृपा बरै बान्दर प्यारी ॥

आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु

(राधावल्लभीय सिद्धान्तके प्रवर्तक और महान् भक्तकवि, आविर्भाव-संवत् १५३०, किसी-किसीके मतानुसार सं० १५५९, पिताका नाम केशवदास मिश्र (उपनाम व्यासजी), माताका नाम तारावती, जन्मस्थान 'वाद' ग्राम (मथुरा), तिरोभाव अनुमानतः सं० १६०९ या १६१० ।)

जोई जोई प्यारो करै
सोई मोहि भावै ।
भावै मोहि जोई सोई
सोई करें प्यारे ॥
मोकों तो भावति ठौर
प्यारे के नैनन में ।
प्यारे भये चाहैं मेरे नैनन के तारे ॥
मेरे तन मन प्रानहूँ ते प्रीतम प्रिय आपने ।
कोटिक परान प्रीतम मोखों हारे ॥
जै श्री हितहरिवंश हंस हंसिनी स्यामल गौर ।
कहौ कौन करै जल तरंगिनी न्यारे ॥

तातैं भैया मेरी सौं, कृष्णगुन संचु ॥
कुत्सित बाद बिकारहिं परधनु सुनु सिख परतिय बंचु ।
मनि गुन पुंज जु ब्रजपति छाँड़त हित हरिवंश सुकर गहि कंचु ।
पायो जानि जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंचु ।
इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी सौंह कृष्ण गुन संचु ॥

मानुष कौ तन पाइ भजौ ब्रजनाथ कों ।
दर्बी लै कै मूढ़ जरावत हाथ कों ॥
हित हरिवंश प्रपंच बिषयरस मोह के ।
बिनु कंचन क्यों चलै पचीसा लोह के ॥

दोहा

तनहिं राख सत्संग में, मनहिं प्रेमरस भेव ।
सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण-कल्पतरु सेव ।
निकसि कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंस ।
राधावल्लभ मुख कमल, निरखत हित हरिवंश ॥
सबसौं हित निहकाम मन, बृंदावन विश्राम ।
राधावल्लभलाल कौ हृदय ध्यान, मुख नाम ॥
रसना कटौ जु अनरटौ, निरखि अन फुटौ नैन ।
खवन फुटौ जो अन सुनौ, बिनु राधा जसु बैन ॥
ते भाजन कृत जटिल बिमल चंदन कृत इंधन ।
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरषप बल रिंधन ॥
अद्भुत धर पर करत कष्ट कंचन दल ग्राहत ।
बारि करत पावारि मंद ! बोलन बिष चाहत ॥
हितहरिवंश विचारि कै, यह मनुज देह गुरु चरन गाहि ।
सकहि तो सब परपंच तजि, श्रीकृष्ण कृष्ण गोविंद कहि ॥

मोहन लाल के रंग राची ।

मेरे ख्याल परौ जिन कोऊ, बात दसौं दिसि माची ॥
कंत अनंत करो किनि कोऊ, नाहिं धारना सांची ।
यह जिय जाहु भले सिर ऊपर, हौं तु प्रगट हूँ नाची ॥
जाग्रत सयन रहत ऊपर मनि ज्यों कंचन सँग पांची ।
हितहरिवंश डरौ काके डर, हौं नाहिन मति कांची ॥

संत श्रीव्यासदासजी

(ब्रजमण्डलके प्रसिद्ध भक्तकवि, ओरछाके सनाढ्य ब्राह्मण । जन्म - सं० १५६७, वचनका नाम श्रीहरिरामजी । पिताका नाम सुखोमनि शर्मा ।)

वानी

हरि दासन के निकट न आवत
प्रेत पितर जमदूत ।
जोगी भोगी संन्यासी अरु
पंडित मुंडित भूत ॥
ग्रह गन्नेस सुरेस सिवा सिव
उर करि भागत भूत ।

सिधि निधि बिधि निषेध हरिनामहिं डरपत रहत कपूत ॥
सुख दुख पाप पुन्य मायामय ईति भीति आकूत ।
'व्यास' आस तजि सब की भजिए ब्रज वसि भगत सपूत ॥

ऐसैं ही वनिये ब्रज दीधिन ।
साधुन के पनवारे :
घूरन में के बीन
कुंज कुंज प्रति लों

गिनप्रति दग्ग स्याम स्यामा कौ, नित जमुना जल पीतन ।
ऐमेहि (व्यास) होत तन पावन, ऐमेहि मिलत अतीतन ॥

येये कौन के अब द्वार ।

जो जिय प्रीति काहु के दुख सहिये सौ बार ॥
धर धर राजग तामस बाढ़यो, धन जोवन कौ मार ।
नाम विनाम है दान देत, नीचन कों होत उदार ॥
गाधु न गरात, वात न वृक्षत, ये कलि के व्योहार ।
'व्यास' वचन भाजि उबारिये, परिये माँझीधार ॥

कदा कदा गति सहस सरीर ।

स्याम मरन विनु, करम सहाइ न, जनम मरन की पीर ॥
करुनावंत गाधु भंगति विनु, मनहि देय को धीर ।
भक्त भागवत विनु को मेटै, सुख दै दुख की भीर ॥
विनु अपराध चहुँ दिसि वरसत, मिमुन वचन अति तीर ।
कृष्ण-कृपा कवनी तें उबरै, पावै तबहीं सीर ॥
चेतहु भैया, वेगि बदी कलि-काल-नदी गम्भीर ।
'व्यास' वचन बलि बृंदावन बसि, सेवहु कुंज कुटीर ॥

भजौ सुत, सौंवे स्याम पिताहि ।

जाके सरन जातहीं मिटिहै, दारुन दुख की दाहि ॥
कृपावंत भगवंत सुने मैं, छिन छाँडौ जिनि ताहि ।
तेरे सकल मनोरथ पूजै, जो मथुरा लौ जाहि ॥
वे गोपाल दयाल, दीन तूँ, करिहैं कृपा निवाहि ।
और न ठौर अनाथ दुखिन कों, मैं देख्यौ जग माहि ॥
करुना बरुनालय की महिमा, मो पै कही न जाहि ।
'व्यासदास' के प्रभु को सेवत, हारि भई कहु काहि ॥

सुने न देखे भक्त भिखारी ।

तिन के दाम काम कौ लोभ न, जिन के कुंजबिहारी ॥
सुक नारद अरु सिब सनकादिक, ये अनुरागी भारी ।
तिन कौ मत भागवत न समुझै, सब की बुधि पचि हारी ॥

रसना इंद्री दोऊ बैरिन, जिन की अनी अन्यारी
करि आहार बिहार परस्पर, बैर करत विधिचारी
विपयिनि की परतीति न हरि सों, प्रीति रीति बीजारी
'व्यास' आस सागर में बूझै, आई भक्ति बिसारी

जो सुख होत भक्त घर आये ।

सो सुख होत नहीं बहु संपति, बाँझहि बेटा जाये ।
जो सुख होत भक्त चरनोदक, पीवत गात लगाये ।
सो सुख अति सपनेहुँ नहीं पैयतु, कोटिक तीरथ न्हाये ॥
जो सुख कयहुँ न पैयतु पितु घर, सुत कौ पूत खिलये ।
सो सुख होत भक्त वचननि सुनि, नैननि नीर बहाये ॥
जो सुख होत मिलत गाधुन सों, छिन छिन रंग बढ़ाये ।
सो सुख होत न नैकु 'व्यास' कों, लंक सुमेरहुँ पाये ॥

हरि विनु को अपनो संसार ।

माया मोह बाँझ्यौ जग बूझत, काल नदी की धार ।
जैसे संघट होत नाव में, रहत न पैले पार ।
सुत संपति दारा सों ऐसे, बिछुरत लगै न बार ॥
जैसे सपने रंक पाय निधि, जाने कछु न सार ।
ऐसे छिनभंगुर देही को, गरबत कहा गँवार ॥
जैसे अंधरे टेकत डोलत, गनत न खाए पवार ।
ऐसे 'व्यास' बहुत उपदेसे, सुनि सुनि गये न पार ॥

जो पै हरि की भक्ति न साजी ॥

जीवत हूँ ते मृतक भये अपराधी जननी लाजी ।
जोग जग्य तीरथ व्रत जप तप सब स्वारथ की वाजी ॥
पीड़ित घर घर भटकत डोलत पंडित मुंडित काजी ।
पुत्र कलत्र सज्जन की देही गीध खान की खाजी ॥
बीत गये तीनों पन कपटी तऊ न कृष्ण भाजी ।
'व्यास' निरास भयौ याही तैं कृष्णचरन रति राजी ॥
'व्यास' बड़ाई लोक की, कृकर की पहिर्चान ।
प्रीति करै सुख चाटहीं, बैर करै तनु हान ॥

श्रीधुवदासजी

(गोस्वामी श्रीहितहरिवंशजीके स्वभक्षिष्य । रचना-कालसे अनुमानतः इनका जन्म वि० सं० १६५० के आसपास हुआ होगा ।
देवविस्तार वि० सं० १७४० के समीप । स्थान—बृन्दावन)

जिन नहि समुझ्यौ प्रेम यह, तिनसों कौन अलग ।
दादुर हू जल में रहै, जानै मीन मिलाप ॥
खान पान सुख चाहत अपने ।
तिन को प्रेम छुवत नहि सपने ॥

जो या प्रेम हिंदोरे झटै
ताको और मय मृग नहि ॥
प्रेम समास्य चाख्यौ जघदी ।
और न रंग चरै 'ध्रुव' नयनी ॥

या रस में जब मन परै आई ।
भीन नीर की गति है आई ॥
निसि दिन ताहि न कछू सुहाई ।
प्रीतम के रस रहै समार ॥
जाकौ जासों है मन मान्यौ ।
सो है ताके हाथ बिकान्यौ ॥
अरु ताके अँग सँग की बातें ।
प्यारी सब लागति तिहि नातें ॥
रुचै सोद जो ताकों भावै ।
ऐसी नेह की रीति कहावै ॥

सोरठा

तून सम जन है जाहि, प्रभुता सुख त्रैलोक के ।
यह आवै मन माहि, उपजै रंचक प्रेम तव ॥
भक्तन सो अभिमान, प्रभुता भए न कीजिए ।
मन बच निहचै जान, इहि सम नहि अपराध कछु ॥
चलत रहौ दिन-रैन, प्रेम बारि-धारा नयन ।
जाग्रत अरु सुख-सैन, चितै-चितै विवि कुँवर छवि ॥

दोहा

निदा भक्तनि की करै, सुनत जौन अचरासि ।
वे तो एकै संग दोउ, बंधत भानुसुत पानि ॥
दुरलभ मानुष जनम है, पैयतु केहू भौति ।
सोई देखौ कौन बिधि, नादि भजन विनु जाति ।
निसि बारुन मग करतली, लिये काल कर बाहि ।
कागद सम भइ आयु तव, छिन छिन कतरत ताहि ॥
जिहि तन को सुर आदि सदा, बाउत है दिन आहि ।
सो पावे मतिहीन है, बृथा गँवायत ताहि ॥
रे मन, प्रभुता काल की, करहु जतन है ज्यों न ?
तूँ फिरि भजन कुटार सों, काटत ताही क्यों न ॥
पुरुष सोइ जो पुरिष सम, छाँड़ि भजै संसार ।
विजन भजन दृष्ट गहि रहै, तजि कुटुम्ब परिवार ॥

सुख में सुमिरे नाहि जो, राधावल्लभ लाल ।
तब कैसे सुख कहि सकत, चलत प्रान तिहि काल ॥
कैसेहूँ हरि-नाम लै, खेलत हँसत अजान ।
ऐसेहूँ कौं देत हैं, उत्तम गति भगवान ॥
जो कोउ साँची प्रीति सों, हरि-हरि कहत लड़ाव ।
तिन को ध्रुव कहा देहिने, यह जानी नहि जाय ॥
इष्ट मिलै अरु मन मिलै, मिलै भजन की रीति ।
मिलिये 'ध्रुव' निःशंक है, कीजै तिन सौं प्रीति ॥
रे मन ! चंचल तजि तिसै, दरो भजन की ओर ।
छाँड़ि दुःमति अथ सुमति गहि, भजि लैनवलकिसोर ॥
मन दै नीके समुझि कै, सुनिये तिन की बात ।
जिन कें जुगल-विहार की, बात चलै दिन-रात ॥
जेहि सुख सम नहि और सुख, सुख कौ गति कहै कौन ।
बारि डारि 'ध्रुव' प्रेम पर, राज चतुर्दस भौन ॥
बहु बीती, थोरी रही, सोई बीती जाइ ।
'हित ध्रुव' बेगि बिचारि कै, बसि बृंदावन आइ ॥
बसि बृंदावन आइ, लाज तजि कै अभिमानहि ।
प्रेम लीन है दीन, आप कौं तून सम जानहि ॥
सकल सार कौ सार, भजन तूँ करि रस रीती ।
रे मन, सोच विचार, रही थोरी, बहु बीती ॥
हेन को सुमेर दान, रतन अनेक दान,
गजदान, अन्नदान, भूमिदान करहीं ।
मोतिन के तुलादान, मकर प्रयाग न्दान,
ग्रहन मै कासी दान, चित्त सुद्ध धरहीं ॥
सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गऊदान,
इत मै पापन को नेकहूँ न हरहीं ।
कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन्हें 'ध्रुव'
पापी तिहुँ लोकन के छिनहि माहि तरही ।

श्रीहठीजी

(भक्तित्वकाल विग्रहकी १९ वां सदी, श्रीदत्तात्रेय, अन्वय अनुयायी और भक्तकवि)

कोऊ रामराज, रामराज, रामराज कोऊ,
कोऊ रामचंद्र सुमकंद नाम नाथे में ।
कोऊ ध्यावै गनपति, फनपति, सुरपति,
कोऊ देव ध्याय पल क्लेत् पल आधे में ॥

'हठी'को आधार निराधार की आधार तुही,
जब तब जोग जग्य कछुवै न साधे में ।
कटै कोटि बाधे मुनि धरत समाधे ऐसे,
साधे पद राखे सदा ही अवसाधे में ॥

गिरि कीजै गोधन, मयूर नव कुंजन को,
 पसु कीजै महाराज नंद के बगर कौ ।
 नर कौन ! तौन, जौन 'राधे राधे' नाम रटै,
 तट कीजै बर कूल कालिंदी कगर कौ ॥
 इतने पै जोई कटु कीजिए कुँवर कान्ह,
 राखिए न आन फेर 'हठी' के झगर कौ ।
 गोपी पद पंकज पराग कीजै महाराज !
 तृन कीजै रावरेई गोकुलनगर कौ ॥

नवनीत गुल्याव ते कोमल हैं, 'हठी' कंज की मंडुलता इन में ।
 गुललाल गुलाल प्रवाल जपाछवि, ऐसी न देखी ललाइन में ॥
 मुनि मानस मंदिर मध्य बसैं, बस होत हैं सूखे सुभाइन में ।
 रहु रे मन, तू चित चाहन सों, वृषभानुकुमारि के पाइन में ॥

सुर-रखवारी सुरराज-रखवारी सुक-
 सम्भु-रखवारी रधि-चंद-रखवारी है ।

रिषि-रखवारी विधि-वेद-रखवारी, करी
 जाने रानी कीरति की कीरति सुमारी है ॥
 दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोक-
 थोक-रखवारी गावै धराधरधारी है ।
 ब्रज-रखवारी ब्रजराज-रखवारी 'हठी'
 जन-रखवारी वृषभान की दुलारी है ॥

दोहा

कीरति कीरति कुमरि की, कहि-कहि यके गनेस ।
 दससतमुख बरनन करत, पार न पावत सेस ॥
 अज सिव सिद्ध सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम ।
 बाधा जन की हरत है, राधा-राधा नाम ॥
 राधा-राधा जे कहैं, ते न परैं भव-कंद ।
 जासु कंध पर कमल कर, धरे रहत ब्रजचंद ॥
 राधा-राधा कहत हैं, जे नर आठौं जाम ।
 ते भव-सिंधु उलंघि कै, बसत सदा ब्रजधाम ॥

राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज

भजनका महत्त्व

हरि चरननि भजि और न ध्यावै ।
 ताको जस हरि आपुन गावै ॥
 जौ लगि कनक कामिनी भावै ।
 तौ लगि कृष्ण उर माहि न आवै ॥
 धरम सोई जो भरम गमावै ।
 साधन सो, हरि सों रति लावै ॥
 जो हरि भजहि तो होइ महासुख ।
 नातर जम-बस है सत गुन दुख ॥

वर्ताव

कर्कश वचन हृदौ छवै न कहिजै ।
 बध समान सो पातक लहिजै ॥
 त्रिनु ते तन नीचौ अति कीजै ।
 होइ अमान मान तिहि दीजै ॥
 सहन सुभाव बृच्छ कौ-सौ करि ।
 रसना सदा कहत रहियै हरि ॥
 परत्रिय तौ माता करि जानै ।
 लोह समान कनक उनमानै ॥
 वृनहि आदि चोरी नहिं करिये ।
 आपु समान जीव सब धरिये ॥

मंदिरमें भगवान्‌के सामने कैसे रहे ?

सावधान हरि सदन सिधारै ।
 करै नहीं अपराध विचारै ॥
 पनहीं पहिर न सन्मुख जाई ।
 जल कल आदि न सन्मुख खार्ई ॥
 असुचि उछिष्ट न मन्दिर पैसे ।
 आसन बाँधि न सन्मुख बैसे ॥
 अरु सन्मुख नहि पाँव पमारै ।
 अनुग्रह करै न काहू म
 होइ न आपु दान कौ मानी ।
 कहै न नृपति की अमर कहा
 निन्दा अरु अस्तुति तैं रदिये ।
 आन देव की बात न करि
 अग्र न पीठि वाम दिशि भारे ।
 करै दण्डवत हरि पैं जा
 यथाशक्ति उपहार सु दीजै ।
 हरि दर्शन तन पीठ न दी
 सकल पुण्य हरि कौ जस गावै ।
 पाप सब हरि कौ पिय

जीमसे नाम रटो

प्रगट वदन रसना जु प्रगट अरु प्रगट नाम रटि ।
जीम निसेनी मुक्ति तिहि बल आरोहि मूढ़ चटि ॥
ऊँच नीच पद चहत ताहि कामिक कर्म करिहै ।
कबहुँ होइ सुरराज कबहुँ तिरवक तनु धरिहै ॥
चत्रभुज मुरलीधर-भक्ति अनन्य विनु द्वै तुरग एकपरि पारि-परि ।
विद्या-बल, कर्म-बल ना तरै भव-सिंधु खान की पूँछ धरि ॥
अखिल लोक के जीव हैं जु तिन को जीवन जल ।
सकल सिद्धि अरु रिद्धि जानि जीवन जु भक्ति-फल ॥

और धर्म अरु कर्म करत भव-भटक न मिटिहै ।
जुगम-महाशृङ्खला जु हरि-भजनन कटिहै ॥
'चत्रभुज' मुरलीधर-कृपा परै पार, हरि-भजन-बल ।
छीग, चमार, ताँती, तुरक, जगमगात जाने सकल ॥
सकल तू बल-छल छोड़ि मुग्ध सेवै मुरलीधर ।
मिटहिँ महा भव-द्वंद फंद कटि रटि राधाबर ॥
ब्रत्सलता अरु अभय सदा आरत-अध-सोखन ।
दीनबंधु सुखसिंधु सकल सुख दै दुख-मोचन ॥
'चत्रभुज' कल्याण अनंत तुव हरि-रति गति सब साखि हुब ।
प्रह्लाद विभीषण गज सु द्विज पंचालि अहिल्या प्रगट ध्रुव ॥

श्रीहीरासखीजी (वृन्दावन)

सब तजि वृन्दावन सुख लीजै ।
प्रफुलित ललित सोहनो बहु दिसि, लखि उर धीर धरीजै ॥
राधावल्लभ नाम मधुर रस लै मुख, निसिदिन पीजै ।
'हीरासखि' हित नित अवलोकत, चित अनूप रँग भीजै ॥

विना भजन कछु नाहिँ जतन किन करौ अगाधा ।
'हीरा'हित उर प्रीति प्रतीतित बल्लभ राधा ॥
रसना ! जो रस-सुख चहै, निरस मानि जग ग्याल ।
तौ अनुदिन भजि लाड़िली-लाल सदा प्रतिपाल ॥

राधावल्लभ कहत ही, होत हिये अनुराग ।
निरखत छवि तिन नरनि को, बढत चौगुनी लग ॥
बढत चौगुनी लग भाग सौँ यह सुख पावै ।
जानि नाम निज सर वही निसिदिन गुहरावै ॥

अचल यह स्याम राधिका नाम ।
रसिकन उर रट नामन ही की, रहत आठहू जाम ॥
छके नवल आनंद-कंद-रस, बसि वृन्दावन धाम ।
'हीरासखि' हित नाम रैन दिन, और न दूजो काम ॥*

भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी

(जन्म—संवत् १८२९-३०, दही-स्थानाधिपति श्रीराधिकादासजीके शिष्य)

हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरैगा, ।
मेरा कहा न खाली ऐ दिल ! आनंदकंद दरेगा ॥
ऐसा नहीं जहाँ बिच कोई लंगर लोग लरैगा ।
'सहचरिसरन' शेर दा बचा क्या गजराज करैगा ॥
अब तकरार करौ मति यारौ लगि लगन नित नंगी ।
जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी ॥
मत्तलब नहीं फिरिस्तों से हम इश्क दिलाँ दे संगी ।
'सहचरिसरन' रसिक मुलताँवर महिरान रसरंगी ॥
कुंजबिहारीलाल मजे जनि कीजिये ।
भव भय भंजन भीर मुदारा दीजिये ॥
चरन कमल की मोह और नहिँ ठौर है ।
'सहचरिसरन' गरीब करौ किन तौर है ॥

इयाम कठोर न होहु हमारी बार को ।
नैक दया उर ल्याय उदय करि प्यार को ॥
'सहचरिसरन' अनाथ अकेलौ जानि कै ।
कियौ चहत खल खवार बचावौ आनि कै ॥
सरल सुभाव, सील संतोषी, जीव दया चित नारी ।
काम क्रीध लोभादि विदा करि, समुझि वृद्धि अवतारी ॥
ग्यान भक्ति वैराग विमलता, दमधा पर अनुमारी ।
'सहचरिसरन' राखि उर सद्गुन, जिमि सुवास फलवारी ॥
धीरज धर्म विचक लमाजुत भजन यजन दुष्यहारी ।
तजि अनीति मन सेर संत जन मानि दीनता भारी ॥
मीठे वचन बोल सुभ माँचे, कै रुप आनंदकारी ।
नीरति विजय विभूति मिलै, श्रीहरि गुरु कृपा अगारी ॥

गिरि वीजै गोधन, गमूर नव कुंजन को,
 परु वीजै महागज नंद के बगर कौ ।
 नर नौन ? तौन, जौन 'गधे गधे' नाम रटै,
 तट वीजै वर कुल कालिंदी कगर कौ ॥
 इतने पै जोई कटु कीजिए, थुँवर कान्ह,
 गधिया न आन केर 'हटी' के झगर कौ ।
 गोपी पद पंकज पराग कीजै महाराज !
 तुम वीजै राखेरै गोकुलनगर कौ ॥

नवनीत गुणवत्त कोमल हैं, 'हटी' कंज की मंजुलता इन में ।
 गुललाल गुलाल प्रवाणजगच्छवि, ऐसी न देखी ललाइन में ॥
 मुनि मानव मंदिर मध्य बमें, बस होत हैं सृष्टे सुभाइन में ।
 गहुरे मन, न चित्त चाहन मों, वृषभानुकुमार के पाइन में ॥

सुर-रत्नवारी सुरराज-रखवारी सुक-
 सम्भु-रखवारी रवि-चंद-रखवारी है ।

रिधि-रखवारी विधि-वेद-रखवारी, करी
 जाने रानी कीरति की कीरति सुभारी है ॥
 दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोक-
 थोक-रखवारी गावै धराधरधारी है ।
 ब्रज-रखवारी ब्रजराज-रखवारी 'हटी'
 जन-रखवारी वृषभान की दुलारी है ॥

दोहा

कीरति कीरति कुमरि की, कहि-कहि थके गनेस ।
 दससतमुख बरनन करत, पार न पावत सेस ॥
 अज सिव सिद्ध सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम ।
 बाधा जन की हरत है, राधा-राधा नाम ॥
 राधा-राधा जे कहै, ते न परैं भव-फंद ।
 जासु कंध पर कमल-कर, धरे रहत ब्रजचंद ॥
 राधा-राधा कहत हैं, जे नर आठौं जाम ।
 ते भव-सिंधु उलंघि कै, बसत सदा ब्रजधाम ॥

राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज

भजनका महत्त्व

हरि चरननि भजि और न ध्यावै ।
 ताको जस हरि आपुन गावै ॥
 जौ लगि कनक कामिनी भावै ।
 तौ लगि कृष्ण उर माहिं न आवै ॥
 धरम सोई जो भरम गमावै ।
 साधन सो, हरि सों रति लावै ॥
 जो हरि भजहि तो होइ महासुख ।
 नातरु जम-बस है सत-गुन दुख ॥

वर्ताव

कर्कश वचन हृदौ छवै न कहिजै ।
 बध समान सो पातक लहिजै ॥
 त्रिनु ते तन नीचौ अति कीजै ।
 होइ अमान मान तिहि दीजै ॥
 सहन सुभाव बृच्छ कौ-सौ करि ।
 रसना सदा कहत रहियै हरि ॥
 परत्रिय तौ माता करि जानै ।
 लोह समान कनक उनमानै ॥
 तृनहि आदि चोरी नहिं करिये ।
 आपु समान जीव सब धरिये ॥

मंदिरमें भगवान्‌के सामने कैसे रहे ?

सावधान हरि सदन सिधारै ।
 करै नहीं अपराध विचारै ॥
 पनहीं पहिर न सन्मुख जाई ।
 जल फल आदि न सन्मुख खाई ॥
 असुवि उछिष्ट न मन्दिर पैसे ।
 आसन बाँधि न सन्मुख बैसे ॥
 अरु सन्मुख नहि पाँव पसारै ।
 अनुग्रह करै न काहू मारै ॥
 होइ न आपु दान कौ मानी ।
 कहै न नृपति की असत कहानी ॥
 निन्दा अरु अस्तुति तें रहिये ।
 आन देव की बात न कहिये ॥
 अग्र न पीठि ग्राम दिसि भाई ।
 करै दण्डवत हरि पहरै जाई ॥
 यथाशक्ति उपहार सु दीजै ।
 हरि दर्शन तन पीठ न दीजै ॥
 सकल पुण्य हरि कौ जस गावै ।
 पाप सब हरि कौ बिसरावै ॥

जीमसे नाम रटो

प्रगट बदन रसना जु प्रगट अरु प्रगट नाम रहि ।
जीम निसेनी मुक्ति तिहि बल आरोहि मूढ़ चढ़ि ॥
ऊँच नीच पद चहत ताहि कामिक कर्म करिहै ।
कबहुँ होइ सुरराज कबहुँ तिर्यक-तनु परिहै ॥
चत्रभुज मुरलीधर-भक्ति अनन्य विनु द्वै तुर्ग एकारि पारि-परि ।
बिद्या-बल, कर्म-बल ना तरै भव-सिंधु खान की पूँछ धरि ॥
अखिल लोक के जीव हैं जु तिन को जीवन जल ।
सकल सिद्धि अरु रिद्धि जानि जीवन जु भक्ति-फल ॥

और धर्म अरु कर्म करत भव-भटक न मिटिहै ।
जुगम-महाशृंखला जु हरि-भजनन कटिहै ॥
'चत्रभुज' मुरलीधर-कृपा परै पार, हरि-भजन-बल ।
छीपा, चमार, ताँती, तुरक, जगमगात जाने सकल ॥
सकल तू बल-छल छाँड़ि मुग्ध सेवै मुरलीधर ।
मिटहिं महा भव-बृंद फंद कटि रटि राधाबर ॥
बसलता अरु अमय सदा आरत-अध-सोखन ।
दीनबंधु सुखसिंधु सकल सुख दै दुख-मोचन ॥
'चत्रभुज' कल्यान अनंत तुव हरि-रति गति सब साखि हुव ।
प्रह्लाद विभीषन गज सु द्विज पंचालि आहिल्या प्रगट ध्रुव ॥

श्रीहीरासखीजी (वृन्दावन)

सब तजि वृन्दावन सुख लीजै ।
प्रफुलित ललित सोहनो बहु दिसि, लखि उर धीर धरीजै ॥
राधावल्लभ नाम मधुर रस लै मुख, निसिदिन पीजै ।
'हीरासखि' हित नित अवलोक्त, चित्त अनूप रँग मीजै ॥

राधावल्लभ कहत ही, होत हिये अनुराग ।
निरखत छवि तिन नरनि को, बढ़त चौगुनी लग ॥
बढ़त चौगुनी लग भाग सौ यह सुख पावै ।
जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरावै ॥

बिना भजन कछु नाहिं जतन किन करौ अगाधा ।
'हीरा'हित उर प्रीति प्रतीतित बल्लभ राधा ॥
रसना ! जो रस-सुख चहै, निरस मानि जग ख्याल ।
सौ अनुदिन भजि लाडिली-लाल सदा प्रतिपाल ॥

अचल यह स्याम राधिका नाम ।
रसिकन उर रट नामन ही की, रहत आठहू जाम ॥
छके नवल आनंद-कंद-रस, बसि वृन्दावन धाम ।
'हीरासखि' हित नाम रैन दिन, और न दूजो काम ॥*

भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी

(जन्म—संवत् १८२९-३०, टट्टी-स्थानाधिपति श्रीराधिकादासजीके शिष्य)

हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरैगा, ।
मेरा कहा न खाली ऐ दिल ! आनंदकंद हरैगा ॥
ऐसा नहीं जहाँ बिच कोई लंगर लोग लहरैगा ।
'सहचरिसरन' शेर दा बच्चा क्या राजराज करैगा ॥
अब तकरार करौ मति थारौ लगि लगन चित चंगी ।
जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी ॥
मतलब नहीं फिरिस्तों से हम इश्क दिलौ दे संगी ।
'सहचरिसरन' रसिक सुलतावर महिरबान रसरंगी ॥
कुंजविहारीलाल मजे जनि कीजिये ।
भय भय भंजन नीर सुदारु दीजिये ॥
चरन कमल की नौह और नहिं ठौर है ।
'सहचरिसरन' गरीब करौ किन गौर है ॥

श्याम कठोर न होहु हमारी बार को ।
नैक दया उर ल्याय उदय करि प्यार को ॥
'सहचरिसरन' अनाथ अकेलौ जानि कै ।
कियौ चहत खल खवार बचावौ आनि कै ॥

सरल सुभाव, सील संतोषी, जीव दया चित चारी ।
काम क्रोध लोभादि बिदा करि, समुझि बूझि अवतारी ॥
ग्यान भक्ति वैराग विमलता, दसधा पर अनुसारी ।
'सहचरिसरन' राखि उर सद्गुन, जिमि सुवास फुलवारी ॥
धीरज धर्म विवेक छमाजुत भजन यजन दुखहारी ।
तजि अनीति मन सेइ संत जन मानि दीनता भारी ॥
मीठे वचन बोल सुम साँचे, कै चुप आनंदकारी ।
कीरति विजय विभूति मिलै, श्रीहरि गुरु कृपा अपारी ॥

श्रीगोविन्दशरणदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीगोविन्ददेवजीके शिष्य)

मर्पे पित्त नित पवन मोद सुरवल वपु नाहीं ।
वन मे गज तन पात मस्त पीवर तन आहीं ॥
गंद मूट करि यमन मुनी यों काल निवाहें ।
नल गट जग में जीव सहज ही सुख अदागहें ॥
जो हरि मिले दिगंशि पद, प्रियति न पावै अवम मन ।
गोविंदसरन कहे नरन के एक संतोष जु परमधन ॥

ज्यों पित्त तन मूल स्वंध साखा मरसाही ।
ज्यों प्रानन वौ अगन दिव्य इंद्रो त्रिमाही ॥
नय देवन वौ मूल एक अच्युत काँ गायौ ।
ताली सेवा किये सहज ही सुख सब पायौ ॥

यह प्रगट वचन भागवत में रिपिघर जु परीक्षित प्रति कह
सो सार भजन हरिदेव को गोविंदसरन निज जन गह
संगल-निधान भजि कृष्णचंद । जाके नाम अगनि जरे पाप-वं
द्रुम धर्म मूल करना निकेतु । पवना पवित्र कर अवम है
विश्राम धाम जन जासु नाम । कबिजन रसना अवलु सुख
जन परमहंस मुक्ता सुनाम । जग त्रिविध तप विश्राम धाम
है पाप त्रिपिन कौ हरि कुठार । वासना बृंद बैरव दुषर
भक्ति भूमि मृगपति उदार । मृग आन धर्म वर्जित बिहार
भयसिंधु पोत हरि नाम एक । समतूल नाहि साधन अनेक
विपिन चंद रुग गौर स्याम । सोभा निकेत जन पूर्ण काम
'गोविंदसरन' जन जीवन मूल । भजि पद पंकज मिटै सकल मू

श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदासजी)

(निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत आबिदुलविपुलदेवजीके शिष्य, जाति —पूरखव ब्राह्मण, पिताका नाम मित्रसेन, स्थिति काल—विक्र

१७ बी मनी ।)

हैंदे प्रीति ही परतीति ।
गुनगारी नित लाल विहारी, नहि मानत कपट अनीति ॥
करिहैं कृपा कृतग्य जानि हित जिन के सहन समीति ।
'विहारीदास' गुन गाढ़ विमल जस नित नौतन रस रीति ॥

हरि भली करी प्रभुता न दर्द ।
होते पतित अजित इंद्रो रत तत्र हम कछु सुमत्यौ न लई ॥
ढहकावौ ब्रह्म जन्म गमावौ कर कुसंग सब बुधि वितरै ।
मान अमान अग्यौ भक्तन तन भूल न कवहैं दृष्टि गर्द ।
पढ़ि पढ़ि परमारथ न विचारथौ स्वारथ बक बक विष अँचरै ।
लै लै उपज्यो सफल वासुता जो जिहि जैसी बीज बई ॥
अव सेवत साधुन को सतसँग सींचत फूलै मूल जई ।
'विहारीदास' यों भजै दीन है दिन दिन बाढ़ै प्रीति नई ॥

परि गइ कौनहुँ भौत टेर यह कैम के निरवारौ ?
सुख संतोष होत जिय जवही अनंद बदन निहारी ॥
मन अरु प्रकृति परी उन के लँग अंतर घँटि विचारौ ।
बुटि गइ लाज काज सुत वित हित निमिष न इत उत गारौ ।
बाधक ब्रह्म तकत सुसिधे कों काहू की सी नाहिं सम्हारौ ।
कोल कछु कहौ मुनौ न घटै रुचि यहु पिता पचि हारौ ॥

जैसे कंचन पाव कृपन धन गनत रहौ न विचारौ
'विहारीदास' हरिदास चरन रज काज आपनौ सारौ

हरि जस गावत सब सुधरे ।

नीच अधम अकुलीन विमुख खल कितने गुनौ धुरे
नाऊ छीपा जाट जुलहौ सनमुख आइ धुरे
तिन तिन कौ सुख दियो सँवरे नाहिन विरद धुरे
विबस असावधान सुत के हित है अच्छर उचरे ।
'विहारीदास' प्रभु अजामील से पतित पवित्र करे ॥

ताते भजन स्याम करि लीजै ।

बिट कृमि भस्म सहज ताके गुन तवहि कहा लै बीजै ॥
ऐसेहि घटत अंशु अंजलि लों तैसे यह तन छीजै ।
जीवौ अल्प विकल्प परे बट धुन ज्यों दाग चरीजै ॥
कहे उपाइ मुन्यौ संतन दे हरि भक्त मुख जीजै
अथन कीरतन भक्ति भागवत नौ परकाय तरीजै ॥
विषय विकार विरत रहि मन कम चरन नरन चित दीजै ।
'विहारीदास' प्रभु भदा सजीवन बदन अँसुज रग दीजै ॥

जोरी अद्भुत आज मनी ।

बारों कोटि काम नख छवि पर उज्ज्वल नील मनी ॥

उपमा देत सकुच निर-उपमित घन दामिनि लजनी ।
करत हाँस परिहाँस प्रेमजुत सरस विलास सनी ॥
कहा कहौ लावन्व रूप गुन सोभा सहज घनी ।
'विहारीदास' दुल्लावत श्रीहरिदास कृपा बरनी

बसिबौ श्रीवृंदावन कौ नीकौ ।

छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन दरस विहारी जू कौ ॥
नैन श्रवन रसना रस अँचवत अँग सँग प्यारी पिय कौ ।
'श्रीविहारिनिदास' अँग सँग विछुरत नाहिन काँस रती कौ ॥

हरि पथ चलहु न साँझ सवेरौ ।

ग्याल सुकाल उरूक लागिहँ आलस होत अवेरौ ॥
कर्म फंद मनबंध सवन सौं जन्म जन्म कौ झेरौ ।
जानि ब्रूझि अब होत कृपन अबहीं किन करहु निवेरौ ॥
कहा करत ममता झूठे सौं दिन दम लखौ बसेरौ ।
लैहँ ऐँचि अधिक बनसी लौं छुटि जैहै तन तेरौ ॥
जुदिन सुदिन जीबै तूँ हँ रहि हरिदासन को चेरौ ।
'विहारीदास' बस तिरहँ भरोसौ स्याम चरन रति केरौ ॥

हरि बिन कूकर सूकर हैहौ ।

दाँत न पूँछ कुरार पाछले पायन मूड़ खुजैहौ ॥
साँझ भोर भटकत भड़ियाई तउ न अहार अपैहौ ।
जहँ तहँ विपाति विडारे बसकरेहूँ लटि कटि खैहौ ॥
मीरा मुए निगोड़े हँ खसमैहूँ लज लजैहौ ।

लोक परलोक परमारथ बिन घर बाहिर बुरे कहैहौ ॥
कहा भयो मानुस को आकृत उनहुँ ते दुगुनहि खैहौ ।
'विहारीदास' बिन भजे साँवरी मुख संतोष न पैहौ ॥

स्यामाजू के सरन जे सुख न सिराने ।

तिन कौ सुख सपनै न लिख्यौ जे फिरत विविध बौराने ॥

× × × ×

सींचत अंड आम की आसा फूल फलै न पिछाने ।
दरसत परसत खात न जानत आँखि अछत अँधराने ॥
बहुरो उद्यम करत निलज है इंद्र भए न अथाने ।
ताहूँ भए अनभए निर्धन निबटि गएँ पछिताने ॥
जरत हरित गीली लकरी लौं तन मन मिलन धुंधाने ।
ते जानौ आतमदन पसु संसार सोक में साने ॥
थोरी आयु मनोरथ लॉवे बिना बाहु बल ताने ।
'विहारीदास' बिन भए बौरिया बूड़े सबै अथाने ॥

याते मोहि कुंजविहारी भाए ।

सब दिन करत सहाय सुने मैं सुक नारद मुनि गाए ॥
भूलि परौ अपनो घर तबहीं उझकत फिर्यौ पराए ।
ए गुन सुमिरि लिये सुख दुख के पैड़े सबै बताए ॥
जिनको प्यार तुमहिं तन चितवत ते न जात बौराए ।
'विहारीदास' किये ते हित करि आने संग बसाए ॥

सूरदास मदनमोहन (सूरध्वज)

(जातिवे ब्राह्मण और श्रीचैतन्यसम्प्रदायके नैष्ठिक वैष्णव । रचना-काल — वि० सं० १५९० के लगभग)

मेरी गति तुमहीं अनेक तोष पाऊँ ॥

चरन कमल नख मनि पर विषै सुख बहाऊँ ।

घर घर जो डोले तौ हरि तुम्हें लजाऊँ ।

तुम्हरो कहाय कहौ कौन को कहाऊँ ।

तुम से प्रभु छाँड़ि कहा दीनन को ध्याऊँ ।

सीस तुम्हें नाथ कहौ कौन को नवाऊँ ।

कंचन उर हार छाँड़ि काँच क्यों बनाऊँ ॥

सोभा सब दानि करूँ जगत को हँसाऊँ ।

हाथी तैं उतारि कहा गदहा चढ़ि थाऊँ ॥

कुमकुम लेप छोड़ि काजर मुँह लाऊँ ।

कामधेनु घर में तजि अजा क्यों दुहाऊँ ॥

कनक सहल छाँड़ि क्योंअ परनकुटी छाऊँ ।

पाइन जो पेलौ प्रभु ! तौ न अनत जाऊँ ॥

'सूरदास मदनमोहन' जनम जनम गाऊँ ।

संतन की पनही को रच्छक कहाऊँ ॥

मधु के मतबारे स्याम, खोलौ प्यारे पलकैं ।

सीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलकैं ॥

सुर-नर-मुनि द्वार गढ़े दरस हेतु किलकैं ।

नासिका के मोती सोहै बीच लाल ललकैं ॥

काटि पीताम्बर मुरली कर लयन कुँडल झलकैं ।

सूरदास मदनमोहन दरस दैहौ भलकैं ॥

सहस्रबाहु दसवदन आदि नृप बचे न काल बली तें

दो बातनको भूल मत, जो चाहे कल्यान ।
नारायण एक मोत को, दूजे श्रीभगवान ॥

बड़ा प्रतापी था राक्षसराज रावण । उसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं । जब वह चलता था, पृथ्वी कोपती थी उसको पैरोंकी धमकसे । उसकी सेनाके राक्षस देवताओंके लिये भी अजेय थे । उसका भाई कुम्भकर्ण—उस महाकायको देखकर सृष्टिकर्ता भी चिन्तित हो उठे थे । राक्षसराजका पुत्र मेघनाद—युद्धमें वज्रपाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना लिया था । स्वयं रावणकी शक्ति अपरिसीम थी । भगवान् शङ्करके महापर्वत कैलाशको उसने अपने हाथोंपर उठा लिया था ।

वायु उसके उपवनों एवं भवनोंकी खच्छता करते तथा उसे पंखा झल्ला करते थे । अग्निदेव उसके आवासको आवश्यकता-जितना उष्ण बनाते और भोजनालयमें व्यञ्जन परिपक्व करते । वरुणदेवको उपवनोंको सींचने, गृहके जलपात्रोंको पूर्ण रखने तथा राक्षसराजको स्नान करानेकी सेवा करनी पड़ती थी । सभी लोकपाल करबद्ध उपस्थित रहते थे सेवामें । स्वयं मृत्युदेव रावणके कारागारमें बंदी हो गये थे ।

मृत्युदेव किसीके द्वारा सदाके लिये बंदी नहीं हुए । इतना वैभव, इतना प्रताप, हुंकारमात्रसे स्वर्गतकको संतप्त करनेवाला तेज—लेकिन रावणको भी मरना पड़ा एक दिन ।

सुरासुरजयी, त्रिभुवनको रुलानेवाला, परम प्रतापी रावण—रणभूमिमें उसके मस्तकोंको शृगाल भी टुकड़ा सकते थे । लुढ़के पड़े थे वे दसों मस्तक, कटी पड़ी थीं बीसों भुजाएँ । मृत्युने रावणका सारा गर्व समाप्त

कर दिया । रक्तमांससे पटी भूमिपर राक्षसराजका छिन्न मस्तक कबन्ध अनाथकी मौति पड़ा था ।

× × ×

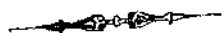
रावणसे भी बढ़कर प्रतापी था कार्तिकेय सहस्रबाहु अर्जुन । रावणको उसने खेल-खेलमें पकड़ लिया और खूँटेमे लाकर इस मौति बाँध दिया, जैसे कोई कुत्तेके बाँध दे तथा उसके दसों सिरोंको दीवट बनाकर उसने दीपक जला दिये ।

एक सहस्र भुजाएँ थीं । पाँच सौ धनुष एक साथ चढ़ाकर युद्ध कर सकता था । भगवान् दत्तात्रेयव कृपा प्राप्त हो गयी थी । शारीरिक बल तो था ही योगकी भी अनेक सिद्धियाँ मिल गयीं । कहीं तुल्य नहीं थी सहस्रार्जुनके बलकी ।

क्या काम आया वह बल । युद्धस्थलमें भगवा परशुरामजीके परशुसे कटी भुजाएँ वृक्षकी टहनियो समान बिखरी पड़ी रह गयीं । सदा गर्वसे उन्नत रह वाला मस्तक धड़मे पृथक् हो गया । सहस्रबाहु अर्जुन भी मृत्युने पृथ्वीपर पछाड़ पटका ।

× × ×

जिसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं, वह रावण अमर नहीं हुआ । जिसने रावणको भी बाँध लेनेवाला बल और हजार भुजाएँ पायीं, वह सहस्रबाहु अर्जुन अमर नहीं हुआ । उनको भी मरना पड़ा । एक सिर और दो हाथका अत्यन्त दुर्बल मनुष्य—अरे भाई ! भूल मत कि तुझे भी मरना है । सबको मरना है—केवल यही जीवनका सत्य है । इसे भूल मत और भगवान्को स्मरण कर ।

अधिकारका अन्त

आज तो प्रजातन्त्र शासन है भारतमें। आज किसी अधिकारका कोई अर्थ रह ही नहीं गया। आज जो प्रधान मन्त्री है कहींका—अगले चुनावमें वह एक साधारण सदस्य भी न रहे किसी शासन-परिषदका, यह सहज सम्भव है।

सेवक तो सेवक ही है। किसी भी पदका क्या अर्थ है, यदि वह पद सेवकका पद है। वैतनिक सेवक—कितने भी उच्चपदपर वह हो, है तो सेवक ही। उसे पदच्युत होते, निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर कितनी लगती है।

आज जिसे अधिकार कहा जाता है, जिसके लिये नाना प्रकारके छल छन्द और संघर्ष चलते हैं, प्रचारके नामपर जो असत्य, आत्मप्रशंसा, परनिन्दाका निर्लज्जतापूर्ण प्रदर्शन बड़ी धूमधामसे प्रायः प्रत्येक देशमें, देशके सबसे अधिक सम्मानित एवं बुद्धिमान् कहे जानेवाले पुरुषोंके द्वारा अपनाया जाता है.....।

मनुष्यका यह मोह यह मिथ्या तृष्णा यह पतन !

× × ×

अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई देशमें राज्य थे। राज्योंके स्वतन्त्र शासक थे। परम्परागत प्राप्त था उन्हें शासनाधिकार। अपने राज्यमें वे सम्पूर्ण स्वतन्त्र थे। उनका नाक्य ही कानून था। उनकी इच्छा अप्रतिहत थी।

मैं नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी बात नहीं कह रहा हूँ। इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये। भारतमें—पृथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें स्वतन्त्र राज्य थे। उन राज्योंके स्वतन्त्र राजा थे। उन राजाओंको अपने राज्योंमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

राजाओंका पूर्णधिकार अधिकारकी ही महानता मानी जाय तो किमीके लिये स्पृहणीय होगी वह स्थिति। अधिकारकी उस स्पृहाने ही अधिनायकवादको जन्म दिया। अनेक अधिनायक भी—निरक्षरतम अधिनायक भी अपने

यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका। अपने दल, अपने समर्थक—पता नहीं कितने नियमोंकी विवशता उसे भी मानकर ही चलना पड़ता था।

× × ×

सर्वाधिकारसम्पन्न राजा। ऐश्वर्य एवं अधिकारके इस उन्मादका भी कोई अर्थ नहीं था। कमी नहीं था—कमी नहीं रहेगा।

कोई राजा कभी निश्चिन्त नहीं रहा। कोई प्रबल शत्रु कभी भी चढ़ाई कर बैठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशको भागना पड़ा हो।

देश-कोप, सेना-सेवककी तो चर्चा क्या, पुत्र-स्त्रीतकको उनके प्रारब्ध या शत्रुकी दयापर छोड़कर राजा प्राण बचानेके लिये भाग पड़ा जंगलकी ओर—जनशून्य राहसे। उसके पास सवारीतक नहीं। जिसे अपने ही भवनमें जाते समय सेवक सादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अकेला, अज्ञात वन-प्रदेशमें भागा जा रहा है। उसे स्वयं पता नहीं—कहाँ जा रहा है।

वैभव गया, अधिकार गया प्राण बच जायें तो बहुत। पीनेके लिये जल और क्षुधा-तृप्तिके लिये एक मुट्ठी चने भी उसे किसीकी कृपासे मिलेंगे।

जो कल राजा था—आज अनाश्रित है। एक साधारण मजदूर, एक पथका भिलारी उससे अच्छा है। उसके समान प्राण बचानेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता न मजदूरको है, न भिक्षुकको।

× × ×

अधिकार—व्यर्थ मोह है मनुष्यका। आशङ्काओंका एक झुंड लिये आता है अधिकार और उसका अन्त भी निश्चित है। बड़ा दारुण है उसका अन्त।

श्रीललितमोहिनीदेवजी

१. श्रीमन्मन्त्र, गङ्गाचाराय्ये भवसे अन्तिम पाचार्य, जन्मस्थान—जोधपुर, जन्म—वि० सं० १७८० आश्विन शुक्ल १०, १८१० १८१० पाल्पुन मण्णा ९।

जय जय कुंजविहारिनि प्यारी ।
 १५ जय तुलसीदास सुखदायक जय जय लालन कुंजविहारी ॥
 २५ जय कुंजदासन रामभार जय जय जमना मिथु-सुखारी ॥
 ३५ जय ललितमोहिनी धनि-धनि सुखदायक सिरमौर हमारी ॥
 ४५ भिद्योकी जम विनं कहा बिलोकी दान ?
 ५५ बिलोकी वन किए करी न भक्ति निदान ॥
 ६५ कुंजदासन मे पनि रहौ देखि विहारी-रूप ।
 ७५ नास बराबर को करै सब भजन को भूप ॥

नैन विहारी रूप निरखि रसन विहारी ना
 अवन विहारी सुजस सुनि निसदिन आठौं जा
 साधु साधु सब एक है ठाकुर ठाकुर ए
 संतन सौं जो हित करै मोई जान विवेक
 ना काहू सौं रूखनो ना काहू सौं रं
 ललितमोहिनीदासकी अद्भुत केलि अर्भग
 निंदा करै सी धोबी कहिए, अस्तुति करै सो भाट
 अस्तुति निंदा मे अलग, मोई भक्त निगट

श्रीप्रेमसखीजी

१. आलापिक नाम श्रीश्री हसरान, सखीभावक उपासक होनेके कारण इनके गुरु 'श्रीविजयसखी' नामक महात्माने इनका ;
 २५ रसखी था । जन्म—विजय-संवत् १७९९, स्थान—पञ्जा, जाति—श्रीधामाव कावल्या

मे रसिया, मैं तो सरन तिहारी ॥
 नहीं साधन बल वचन चातुरी,
 एक भरोसो चरन गिरिधारी ।
 करुह हुंवरिया मैं तो नीच भूमि की,
 गुनसागर पिय तुमहिं सँवारी ॥

मैं अति दीन बालक तुम सरनै,
 नाथ न दीजै अनाथ बिसारी ।
 निज जन जानि सँभारौगे प्रीतम,
 प्रेमसखी नित जाउ बलिहारी ॥

श्रीसरसदेवजी

(श्रीनिम्बार्ज-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविहारीदासजीक दिव्य, गौडकुलेश्वर ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीकमलपति, भाईका नाम—गणेशदासजी, स्थिति-काल—विक्रमकी १७ वीं शती)

वच लोभ कौ लोभ चलो मन चंचल चित्त भयो मति धौरे ।
 के स्वारथ आरत है परमारथ प्रेम लखौ नहीं ठौरे ॥
 स सनेह को रग बिसर विचार ले श्रीगुरु हैं सिरमौरे ।
 श्री विहारिनिदास बिना नेकहु सुख संग सुहाइ न औरै ॥
 गारथ कौ परमारथ खावत रोवत पेटन कौ दहमारै ।
 त्रिष कौ भेष अनेक बनावत जावत सूट महा भतवारै ॥
 ख बड़ी भगवतौ न समारत आतुर है परदेस सिधारे ।
 रस अनन्य निहाल भए जिन कोटि बैकुण्ठ लता परवारै ॥

कुटिल ! गामिल होत मन न इतै देत
 काहे अचेत भए जरत है भरम सौं ।

और न कोउ सुहाउ प्रभु के सरन आउ
 औसर महा चुकाउ ममझ लै मन मां ॥
 काहे कौ मरत यहि श्रीकुंजदासन वस रति
 सरस साहिब कहि लाइली लखन गी ।
 तन धन सब गयौ काम क्रोध लोभ नयौ
 चौक परचौ तब जय काम परचौ जम गे ॥
 अय कै जन्म जान्यौ जनमौ न हुतौ
 केतक जन्म धरि धीर ऐम ही जरायौ है ।
 यहै चौस तू अधिक जियौ चाहत मानौ
 अय कै न काल नेमिनी दिग्यायौ है ॥

ऐसे छूटे प्रपंच में ऐसी वस्तु हाथ न पावै
ताहि तू गमावै ऐसे कौनै भरमायौ है ।
ऐसे सुखद समझि लेहि चित वित इत देहि
सरस सनेह स्याम संग सुख पायौ है ॥
अबही बनी है बात औसर समझ बात
तउ न खिसाल बार सौक समझायौ है ।

आज काल जैहै सर काल ब्याल हू तेडर
मौड़े! भजन कर कैसौ संग पायौ है ॥
चित वित इत देह सुखहि समझि
लेह सरस गुरु ग्रन्थ पंथ यों बतायौ है ।
चरन सरन भय हरन करन सुख
तरन संसार को तू मान सब नायौ है ॥

श्रीनरहरिदेवजी

(जन्म—वि० सं० १६४० कुन्देलखण्डके अन्तर्गत गूढ़ो ग्राममें, पिताका नाम श्रीविष्णुदासजी, माताका नाम उत्तमा, गुरुका नाम श्रीसरमदेवजी, स्थान—कुन्दावन, अन्तर्धान—वि० सं० १७४१, उम्र १०१ वर्ष ।)

जाकां मनमोहन दृष्टि परे । विद्वल विकल सम्हार न तन की धूमत नैन रूप भरे ॥
मो तो भयो सावन को अंधी सुझत रंग हरे ॥ करनि अकरनी दोऊ बिधि भली बिधि निषेध सब रहे धरे ।
जइ चैतन्य कछू नहिं समझत जित देखै तित स्याम खरे । 'नरहरिदाम' जे भए बावरे ते प्रेम प्रवाह परे ॥

श्रीरसिकदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीहरिदासजीकी परम्परामें प्रधान गद्दीके आचार्य एवं महान् भक्तकवि, श्रीनरहरिदेवजीके शिष्य, आविर्भाव वि० सं० १६९२, तिरोभाव १७५८ ।)

सोहत नैन-कमल रतनारे ।
रूप भरे मटकत खंजन से, मनो बान अनियारे ॥
माथे मुकुट लटक ग्रीवा की, चित ते टरत न टारे ।
अलिंगन जनु झुकि रहे धदन पर, कैस ते धूँधुरवारे ॥
छूटे बंद झीन तन बागो मुकर रूप तन कारे ।
ढरकि रही माला मोतिन की, छकित छैल मतवारे ॥
अंग-अंग की सोभा निरखत, हरषत प्रान हमारे ।
'रसिक विहारी'की छत्रि निरखत, कोटिक कविजन हारे ॥

स्याम हौं तुमरे गरे परौ ।
जो बीती तुमही सौं बीती मन माने सो करौ ॥
करी अनीति कछू मित नाहीं नख शिष देखि भरौ ।
मो तन चितै आप तन चितवो अपने बिरद ढरौ ॥
कीजै लाज सरन आये की जिनि जिय दोष धरौ ।
अपनी जॉष उधारै नहिं सुख तुमहीं लाज भरौ ॥
बिनती करों काहि हौं मिलि कै सब कोउ कहत बुरौ ।
'रसिकदास'की आस करुनानिधि तुमहिं ढरौ सो ढरौ ॥

श्रीकिशोरीदासजी

(महान् भक्तकवि तथा एकान्तनिष्ठ भगवद्भक्त महात्मा । आपका जन्म पंजाब-प्रान्तान्तर्गत भाइणकुलमें हुआ था । आपके जिला, ग्राम, पिता-माता आदिका नाम नहीं मिलता । आप प्रायः कुन्दावनमें ही रहते थे और श्रीगोपालदासजीके शिष्य थे । आपका स्थितिकाल जिनकी २०वीं शती मालूम होता है ।)

बानी

करौ मन ! हरि भक्तन कौ संग ।
भक्तन बिन भगवत दुर्लभ अति जग यह प्रगत प्रसंग ॥
अव, प्रह्लाद, निभीषन, कपिपनि कामी सरकट अंग ।
पूज्य भये जम पाय जगत में जीत्यौ रावन जंग ॥

गीध, व्याध, गनिका, ब्रजगोपी, द्विज-बधु सुवन उपंग ।
अजामील अपमारग-गामी लम्पट ब्रिबस अनंग ॥
जातुधान, चारन, विद्याधर वनपति दिसक आमंग ।
मवरी केवट पूज्य भये जग राम उतारे गंग ॥
श्रीहरिद्व्यास विना राति नाहीं तजौ मान मद रंग ।
किशोरीदास जाचत दीजै प्रभु, मनन संग सुरंग ॥

हरिपद होय या विधि लगान ।

गंगा गङ्गा गङ्गा दुख नाना जाय मति कौ उगान ॥

पगन तन, मन, पाय पुनि-पुनि लखत पग रहि पगन ।

नाय बल मदमत्त होलत जगत दीसत जग न ॥

नीत दूर दग्ध दुख भव बुझत तीनों अगन ।

निगोरीदास हरिव्यास मिले तब महल सुरत लख लगन ॥

नय में या मारग पग भरिहों ।

नद, पगन, मन जो गावत

करि विस्वास अचल अनुसरिहों ॥

साधन परम-धाम मिलिये के

मनुष्य है का दिन आचरिहों ।

इंद्र गदित विग्यान ग्यान रति

मान-अनल कबहुँ नहिं जरिहों ॥

कोटि भांति अपमान करै जो

देस न मान पायँ पुनि परिहों ।

परिहरि विप्र सम स्वाद जगत के

मंनन मीथ उदर अमि भरिहों ॥

अतिहि दुख दुख होय कर्मबस

हरिपद-कमल निमिष नहिं टाँ

हरि विमुखन कौ संग त्यागि कै

संत सजातिन मे सुख चरि

जग उदाम निज इष्ट आस बल

निर्भय हरिजस विमल उचरि

श्रीवृंदावन वास निरंतर

राधाकृष्ण रूप लखि अरि

सुनिये लाल कृपाल दयानिधि

यह निश्चय हृद कबहुँ कि करि

‘किसोरीदास’ हरिव्यास कृपाबल

महल टहल सेवा सुख भरिहें

मन श्रीराधाकृष्ण-धन हूँडौ ।

नहिं तौ परिहौ भवसागर में मिलत न पय भेद अति जे

काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, जहाँ वासना सू

यह अवसर दुर्लभ श्रुति साखी पायौ नर तन सब तन चूड़

बिन सत्संग न होत सुख मन बनत न कारज पूर

भटक्यौ जन्म अनेक महाखललह्यौ न तत्त्वरसनिधि जो गू

‘किसोरीदास’ हरिव्यास चरन लग जुगल रतन पायौ भव न

आसामके संत श्रीशंकरदेव

(प्रेषक—श्रीधर्माश्वरजी)

(जन्म-संवत्—ई० सं० १४४९, जाति—कायस्थ, जन्मस्थान—आसाम प्रान्त, पिताका नाम—कुसुम्बरा, देहावसान—ई० १५६९, मे, आयु—१२० वर्ष ।)

नाहि नाहि रमया बिन ताप-तारक कोई ।

परमानंद पद-मकरंद सेवहु मन सोई ॥

तीर्थ वरत तप जप अरु याग योग युगुती ।

मंत्र परम धरम करम करत नाहि मुकुती ॥

मात पिता पत्नि तनय जानय सब भरना ।

छारहु धन्ध मानस अन्ध धर तू हरि-चरना ॥

कुण्णकिङ्कर शंकर कह विछुरि विषय कामा ।

रामचरन लेहु शरण जप गोविन्द नामा ॥

बोल्हु राम नाम से मुकुति निदान ।

भव वैतरणि तरणि सुख सरणी

नहि नहि नाम समान ॥

नाम पँचानन नादे पलावत

पाप दंति भयभीत ।

बुलिते एक सुनिते सत नित रे

नाम धरम विपरीत ॥

वचने बुलि राम धरम अरथ काम

मुकुति सुख सुखे पाइ ।

सब कहु परम सुहृद हरिनामा

छुटे अन्त केरि दाइ ॥

नारद शुकमुनि राम नाम विनि

नाहि कहल गति आर ।

कृष्णकिंकर कय छोड़-मायामय

राम परम तत्त्व नार ॥

[वडगीत]

आसामके संत श्रीमाधवदेवजी

(श्रीजंकानेवजीके शिष्य, इनके अनुयायी 'नानापुरबीय' कहलाते हैं ।)

(प्रेषक — श्रीवर्माश्वरजी)

भायि सेन हो राम चरण दूजा । चैतन्य छोड़ि कोर जड़ सेवा ।
काहे करो हो हामो आवर पूजा ॥ राम विने नाहि आवर देवा ॥
घटे घटे राम व्यापक होई । कहय माधव सुन हे नरलोई ।
आत्मा राम बिना नाहि कोई ॥ राम विने कति मुकुति ना होई ॥

पृष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी (आठवें लालजी)

(पृष्टिमार्गीय वैष्णव-सम्प्रदायके आठवें लालजी, श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य)

(प्रेषक — श्रीपञ्चाल गोस्वामी)

जे जे कर्म गोविन्द विन, सब बन्धन संसर । लालदास तिम पर रहो, जो दीनो भगवान ॥
लालदास सुख पाइये, कीजिय करम विचार ॥ दीन रह निमदिन सदा, करै न कभि अभिमान ।
जे जे बचन विचार विन, ते ते बचन विकार । लालदास तिम पुरुष का, होय सदा कल्याण ॥
लालदास सुख पाइये, बोलिय बचन विचार ॥ वेद-माला सब मत्त है, यह राखो विश्वास ।
श्रीकृष्ण भजन में मनुज का, जो व्यतीत है काल । लालदास तिम पुरुष का, निश्चय हरिपद वास ॥
लालदास सुख निधि वही, और सकल जंजाल ॥ जान अलख जग जीवना, ज्यों बादर की छाया ।
जे जे कारज नर करै, सक्ती अपनी जान । रे नर आलस छोड़ दे, ऊँचे टेर सुनाय ॥
लालदास सुख नहिं लहै, करै ब्रथा सब काम ॥ पूरण त्रिभुवन बिडला, संतय हृदय न धार ।
उत्तम तेज धर्म है, जो सेवा भगवान । गर्भ विषे प्रतिपालियो, देखो हृदय विचार ।
अधिक कहे क्या होवही, हरि रति लाल प्रधान । तुम देखत तज जावहिं, केती भये बिनाश ।
पर मभ्यति को देखि के, मत्सर हृदय न आन । थिक् जीवन खल ठीक तुम, अत्रहुं न उपज्यो त्राम ॥

श्रीसूरदासजी

(महान् भक्तकवि और प्रसिद्ध ग्रन्थ सूरदासके रचयिता, जन्मसंवत्—१५४० वि० के लगभग, जन्मस्थान—सुकवा ग्राम (अमरा-गढ़गढ़की सड़कपर) । कोई-कोई दिल्लीके समीपवर्ती सीही स्थानको भी इनका जन्म-स्थान कहते हैं । जाति ब्राह्मण, पिताका नाम रामदास, नर आचार्य, श्रीवल्लभाचार्यजी । वि० सं० १६२० के लगभग पारासोली ग्राममें सूरदासजीका शरीरान्त हुआ था ।)

विनय-प्रार्थना

चरन कमल बंदौ हरि राइ ।
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै,
अँधरे कौं सब कलु दरमाइ ॥
बहिरौ सुनै, गूँग पुनि बोलै,
रंक चलै तिर छत्र धराइ ।

सूरदास स्वामी करुनामय, बारबार बंदौ तिहि पाइ ॥

बंदौ चरन सरोज तिहारे ।

सुंदर स्याम कमल दल लोचन, ललित त्रिभंगी प्रान पियारे ॥
जे पद पदुम सदा सिव के धन; सिंधु सुता उर तैं नहिं टारे ।
जे पद पदुम तात रिम त्रासत, मन बच कम प्रह्लाद सेभारे ॥
जे पद पदुम परम जल पावन सुरमरि दरम कटत अध भारे ।
जे पद पदुम परम रिपि प्रतिनी बलि, नृग, व्याध, पतित बहु तारे ।
जे पद पदुम रमत बृंदावन अति मिर धरि अगनितरिपु मारे ।
जे पद पदुम परम ब्रज भासिनि भरवस दे, सुत मदन निमारे ॥

जो पद प्रथम रगत प्रांजव दल दूत भण, मत्र काज सँवारे,
गगराम तेई पद पंकाज विविध ताप दुख हरन हमारे ॥

तुम तजि और कौन पै जाउँ ?

गाने पार जाइ गिर नाऊँ, पर इथ कहाँ बिकाउँ ।
पमौ नो दाता है ममरथ, अके दियेँ अधाउँ ।
जत काल तुम्हरे सुमिरन राति, अनस कहूँ नहिँ दाउँ ।
मन सुदामा किनौ अजानी, दियौ अमय पद टाउँ ।
नाम भेनु, सितामनि, दीन्हौ कल्पवृच्छ तर छाउँ ॥
नाम ममूत्र अति देखि भयानक, मन मैं अधिक डराउँ ।
भीजे कृप सुमिरि अपनौ प्रन, सूरदास बलि जाउँ ॥

म्याम बलराम कौ, सदा गाऊँ ।

म्याम बलराम श्रितु दूसरे देव कौ,
म्यप्रहू माहि नहिँ हृदय व्याऊँ ।
यह जन, यहै तप, यहै मम नेम व्रत,
यहै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊँ
यहै मम ध्यान, यहै शान, सुमिरन यहै,
सूर प्रभु देहु हैं यहै पाऊँ ॥

जो हम भले बुरे तो तेरे ।

तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनि प्रभु मेरे ॥
सब तजितुम सरनागत आयौ, हृद करि चरन गहे रे ।
तुम प्रताप बल बदत न काहूँ, निहरे भए घर चरे ।
और देव सब रंक भिवारी, त्यागे, बहुत अनैरे ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे कृपा तें, पाए सुख बु बनेरे ॥

ऐसी कब करिहौ गोपाल ।

मनसा नाथ, मनोरथ दाता, हौ प्रभु दीनदयाल ॥
चरनान चित्त निरंतर अनुसत, रसना चरित रसाल ।
लाचन सजल, प्रेम पुलकित तन, गर अंचल, कर माल ॥
इष्टि विधि लखत, झुकाइ रहै, जम अपनै ही भय भाल ।
सूर सुजस रागी न बरत मन, सुनि जातना कराल ॥

सर्वान सनेहौ छाँड़ि द्यौ ।

हा जदुनाथ ! जरा तन श्रास्यौ, प्रांतमौ उतारि गयौ ॥
सोइ तिथि बार नछव लगन प्रह, सोइ जिहिँ छोट टयौ ।
स्निह अंकन कोउ फिरि नहिँ शिंचत, गत स्वारथ समयौ ॥
सोइ धन धाम, नाम सोई, कुल सोई जिहिँ विदुयौ ।
अब भवही कौ बदन खान लो, चितवत दूर भयौ ॥
अप दिव्य करि होत पुरातन, फिरि फिर लिखत नयौ ।
निज कृति दोष विचारि सूर प्रभु, तुम्हरी मरन गयौ ॥

अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल ।

काम कोष कौ पहिरि चोलना कँठ विषय क
महा मोहके नूपुर बाजत निंदा सब्द
भ्रम भयौ मन भयौ पलावज चलत असंगत
वृष्णा नाद करति घट भीतर नाना विधि है
माया को कटि फँदा बाँध्यौ लोभ तिलक दियौ
कोटिक कल काछि दिखराई जल थल सुधि नहिँ
सूरदास की सबै अधिद्या दूरि करौ नंद

हमारे प्रभु औगुन चित न धरौ ।

समदरखी है नाम तुम्हारौ, सोई पार
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक ।
सो दुविधा पारस नहिँ जानत, कंचन करत
इक नदिया इक नार कहावत, मैलौ नीर भ
सब मिलि गए तब एक बरन है, गंगा नाम पर
तन माया ज्यौ ब्रह्म कहावत, सूर सु मिलि निग
कै इन कौ निरधार कीजियै, कै प्रन जात दर
अब की टेक हमारी लाज राखौ गिरिधर
जेली लाज रखी पारथ की भारत जुद्ध मैरा
सारथि हो के रथ कौ हाँक्यौ चक्र सुदरसन धार
भक्त की टेक न टार
जैसी लाज रखी द्रौपदी की होन न दीन्हि उधार
खँचत खँचत दोउ भुज थाके दुस्सासन पवि हार
चीर बढ़ायौ भुरार
सूरदास की लजा राखौ, अब को है रखवार
राधे राधे श्रीवर प्यारी श्रीगुमानदुलार
सरन सकि आयौ तुम्हार

गोविंद गाढ़े दिन के मीत ।

गज अफ ब्रज प्रह्लाद, द्रौपदी, सुमिरत ही नंदचीत
लाखागुह पाडबनि उचारे, साथ पत्र मुख गए
अंबरीष हित नाप निबारे, व्याकुल चले पराए
नृप कन्या कौ व्रत प्रतिपार्यौ, कपट रेप इव धान्यौ
तामै प्रगट भए श्रीपात नू, अरि मन सर्व प्रहारी ।
कोटि छ्याननै नृप सेना सब, जराबंध वैष छौं
ऐसे जन, परतिग्या राखत, जुद्ध प्रगट करि जोग ।
गुरु बांधव हित मिले सुदामहि, तंदुल पुनि पुनि जानन
भगत निरह कौ अतिही कादर, असुग सर्व कल नागत ॥

संकट हरन चरन हरि प्रगटे, वेद विदित जस गावै
सूरदास ऐसे प्रभु तजि कै, घर नर देव मनावै ।

तातैं तुम्हारौ भरोसो आवै ।

दीनानाथ पतितपावन जस वेद उपनिषद गावै ।
नौ तुम कहौ कौन खल तारयो, तौ हौ बोलों साखी ।
पुत्र हेत सुरलोक गयौ द्विज, सक्यौ न कोऊ राखी ॥
गनिका किए कौन व्रत संजम, सुक हित नाम पढ़ावै ।
मनमा करि सुमिरयौ गज बपुरै, ग्राह प्रथम गति पावै ॥
नकी जु गई धोष में छल करि, जसुदा की गति दीनी ।
और कहति श्रुति वृषभ व्याध की जैती गति तुम कीनी ॥
द्रुपद सुताहि दुष्ट दुरजोधन ममा माहि पकरावै ।
ऐसौ और कौन करुनामय, बसन प्रबाह बढावै ॥
दुखित जानि कै सुत कुवेर के, तिन्ह लगि आपु बँधावै ।
ऐसौ को ठाकुर जन कारन दुख सहि भलै मनावै ।
दुरासा दुरजोधन पठयो पांडव अहित विचारी ।
गाक पत्र लै सबै अघाए, न्हात भजे कुस डारी ॥
देवराज मख भंग जानि कै बरभ्यौ व्रज पर आई ।
सूर स्याम राखे सब निज कर, गिरि लै भण सहारै ।

गोन गति कारहौ मेरी नाथ !

हौं तो कुटिल कुचील कुदरसन, रहत विप्रय के साथ ॥
दिन वीतत माया कै लालच, कुल कुटुब कै हेत ।
मिगरी रैन नींद भरि सोवत जैसैं पम् अचेत ।
नागद धरनि करै द्रुम लेखनि, जल सायर मसि धोरै ।
लिखै गनेस जनम भरि मम कृत तऊ दोष नहिँ ओरै ॥
गज गनिका अरु विप्र अजामिल, अगनित अधम उधारे ।
यहै जानि अपराध करे मैं तिनहूँ सौँ अति भारे ॥
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए ।
भृगु रिषि आदि सुनत चक्रित भए, जम सुनि सीस डुलाए ॥
परम पुनीत पवित्र कृपानिधि, पावन नाम कहायौ ।
पर पतित जब सुन्यौ विरद यह, तब धीरज मन आयौ ॥

प्रभु ! हौं बड़ी बेर कौ ठाढ़ौ ।

और पतित तुम जैसे तारे, तिनही मैं लिखि काढ़ौ ॥
जग जग विरद यहै चलि आयौ, टेरि कहत हौं यातैं ।
भरियत लाज पाँच पतितानि मैं, हौं सब कहौ घटि कातैं ॥
हैं प्रभु गरि मानि कै दैठौ, के करौ विरद सही ।
पर पतित जो शूट गहन है, देख्यौ खोजि बड़ी ।

हमारी तुम कौं लाज हरी !

जानत हौ प्रभु अंतरजामी, जो मोहि मोंझ परी ॥
अपने औगुन कहैं लौं बरनौ, पल पल घरी घरी ।
अति प्रपंच की मोट बाँधि कै अपनैं मोस घरी ।
खेवनहार न खेवट मेरैं, अब मो नाव अरी ।
सूरदास प्रभु ! तब चरननि की आस लागि उवरी ॥

जो जग और वियौ कोउ पाऊँ ।

तौ हौं बिनती बार बार करि, कत प्रभु तुमहि मुनाऊँ ॥
मिथ विरंचि सुर असुर नाग मुनि, सुतौ चाँचि जन आयौ ।
भूत्यौ भ्रम्यौ तृप्रातुर मृग लौं काहूँ सम न मैवायौ ॥
अपथ सकल चलि चाहि चहूँ दिमि, भ्रम उधटत मतिमंद ।
थकित होत रथ चक्रहीन ज्यों, निरखि कर्म गुन पंद ॥
पौरुष रहित अजित इंद्रिनि बस, ज्यों गज पंक परयौ ।
विषयासक्त नटी के कपि ज्यों, जोइ जोइ कह्यौ करयौ ॥
मव अगाध जल मग्न महा मठ, ताँज पद कुल रख्यौ ।
गिरा रहित बृक प्रसित अज लौं, अंतक आनि गह्यौ ॥
अपने ही अँखियानि दोष तैं, राबहि उल्क न मानत ।
अतिसय सुकृत रहित अघ व्याकुल, वृथा समित रज छानत ॥
सुन प्रयताप हरन करुनामय, संतत दीनदयाल ।
सूर कुटिल राखौ सरनाई, इहिँ व्याकुल कलिकाल ॥

अब मेरी राखौ लाज मुरारी !

संकट मैं हक संकट उपजौ, कहैं मिरग सो नारी ।
और कछू हम् जानति नाहीं, आई सरन तिहारी ।
उलटि पवन जब वावर जरियौ, स्वान चल्थौ मिर झारी ॥
नाचन कूदन मृगिनी लागी, चरन कमल पर वारी ।
सूर स्याम प्रभु अविगत लीला, आपुहिँ आपु सँवारी ॥

नाम

कहत है, आगे जपिहैं राम ।

बीचहिँ भई और की औरै परथौ काल सौं काम ॥
गरभ बास दस मास अधोमुख, तहँ न भयौ विश्राम ।
बालापन खेलतहीं खोयौ, जीवन जोरत दाम ॥
अब तौ जरा निपट नियरानी, करयौ न कछुवै काम ।
सूरदास प्रभु कौं विसरायौ, बिना लिये हारि नाम ॥

अद्भुत राम नाम के अंक ।

भर्म अँकुर के पावन द्वै दल, मुक्ति यधू ताटक ॥
मुनि मन हंस पच्छ जुग, जाके बल उड़ि ऊरध जात ।
जनम मरन काटन कौं कर्तारि तीक्ष्ण बहु विख्यात ॥

पंचनाम : गगन धरन की, रति ससि जगल प्रकास ।
 वासर निगि दोउ वरि प्रकाशित महा कुमग अनयास ॥
 दूह लोक मयकमन, दगन दुग, वेद पुराननि साखि ।
 गनि, भान ये पंथ स य, प्रेम निरंतर भाखि ॥

अब तुम नाम गतौ मन ! नागर ।

गती वास अगिनि हैं चौचौ, सदा रहौ सुखसागर ॥
 गति न सके, निधन नहि ग्रामें, जम न चढ़ावै कागर ।
 गिया कर्म वरतह निगि वासर भक्ति की पंथ उजागर ॥
 गोविधिचारि सकल श्रुति सामति, हरि तैं और न आगर ।
 मरदास प्रभु रहि और भजि उतरि चलौ भवसागर ॥

बड़ी हे राम नाम की ओट ।

सरन गए प्रभु काटि देत नहि, करत कृपा के कोट ॥
 बैठत सयै सभा हरि जू की, कौन बड़ौ को छोट ।
 मरदास प्रभु के परमैं, भिटति लोह की खोट ॥

जौ तू राम नाम धन धरतौ ।

अब कौ जन्म आगिलौ तेरौ, दोऊ जन्म सुधरतौ ।
 जम कौ राम मंत्र सिटि जातौ, भक्त नाम तेरौ परतौ ।
 तंदुल धिरत समर्पि स्याम कौ, संत परोसौ करतौ ॥
 होतौ नपा साधु की संगति, मूल गौंठि नहि टरतौ ।
 मरदास बैकुंठ पैठ में, कोउ न फैंट पकरतौ ॥

रे मन, कृष्णनाम कहि लीजै ।

गुरु के वचन अटल करि मानहि, साधु समागम कीजै ॥
 पढ़िये सुनिये भगति भागवत, और कहा कथि कीजै ।
 कृष्णनाम बिनु जनमु वादिहौ, विरथा काहें जीजै ।
 कृष्णनाम रस बहौ जात है, वृषावत है पीजै ।
 मरदास हरि सरन ताकिये, जनम सफल करि लीजै ॥

प्रभु ! तेरौ वचन भरोसौ मोंचौ ।

पोषन भरन विसंभर साहब, जो कल्पै मो कांचौ ॥
 जब गजराज ग्राह मों अटक्यौ, बली बहुत दुख पायौ ।
 नाम लेत ताही छिन हरि जू, गरुड़हि छाँड़ि छुड़ायौ ॥
 दुस्सासन जब गरी द्रौपदी, तब तिहि वसन बढ़ायौ ।
 मरदास प्रभु भक्तबल्लह हैं, चरन सरन हों आयौ ॥

भरोसौ नाम कौ भारी ।

प्रेम सौ जिन नाम लीन्हौ, भए अधिकारी ॥
 ग्राह जब गजराज घेर्यौ, बल गयौ दारी ।
 तारि कै जब टेरि दीन्हो, पहुँचे गिरिधारी ॥

सुदामा दारिद्र मंजे, कूबरी
 द्रौपदी कौ चीर बाढ़्यौ, दुस्सासन
 विभीषन कौ लंक दीनी, रावनहिं
 दास भुव कौ अटल पद दियौ, राम दरब
 सत्य भक्तहि तारिये कौ लीला बिरु
 धेर मेरि क्यों ढील कीन्ही, सूर बलिहा

भगवान् और भक्तिकी सहिमा

सोद भलौ जो रामहि गावै ।

भूपचहु स्रेष्ठ होत पद सेवत, बिनु गोपालद्विज असम न भा
 वाद विवाद, जग्य व्रत साधन, कितहूँ जाह, जनम डहका
 होह अटल जगदीस भजन में, अनायास चारिहुँ पलपावै
 कहैं टौरनहि चरन कमल बिनु, भंगी क्यों दसहूँ दिसि धावै
 मरदास प्रभु संत समागम, आनंद अमय निसान बजावै

काहु के बैर कहा सरै ।

ताकी सरवरि करै सो शूठौ, जाहि गुपाल बड़ौ करै
 नसि सन्मुख जो धूरि उड़ावै, उलटि ताहि कै मुख परै
 चिरिया कहा समुद्र उलीचै, पवन कहा परबत टरै
 जाकी कृपा पतित है पावन, पग परसत पाहन तरै
 सूर केस नहि टारि सकै कोउ, दाँत पीमि जौ जग मरै ।

करी गोपाल की सब होइ ।

जो अपनौ पुरुषारथ मानत, अति शूठो है सोह ।
 सावन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल, ये सब डारौ घोइ ।
 जो कछु लिखि राखी नैदंनदन, मेदि सकै नहि कोइ ॥
 दुख सुख, लाभ अलाभ समुझि तुम, कतहिं मरत होरोइ ।
 मरदास स्वामी करुनामय, स्याम चरन मन पोइ ।

तातें मेहयै श्री जदुराह ।

सपत्ति विपत्ति विपत्ति तैं संपत्ति, देह का यह सुभाह ॥
 तरुवर फूलै फरै पतझरै, अपने कालहि पाह ।
 सरवर नीर भरै भरि उमड़ै, सूखै खेह उड़ाह ॥
 दुतिया बंद बहुत ही वादै, घटत घटत धाँट जह ।
 मरदास संपदा आपदा, जिनि कोऊ पतिभाह ॥

अब वे विपदा हृ न रही ।

मनसा करि सुमिरत हे जब जब, मिलते तब नयन ॥
 अपने दीन दास के हित ल्याग, फिरते मंग मैग ॥
 लेते राखि पलक गोलक ज्यों, मंतत तिन स्वर्ग ॥

रन अरु बन, ब्रिग्रह, डर आगँ, आवत जहीं तहीं ।
राखि लियौ तुमहीं जग जीवन, त्रासनि तैं सबहीं ।
कृपा सिंधु की कथा एक रस, क्यों करि जाति कही ।
कीजै कहा सूर सुख संपति, जहँ जदु नाथ नहीं ?

भक्ति बिनु बेल बिराने हैहौ ।

पाउँ चारि, सिरसुंग, गुंग मुख, तब कैसे गुन गैहौ ॥
चारिपहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अघैहौ ।
टूटे कंध रु फूटी नाकनि, कौ लौं धौं मुस लैहौ ॥
लादत जोसत लकुट बाजिहैं, तब कहँ मूँड़ दुरैहौ ?
सीत, घाम, घन, विपति बहुत बिधि भार तरै सरि जैहौ ॥
हरि संतनि कौ कह्यौ न मानत, क्रियौ आपुनौ पैहौ ।
सूरदास भगवंत भजन बिनु, मिथ्या जनम गँवैहौ ॥

जो सुख होत गुणालहिं गाएँ ।

सो सुख होत न जपतप कीन्है, कोटिक तीरथ न्हाएँ ।
दिए लेत नहिं चारि पदारथ, चरन कमल चित ल्येँ ।
तीनि लोक तृन सम करि लेखत, नंदनंदन उर आएँ ॥
बंसीवट, बृंदावन जमुना, तजि बैकुंठ न जावै ।
सूरदास हरि कौ सुमिरन करि, बहुरि न भव जल आवै ॥

सोइ रसना जो हरि गुन गावै ।

नैननि की छत्रि यहै चतुरता, जौ मुकुंद मकरंदहिं ब्यावै ॥
निर्मल चित तौ सोइ साँचौ, कृष्ण बिना जिहिं और न भावै ।
खवननि की जु यहै अधिकाई, सुनि हरि कथा सुधा रस पावै ॥
कर तेई जे स्यामहिं सेवैं, चरननि चलि बृंदावन जावै ।
सूरदास जैये बलि वाकी, जो हरि जू सौं प्रीति बढ़ावै ॥

जिहिं तन हरि भजिबौ न कियौ ।

सो तन सूकर स्वान मीन ज्यों, इहिं सुख कहा जियौ ॥
जो जगदीस ईस सबहिनि कौ, ताहि न चित्त दियौ ।
प्रगट जानि जदुनाथ विसाल्यौ, आसा मद जु पियौ ॥
चारि पदारथ के प्रभु दाता, तिन्हें न मिल्यौ हियौ ।
सूरदास रसना रस अपनै, टेरी न नाम लियौ ॥

अजहँ सावधान किन होहि ।

साथ शिष्य भुजंगिनि कौ विर, उतरयो नाहिं तोहि ॥
कृष्ण सुमंच जियावन मूरी, जिन जन मरत जियावौ ।
बारंवार निकट रावननि है, गुरु गारुड़ी सुनावौ ॥
बहुतक जीव देर अभिमानी, दसत ही इन खावौ ।
होउ बोउ उदरयो साधु संग, चिन स्याम मजीवनि पावौ ॥

जाकौ मोह मैर अति छूटै, सुजस गीत के गाएँ ।
सूर मिटै अग्यान मूरछा, ग्यान सुमेधज खाएँ ॥

सुने री मैंने निरबल के बल राम ।

पिछली साख भरैं, संतन की,
अरे सँवारे काम ॥
जब लगि गज बल अपनो बरत्यों,
नैक सरयौ नहिं काम ।
निरबल है बल राम पुकार्यौ,
आए आधे नाम ॥
द्रुपद सुता निरबल भइ ता दिन,
तजि आए निज धाम ।
दुस्सासन की भुजा थकित भइ,
बसनरूप भए स्याम ॥
अप बल तप बल और बाहु बल,
चौथौ है बल दाम ।
दूर किसोर वृषा तें सब बल,
हारे को हरि नाम ॥

सबसे ऊँची प्रेम सगाई ।

दुरजोधन को मेवा त्यागौ साग बिदुर घर पाई ॥
जूटे फल सबरी के खाए बहुविधि प्रेम लगाई ।
प्रेम बिबस रुप सेवा कीन्ही आप बने हरि नाई ॥
राजसु जग्य बुधिष्ठिर कीन्ही तामें जूँठ उठाई ।
प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यौ भूलि गए ठकुराई ॥
ऐसी प्रीति बढ़ी बृंदावन गोपिन नाच नचाई ।
सूर बूर इहिं लायक नाहीं कहँ लगि करौ बड़ाई ॥

अविगत गति कछु कहत न आवै ।

ज्याँ गूंगै मीठे फल कौ रस अंतरगत ही भावै ॥
परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावै ॥
मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जानै जो पावै ॥
रूप रस गुन जाति जुगति बिनु निराकंठ कित धावै ।
सब विधि अगम बिचारहिं तातैं सूर सगुन पद गावै ॥

वासुदेव की बढ़ी बढ़ाई ।

जगत पिता, जगदीश, जगत गुरु,
निज भक्तनि की सहत ढिठाई ॥
भृगु कौ चरन राखि उर ऊपर,
बोले वचन सकल सुखदाई ।

गिय विरनि मारन कौं धार,
 यह गाँत काहू देव न पाई ॥
 विनु बरुंटे उगवार करत हैं,
 ग्यारय बिना करत मित्राई ।
 रावन अरि कौ अनुज विभीषन,
 ताहीं मिले भरत की नाई ॥
 धरौ कपट करि मारन आई,
 गो हरि जू बैकुंठ पठाई ।
 विनु दीन्हें ही देत सूर प्रभु,
 ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई ॥

प्रभु कौ देखौ एक सुभाइ ।
 अति गंभीर उदार उदधि हरि, जान सिरोमनि राइ ॥
 तिनका सौ अपने जन कौ गुन मानत मेरु समान ।
 सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूँद तुल्य भगवान ॥
 बदन प्रसन्न कमल सनमुख है देखत हौं हरि जैसे ।
 विमुख भएँ अकृपा न निमिषहूँ, किरि चित्तयौ तौ तैसैं ॥
 भक्त विरह कातर करनामय, डोलत पाछैं लागे ।
 मूरदास ऐसे स्वामी कौं देहि पीठि सो अभागै ॥

हरि सौ ठाकुर और न जन कौं ।
 जिहिं जिहिं विधि सेवक सुख पावै,
 तिहिं विधि राखत मन कौ ॥
 भूख भएँ भोजन शु उदर कौं,
 तृपा सोय, पट तन कौं ।
 लग्यौ पिरत सुरभी ज्यो सुत सँग,
 औचट गुनि गृह बन कौं ॥
 परम उदार चतुर चित्तमनि,
 कोटि कुबेर निधन कौं ।
 राखत है जन की परतिग्या,
 हाथ पसारत कर कौं ॥
 संकट परैं तुरत उठि धावत,
 परम सुभट निज पन कौं ।
 कोटिक करै एक नहिं मानै
 सूर महा कृतघन कौं ॥

हरि सौ मीत न देख्यौ कोई ।
 विपत्तिकाल सुभिरत तिहिं औसर आनि तिरीछौ होई ॥
 ग्राह गहे गजपति नृकरायौ, हाथ चक्र लै धायौ ।
 तजि बैकुंठ गढइ तजि श्री तजि, निकट दास कै आयौ ।

दुर्वासा कौ साप निवारयौ, अंबरीष पति राख
 ब्रह्मलोक परजंत फिरयौ तहैं देव सुनी जन साख
 अल्पाग्रह तैं अरत पांडु सुत बुधि बल नाथ उवा
 सूरदास प्रभु अपने जन के नाना त्रास निवारौ

राम भक्तवत्सल निज वानौ ।
 जाति गोत कुल नाम गनत नहिं रक होइ कै रा
 सिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हौं अजान नहिं जा
 हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं, सो हमता क्यों सा
 प्रगट खंभ तैं दए दिखाई, जगधि कुल कौ द
 रघुकुल राघव कृष्ण सदा ही गोकुल कीन्हौ था
 वरनि न जाइ भक्त की महिमा, बारंवार बला
 ध्रुव रजपूत, विदुर दासी सुत, कौन कौन अर्यान
 जुग जुग विरद यहै चलि आयौ, भक्तनि हाथ बिका
 राजसूय मैं चरन पखारे स्याम लिए कर पा
 रचना एक अनेक स्याम गुन, कहैं लगि करौं बला
 सूरदास प्रभु की महिमा अति, साखी वेद पुरान

गोविंद प्रीति सबनि की मानत ।
 जिहिं जिहिं भाइ करत जन सेवा, अंतर की गाँत जान
 सबरी कटुक बेर तजि मीठे चाखि गोद भरि ल्या
 जूटनि की कछु संक न मानी, भच्छ किये सत भा
 संतत भक्त मीत हितकारी स्याम विदुर कैं आ
 प्रेम बिकल अति आनंद उर धरि, कदली छिनुला खा
 कौरव काज चले रिषि सापन साक पत्र सु अघा
 सूरदास करुना निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बदा

सरन गएँ को को न उचारयौ ।
 जब जब मीर परी संतनि कौ, चक्र सुदरसन तहाँ सँभार
 भयौ प्रसाद जु अंबरीष कौं, दुरवासा कौ क्रोध निवार
 ग्वालनि हेत धरयौ गोवर्धन, प्रकट इंद्र कौ गर्व प्रहार
 कृपा करी प्रह्लाद भक्त पर, खंभ फारि हिरनाकुसमार
 नरहरिरूप धरयौ करुनाकर, छिनक माहिं उर नखनि विदा
 ग्राह श्रमत राज कौं जल वृद्धत, नाम लेत धाकौ दुख टार
 सूर स्याम विनु और करै कौ, रंगभूमि में कम पछार

जन की और कौन पति राखे ?
 जाति पाँति कुल कानि न मानत, वेद पुराननि गा
 जिहिं कुल राज द्वारिका कीन्हौ, सो कुल माप नै ना
 सोइ सुनि अंबरीष कैं कारन तीन भुवन भ्रमि था

जाकौ चरनोदक सिध तिर धरि, तीनि लोक हितकारी ।
सोइ प्रभु पांडुसुतनि के कारन निज कर चरन पखारी ॥
ब्रह्म ब्रह्म बसुदेव देवकिहि कंस महा दुख दीन्हौ ।
तिन प्रभु प्रह्लादहि सुमिरत हीं नरहरि रूप जु कीन्हौ ॥
जग जानत जदुनाथ जिते जन निज भुज खम सुख पायौ ।
ऐले को जु न सरन गहे तैं कहत सूर उतरायौ ॥

जब जब दीननि कठिन परी ।

जानत हौं, कहनामय जन कौं तब तब सुगम करी ॥
सभा मेंझार दुष्ट दुस्मासन द्रौपदि आनि धरी ।
सुमिरत पट कौ कोट बढ़ायौ तब, दुख सागर उबरी ॥
ब्रह्म बाण तैं गर्भ उबारयौ, टेरत जरी जरी ।
विपति काल पांडव-बधु वन में राखी स्याम दरी ॥
करि भोजन अवसेस जग्य कौ विभुवन भूख हरी ।
पाइ पियादे धाइ ग्राह सौं लीन्हौ राखि करी ॥
तब तब रच्छा करी भगत पर जब जब विपति परी ।
महा मोह मैं परयौ सूर प्रभु, काहैं सुधि बिसरी ॥

जैसें तुम गज कौ पाउँ छुड़ायौ ।

अपने जन कौं दुखित जानि कै पाउँ पियादे धायौ ॥
जहँ जहँ गाढ़ परी भक्तनि कौं, तहँ तहँ आपु जनायौ ।
भक्ति हेत प्रह्लाद उबारयौ, द्रौपदि चौर बढ़ायौ ॥
प्रीति जानि हरि गए विदुर कै, नामदेव घर छावौ ।
सूरदास द्विज दीन सुदामा, तिहिं दारिद्र नसायौ ॥

नाथ अनाथनि ही के संगी ।

दीनदयाल परम कहनामय, जन हित हरि बहु रंगी ॥
पारथ तिय कुरुराज सभा में बोलि करन चहै नंगी ।
खन सुनत करुना सरिता भए, बाढ़यौ बसन उमंगी ॥
कहा विदुर की जाति बरन है, आइ साग लियौ मंगी ।
कहा कूबरी सील रूप गुन, बस भए स्याम त्रिभंगी ॥
ग्राह गधौ गज बल बिनु व्याकुल, विकल गात, गति लगी ।
भाइ चक्र लै ताहि उबारयौ, मारयौ ग्राह बिहंगी ॥
कहा नरौ हरि केतिक तारे, पावन-पद परतंगी ।
सूरदास गद निरद खवन सुनि, गरजत अधम अनंगी ॥

सगम भजन धिनु कौन बढ़ाई ?

बल प्रिया नन भाम रूप गुन और सकल मिथ्या सौं जाई ॥
अरीष प्रह्लाद नृपति बलि भग ऊँच पदवी तिन गढ़ी ।
गई सारंग रन खवन जीवौ, लह विभीषन निरी दुहाई ।

मानी हार विमुख दुरजोधन, जाके जोधा है सौ भारी ।
पांडव पाँच भजे प्रभु चरननि, रहिं जिताए हैं जदुराई ॥
राज खनि सुमिरे पति कारन असुर बंदि तैं दिए छुड़ाई ।
अति आनंद सूर तिहिं औसर, कीरति निगम कोटि मुख गाई ॥

ऐसे कान्ह भक्त हितकारी ।

जहाँ जहाँ जिहिं काल सभारे, तहँ तहँ वास निवारी ॥
धर्मपुत्र जब जग्य उपायौ, द्विज मुख है पन लीन्हौ ।
अस्व निमित उत्तर दिसि कै पथ गमन धनंजय कीन्हौ ॥
अहिपति सुता सुवन सन्मुख है बचन कह्यौ इक हीनौ ।
पारथ विमल बभ्रुवाहन कौ सीस खिलौना दीनौ ॥
इतनी सुनत कुंति उठि धाई, बरषत लोचन नीर ।
पुत्र कबंध अंक भरि लीन्हौ, धरति न इक छिन धीर ॥
लै लै सोन हृदय लपटावति, चुंबति भुजा गँभीर ।
त्यागति प्रान निरखि सायक धनु, गति मति बिकल सरीर ॥
ठाढ़े भीम नकुल सहदेव रूप सब कृष्ण समेत ।
पौढ़े कहा समर सेज्या सुत, उठि किन उत्तर देत !
थकित भए कछु मंत्र न फुरई, कोने मोह अचेत ।
या रथ बैठि बंधु की गर्जहिं पुरवै को कुरुखेत ?
काकौ बदन निहारि द्रौपदी दीन दुखी संभरिहै ?
काकी ध्वजा बैठि कपि किलकिहि, किहिं भय दुरजन डरिहै ?
काके हित श्रीपति ह्यां ऐहैं, संकट इच्छा करिहैं ?
को कौरव-दल-सिंधु मथन करि या दुख पार उतरिहै ?
चिंता मानि चितै अंतरगति, नाग-लोक कौं धाए ।
पारथ सीस सोधि अष्टकुल, तब जदुनंदन व्याप ॥
अमृत गिरा बहु बरधि सूर प्रभु, भुज गहि पार्थ उड़ाए ।
अस्व समेत बभ्रुवाहन लै, सुफल जग्य हित आए ॥

जापर दीनानाथ डरै ।

सोइ कुलीन बड़ौ सुंदर सोई, जिहिं पर कृपा करै ॥
कौन विभीषन रंक निषाचर, हरि हंसि छत्र धरै ।
राजा कौन बड़ौ राघव तैं, गर्वहिं गर्व गरै ॥
रंभव कौन सुदामाहू तैं, आप समान करै ।
अधम कौन है अजामील तैं, जम तहँ जात डरै ॥
कौन विरक्त अधिक नारद तैं, निसि दिन भ्रमत फिरै ।
जोगी कौन बड़ौ संकर तैं, ताकौ काम छरै ॥
अधिक कुरूप कौन कुबिजा तैं, हरि पति पाइ तरै ।
अधिक कुरूप कौन सीता तैं, जनम विवोग भरै ॥
यह गति मति जानै नहिं कोऊ, किहिं रस रमिक डरै ।
सूरदास भग

जाकी दीनानाय निवाजें ।

भय नागर में कवह न झुकै, अभय निगाने वाजें ।
भिप्र सुनाया कीं निधि दीन्यों, अर्जुन रन में गाजें ।
लंग्गा राज धिरीपन राजें, भुव आकाश विराजें ॥
मारि कंस केरी मथुरा में, मेथ्यौ सबै दुराजें ।
उग्रसेन सिर छत्र धर्यौ है, दानव दस दिसि भाजें ॥
अंबर गलत द्रौपदी राखी, पलटि अंध सुत लाजें ।
सूरदास प्रभु महा भक्ति हैं, जाति अजातिहिं साजें ॥

जाकी मनमोहन अंग करै

ताकी केस खमै नहिं सिर तें, जौ जग बैर परै ॥
हिरनवासिपु परदार यक्यौ, प्रह्लाद न नैकु डरै ।
अजहूँ लगि उच्चानपाद सुत, अविचल राज करै ॥
राखी लाज द्रुपदतनया की, कुरूपति चीर हरै ।
दुरजोधन कौ मान भंग करि बसन प्रवाह भरै ॥
जौ सुरपति कोण्यौ ब्रज ऊपर क्रोध न कछू सरै ।
ब्रज जन राखि नंद कौ लाला, गिरिधर विरद धरै ॥
जाकौ विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसै वितरै ।
सूरदास भगवंत भजन करि, सरन गएँ उबरै ॥

जाकौ हरि अंगीकार कियौ ।

ताके कोटि विघन हरि हरि कै, अमै प्रताप दियौ ॥
दुरवासा अंबरीष सतायौ, सो हरि सरन गयौ ।
परतिग्या राखी मन मोहन फिरि तापैं पठ्यौ ॥
बहुत सासना दद प्रह्लादहिं, ताहि निसंक कियौ ।
निरास खंभ तैं नाथ निरंतर, निज जन राखि लियौ ॥
मृतक भए सब सखा जियाए, विष जल जाइ पियौ ।
सूरदास प्रभु भक्तबल्ल हैं, उपमा कौं न बियौ ॥

हम भक्तनि के भक्त हमारे ।

सुनि अर्जुन ! परतिग्या मेरी, यह व्रत टरत न टारे ॥
भक्तनि काज लाज जिय धरि कै, पाइ पियादे धाऊँ ।
जहँ जहँ भीर परै भक्तनि कौं, तहँ तहँ जाइ छुड़ाऊँ ॥
जो भक्तनि सौँ बैर करत है, सो बैरी निज मेरौ ।
देखि बिचारि भक्त हित कारन, हाँकत हौं रथ तेरौ ॥
जीतैं जीत भक्त अपने के, हारैं हार बिचारौ ।
सूरदास सुनि भक्त बिरोधी, चक्र सुदरसन जारौ ॥

दैन्य

जन्म सिरानौ अटकै अटकै ।

राज काज, सुत वित की डोरी, विनु बिबेक फिर्यौ भटकै ॥

कठिन जो गाँठि परी माया की, तोरी जाति न झटकै ।
ना हरि भक्ति, न साधु समागम, रखो बीचहीं लटकै ॥
ज्यों बहु कला काछि दिखरावै, लोभ न छूटत नटकै ॥
सूरदास सोभा क्यों पावै, पिय बिहीन धनि मटकै ॥

विरथा जन्म लियौ संसार ।

करी कवहुँ न भक्ति हरि की, मारी जननी भार ॥
जग्य, जप, तप नाहि कीन्ह्यौ, अल्प मति विस्तार ।
प्रगट प्रभु नहिं दूरि है, तू देखि नैन पसार ॥
प्रबल माया टग्यौ सब जग, जनम जूआ हार ।
सूर हरि कौ सुजस गावौ, जाहिं मिटि भव भार ॥

काया हरि कै काम न आई ।

भाव भक्ति जहँ हरि जस सुनियत, तहाँ जात अलसाई ॥
लोभातुर है काम मनोरथ, तहाँ सुनत उठि धाई ।
चरन कमल सुंदर जहँ हरि के, क्योंहुँ न जात नवांई ॥
जब लगि स्याम अंग नहिं परसत, अंधे ज्यों भरमाई ।
सूरदास भगवंत भजन तजि, विषय परम बिप खाई ॥

सबै दिन गए विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसैं हौं खोए, केस भए सिर सेत ॥
आँखिनि अंध, लखन नहिं सुनियत, धाके चरन समेत ।
गंगा जल तजि पियत कूप जल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥
मन बच कम जौ भजे स्याम कौं, चारि पदारथ देत ।
ऐसो प्रभू छाँड़ि क्यों मटकै, अजहूँ चेति अचेत ॥
राम नाम विनु क्यों छूट्यो, चद गहँ ज्यो केत ।
सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम मुख लेत ॥

अब हौ माया हाथ बिकानौ ।

परबस भयौ पसू ज्यौं रजु बस, भज्यौ न श्रीपति रागौ ॥
हिंसा मद समता रस भूल्यौ, आगाहीं लपटानी ।
याही करत अधीन भयौ हौं, निद्रा अति न अधानी ।
अपने हौं अग्यान तिमिर में, बिसर्यौ परम ठिकानी ।
सूरदास की एक आँखि है, ताहूँ में कछु कानौ ॥

किते दिन हरि सुगिरन विनु खोर ।

परनिदा रसना के रस करि, केतिक जनम गिगो ॥
तेल लगाइ कियौ रुचि मर्दन, गगन मलि मलि घोण ।
तिलक बनाइ चले ग्यामी है, विपयिनि के मुख जोण ॥
काल बली तैं सब जग काँप्यौ, ब्रह्मादिक हैं गोर ।
सूर अधम की कहौ कौन गति, उदर भरे परि गोण ॥

जनम तौ ऐसेहिं बीति गयौ ।
जैसे रंक पदारथ पाएँ, लोभ बिसाहि लयौ ॥
बहुतक जन्म पुरीष परायत, सुकर-खान भयौ ।
अब मेरी मेरी करि बौरे, बहुरौ बीज बयौ ॥
नर कौ नाम पारगामी हौ, सो तोहिं स्याम दयौ ।
तैं जड़ नारिकेल करि कर ज्यों, पायौ नाहिं पयौ ॥
रजनी गत बासर मृग वृष्णा रस हरि कौ न चयौ ।
सूर नंदनंदन जेहिं बिसरयौ, आपुहिं आपु हयौ ॥

बिनती करत मरत हौं लाज ।
नख सिख लौं मेरी यह देही है पाप की जहाज ॥
और पतित आवत न आँखि तर देखत अपनौ साज ।
तीनों पन भरि ओर निबाह्यौ तरु न आयौ घाज ॥
पाछें भयौ न आगैं हैहै, सब पतितनि सिरताज ।
नरकौ भज्यौ नाम सुनि मेरौ, पीठि दई जमराज ॥
अब लौं नान्हे-नून्हे तारे, ते सब वृथा अकाज ।
माँचै विरद सूर के तारत, लोकनि लोक अवाज ॥

प्रभु ! हौं सब पतितन कौ टीकौ ।
और पतित सब दियस चारि के, हौं तौ जनमत ही कौ ॥
बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही कौ ।
मोहि छाँड़ि तुम और उधारे, मिटै सूल क्यौं जीकौ ॥
कोउ न समरथ अप करिवे कौं, खैनि कहत हौं लीकौ ।
मरियत लाज सूर पतितन मे, मोहू तैं को नीकौ ॥

हौं तौ पतित सिरमनि माधौ !
अजामिल बातनि हीं तारयो, हुतौ नु मोतैं आधौ ॥
कै प्रभु हार मानि कै बैठौ, कै अवही निस्तारौ ।
सूर पतित कौ और ठौर नहिं, है हरि नाम सहारौ ॥

माधौ जू ! मोतैं और न पापी ।
घातक कुटिल चवाई कपटी, महाकूर संतापी ॥
लंपट धूत पूत दमरी कौ, विषय जाप कौ जापी ।
भच्छि अभच्छ, अपान पान करि, कबहुं न मनसा धापी ॥
कामी विषय कामिनी कै रस, लोभ लालसा थापी ।
मन क्रम बचन दुसह सवहिन सौं कटुक बचन आलापी ॥
जेतिक अधम उधारे प्रभु ! तुम तिन की गति मैं नापी ।
सागर सूर विकार भरयौ जल, बधिक अजामिल बापी ॥

हरि ! हौं सब पतितन कौ राजा ।
निदा पर मुल पूरि रह्यौ जग, यह निसान नित बाजा ॥

वृष्णा देसर सुभट मनोरथ, इंद्री खट्ग हमारी ।
मंत्री काम कुमति देवे कौं, क्रोध रहत प्रतिहारी ॥
गज अहंकार चढ्यौ दिगविजयी, लोभ छत्र करि सीस ।
फौज असत संगति की मेरैं, ऐनौ हौं मैं ईस ॥
मांह मया बदी रुन गावत, मागध दोष अपार ।
सूर पाप कौ गढ़ दह कीन्हौ, मुहकम लाइ किंवार ॥

हरि ! हौं सब पतितन कौ राउ ।
को करि सकै बराबरि मेरी, सो धौं मोहिं नताउ ॥
व्याध गीध अरु पतित पूतना, तिन तैं बड़ौ नु और ।
तिन मैं अजामिल गनिकादिक, उन मैं मैं सिरमौर ॥
जहँ तहँ सुनियत यहै बड़ाई, मो समान नहिं आन ।
और हँ आजकाल के राजा, मैं तिन मैं सुल्तान ॥
अब लगि प्रभु तुम विरद बुलाए, भई न मोसौ भेंट ।
तजौ विरद कै मोहि उधारौ, सूर कहै कसि पेंट ॥

हरि ! हौं सब पतितन कौ नायक ।
को करि सकै बराबरि मेरी, और नहीं कोउ लायक ॥
जो प्रभु अजामिल कौं दीन्हौ, सो पाटौ लिखि पाऊँ ।
तौ बिस्वास होइ मन मेरैं, औरौ पतित बुलाऊँ ॥
बचन मानि लै चलौं गोंठि दै, पाऊँ सुख अति भारी ।
यह मारग चौगुनौ चलाऊँ, तौ पूरौ व्योपारी ॥
पतित उधारन नाम सुन्यौ अब, सरन गही तकि दौर ।
अब कैं तौ अपनी लै आयौ, बेर बहुर की और ॥
होड़ा होड़ी मनहिं भावते किए पाप भरि पेट ।
ते सब पतित पाय तर डारैं यहै हमारी भेंट ॥
बहुत भरोसौ जानि तुम्हारौ, अब कीन्हे भरि भौँड़ौ ।
जीजै बेगि निबेरि तुरतही सूर पतित कौ टोंड़ौ ॥

मो सम कौन कुटिल लल कामी ।
तुम सौ कहा छिपी कथनामय, सब के अंतरजामी ॥
जो तन दियौ ताहि बिसरायौ, ऐसौ नोनहरामी ।
भरि भरि उदर विषै कौं धावत, जैसें सुकर ग्रामी ॥
सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयिनि सँग बिसरामी ।
श्रीहरि चरन छाँड़ि विमुखन की निमि दिन करत गुलामी ॥
पापी परम अधम अपराधी, सब पतितनि मैं नामी ।
सूरदास प्रभु अधम उधारन सुनियै श्रीपति स्वामी ॥

मोसौ पतित न और हरे !
जानत हौं प्रभु अंतरजामी, जे मैं कर्म करे ॥

ऐसी अंध अंधम अविचेकी, खोटीन करत खरे ।
 विषयी गजे विरक्त न सेए, मन धन धाम धरे ॥
 ज्यों गाखी मृगमद मंडित तन परहरि, पूय परै ।
 त्यों मन गूढ़ विषय गुंजा गहि, चितामनि बिसरै ॥
 ऐसे और पतित अवलंबित, ते छिन माहि तरे ।
 पर पतित तुम पतित उधारन, विरद कि लाज धरे ॥

वैराग्य

जा दिन मन पछी उड़ि जैहै ।
 ता दिन तेरे तन तरवर के सवे पात झरि जैहैं ॥
 या देनी कौ गरव न करिये, स्यार काग गिब खैहैं ।
 तीननि में तन कुम्भि, कै विषा, कै है खाक उड़ैहै ॥
 कहै वह नीर, कहौ वह लोभा, कहै रंग रूप दिखैहै ।
 जिन लोगनि सां नेह करत है, तेई देखि धिनैहैं ॥
 घर के बहुत सवार कादौ, भूत होइ धरि खैहैं ।
 जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाख्यौ, देवी देव मनैहैं ।
 तेई है खोपरी बाँस दै, सीस फोरि बिलरैहैं ।
 अजहूँ भूढ़ करौ सतसगति, संतनि में कछु पैहैं ॥
 नर वपु धारिनाहि जन हरि कौ, जम की मार सो खैहैं ।
 सूरदास भगवंत भजन बिनु ब्रथा सु जनम गँवैहैं ॥

नहि अस जनम बारंबार ।

पुरखलौ धौ पुन्य प्रगट्यौ, लखौ नर अवतार ॥
 बटै पल पल कटै छिन छिन, जात लागि न बार ।
 धरनि पत्ता गिरि परे ते फिरि न लाँछे डार ॥
 भय उदधि जमलोक दरसै, निपट ही अधिबार ।
 सूर हरि कौ भजन करि करि उत्तरि पल्ले पार ॥

जग मैं जीवत ही कौ तातौ ।

मन बिछुरै तन छार होइगौ, कोउ न बात पुछातौ ।
 मैं मेरी कबहूँ नहि कीजै, कीजै पंच मुहातौ ।
 विषयासक्त रहत निसि वासर, सुख सिखरौ, दुख तातौ ॥
 साँच झूठ करि माया जोरी, आपुन खलौ खातौ ।
 सूरदास कछु थिर न रहैगौ, जो आयौ सो जातौ ॥

दिन द्वै लेहु गोविंद गाइ ।

मोह माया लोभ लागे, काल घेरै आइ ॥
 बारि मैं ज्यों उठत बुदबुद, लागि वाइ बिलाइ ।
 यहै तन गति जनम झटौ, खान कागन खाइ ॥
 कर्म कामद बाँधि देखौ, जौ न मन पतिषाइ ।
 अखिल लोकनि भटकि आयौ, लिख्यौ मेदि न जाइ ॥

सुरति के दस द्वार हूँधे, जरा घेर्यौ ।
 सूर हरि की भक्ति कीन्है, जन्म पातक ॥

उद्बोधन एवं उपदेश

रे मन, गोविंद के हूँ रहिये ।

इहि संसार अपार विरक्त है, जम की घास न सहियै ॥
 सुख, सुख, कीरति, भाग आपने आइ परै सो गहियै ।
 सूरदास भगवंत भजन करि अंत बार कछु लहियै ॥

नर ! तैं जनम पाइ कहा कीनौ ?

उदर भर्यौ कूकर सूकर लौ, प्रभु कौ नाम न लीनौ ॥
 श्रीमारावत सुनी नहि श्रवणनि, गुरु गोविंद नहि चीनौ ।
 भाव भक्ति कछु हृदय न उज्जी, मन विषया मैं दीनौ ॥
 झटौ सुख अपनौ करि जान्यौ, परस प्रिया कैं भीनौ ।
 अब कौ मेह बढ़ाइ अधम ! तू, अंत भयौ बलीनौ ॥
 लल चौरासी जोनि भस्मि कै फिरि बाही मन दीनौ ।
 सूरदास भगवंत भजन बिनु ज्यों अंजलि जल छीनौ ॥

सब तजि भजिए नंदकुमार ।

और भजे तैं काम सरै नहि, मिटे न भव जंजार ॥
 जिहि जिहि जोनि जन्म धार्यौ, बहु जोर्यौ अब कौ भार ।
 तिहि काटन कौ समरधरि हरि कौ सीछन नाम कुठार ॥
 वेद, पुराण, भागवत, गीता, सब कौ यह मत गार ।
 भव समुद्र हरि पद नौका बिनु कोउ न उतारै पार ॥
 यह जिय जानि, इही छिन भजि, दिन बीते जात असार ।
 सूर पाइ यह समी लाहु लहि, दुर्लभ फिरि संसार ॥

नर देही पाइ चित चरन कमल दीजै ।
 दीन वचन, संतनि मैग दरस परय कीजै ॥
 लीला गुन अमृत रस खवननि पुट पीजै ।
 सुंदर मुख निरखि, ध्यान नैन माहि लीजै ॥
 गद्गद सुर, पुलक रोम, अंग प्रेम धीजै ।
 सूरदास गिरिधर जस गाइ गाइ जीजै ॥

गाइ लेहु मेरे गोपालहि ।
 नातक काल ब्याल ले लेहै,
 छाड़ि देहु तुम मय जंजाबि ॥
 अंजलि के जल ज्यों तन छीजत,
 छोटे कपट तिलक अरु मानहि ।
 कनक कामिनी सो मन बाँध्यौ,
 है गज चख्यौ न्यान की जानहि ॥

सकल सुखनि के दानि आनि उर,
हृद विश्वास भजौ नंदलालहि ।
सूरदास जो संतनि कौ हित,
कृपावंत सेतत दुख जालहि ॥

जो आपनौ मन हरि सौं रोंचै ।

आन उपाय प्रसंग छाँड़ि कै, मन अच क्रम अनुसॉचै ।
निशि दिन नाम लेत हीरसना, फिरि जु प्रेम रस माँचै
इहि विधि सकल लोक में बाँचै, कौन कहै अथ माँचै ॥
सीत उष्ण, सुख दुख नहि मानै, हर्ष सोक नहि खाँचै ।
जाइ समाइ सूर वा निधि मैं, बहुरि जगत नहि नाचै ।

करि हरि सौं सनेह मन सॉचौ ।

निषट कपट की छाँड़ि अटपटी, इंद्रिय बस राखहि किन पॉचौ ॥
सुमिरन कथा मदा सुखदायक, विषधर विषय विषम विष बाँचौ ।
सूरदास प्रभु हित कै सुमिरौ आनंद करिकै नाँचौ ॥

इहि विधि कहा घटैगौ तेरौ ?

नंदनंदन करि घर कौ ठाकुर, आपुन है रहु चेरौ ॥
कहा भयौ जौ संपत्ति बाढ़ी, कियौ बहुत घर धेरौ ।
कहुँ हरि कथा, कहुँ हरि पूजा, कहुँ संतनि कौ डेरौ ॥
जो वनिता सुत जूय सकले, हय गय विभय घनेरौ ।
सबै समर्पौ सूर स्याम कौ, यह सॉचौ मत मेरौ ॥

रे मन, राम सौं करि हेत ।

हरि भजन की वारि करि लै, उदरै तेरौ खेत ॥
मन सुआ, तन पीजरा, तिहि माँझ राखै चेत ।
काल फिरत बिलार तनु धरि, अव धरी तिहि लेत ॥
सकल विषय विकार तजि, नू उतरि सागर सेत ।
सूर भजि गोविंद के गुन, गुरु बताएँ देत ॥

तिहारौ कृष्ण कहत कहा जात ?

बिछुरै मिलन बहुरि कय है है, ज्यों तरुवर के पात ॥
सीत बात कफ कंठ विरोधै, रसना टूटै बात ।
प्राण लए जम जात मूढमति ! देखत जननी तात ॥
छन एक माँहि कोटि जुग बीतत, सर की केतिक बात ?
यह जग प्रीति सुवा सेमर ज्यों, चाखत ही उड़ि जात ॥
जम कैं फंद परायै नहि जय लागि, चरननि किन लपटात ?
कहत सर विरथा यर देही, एतौ कत इतगत ॥

ते दिन विमरि गए इहो आए ।

अति उन्मत्त मोद मद छाक्यौ, फिरत देन अगगा ॥

जिन दिवसनि तैं जननि जठर में, रहत बहुत दुख पाए ।
अति संकट में भरत भैया लौं, मल में मूँड़ गड़ाए ॥
बुधि विवेक बल हीन छीन तन, सबही हाथ पराए ।
तब धौं कौन साथ रहि तेरें, न्यान पान पहुँचाए ॥
तिहि न करत चित अधम ! अजहुँ लौं जीवत जाके ज्याए ।
सूर मो मृग ज्यों वान सहत नित विषय व्याध के गाए ॥

भक्ति कव करिहौ, जनम मिरानौ ।

बालापन खेलतहीं खोयौ, तरुनाई गरवानौ ॥
बहुत प्रपंच किए माया के, तऊ न अधम ! अधानौ ।
जतन जतन करि माया जोरी, लै गयौ रंक न रानौ ॥
सुत वित वनिता प्रीति लगाई, अठे भरम भुलानौ ।
लोभ मोह तैं चेत्यौ नाही, सुगने ज्यों डहकानौ ।
विरध भएँ कफ कंठ विरोध्यौ, मिर धुनि धुनि पछितानौ ।
सूरदास नगवंत भजन विनु, जम कैं हाथ विकानौ ॥

(मन) राम नाम सुमिरन विनु, यदि जनम खोयौ ।
रंचक सुख चारन तैं अंत क्यौ दिगोयौ ॥
साधु संग भक्ति पिना, तन अकार्य जाई ।
ज्वारी ज्यों हाथ झारि, चालै अटकई ।
दारा सुत, देह मोह, मंगति सुखदाई ।
इन में कछु नाहिं तेरौ, काल अवधि आई ॥
काम क्रोध लोभ मोह नृपना मन मोयौ ।
गोविंद गुन चित विचारि, कौन नाद गोयौ ॥
सूर कहै चित विचारि, मृत्यौ भ्रम अंधा ।
राम नाम भजि लै, तजि और सकल धंधा ॥

तजौ मन ! हरि विमुक्ति को मग ।

जिन कैं संग कुमति उपजति है, परत भजन में भंग ॥
कहा होत पय पान कराएँ, विष नहिं तजत भुजंग ।
कागहिं कहा बपूर चुगाएँ, न्यान न्दवाएँ गंग ॥
खर कौ कहा अरगजा लेपन, मरकट नूपन अंग ।
गज कौ कहा गरित अन्हवाएँ, बहुरि भएँ बर दंग ॥
पाहन पतित वान नाहिं वेधत, रीतौ करत निरंग ।
सूरदास नारी कामरि पै, चडत न दूजौ रंग ॥

रे मन, जनम अकार्य खोदनि ।

हरि की भक्ति न कयहुँ कोन्दी, उदर भरे परि मोदनि ॥
निशि दिन फिरत रहत मुँद बाण, अटमिति जनम दिगोदनि ।
गोड़ पनारि परयौ द्रोह नीदें, अन हैमी बर मोदनि ॥
काल जमाने सो आनि बनी है, दीप्य देखि मुख मोदनि ।
सूर स्याम विनु कौन खुदाई, चचे नच करि मोदनि ॥

हरि रम तौडव जाइ कहूँ लहियै ।

गणै मोचि आएँ नहिँ आनंद, ऐसो मारग गहिदै ॥
बोमल वचन दीनता गव गौं, मदा अनंदित रहियै ।
बाद विवाद हर्ष आतुरता, इतौ हँद जिय सहियै ॥
ऐसी जो आये या मन मं, तो सुख कहँ लौं कहियै ।
अप मिद्धि नव निधि गरज प्रभु, पहुँचै जो कछु चहियै ॥

हरि बिनु कोऊ काम न आयौ ।

इहिँ माया भूटी प्रपंच लग, रतन सौ जनम गँवायौ ॥
वंचन कलम, विचित्र चित्र करि, रचि पवि भवन बनायौ ।
तामँ हैं ततलन ही काढ्यौ, पल भर रहन न पायौ ॥
हैं तव संग जरांगी, यौं कहि, तिया धूति भन लायौ
चलत रही चित चोरि, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायौ ॥
बोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन, लीन्यौ मुजस सुहायौ ।
परयौ तु काज अंत की विरियाँ, तिनहुँ न आनि छुड़ायौ ॥
आसा करि करि जननी जायो, कोटिक लाइ लड़ायौ ।
तोरि लयौ कटिहू कौ डोरा, तापर वदन जरायौ ॥
पवित उधारन, गनिका तारन, सो मै सठ बिसरायौ ।
लियो न नाम कबहुँ धोखैं हूँ, सूरदास पछितायौ ॥

ऐसैंहिँ जनम बहुत बौरायौ ।

विमुख भयौ हरि चरन कमल तजि, मन संतोष न आयौ ॥
जब जब प्रगट भयौ जल थल मैं, तब तब बहु बधु धारे ।
काम क्रोध मद लोभ मोह बस, अतिहिँ किए अघ भारे ॥
दृग, कपि, बिप्र, गीध, गनिका, गज, कंस केसि खल तारे ।
अघ बक बृषभ बकी धेनुक हति, भव जलनिधि तैं उबारे ॥
संखचूड़ मुष्टिक प्रलंब अरु वृनावर्त संहारे ।
गज चानूर हते दव नास्यौ, ब्याल मथ्यौ भय हारे ॥
जन दुख जानि जमल दुम भंजन, अति आतुर है घाए ।
गिरि कर धारि इंद्र मद मद्यौ, दासनि सुख उपजाए ॥
रिपु कच गहत दुपद तनया जब सरन सरन कहि भाषी ।
बढ़े दुकूल कोट अंबर लौं, सभा साँझ पति राखी ॥
मृतक जिवाइ दिए गुरु के सुत, व्याध परम गति पाई ।
नंद वदन वंधन भय मोचन, सूर पतित सरनाई ॥

माया देखत ही तु गई ।

ना हरि-हित, ना दू-हित, इन मैं एकौ तौ न भई ॥
ज्यौं मधुमाखी सँचित निरंतर, घन की ओट लई ।
व्याकुल होत हरे ज्यौं सरवस, आँखिनि धूरी दई ॥
सुत संतान स्वजन वनिता रति, घन समान उनई ।
राखे सूर पवन पाँडव हति, करी जो प्रीति नई ॥

भगवान्की स्वरूप-माधुरी

हरि मुख निरखत नैन मुलाने ।

ये मधुकर रचि पंकज लोभी, ताही हैं न उड़ाने ॥
कुडल मकर कपोलनि कैँ दिग, जनु रवि रैनि बिहाने ।
भ्रुव सुंदर नैननि गति निरखत, खंजन मीन लजाने ।
अरुन अधर दुज कोटि ब्रज दुति, सति गत रूप समाने ।
कुंचित अलक सिलीमुख मालि गनु लै मकरंद उड़ाने ॥
तिलक ललाट कंठ मुकुतावलि, भूषन मनिमय सने ।
सूर स्याम रस निधि नागर के क्यौं गुन जात बलाने ॥

देखि री नवल नंदकिशोर ।

लकुट साँ लपटाइ ठाढ़े, जुवति जन मन चोर ॥
चाह लोचन हँसि बिलोकनि, देखि कै चित मोर ।
मोहिनी मोहन लगावत, लटक मुकुट शरीर ॥
लवन धुनि सुनि नाद पोहत, करत हिरदै पोर ।
सूर अंग त्रिमंग सुंदर, छवि निरखि वृन तोर ॥

हरि तन मोहिनी माई ।

अंग अंग अनंग सत सत, बरनि नहिँ जाई ॥
कोउ निरखि सिर मुकुट की छवि, सुरति बिसराई ।
कोउ निरखि विशुदी अलक मुख, अधिक सुख छाई ॥
कोउ निरखि रहि भाल चंदन, एक चित लाई ।
कोउ निरखि बिथकी ब्रजुटि पर, नैन ठहराई ॥
कोउ निरखि रहि चाह लोचन, निमिष भरमाई ।
सूर प्रभु की निरखि सोभा, कहत नहिँ आई ॥

नैना (माई) भूलैं अनत न जात ।

देखि सखी सोभा तु बनी है, मोहन कैँ मुसुकात ।
दाढ़िम दसन निकट नासा सुक, चोंच चलाइ न खात ।
मनु रतिनाथ हाथ भ्रुकुटी धनु, तिहिँ अबलोकि दयात ॥
बदन प्रभास्य चंचल लोचन, आनंद उर न समात ।
मानहुँ भौह जुवा रथ जोते, सति नचवत मृग मात ।
कुंचित केम अधर धुनि मुरली, सूरदास सुरमात ।
मनहुँ कमल पद कोकिल कूजत, अलंगन उपर उड़ात ॥

स्याम कमल पदनख की सोभा ।

जे नख चंद्र इंद्र सिर परते, तिव विरंचि मन लोभा ॥
जे नख चंद्र मनक मुनि धावत, नहिँ पावत भराभा ॥
ते नख चंद्र प्रगट ब्रज जुवती, निर्गम्य निरग्य हर्यभा ॥
जे नख चंद्र पतिंद्र हृदय तैं, एकी निमिष न दाम ।
जे नख चंद्र महामुनि नारद, पलक न कहैं विगम ॥

जे नख चंद्र भजन खल नासत, रमा हृदय जे परसति ।
सूर स्याम नख चंद्र विमल छवि, गोपी जन मिलि दरसति ॥

स्याम हृदय जलसुत की माला, अतिहिं अनूपम छाजै(री) ।
मनहुँ बलाक पाँति नव धन पर, यह उपमा कहु भ्राजै(री) ॥
पीत हरित सित अरुन माल बन, राजति हृदय विसाल(री) ।
मानहुँ इंद्रधनुष नभ मंडल, प्रगट भयौ तिहिं काल(री) ॥
भृगु पद चिह्न उरस्थल प्रगटे, कौस्तुभ मनि ढिग दरसत(री) ।
बैठे मानौ षट विधु इक सँग, अर्द्ध निला मिलि हरषत(री) ॥
भुजाविसाल स्यामसुंदर की, चंदन खौरि चढ़ाए(री) ।
सूर सुभग अँग अँगकी सोभा, ब्रजललना ललचाए(री) ॥

निरखि सखि सुंदरता की सीवा ।

अधर अनूप मुरलिका राजति, लटक रहति अध ग्रीवा ॥
मंद मंद सुर पूरत मोहन, राग मलार बजावत ।
कधहुँक सीहि मुरलि पर गिरिधर, आपुहिं रस भरि गावत ।
हँसत लमति दसनावलि पंगति, ब्रजवनिता मन मोहत ।
मरकतमनि पुट बिच मुकुताहल, बँदन भरे मनु सोहत ॥
मुख विकसत सोभा इक आवति, मनु राजीव प्रकास ।
सूर अरुन आगमन देखि कै, प्रकुलित भए ह्लास ॥

मनोहर है नैनन की भाँति

मानहु दूर करत बल अपनै, सरद कमल की काँति ॥
इंदीवर राजीव कुसेसय, जीते सब गुन जाति ।
अति आनंद सुप्रौढ़ा ताते, विकसत दिन अरु राति ॥
खंजरीट मृग मीन बिचारति, उपमा कौ अकुलाति ।
चंचल चार चपल अवलोकनि, चितहिं न एक समाति ॥
जब कहूँ परत निमेषहु अंतर, जुग समान पल जाति ।
सूरदास वह रतिक राधिका, निमि पर अति अनखाति ॥

देखि री हरि के चंचल नैन ।

खंजन मीन मृगज चपलाई, नहिं पटतर इक सैन ॥
राजव दल इंदीवर सतदल, कमल कुसेसय जाति ।
निमि मुदित प्रातिहिं वै विकसित, ये विकसित दिनराति ॥
अरुन स्वैत, सित शलक पलक प्रति को बरनै उपमाइ ।
मनु सरसुति गंगा जमुना मिलि, आखम कीन्हौ आइ ॥
अवलोकनि जलधार तेज अति, तहाँ न मन ठहराइ ।
सूर स्याम लोचन अपार छवि, उपमा मुनि सरमाइ ॥

देखि सखी ! मोहन मन चोरत ।

नैन कटाख विलोकनि मधुरी, सुभग भ्रुकुटि विवि मोरत ॥

चंदन खौरि ललट स्याम कैं, निरखत अति सुखदाई ।
मनौ एक सँग गंग जमुन नभ, तिरछी धार बहाई ॥
मलयज भाल भ्रुकुटि रेखा की, कवि उपमा इक पाई ।
मानहुँ अर्द्धचंद्र तट अहिनी, सुधा सुरावन आई ॥
भ्रुकुटी चार निरखि ब्रजसुंदरि, यह मन करति विचार ।
सूरदास प्रभु सोभा सागर, कोट न पावत पार ॥

हरि मुख निरखति नागरि नारि ।

कमल नैन के कमल बदन पर, वारिज वारिज वारि ॥
सुमति सुंदरी सरस पिया रस लंपट मोंड़ी आरि ।
हरिहि जुहारि जु करत बसीठी, प्रथमहिं प्रथम चिन्हारि ॥
राखति ओट कोटि जतननि करि, झाँपति अंचल झारि ।
खंजन मनहुँ उड़न कौ आतुर, सकत न पंख पसारि ॥
देखि सरूप स्यामसुंदर कौ, रही न पलक सम्हारि ।
देखहु सूरज अधिक सूर तन, अजहुँ न मानी हारि ॥

हरि मुख किधौ मोहिनी भाई ।

बोलत बचन मंत्र सौ लागत, गति मति जाति भुलाई ॥
कुटिल अलक राजति भ्रुव ऊपर, जहाँ तहाँ बगराई ।
स्याम फाँसि मन करध्यौ हमरौ, अब समुझी चतुराई ॥
कुंडल ललित कपोलनि झलकत, इन की गति मै पाई ।
सूर स्याम जुवती मन मोहन, ये सँग करत सहाई ॥

देखि री देखि सोभा रासि ।

काम पटतर कहा दीजै, रमा जिन की दासि ॥
सुकुट सीस सिखंड सोहै, निरखि रहि ब्रजनारि ।
कोटि सुरकोदंड आभा, झिरकि डारैं वारि ॥
केस कुंचित विधुरि भ्रुव पर, बीच सोभा भाल ।
मनौ चंदहिं अवल जान्यौ, राहु घेरयौ जाल ॥
चार कुंडल सुभग खवननि, को सकै उपमाइ ।
कोटि कोटि कला तरनि छवि, देखि तनु भरमाइ ॥
सुभग मुख पर चार लोचन, नासिका इहि भाँति ।
मनौ खंजन बीच सुक मिलि, बैठे हैं इक पाँति ॥
सुभग नासा तर अधर छवि, रस धरैं अरुनाइ ।
मनौ विव निहारि मुख, भ्रुव धनुष देखि डराइ ॥
हँसत दसननि चमकताई, ब्रज कन रचि पाँति ।
दामिनी दाड़िम नहीं सरि, कियौ मन अति भ्रँति ॥
चिबुक भर चित वित सुरावत, नवल नंदकितोर ।
सूर प्रभु की निरखि सोभा भई तरनी भोर ॥

पंटी न. १। मदनमोहन की, मुंदर वदन विलोकि ।
 आ वारन धुंघट पट आव लो, अँलियाँ राखी रोकि ॥
 पानव गंड मोर चंद्रिका माथे, छवि की उठति तरंग ।
 मनहुं रायस्यति धनुष विराजत नव जलधर के संग ॥
 निर नाग कमनीय भाल पर, कुंकुम तिलक दिए ।
 गान. अचिल भुवन की सोभा राजति उदय किए ॥
 गनमय जटित लोल कुंडल की, आभा झलकति गंड ।
 ननु कमल ऊपर छिनकर की, पसरि किरन प्रचंड ॥
 मुकुटी कुटिल निकट नैनान के, चपल होति रहि भोंति ।
 ननु तामरन के मैरा खेलत चाल भंग की पोति ॥
 तमलराम कुटिल अलकायाँल, ललित कमोलनि तीर ।
 ननु सुमग इदीवर ऊपर, मधुपनि की आंत भीर ॥
 हत अधर नासिका निकई, बंदत परस्पर होइ ।
 सुमनया भई पाँगुरी, निरखि डगमगे मोइ ॥

नैननि ध्यान नंदकुमार ।

नीम मुकुट निखंड भ्रजत, नहीं उपमा पर ॥
 कुटिल केस मुंदर राजत, मनहुं मधुकर जाल ।
 रुनिर केसर तिलक दीन्दे, परम सोभा भाल ॥
 भुकुटि बंकट चाह लोचन, रही जवली देखि ।
 मनौ खजन चाप डर डरि, उदत नहि तिहि पेलि ॥
 मकर कुंडल गंड झलमल, निरखि लज्जित काम ।
 नामिका छवि कीर लज्जित, कर्षनि वरनत नाम ॥
 अधर बिद्रुम दसन दाढ़िम, चिबुक है चित चोर ।
 सूर प्रभु मुख चंद धूरन, नारि नैन चकोर ॥

नंदनंदन मुख देखौ नीकै ।

अंग प्रति कोटि माधुरी, निरखि होत सुख जी कै ॥
 पल्लवन कुंडल की आभा, झलक कमोलनि पी कै ।
 इह अमृत मकर श्रीइत मनु, यह उपमा कछु ही कै ॥
 अंग की सुधि नहि जानै, करै कहति है लीकै ।
 लस प्रभु नटवर काले, रहत है रति पति वीकै ॥

देखि मखी अवरनि की लाली ।

मगकत तैं सुभग कलेवर, ऐसे हैं बनमाली ॥
 प्रात की घटा साँवरी, तापर अरुन प्रकास ।
 दामिनि बिच नमकि रहत है, फहरत पीत सुवास ॥
 तरुन तमाल बेल चढ़ि, जुग फल बिच सुपाके ।
 कीर आइ मनु बैल्यौ, लेत बनत नहि दाके ॥

हँसत दसन इक सोभा उपजति,
 मनौ नीलमनि पुट मुकुता मन,
 किधौ बच कन, लाल नगनि खँकि
 किधौ सुभग बंधूक कुसुम तर, सूर
 किधौ अरुन अंबुज बिच बैठ
 सूर अरुन अवरनि की सोभा, व

ऐसे सुने नंदकुमार ।

मख निरखि लनि कोटि वारत,
 जानु जेव निहारि करभा, व
 काछनी पर प्रात वारत, देखि
 कटि निरखि तनु सिंह वारत, ।
 नामिपर हृद आपु वारत, रोम
 हृदय मुक्ता माल निरखत, वारि
 करज कर पर कमल वारत, चल
 भुजनि पर भर नाग वारत, गप
 शील की उपमा नहीं कहै, लसति
 चिबुक पर चित वारि वारत, अध
 बैधुक बिद्रुम विव वारत, ते
 वचन सुनि कोकिल वागति, दसन
 नामिका पर कीर वारत, चार
 कंज खंजन मीन मृग सावकहु
 भ्रुकुटि पर सूर चाप वारत, तरनि
 अलक पर वारत अँधारी, तिलक
 सूर प्रभु सिर मुकुट घारे, घरै

मुख पर चंद डारौ वारि ।

कुटिल कच पर भौर वारौ, भौह
 भाल केसर तिलक छवि पर, मदन
 मनु चली बहि सुधा धारा, निरखि
 नैन सरसुति जमुन गंगा, उम
 मीन खंजन मृगज वारौ, कमल के
 निरखि कुंडल तरनि वारौ, कूप व
 झलक ललित कमोल छवि पर, मुकुट व
 नामिका पर कीर वारत, अवर व
 दमन पर कन वज्र वारत, बीज व
 चिबुक पर चित विच वारत, प्रात
 सूर हरि की अंग सोभा, को न

गोपी-प्रेम

अब तौ प्रगट भई जग जानी ।

॥ मोहन सौ प्रीति निरंतर क्यों निबहैगी छानी ॥
कहा करौ सुंदर मूरति इन नैननि मॉझ समानी ।
निकसत नाहिं बहुत पाँच हारी रोम रोम अरुक्षानी ॥
अब कैसें निरवारि जाति है, मिल्यौ दूध ज्यों पानी ।
सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्वालिन मन की जानी ॥

मन मैं रखौ नहिंन टौर ।

नंदनंदन अछत कैसें, आनिधै उर और ॥
चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोवत राति ।
दृश्य तैं वह मदन मूरति, छिन न इत उत जाति ॥
कहत कथा अनेक ऊधौ, लोकलज दिखाइ ।
कहा करौ मन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाइ ॥
स्याम गात सरोज आनन, ललित गति मूढ हास ।
सूर ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥

इहि उर माखन चोर गडे ।

अब कैसें निकसत सुनि ऊधौ, तिरछे है लु अडे ॥
जदपि अहीर जतोदा नदन, कैसें जात छेंडे ।
हौं जादौपति प्रभु कहियत हैं, हमैं न लगत बडे ॥
को बसुदेव देवकीनंदन, को जानै कौ बूझै ।
सूर नंदनंदन के देखत, और न कोऊ सूझै ॥

सखी, इन नैननि तैं घन हारे ।

बिनहीं रितु बरषत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥
ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक दुम डारे ।
बदन मदन करि बसे बचन खग, दुख पावस के भारे ॥
धुमरि धुमरि गरजत जल छाँड़त, आँसु सलिल के धारे ।
बूझत ब्रजहिं 'सूर' को राखै, निनु गिरिवरधर प्यारे ॥

निसदिन बरसत नयन हमारे ।

सदा रक्षति वरपा रितु हम पर जब तैं स्याम सिधारे ॥
अजन थिर न रहत अंखियन मैं, कर कपोल मए कारे ।
कंचुकि पट सज्जत नहिं कयहूँ, उर बिच बहत पनारे ॥

आँसु सलिल बहे पग थाके, भए जात सित तारे ।
सूरदास अब बूबत है ब्रज, काहे न लेत उतारे ॥

हम न भई वृंदावन रेनु ।

जहँ चरनि डोलत नंदनंदन नित प्रति चारत धेनु ॥
हम तैं धन्य परम ये द्रुम बन बाल बच्छ अरु धेनु ।
सूर सकल खेलत हंसि बोलत संग मधि पीवत धेनु ॥

मधुकर स्याम हमारे जोर ।

मन हर लियौ माधुरी मूरति निरख नयन की कोर ॥
पकरे हुते आनि उर अंतर प्रेम प्रीति कै जोर ।
गए छुड़ाय तोरि सब बंधन दै गए हँसनि ओकोर ॥
चौक परी जागत निशि बीली तारे गिनत भद्र भोर ।
सूरदास प्रभु सरबस लख्यौ, नागर नवल किसोर ॥

ऊधौ मन न भए दस बीस ।

एक हुतौ सो गयौ स्याम संग, को अवराधै ईस ॥
इंद्री सिथिल भई केखव विनु, ज्यों देही विनु मीस ।
आखा लागि रहित तन स्वासा, जीवहिं कोटि वरीस ॥
तुम तौ सखा स्यामसुंदर के, सकल जोग कै ईस ।
सूर हमारैं नंदनंदन विनु, और नहीं जगदीस ॥

दोहा

सदा सँघाती आपनो जिय कौ जीवन प्रान ।
सो तू बिसर्यो सहज ही हरि ईस्वर भगवान ॥
वेद पुरान सुमृति सबै सूर नर सेवत जाहि
महामूढ़ अज्ञानमति क्यों न सँभारत वाहि ॥
प्रभु पूरन पावन सखा, प्रानतहू कौ नाथ ।
परम दयालु कृपालु प्रभु जीवन जाके हाथ ॥
गर्मबास अति त्रास मैं, जहाँ न एकौ अंग ।
सुनि सठ तेरी प्रानपति तहाँ न छाड़्यौ संग ॥
दिवस राति पोषत रह्यौ ज्यों तंबोली पान ।
वा दुख तैं तोहि काहि कै लै दीनो पय पान ॥
जिन जड़ ते चेतन कियौ, रचि गुन तत्व निधान ।
चरन चिकुर करनख दिए, नैन नासिका कान ॥
जो ये जिय लज्जा नहीं, कहा कहौ सौ वार ।
एकहु अंक न हरि भजे, रे सठ 'सूर' गँवार ॥

कहाँ वह मंद सुगंध अमल रस
 कहाँ वह प्रत्यक्ष जलजातन कौ ॥
 कहाँ वह सेज पौढ़िबौ बन कौ
 फूल विछौना मृदु पातन कौ ।
 कहाँ वह दरस परस परमानंद
 कोमल तन कोमल गातन कौ ॥

मेरी माई माधौ सों मन मान्यौ ।
 अपना तन और बा टोटा कौ एकमेक करि सान्यौ ॥
 लोक भेद की कानि तर्जि मैं न्यौति आपनैं आन्यौ ।
 एक नंदनंदन के कामन त्रै सवन सों ठान्यौ ॥
 अब क्यों भिन्न होय मेरी रजनी ! मिल्वौ दूध अरु पान्यौ ।
 परमानंद दास कौ टाकुर पहलौ ही पहचान्यौ ॥
 नंदलाल सौं मेरो मन मान्यौ कहा करैगौ कोय री ।
 हौं तौ चरन कमल लपटानी जो भावै सो होय री ॥
 यह पति मात पिता मोहि आसत हँसत बटाऊ लोग री ।
 अब तौ जिय ऐसी बनि आई विधना रच्यौ है संजोग री ॥
 जो मेरी यह लोक जायगौ और परलोक नसाय री ।
 नंदनंदन कौं तौड न छोड़ूँ मिल्गौ निसान बजाय री ॥
 यह तन धर बहुसौ नहिं पहचै बल्लभ बेस मुरार री ।
 रमानंद स्वामी के ऊपर सरबस डारैं वार री ॥
 हौं नंदलाल बिना न रहूँ ।
 नसा वाचा और कर्मणा हित की तोसैं कहूँ ॥

जो कुछ कहौ सोई सिर ऊपर सो हौं सबै ।
 सदाँ समीप रहूँ गिरिधर के सुंदर बदन च
 यह तन अरपन हरि कौ कीनीं वह सुख कहाँ ल
 परमानंद मदनमोहन के चरन सरोज गह

विरह

जिय की माधन जियहिं रही री ।
 बहुरि गुणल देखि नहीं पाए, क्लिप्त कुंज अही री
 इक दिन सौंज समीप ये मारग, बेचन जात दही री ।
 प्रीति के लिए दान मिस मोहन, मेरी बाँह गही री ॥
 बिन देखैं घड़ी जात कल्प सभ, विरहा अनल दही री ।
 'परमानंद' स्वामी बिन दरसन, नैन न नींद बही री ॥

ब्रज के विरही लोग बिचारे ।
 बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्बल तन हारे ॥
 मात जसोदा पंथ निहाएत, निरखत सोंझ सकारे ।
 जो कौड कान्ह कान्ह कहि बोलत, अँखियन बहत पनारे ॥
 ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते करे ।
 'परमानंद' स्वामी बिन ऐसे, क्यों चंदा बिनु तारे ॥

वह बात कमल दल नैन की ।
 बार बार सुधि आवत रजनी, बहु दुरिदैनै सैन की ॥
 वह लीला, वह रास सरद कौ, गोरज रजनी आवनि ।
 अरु वह ऊँची टेर मनोहर, मिस कर मोहि गुनावनि ॥
 बसि कुंजनि में रास खिलायौ, विथा गम्माई मन की ।
 'परमानंद' प्रभु सो क्यों जीवै, जो पोषी मृदु बैन की ॥

कौन येर भइ चलै री गुपाले ।
 हो ननसार गई ही न्यौते,
 बार बार बोलत ब्रजधाले ॥
 तेरे तन कौ रूप कहाँ गयो भामिनि ।
 अरु मुख कमल सुजाय राखौ ।
 सब सौभाग्य गयो हरि के नैग,
 हृदय कमल सौं विरह दायौ ॥
 को बोले, को नैन उचारै,
 को प्रतिउत्तर देहि विकल मन ।

जो सरबस अकूर चुरायौ;
‘परमानंद’ स्वामी जीवन धन ॥

चलौ सखि ! देखौ नंदकिसोर ।
राधा संग लिएँ विहरत हैं, सघन कुंज बन खोर ॥
तैसिय घटा घुमडि चहुँ दिसि तैं, गरजति हैं धनघोर ।
तैसिय लहलहात सौदामिनि, पवन चलत अति जोर ॥
पीत वसन बनमाल त्याम कै, सारी सुरँग तन गोर ।
सदा विहार करौ ‘परमानंद’ सदा बसौ मन मोर ॥

माई, हौँ आनंद गुन गाऊँ ।
गोकुल की चिंतामनि माधौ, जो माँगौ सो पाऊँ ॥
जय तैं कमलनैन ब्रज आए, सकल संपदा बाढ़ी ।
नंदराय के द्वारे देखौ, अष्ट महासिधि ठाढ़ी ॥
फूल्यौ फल्यौ सकल वृंदावन, कामधेनु दुहि लीजै ।
माँरैं मेह इंद्र बरसावै, कृष्ण कृपा सुख जीजै ॥

श्रीकृष्णदासजी

(श्रीवल्लभाचार्यजीके शिष्य और अष्टछापके महाकवि, जन्म—वि० सं० १५९० ।
जाति—ब्राह्मण)

बाल दसा गोपाल की, सब काहू प्यारी ।
लै लै गोद खिलावहीं, जसुमति महतारी ॥
पीत शगुल तन सोहहीं, सिर कुलह बिराजै ।
छुद्र घंटिका कटि बनी, पग नूपुर बाजै ॥
सुरि सुरि नाचै मोर ज्यौँ, सुर नर सुनि मोहैं ।
‘कृष्णदास’ प्रभु नंद के आँगन अति सोहैं ॥

भादौं सुदि आठैं उजियारी, आनंद को निधि आई ॥
रस की रासि, रूप की सीमा, अँग अँग सुंदरताई ।
कोटि वदन वारों मुक्तिकनि पर, मुख छवि बरनि न जाई ॥
पूरन सुख पायौ ब्रजवासी, नैनन निरखि सिहाई ।
‘कृष्णदास’ स्वामिनि ब्रज प्रगटौ, श्री गिरिधर सुखदाई ॥

हिंडोरै माई शूलत लाल विहारी ।
सँग शूलति वृंभान् नंदिनी, प्रानन हूँ तैं प्यारी ॥
लीलांबर पीतांबर की छवि, घन दामिनि अनुहारी ।
बलि बलि जाय जुगल चंदन पर ‘कृष्णदास’ बलिहारी ॥

कमल मुख देखत कौन अवाय ।
सुनि री सखी लोचन अलि भरे मुदित रहे अरुझाय ॥
मृत्तामाल लाल उर ऊपर जनु फूली वन राय ।
गोवर्धनधर अंग अंगपर ‘कृष्णदास’ बलि जाय ॥

श्रीकुम्भनदासजी

(महाप्रभु श्रीवाग्भवाचार्यजीके प्रख्यात शिष्य और अष्टछापके कवि । निवासस्थान, जमुनावतीग्राम (गोवर्धन), जाति—

नाम सुभग तन गोभित छीटें, नीकी लागी चंदन की ।
गोपित नृप अवीर कुमकुमा और सुदेस रज बंदन की ।
'सुभनदास' मदन तन मन बलिहार कियौ नंदनंदन की ।
गिरधरलाल रची विधि भारी शुभती तन मन फंदन की ॥

मार्ग गिरधर के गुन गाऊँ ।
मेरो तौ व्रत ये है निसि दिन और न रुचि उपजाऊँ ॥
खेलन आँगन आउ लाड़िले ! नैकहुँ दरसन पाऊँ ।
'कुम्भनदास' इह जग के कारन लालच लागि रहाऊँ ॥

बिलगु जिन मानौ री कोउ हरि कौ ।
भोरदि आवत नाच नचावत, खास दही घर घर कौ ॥
प्यारो प्रान दीजै जो पढ़ये, नागर नंद महर कौ ।
'कुम्भनदास' प्रभु गोवर्धनधर, रसिक राधिका घर कौ ॥

नैन भरि देख्यौ नंदकुमार ।
ता दिन तैं सब भूलि गयौ हौं बिसर्यौ पन परिवार ॥
बिन देखैं हौं बिकल भयौ हौं अंग अंग सब हारि ।
ताते सुधि साँवरि मूरति की लोचन भरि भरि वारि ॥
लप रास पैमित नहिं मानो कैसें मिलैं कन्हाइ ।
'कुम्भनदास' प्रभु गोवर्धनधर मिलियै बहुरि री माइ ॥

जो पै चौप मिलन की होय ।
तौ क्यों रहै ताहि विनु देखैं लाख करौ किन
जो यह बिरह परसपर व्यापै जो कछु जीवन
लोक लाज कुल की मरजादा एकौ चित न
'कुम्भनदास' प्रभु जा तन लागी और न कबूट
गिरधरलाल तोहि विनु देखैं छिन छिन कल्प है

हिलगन कठिन है या मन की ।
जाके लियैं देखि मेरी यजनी, लाज गयी सब तन
धर्म जाउ अरु लोग हँसौ सब, अरु गाओ कुल ग
सो क्यों रहै ताहि बिन देखैं, जो जाचौ हितक
ज्यों रस लुब्ध निमग्न नहिं छाँड़त, है आधीन मृग ग
'कुम्भनदास' सनेह मरम श्रीगोवर्धनधर ज

कवहुँ देखिहौं इन नैननु ।
सुंदर स्याम मनोहर मूरत अंग अंग सुख दै
बृंदावन बिहार दिन दिन प्रति गोपबृंद संग लै
हँसि हँसि हरि पतौवन पावन बाँटि बाँटि पय कै
'कुम्भनदास' किते दिन बीते, किएँ दैनु सुख सै
अब गिरधर बिन निस और बासर मन न रहत क्यों चै

श्रीनन्ददासजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य और अष्टछापके महान् भक्त-कवि । ग्राम—रामपुर)

चिरैया चुहचुहानी, सुनि चकई की बानी,
कहति जसोदा रानी, जागौ मेरे लाल ।
रवि की किरन जानी, कुसुदिनी सकुचानी,
कमल बिकसानी, दधि भयै बाल ॥
सुबल सुदामा तोक उज्ज्वल बसन पहिरैं,
द्वारे ठाढ़े हेरत हैं बाल गोपाल ।
'नंददास' बलिहारी उठि बैठौ गिरधारी,
सब कोउ देख्यौ चाहै लेखन बिसाल ॥

सुंदर स्याम पालनै झलै ॥
जसुमति माय निकट अति बैठौ, निरखि निरखि मन फूलै ।
झुझना लैकै बजावत रुचि सौं, लालहि के अनुकूलै ॥
बदन चारु पर छुटी अलक रहि, देखि मितत उर सुलै ।

अंबुज पर मानहुँ अलि छौना, घिरि आए बहु
दसन दोउ उधरत जब हरि के, कहा कहैं सम
'नंददास' धन मैं ज्यों दामिनि, चमकि डरति बहु

माघो जू ! तनिक सौ बदन सदन मोमा दो
तनिक भृकुटि पै तनिक दिटौ
तनिक लहरी पुनि मन मोहै
मनों कमल बंटे अलि छौ

तनिक सी रज लागी निरखत बहुभागी
कंठ कदूल सोई औ घनगण
'नंददास' प्रभु जसुदा आँगन नंद
जाका जग गाद गाइ गुन भये गग

नंदभवन को भूधन मारि ।

जमुदा कौ लाल वीर हलधर कौ, राधारमन परम सुखदाई ॥
सिव कौ धन संतन कौ सरस्वम, महिमा बेद पुरानन गारि ।
इंद्र कौ इंद्र देव देवन कौ, ब्रह्म कौ ब्रह्म अधिक अधिकाई ॥
काल कौ काल ईस ईसन कौ, अतिहि अतुल तोल्यौ नहि जाई ।
'नंददास' कौ जीवन गिरिधर, गोकुल गांव कौ कुँवर कन्हारि ॥

नंद गाउँ नीकौ लागत री ।

प्रात समैं दधि मथत ग्वालिनी,

विपुल मधुर धुनि गाजत री ॥

धन गोपी, धन ग्वाल संग के,

जिन के मोहन उर लागत री ।

हलधर संग सखा मय राजत,

गिरिधर लै दधि भागत री ॥

जहाँ वसत सुर, देव, महा मुनि,

एकौ पल नहि त्यागत री ।

'नंददास' प्रभु कृपा कौ इहि फल,

गिरिधर देखि मन जागत री ॥

वान्त कुँवर के कर पल्लव पर, मनौ शोबधन नृत्य करै ।
ज्यौ ज्यौ तान उटत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरै ।
मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, दामिनि दमक माना दीन जरै ।
ग्वाल ताल दै नीकैं गावत, गायन के संग सुर जु भरै ॥
देत अमीय सकल गोपीजन, वरदा कौ जल अमित झरै ।
अति अद्भुत अवसर गिरिधर कौ, 'नंददास' के दुःख हरै ॥

कृष्ण नाम जब तैं श्रवन सुन्यौ री आली,
भूली री भवन हौ तो वावरी भरि री ।
भरि भरि आवैं नैन चित हू न परै चैन,
मूय हू न आवैं चैन तन कीदसा कछु औरै भई री ॥
जेतेक नेम धर्म कीने री बहुत विधि,
अंग अंग भरि हौ तौ श्रवन भई री ।
'नंददास' जाके श्रवन सुनैं यह गति भई
माधुरी मुरति कैधा कैसी दर्द री ॥

रातौ री गरी मारि कौन कौ किमोर ।

गावरी वरन, मन हरन, वंगी धरन,

राम करन कैसी गति जोर ॥

पौन परमि जात चाल घेत देखि,

रिये पट दौ चटखीलौ छोर ।

सुभग साँवरी छोटी घटा तैं निकसि आवै,

छबीली छटा कौ जैसौ छबीलौ छोर ॥

पूछति पाहुनी ग्वारि हा हा हो मेरी आली,

कहा नाम को है, चितवन कौ चोर ।

'नंददास' जाहि चाहि चकचौंधी आई जाय,

भूल्यौ री भवन गमन भूल्यौ रजनी भोर ॥

देखन देत न बैरन पलकैं

निरखत वदन लाल गिरिधर कौ बीच परत माना बज्र की सलकैं ॥

वन तैं आवत वेनु बजावत गोरज मंडित राजत अलकैं ।

माथे मुकुट श्रवन मनि कुंडल ललित कपोलन झाई झलकैं ।

ऐसे मुख देखन कौ सजनी ! कहा कियौ यह पूत कमल कैं ।

'नंददास' सत्रजड़न की इहि गति मीन मरत भायें नहि जल कैं ॥

देखौ री नागर नट निरतत कालिंदी तट,

गोपिन के मध्य राजै मुकुट लटक ।

काछनी किंकनी कटि पीतांबर की चटक

कुंडल किरन रवि रथ की अटक ॥

ततथेई ततथेई सबद सकल घट

उरप तिरप गति पद की पटक ।

रास मध्य राधे राधे मुरली मे येई रट

'नंददास' गावै तहाँ निपट निकट ॥

राम कृष्ण कहिए उटि भोर ।

अवध ईस वे धनुष धरे हैं,

यह व्रज माखन चोर ॥

उन के छत्र चँवर मिहामन,

भरत सत्रुहन लछमन जोर ।

इन के लकुट मुकुट पीतांबर,

नित गायन संग नंद किमोर ॥

उन सागर मे मिला तराई

इन राख्यौ गिरि नय की कोर ।

नंददास प्रभु मय तजि भजिए,

जैसे निरखत चंद चकोर ॥

जो गिरि रुचै तौ वसौ श्रीगोवर्धन,

गाव रुचै तौ वसौ नंदगाम ।

नगर रुचै तौ वसौ श्रीमधुपुरी,

सोभा नागर अति अभिराम ॥

सरिता रुचै तौ वसौ श्रीवृन्दा तट,

सकल मनोग्य पूजन काम ।

नंददास काननहि रुचै तो,
 यमो भूमि वृंदावन धाम ॥
 फूलन की मान्य प्राय, फूली फिर आली साय,
 साँपत शगेर्वै ठाढ़ी नंदिनी जनक की ।

कुँवर कोमल गात, को कहै पिता सौं बात
 छाँड़ि दे यह पन तोरन भनुष
 'नंददास' प्रभु जानि तोन्ही है पिनाक तानि
 बाँस की धनैया जैसे बालक तनक

श्रीचतुर्भुजदासजी

(श्रीनिटलनाथजीके शिष्य एवं पुष्टिमार्गके प्रधान भगवद्धक्त तथा अष्टछापके महाकवि, जन्म वि० सं० १५७५ जमुनायतें
 पिताका नाम—कुम्भनरासजी । देहावसान—वि० सं० १६४२ में रुद्रकुण्डपर ।)

गढ़ा महोत्सव गोकुल गाम ।
 प्रेम मुदित गोरी जग गावत, लै लै स्याम सुंदर को नाम ॥
 जहाँ तहाँ लीला अवगाहत, खरिक खोरि दधिमंथन धाम ।
 परमकुदृष्टलनिसि अरु वासर, आनंद ही बीतत सब जाम ॥
 नंदगोप सुत सब सुखदायक, मोहन मूरति पूरन काम ।
 'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर आनंद निधि,
 नख निख रूप सुभग अभिराम ॥

भोर भयौ नंद जसुदा बोलत, जागौ मेरे गिरधर लाल ।
 रतन जटित सिंहासन बैठौ, देखन कौं आई ब्रज बाल ॥
 नियरैं जाइ सुपेती खँचत, ब्रह्मरौ ढाँपत बदन रसाल
 दूध दही और माखन मेवा, भामिनि भरि लाई हैं थाल ॥
 तब हरि हरपि गोद उठि बैठे, करत कलेउ तिलक दै भाल ।
 दै बीरा आरति वारति हैं, 'चत्रभुज' गावत गीत रसाल ॥

मंगल आरती गोपाल की ।
 नित उठि मंगल होत निरखि मुख, चितवन नैन बिसाल की ॥
 मंगल रूप स्याम सुंदर कौ, मंगल शुकुटी भाल की ।
 'चत्रभुजदास' सदा मंगल निधि, बानिक गिरिधर लाल की ॥

मोहन चलत बाजत पैजनि पग ।
 सब सुनत चक्रित है चितवत;
 ठुमकि ठुमकि त्यों धरत जु हैं डग ॥
 मुदित जसोदा चितवति सिमु तन;
 लै उलंग लावै कंठ सु लग ।
 'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर लाल कौ;
 ब्रज जन निरखत डाढ़े ठग ठग ॥

करत हो सबै सयानी बात ।
 जौ लौं देखे नाहिन सुंदर, कमल नयन मुसिकात ॥

सब चतुराई विसर जात है, खान पान की
 विनु देखैं छिन कल न परत है, पल भरि कल्प बिह
 सुनि भामिनिके वचन मनोहर, मन महीं अति सकुच
 'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर लाल सँग सदा बसौं दिन रा

नैनन ऐसी बान परी ।

बिन देखैं गिरिधर लाल मुख, जुग भर जात व
 मारग जात उलट तन चितयौ, मो तन दृष्टि प
 तबहि तैं लागी चटपटि इकटक कुल मरजाद ह
 चत्रभुजदास छुड़ावन कौं हठ मैं बहु भाँति क
 तब सरबस हर मन हर लीनो देह दसा बिस

बात हिल्या की कासों कहिये ।

सुन री सखी व्यथा यातन की समझ समझ मनचुप करर
 मरमी बिना भरम को जानै यह उपहास जान जग र
 'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर लाल मिलैं जब तबहीं सब सुख

ब्रज पर उनई आबु धटा ।

नइ नइ बूँद सुहावनि लागति, चमकति बिजु ॥
 गरजत गगन मृदंग बजावत, नाचत मोर ॥
 गावत हैं सुर दै चातक पिक, प्रगथ्यौ मदन
 सब मिलि भेंट देत नंदलालें, बैठे ऊँचे ॥
 'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर लाल सिर, कसुंभी पीत

हिंडोरैं माई झूलत गिरिधरधारी ।

वाम भाग वृषभानुनंदिनी, पहरे कसुंभी गा
 ब्रज जुवती चहुँ दिसि तैं ठाढ़ी, निरखत तन मन व
 'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर लाल सँग,
 बाढ़यौ रँग अति भा

नँदलाल बजाई बाँसुरी श्री जमुनाजी के तीर री ।
अधर कर मिल सप्त स्वर सौं उपजत राग रसाल री ॥
ब्रज जुवती धुनि सुनि उठ धाई, रही न अंग सँभाल री ।
छूटी लट लपटात बदन पर, टूटी मुक्ता माल री ॥
बहत न नीर, समीर न डोलत, बूँदा विपिन सँकेत री ।
सुन थावरहु अचेत चेत भये, जंगम भये अचेत री ॥
अफर फरे फल फूल भये री, जरे हरे भये पात री ।
उमरा प्रेम जल चलयौ सिखर तैं, गरे गिरिन के गात री ॥

तुन नहिं चरत मृगा मृगि दोऊ, तान परी जव कान री ।
सुनत गान गिर परे धरनि पर, मानौं लागे वान री ॥
सुरभी लाग दियौ केहरि कौं, रहत भवन हीं डार री ।
भेक भुजंग फनहिं चढ़ बैठे, निरखत श्रीमुख चार री ॥
खग रसना रस चाख बदन अरु नयन मूँद, मौन धार री ।
चाखत फलहि न परे चौंच तैं, बैठे पौंख पसार री ॥
सुर नर असुर देव सब मोहे, छाये व्योम विमान री ।
चक्रभुजदास कहौ को न बस भये, या मुरली की तान री ॥

श्रीछीतस्वामीजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछापके महाकवि । आविर्भाव—वि० सं० १५७२ के लगभग, जानि मधुराके चौबे, अन्तर्धान—वि० सं० १६४९ में पूँछरी स्थानपर ।)

मेरी अँखियन के भूषन गिरिधारी ।
बलि बलि जाउँ छवीली छवि पर अति आनँद सुखकारी ॥
परम उदार चतुर चिंतामनि दरम परस दुखहारी ।
अतुल प्रताप तनिक तुलसीदल मानत सेवा भारी ॥
'छीतस्वामी' गिरिधरन बिसद जस गावत गोकुल नारी ।
कहा वरनौं गुनगाथ नाथ के श्रीविठ्ठल हृदय बिहारी ॥

मेरी अँखियन देखौ गिरिधर भावै ।
कहा कहौं तो सौं सुनि सजनी, उतही कौं उठि धावै ॥
मोर मुकुट कानन कुंडल लखि, तन गति सब बिसरावै ।
बाजू बंद कंठ मनि भूषन, निरखि निरखि सत्तु पावै ॥
'छीतस्वामी' कटि छुद्र घंटिका, नूपुर पदहिं सुनावै ।
इति लखि सदा श्रीविठ्ठल के उर, मो मन मोद बढ़ावै ॥

सुमरौ गोपाल लाल, सुंदर अति रूप जाल,
मिटिहैं जंजाल सकल, निरखत मँग गोप बाल ।
मोर मुकुट सीस धरैं, बनमाला सुभग गरैं,
सब कौ मन हरैं देनि, कुंडल की झलक गाल ॥
आभूषन संग खोहैं, मोतिन के हार पोहैं,
कंठश्री मोहैं, हग गोपी निरखत निहाल ।
'छीतस्वामी' गोवरधनधारी, कुँवर नंद सुवन,
गायन के पाछे पाछे, भरत है लटकीली चाल ॥

राधिका स्याम मँदर कौ प्यारी ।
नख सिख अंग अक्ष विराजत, कोटि चंद दुति वारी ॥
एक छिन संग न छाँड़त मोहन, निरखि निरखि बलिहारी ।
'छीतस्वामी' गिरिधर बस जाके, सो वृषभानुदुलारी ॥

गुन अपार एक मुख कहाँ लौं कहिये ।
तजौ साधन भजौ नाम श्रीजमुनाजी कौ
लाल गिरिधरन भर तबहिं पैये ॥
परम पुनीत प्रीति रीति सब जानि कै
हृद करि चरन पर चित्त लैये ।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल
ऐसी निधि छाँड़ि अब कहँ जु जैये ॥

जा मुख तैं श्रीजमुना नाम आवै ।
जाके ऊपर कृपा करत श्रीबृहभ प्रभु
सोई श्रीजमुनाजी को भेद पावै ॥
तन मन धन सब लाल गिरिधरन कौ
दे कै चरन पर चित्त लावै ।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल
नैनन प्रगट लीला दिखावै ॥

श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्रे प्रथमे अष्टाध्यायके महात्मान् सक्तगायकस्तपि, चम्प-वि० पृष्ठ १५६२ त्रयोदशे श्लोके

नाल-लीला

जगो ॥ ५ ॥ जगेंग दलित, हरि अवसर कोउ मोये हो ॥
 मात पुन मोतल गान्धनी, प्रजात दही बिलोये हो ॥
 मो मोन पुनि पुनि रसि प्रसन्न मोनी दीन सँजोये हो ॥
 मुखा ॥ ६ ॥ प्रथम जग, प्रनाम्य मारग जोये हो ॥
 मनु मनु रि मनुष्य प्रजात, रेत गह कर गेली हो ॥
 मनी गाय मन ग्याल दुखत है, तुम्हरी गाय अकली हो ॥
 जामे कृष्ण जगत के जीवत, दहन नैन सुख मोहै हो ॥
 मोहिद प्रभु जो दूखत है धौरी, मोखधू मन मोहै हो ॥

अर्थात् दाँव मथति ओषधी गनी ।
 दिव्य नीर यहाँ रक्षित है, किंकिम रुचिजन वाणी ॥
 सुत के कम गावत आनंद भवि, बाल चरित जानि जानी ।
 तम-लल राजे पदन कमल पर, मनुहु सरद धरपानी ॥
 पुत्र भने, चुषात योषध, प्रमुदित अति हरपानी
 'योविद' प्रभु सुदति बलिधाए, पकरी रहै मथानी ।

प्रातः समय उठि जसोमति, दधि मंथन कीन्हो ।
 प्रेम नहि नवनीत है, सुत के मुख दीन्हो ।
 औंठ दूध घेया कियो, हरि चरन मा लीन्हो ।
 मधु सेवा एकवान है, हरि अंगी कीन्हो ।
 इहि विधि नित कीजा करै, जननी सुख पावै ।
 गोविन्द प्रभु आनंद में, आंगन में बावै ॥

प्रातः समय उठि जसुमति जननी,
 गिरिधर तुत को उबटि न्हावाति ।
 करि सिंगार, वसन भूषन सजि,
 कूलन रनि रनि पाग बनावाति ॥
 झूटे पैद, बागो अति मोहित,
 बिच बिच जौव अगजा लावाति ।
 सूयन लाल फुदना साभित,
 आशु की छवि कलु कहत न आवाति ॥
 विविध कुसुम की माल्य अर धरि,
 श्रीकर मरली नेतु गहावति ।
 छे दर्शन देखै श्रीमुख को,
 मोविन्द प्रभु चरनन सिर नावति ॥

कीड़त मनमय आँखन रंग ।
रीत ताफता कौ झगुला बन्यौ, कुन्ही लाल सुरंग ॥

काँटि किंकर्णी पोर विस्मित मखि, धाय कलस व
गोमुख पैछ भ्रमावत कर गहि, पकराम सोहैं
गजमोहिन लर लटकत सोहैं, सुंदर लहरत
'मोविंद' प्रभु के अंग अंग पर, चारों कोटि अ

આહ મેં ગોવિંદ, ગોકુલ જ્ઞાતા .

महर्षि की बार दोखत जन्मनातद, नदनि दित्तम्य देहु अ
गमन की आवनि की बिरियाँ, दिनमनि किरन होत अति
आप तात मत छतियाँ को, गोविंद प्रभु ब्रजजन मुख
बैठ गोबरधन गिरि गोप ।

मडल सखा मख्य धल मोहन, खेवलत हँसत प्रमोद
नई अपेर भूख जब लागी, चिल्लये घर की कोठ
गोविंद तहा छक ले आयौ, पठई मात जमोड

कदम न्यदि कान्ह बुलावत गैया ।

मोहन सुखी नयन मुनन ही, जहाँ तहाँ ते उठि वै
आवहु आवहु सब मिमिदि सब, पादं हे इव छै
'मोविद' प्रभु शऊ गो कहन लागे अब पर कैं चगदै
बिमल कदम मूल अवलक्षित, डाढ़े हैं निम्न भासुनुमा र
सीम रिपसो, जाल काछिनी, उरैना फरहरत पीत
परिजात अवलस सरित नीबि, सीम सेहरो, बनी जल क
बिमल कमलें बुँडल की सोभा, मंद हाम जित कोटि मदन
बाम कमल बाम मुज पर धरि, मुखी बजावत तान विकट
'मोविद' प्रभु श्रीदाम प्रभुति सखा, करत प्रेमभा, जनाग न

मेनु प्रजावत री मोहन कल ।

वाम कंठे वाम भुज्जीपर, बलमिदं ध्रुव रस चाल द्रम
मिदूरादन अघर सुधारसः पूरितं च मृदुल अंगुली द
औघर विकट तान् लज्जत रस, पोषिदं प्रभु बलि सुख शक्त

ब्रजजन लोचन ही कौ तारौ ।

ब्रजजन लोचन हो की तारा ।
 सुनि जमुमति तेरो पृत भपूत अति; कुछ दीरक उजियार
 बैनु चरावन जात दूरि जब, होत मयन अति भार
 पोष मैजीवन मूरि हमारौ, छिन इत उत जित दार
 जात लौस भिरराज धरौ कर, मात वरम को नार
 गोविन्द ! प्रभु चिरजीवौ गनी ! तेरो सुत गोपबन रम्यनारी

विधाता विविध न जानी ।

विधाता विविध न जानी । रोम प्रति नयन न ले
सुंदर बदन पान करिने कूँ रोम क्री यद यत भवनी

नयन सकल वषु होत री मेरे सुनती पिय मुख अमृत बानी ।
एरी मेरै भुजा होति कोटिक तौ हौं भेंटति गोविंद प्रभु सौं
तौउ न तपत बुझानी ॥

हमैं ब्रजरज लाड़िले सौं काज ।
नस अपजम कौ हमैं कहा डर कहनौ होय सो कहिलेउ आज ॥

कैधौं काहू कृपा करी घौं न करी जो मनमुख ब्रजनृप जुवराज ।
गोविंद प्रभु की कृपा चाहियै जो है सकल थोप सिरताज ।
प्रीतम प्रीति ही तैं पैयै ।
जदपि रूप, गुन, सील, सुधरता, इन बातन न रिझ्यै ॥
सत कुल जनम करम सुभ लच्छन, वेद पुरान पढ़्यै ॥
'गोविंद' प्रभु बिन स्नेह सुखा लौ, रमना कहा नच्यै ॥

स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य

(अस्तित्व-काल—आजसे करीब ५०० वर्ष पूर्व)

(प्रेषक—श्रीहनुमानशरण सिंहानिया)

प्रात भए आवत दिवस ऐसेइ जीवन जात ॥
ऐसेइ जीवन जात कमाई करत पाप की ।
पुनि पुनि भोगत नरक बिपति सहि त्रिबिध ताप की ॥
जुवा भयो मदमत्त फिरै, हरि नाम न भावै ।
'जोगानंद' गवांथ जन्म पाछे पछतावै ॥
गँझ भई पुनि रात पुनि, रात भएँ पुनि प्रात ।
प्रात भएँ आवत दिवस, ऐसेइ जीवन जात ॥
सर्प इसै केहरि भ्रमै, ताहि भलौ करि मानि ॥
ताहि भलौ करि मानि दुष्ट कौ संग न कीजै ।
खल की मीठी बात जहर ज्यों जानि न पीजै ॥
घात करै मन लिये, ग्यान अरु ध्यान न भावै ।
'जोगानंद' कुसंग साधु कौ व्याध बनावै ॥
दुर्जन की संगति तजौ, दुष्ट संग अति हानि ।
सर्प इसै केहरि भ्रमै ताहि भलौ करि मानि ॥
मंथन करि पय तरु तजि, लह नवनीत अहीर ॥
लह नवनीत अहीर लहै मधु जिमि मधुमाखी ।
तैसेइ गहिये सार सकल मंथन रस नाखी ॥
माधन सौ घन मिलै लगै जब राम नाम मन ।
'जोगानंद' निहारि नयन सत चित आनंद घन ॥
हंस सार ग्राही गहत, छीर तजत सब नीर ।
मंथन करि पय तरु तजि, लह नवनीत अहीर ॥

प्रीत कीजिये राम सौं जिमि पतिव्रता नारि ॥
जिमि पतिव्रता नारि, न कछु मन में अभिलाषै ।
तैसेइ भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखै ॥
राम रूप रस त्यागि विषय रस स्वाद न चाखै ।
'जोगानंद' सुजान आन को नाम न भाखै ॥
नेकहि में ब्रत नासई, आन की ओर निहारि ।
प्रीत कीजिये राम सौं जिमि पतिव्रता नारि ॥
चल चल ऊरध पंथ लखि, दिव्यधाम साकेत ॥
दिव्यधाम साकेत जहाँ नियरमन बिराजत ।
जहँ मारुतसुत आदि पारशद सेवक भ्राजत ॥
प्रलय काल नहि नास सदा आनंद अखंडित ।
'जोगानंद' बिचारि चलौ ऊरध पंथ पंडित ॥
मूढ़ ! न भटकै नरक मै, कर अपने चित चेत ।
चल चल ऊरध पंथ लखि, दिव्यधाम साकेत ॥
रघुनंदन की झलक लखि, भूलि जात सब जोग ॥
भूलि जात सब जोग लगै जब राम नयन-सर ।
पुन्य-पाप सब जरै वदै उर बिरह निरंतर ॥
कोटि वरस तप करै बिरह छिन की बधि तामैं ।
'जोगानंद' बिन मीत हृदय की कहिये कामैं ॥
प्रेम-रंग जेहि अँग लगै, ताहि सुहात न भोग ।
रघुनंदन की झलक लखि, भूलि जात सब जोग ॥

धन्ना भक्त

(जन्म-संवत् अनुमानतः वि. सं. १४७२, जन्मस्थान—ठाँक इलाकके धुवन गाँव (राजस्थान), जाति—कृषक जाट)

रे नित चेतति की न दयाल
दमोदर विवदित जानसि कोई ।
जे धावहि पंड गहिमंड कउ,
करता करै सु मोई ॥

जननी केरे उदर उदक महि, पिंडु क्किया दस द्वारा ।
देइ अहार अगनि महि रापै, औसा पसमु हमारा ॥
कुंभी जल माहि तन तिसु नाहरि, पंप धीरु तिनह नाही ।
पूरन परमानंद मनोहर, समझि देखु मन माही ॥
पापणि कीद गपत दोइ रहता, ताचो मारग ज्ञानी ॥

आर्त पक्षीकी प्रार्थना

अब कै गखि लेहु भगवान ।

हौं अनाथ बैछ्यौ दुम डरिया, पारधि साध्यौ वान ॥

नाकैं उर में भाज्यौ चाहत, ऊपर दुक्यौ सचान ।

हुहँ भाँनि दुख भयौ दयामय, कौन उवारै प्रान ॥

सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी, कर छूट्यौ संधान ।

‘सूरदास’ सर लग्यौ सचानहि, जय जय कृपानिधान ॥

—सूरदास

धूल-पर-धूल

(राँका-बाँका)

भक्तश्रेष्ठ नामदेवजीने एक दिन श्रीविठ्ठलभगवान्-
से प्रार्थना की—‘आप तो सर्वसंमर्थ हैं । लक्ष्मीनाथ हैं ।
आपका भक्त राँका कितना दुःख पाता है, यह आप
क्यों नहीं देखते ?’

श्रीपण्ढरीनाथ मुसकराये—‘नामदेवजी ! मेरा इसमें
क्या दोष है ? राँकाको तो अपनी अकिञ्चन स्थिति ही
प्रिय है । वह तो परम वैराग्य प्राप्त कर चुका है । जो
कुछ लेना न चाहे, उसे दिया कैसे जाय ?’

नामदेवजी ठहरे प्रभुके लाड़ले भक्त । उन्होंने हठ
किया—‘आप दें भी तो ।’

उस उदार दाताको देनेमें आपत्ति कहाँ है ।
नामदेवजीको आदेश मिला—‘कल वनमें छिपकर देखिये !’

X X X

पण्ढरपुरके परम धन तो पण्ढरीनाथके भक्त ही हैं ।
अपढ़ राँका अत्यन्त रङ्ग थे । उनका राँका नाम
सार्थक था । वे गृहस्थ थे और प्रभुकी कृपासे उन्हें
जो पत्नी मिली थी, वे वैराग्यमें उनसे भी बढ़कर
ही थीं ।

वनसे सूखी लकड़ियाँ चुन लाना और उन्हें बाजार-
में बेच देना—यही इस दम्पतिके जीवन-निर्वाहका

साधन था । अतः पत्नीके साथ प्रतिदिनकी भाँति राँकाजी
प्रातः पूजनादिसे छुटकारा पाकर वनमें चले लकड़ियाँ
एकत्र करने । लीलामयकी लीला करने कितनी देर—
मार्गमें स्वर्ण-मोहरोंसे भरी एक थैली धर दी प्रभुने ।

पत्नी कुछ पीछे रह गयी थी । राँकाजीकी दृष्टि थैली-
पर पड़ी । वे रुक गये और उसपर धूल डालने लगे ।
इतनेमें पत्नी पास आ गयी । उसने पूछा—‘आप यह
क्या कर रहे हैं ?’

राँकाजीने पहले बात ठाल देनी चाही । लेकिन
पत्नीके आग्रह करनेपर बोले—‘यहाँ सोनेकी मोहरोंसे
भरी थैली पड़ी है । सोना देखकर कहीं तुम्हारे मनमें
धनका लोभ आया तो हमलोगोंके भजनमें बहुत बाधा
पड़ेगी । धन तो सब अनर्थोंकी जड़ है । इसीलिये
मैं थैलीको धूल डालकर ढक रहा था ।’

राँकाजीकी पत्नी मुसकरा उठी । उस देवीने कहा—
‘नाथ ! यह धूल-पर-धूल डालनेका व्यर्थ श्रम आप क्यों
कर रहे हैं ? सोने और मिट्टीमें भला अन्तर ही क्या है ।’

राँकाजी प्रसन्न हो गये । वे बोले—‘तुम्हारा वैराग्य
बाँका है ।’ उसी समयसे उस देवीका नाम ही ‘बाँका’
पड़ गया ।

मालिकका दान

(लेखक—कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर)

फैल गयी यह ख्याति देश में, सिद्ध पुरुष हैं भक्त कबीर ।
नर नारी लाखों ने आकर घेरी उनका वन्य कुटीर ॥
कोई कहता, मन्त्र 'फूँककर मेरा रोम दूर कर दो' ।
बाँझ पृथ के लिये चिलखती, कहती 'संत ! गोद भर दो' ॥
कोई कहता 'इन आँखों से दैव-शक्ति कुछ दिखलाओ' ।
'जगमें जगनिर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ' ॥
कातर हो कबीर कर जोड़े रोकर कहने लगे, 'प्रभो !
बड़ी दया की थी पैदा कर नीच वन पर भुझे विभो ॥
तोचा था तब अतुल कृपासे पाल न आवेगा कोई ।
सबकी आँख ओट बस, बास करेंगे तुम हम मिल दोई ॥
पर मायावी ! माया रचकर, समझा, मुझको उगते हो ।
दुनिया के लोगोंको यहाँ बुलाकर तुम क्या भगते हो ?

X X X

कहने लगे, क्रोध भारी से भर नगरी के ब्राह्मण सब ।
'दूरे चारों चरण हुए कलियुग के, पाप छा गया अब ॥
चरण-धूलिके लिये जुलाहे की सारी दुनिया सरती ।
अब प्रतिकार नहीं होगा तो दूध जायगी सब धरती !'
कर मचने षड्यन्त्र एक कुलटा स्त्री को तैयार किया ।
रुपयों से राजीकर उसको गुप्तचुप सब मिखलाव दिया ॥
कपड़े धुन कबीर लाये हैं उन्हें बेचने बीच बजार ।
पह्ला पकड़ अचानक कुलटा रोने लगी पुकार-पुकार ॥
बोली, 'राजी निजुर छली ! अबतक मैंने रक्खा गोपन ।
सरला अवला को छलना क्या यही तुम्हारा साधूपन ! ॥
साधू वन के बैठ गये वन बिना दोष तुम मुझको त्याग-
भूखी नंगी फिरी, बदन सब काला पड़ा पेट की आग !'
बोले कपट कोप कर, ब्राह्मण, पास खड़े थे, 'दुष्ट कबीर !
भण्ड तरस्वी ! धर्म नाम से, धर्म डूबोया, बना फकीर ।
सुख से बैठ सरल लोगों की आँखों झोंक रहा तू धूल !
अवला दीना दानो लातिर दर-दर फिरती, उठती हूल ॥'
कबीर बोले, 'दोषी हूँ मैं, मेरे साथ चलो घरर ।
क्यों घर में अनाज रहते भूखी सरती, फिरती दर दर ॥'

दुष्टा को घर लाकर उपका विनयपूर्ण सत्कार किया ।
बोले संत, दीन की कुटिया हरि ने तुझको भेंट दिया ॥'
रोकर बोल उठी वह, मनमें उपजा भय लज्जा परितार !
'मैंने पाप किया लालचवश होगा मरण साधु के शाप !'
कहने लगे कबीर, 'जननि ! मत डर, कुछ दोष नहीं तेरा ।
तू निन्दा-अपमानक्य मस्तक-भूषण खाई मेरा ॥'
दूर किया मनका विकार भय, देकर उसे ज्ञान का दान ।
सधुर कण्ठमें भरा मनोहर उसके राम नाम-गुण-गान ॥
कविरा कपटी दोगी साधू, पैली यह, चर्चा सबमें ।
मस्तक अवनत कर वे बोले, 'हूँ सचमुच नीचा श्रवणमें ॥
पाऊँ अगर किनारा, रक्खूँ कुछ भी तरणी-गर्भ नहीं ।
मेरे ऊपर अगर रहो तुम, सबके नीचे रहूँ सती ॥'

X X X

राजा ने मन ही-मन संत-वचन सुनने का चार् किया ।
दूत बुलाने आया, पर कबीर ने अस्वीकार किया ॥
बोले, 'अपनी हीन दशा में सबसे दूर पड़ा रहता ।
राजसभा शोभित हो सुख से, ऐसे भला कौन कहता !'
कहा दूतने, 'नहीं चलोगे तो राजा होंगे नाराज-
हमपर, उनकी इच्छा है दर्शन की, यश सुनकर महाराज !'
सभावीच राजा थे बैठे, यथायोग्य सब मन्त्रीगण !
पहुँचे साथ लिये रमणी को भक्त सभा में उस ही क्षण ॥
कुछ हँसे, किसीकी भौंह तनी, कह्योने मस्तक झुका लिये ।
राजा ने सोचा, निलज है फिरता वेश्या साथ लिये ॥
नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया निकाल ।
रमणी साथ लिये विनम्र हो, चले कुटी कबीर तत्काल !
ब्राह्मण खड़े हुए थे पथमें कौतुकसे हँसते थे तब ।
तीखे ताने सुना-सुनाकर चिढ़ा रहे थे सब-के-सब ॥
रमणी यह सब देख रो पड़ी ! चरणोंमें सिर टेक दिया ।
बोली, 'पाप पंक्त से मेरा क्यों तुमने उद्धार किया !
क्यों इस अधमा को घर रसकर तुम सहते इतना अपमान !'
कबीर बोले, 'जननी ! तू तो है मेरे मालिकका दान !

(बँकालादे)

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

(भगवान्ने भगवान् गोस्वामिदासजी 'श्रीरायचरितमानस' के प्रणेता, जन्मस्थान—प्रयागके पास समुद्रके दक्षिण राजापुर नाम
गाँव, रोह-रोह के समान (गोरी) गाँवमें है । जन्म-समय वि० १५५४ आषाढ शुद्ध अष्टमी, पितृका नाम श्रीआत्मारामजी द्वै, तब
पत्नी 'राधा' माता नाम 'रानी', पति पदव्य, देहत्याग वि० सं० १६८० आषाढकृष्ण ३ ।

नाम्यः सृष्टा रघुपते हृदयेऽसद्विधे
मयं वयमि च भवानखिलान्तरात्मग ।
भक्ति प्रयत्न रघुपुत्र निर्भरा मे
कामदिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥

हे रघुनाथ ! मेरे हृदयमें दूगरी
अभिलाषा नहीं है, मैं आरसे सत्य कह
 रहा हूँ; क्योंकि आप सबके अन्तरात्मा है ।
 हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूर्ण भक्ति दें और मेरे हितको काम आदि
 दोषोंमें रहित कर दें ।

सत्सङ्गकी महिमा

मानु चरित सुभ चरित कथा । निरत विसद गुणमय फल जासू ॥
जो सहि तुल परछिद्र दुराया । बदनीय जेहि जग जम पावा ॥
जलचर थलचर नमचर नासा । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥
भक्ति वीरति गति भूति भलाई, जय जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥
सो जानव सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥
तेनु मतसंग बियेक न होई । राम कृप बिनु सुख न सोई ॥
सुद मंगल मुखा । सोई फललिधि सब साधन पूछा ॥
सठ सुवरहि सतसंगति पाई । पारस परस कुधात सुहाई ॥
बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥

नाम-महिमा

राम नाम मनिदीप धर जीह देहरी द्वार ।
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौ चाहसि उजियार ॥
नाम जीहँ जपि जागहि जोगी । विरति विरति प्रपंच बियोगी ॥
ब्रह्मसुखहि अनुभवहि अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥
जाना चाहिँ गूढ़ गति जेऊ । नाम जीहँ जपि जानहिँ तेऊ ॥
साधक नाम अपाहिँ लय लाएँ । होहिँ सिद्ध अनिमार्दिक पाएँ ॥
जपहिँ नाम जन आरत भारी । मिटहिँ कुसंकट होहिँ सुखारी ॥
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥
चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा । भ्यानी प्रभुहिँ बिनैधि पिआरा ॥
चहूँ जुग चहूँ क्षुति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेधि नहिँ आन उपाऊ ॥

एकल कामना हीन जे राम भगति रस लीम
नाम बुझेम विषूष हृद तिन्हहुँ किए, मन मीन ।

नामु राम को कलपतरु कलि कथान निवास ।
जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदास ।

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव बिगोका
बेद पुरान संत मत एहु । एकल सुकृत फल राम सनेहु ।
ध्यानु प्रथम जुग भल बिधि पूजे । दापर परिशोषत प्रभु पूजे ।
कलि केवल मल मूल मनीना । पाप योनिधि जन मन मीना ।
नाम कामतरु काल कराल । सुमिरत ससन न कल जग जाल ।
राम नाम कलि अभिमत दात । हित परलोक लोक शिव माल ।
नहिँ कलि करम न समासि विवेक । राम नाम अवलंबन एव ।
कालनेमि कलि काट निघार । नाम सुमति ममथ हनुमार ।
राम राम कहि जे जगहाही । तिन्हहि न पाप पुंज मनुहाही ॥
करमनाथ जल सुरसरि पर । तेहि को कहहुँ सीत नहिँ भर ।
उलटा नाम जयत जग जाना । रामकी के नए ब्रह्म समाना ॥
भावै कुभायँ अनल आलमहुँ । नाम जपत मगल निमि दमहुँ ॥

रामकथाकी महिमा

बुध विश्राम सकल जन रंजनि, रामकथा कलि कलुष विगंजनि ।
रामकथा कलि पनग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी ॥
रामकथा कलि कामद गाई सुजन सँजीवनि मुरि सुराई ॥
जग मगल गुनग्राम राम के । दानि सुकृति धन धरम धाम के ।
सदगुर भ्यान विराग जोग के । बिबुध बैद भव भीम रोग के ।
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल व्रत धरम नेम के ।
ममन पाप सताप सोक के । प्रिय पालक परलोक लोच के ।
सचिव सुभट भूपति विचार के । बुंभज लोभ उदधि अगर के ।
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि साधक जन मन बन के ।
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद दवारि के ।
मंद महामनि विषय व्याल के । भेटत बटिन कुअक माल के ।
हरन मोह तप दिनकर कर से । सेवक मालि पाल जगधर से ।
अभिमत दानि देवत वर से । सेवक सुख सुखद हरि पर से ।
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपाय साधु लोग से ।
सेवक मन मानस मराल से । पावन राघव तरंग माल से ।

कुपय कुतरक कुञ्जलि कलि कपट दम पापद ।
दहन राम गुन ग्राम जिमि इधन अनल प्रचंड ॥

रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु ।
मजन कुमुद चक्रोर चित हित विशेषि बड़ लाहु ॥

माता सुमित्राकी लक्ष्मणको सीख

पुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहिं सकल प्रान की नाई ॥
पामु प्रानप्रिय जीवन जी के स्वारथ रहित सखा सबही के ॥
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तैं । सब मानिअहिं राम के नातैं ॥
अस जियै जानि संगे थन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाहू ॥
पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥
नतर ब्रांश भालि बादि बिआनी । राम विमुख सुत तैं हित जानी ॥
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥
पामु रोपु हरिपा मदु मोहू । जनि सपनेहुं इन्ह के बस होहू ॥
सकल प्रवार विकार बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥

लक्ष्मणजीका निषादराजको उपदेश

जहू न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता
जोग बियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥
जनमु भरनु जँ लगि जग जाद । संपति बिपति करसु अरु काद ॥
वरान धामु धनु पुर परिवारु । सरगु नरकु जँ लगि व्यवहारु ॥
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नाहीं ॥

सपनै होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ ।

जग लामु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियै जोइ ॥

मोह निर्गो अबु सोचनिहारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥
पहिं जग जा निनि जगहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥
जानिअ तवहिं जीव जग जागा । जब सब बिषय विलास बिरागा ॥
होइ विवेकु मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥
सखा परम परमारथु एहू मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥

कौन सोचने योग्य है ?

मोचिअ विप्र जो भेद भिहीना । तजि निज धरसु बिषय लयलीना
मोचिअ नृपाति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥
मोचिअ वयसु कृपन धनधान । जो न अतिथि सिव भगति सुजान ॥
मोचिअ गृह विप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यान गुमानी ॥
मोचिअ पुनि पति बचन नारी । कुटिल कलहाप्रिय इच्छाचारी ॥
मोचिअ बंधु निज व्रत परिरर । जो नहिं गुरु आयसु अनुसरई ॥

मोचिअ गरी जो मोह बस करइ करमाय त्याग ।

मोचिअ जती प्रपंच रत भिगत विवेक बिराग ॥

देखानु होइ मोचि जोग । तपु विशाई जेहि भावइ भोगू ॥
मोचिअ विमुक्त नरक नारी । जननि जनक गुरुबंधु विरोधी ॥

सब विधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥
सोचनीय सबही विधि सोई । जो न छाड़ि छल हरि जन होई ॥

नारी-धर्म

मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥
अमित दानि भर्ता बयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहिं चारी ॥
बृद्ध रोगवस जड़ धनहीना । अंध बंधि रोगी अति दीना ॥
ऐसेहु पति कर किऐ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥
एकइ धर्म एक व्रत नेमा । कायै बचन मन पति पद प्रेमा ॥
जग पतिव्रता चारि विधि अहर्ही । वेद पुरान संत सब कहहीं ॥
उत्तम के अन बस मन माहीं । सपनेहुं आन पुरुष जग नाहीं ॥
मध्यम परपति देखइ कैसैं । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥
धर्म बिचारि समुझि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥
बिनु अवसर भय तै रह जोइ । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥
पति बंचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई ॥
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥
बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥
पति प्रतिकूल जनम जहें जाई । बिधवा होइ पाइ तरनाई ॥

भगवान्का निवासस्थान

जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग धरिनाना ॥
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृह हरे ।
लोचन चातक जिन्ह करि राखें । रहहिं दरस जलधर अभिलाषे ।
निदरहिं सरित सिंधु सर नारी । रूप बिंदु जल होहिं सुवारी ।
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिंधु सह रघुनायक ।

जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु ।

मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हियै तासु ॥

प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा सादर जासु लहइ नित नासा ॥
तुम्हहि निवेदित भोजन करही । प्रभु प्रसाद पट भूषन धरही ।
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय ब्रिमेव
कर नित करहिं राम पद पूजा । राम भरोस हृदय न हँदूजा ।
चरन राम तीरथ चलि जाही । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ।
मंत्रराजु नित जगहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ।
तरपन हाम करहिं विधि नाना । विप्र जेवाँहि देहि बहु दाना ॥
तुम्ह तैं अधिक गुरहि जियै जानी । सकल भायै सेवहिं ससमानी ॥

सबु करि मागहिं एक फल राम चरन रति होउ ।

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिंधु रघुनंदन दोउ ॥

नाम गोरमः मान न गोहा । लोमनछोम न राग न द्रोहा ॥
 तिन्ह के कपट न मननि माया । तिन्ह के हृदय बगहु रघुपाया ॥
 मय के प्रियमय के जित्तारी । दुख सुख गरिम प्रमंसा गारी ॥
 न रीग गप्रिय वचन शिचारी । जागत मोक्त मरन छुहारी ॥
 नृगति छाई ; गांत दूरि नारी । राम बगहु तिन्ह के मन मारी ॥
 जगती मय जानि पर नारी । धनु पराय विप ते विप मारी ॥
 जे हरपति पर मंत्रति देखी । दुर्नित होहि परविपति विसेषी ॥
 भिन्नि ; राम तुम्ह प्रात पिअरे । तिन्ह के मन सुम यदन बुम्हारे ॥

स्वामि मखा पितु मातु गुरजिन्ह के सव तुम्ह तात ,
 मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय नहि दोट भ्रात ॥

अवगुन तजि सय के गुन गहरी । विप्र घेनु हित संकट सहरी ॥
 नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका । धर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥
 गुन तुम्हार समझद निज दोषा । जेहि सब भाति तुम्हार भरोषा ॥
 राम भगत प्रिय लगहि जेही । तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥
 जाति पौति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥
 सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाइ । तेहि के हृदय रहइ रघुदाई ॥
 सरगु नरकु अपसरगु समाना । जहँ तहँ देख धरे धनु बाना ॥
 करम वचन मन राउर जेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा ॥

आहि न चाहिअ करहु कबहु तुम्ह मन सहज सनेहु ।
 बसहु निरंतर तासु मन नो राउर नेज गेहु ॥

नवधा भक्ति

प्रथम भगति संतन्ह कर संगी । दूसरि रति मम कथा प्रसंगी ॥

गुर पद पंकज सेवा सीसरि भगति अमान ।
 चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥

मंत्र जाप मम हृद दिखाता । पंचम भजन सो वेद प्रकाश ॥
 छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥
 सातवें मम मोहि मय जग देखा । मोहें संत अधिक करि लेखा ॥
 आठवें जथा लाभ संतोषा । सनेहुँ नहि देखइ परदोषा ॥
 नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हिषे हरष न दीना ॥

मित्रके लक्षण

जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हनि बिलोकत पालक भारी ॥
 निज दुख मित्रि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥
 जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते मठ कत हठि करत मिताई ॥
 कुपष निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटै अवगुनन्हि दुरावा ॥
 देत छैत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥
 विपति काल कर मतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥

आर्य कह मृदु वचन बनाई । पाछें अनहित मन कुटे
 जा कर चित्त आहि गति मम भाई । अस कुमित्र परिहरी ॥
 सेवक सठ वृष कृपन कुनारी । कपटी मित्र सल सम

विजयप्रद रथ

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील हृद ध्वजा प
 बल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रघु
 ईस भजनु मारथी सुजाना । विरति चर्म सतोष क
 दान परसु बुधिसक्ति प्रचडा । कर विषयान कठिन को
 अमल अचल मन बोन समाना । सम जम नियम सिखीमुख
 कवच अभेद भिप्र गुर पूजा । एहि सम विजय उपाय न
 सखा धर्ममय अस रथ जाकें , जीवन कहै न कतहुँ रिपु त

महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो नीर ।
 जाकें अस रथ होइ हृद सुनहु सखा मति धीर ॥

राम-गीता

बड़े धाम मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथनिदि ग
 साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाद न जेहि परलोक में
 सो परज सुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ ।
 कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ।

एहि तन कर फल विषय न भाई । स्वर्गउ स्वल्प अंत दुल
 नर तनु पाइ विषय मन देखी । पलटि सुधा ते मठ विप
 ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । गुंजा ग्रहइ परम मानि
 आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिब अ
 फिरत सदा माया कर प्रेषा । काल कर्म सुभाव गुन
 कबहुँ करि करुना नर देही । देत ईस विन हेतु म
 नर तनु भव शरिधि कहूँ बेरो । सन्मुख मरत अनुग्रह
 करनवाप सदगुर हृद नावा । दुर्लभ पाज सुलभ करि

जो न तारै भव सागर नर समाज अस पाइ
 सो कृत निंदक मंदमति आ माहन सति जइ

जौ परलोक इहाँ सुख चहइ । मुनि मम वचन हृदय हृद
 सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान थिति
 खान आगम प्रत्युह अनेका । साधन कठिन न मन कहें
 करत कष्ट बहु पावइ कोऊ । भरितहीन मोरि प्रिय नहि
 भक्ति सुतंज मकल सुख खानी । विनु सत संग न पचहि
 पुन्य पुंज विनु मिलहि न संता । सत संगति संसृति कर
 पुन्य एक जग महुँ नहि दूजा । मन क्रम वचन विप्र पद
 सानुकूल तेहि पर मुनि देखा । जो तजि कष्ट ग्रह निज

औरु एक सुपुत मत सबहिं कहउँ कर जोरि ।

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जया लाभ संतोष सदाई ॥
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा ॥
बहुत कहउँ का कथा बढाई । एहिं आचरन वस्य मैं भाई ॥
बैर न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥
अनारंभ अनिकैत अमानी । अनघ अरोप दच्छ विद्यानी ॥
प्रीति सदा सजन संसर्गा । तून सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥

मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ।

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥

राम-प्रेमकी महिमा

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥
तब पद पंक्ज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥
छूटइ मल कि मलहि के थोएँ । धृत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ ॥
प्रेम भगति जल विनु रघुसाई । अभि अंतर मल कबहुँ न जाई ॥
सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विग्यान अखंडित ॥
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाकेँ पद सरोज रति होई ॥

राम-स्वभाव

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥
संसृत मूल सूलप्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥
ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥
जिमि सिसु तनवन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥

जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर ।

ब्याधि नास हित जगनी गनति न सो सिसु पीर ।

तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि ।

तुलसीदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥

काकभुशुण्डिजीके अनुभव

जाने विनु न होइ परतीती । विनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥
प्रीति बिना नहिं भगति बढाई । जिमि खगपति जल कै निकनारी ॥

विनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग विनु ।

गावहिं वेद पुरान सुग कि लहिअ हरि भगति विनु ॥

कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष विनु ।

नलै कि जल विनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥

विनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ॥

राम भजन विनु मिटहिं कि कामा । थल बिहीन तरु कबहु कि जामा ॥

विनु विग्यान कि समता आवइ । कोउ अवकास कि नभ विनु पावइ

श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । विनु महि गंध कि पावइ कोई ।

विनु तप तेज कि कर बिस्तारा । जल विनु रस कि होइ ससारा ॥

सील कि मिल विनु बुध सेवकाई । जिमि विनु तेज न रूप गोमाई ॥

निज सुख विनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ विहीन समीरा ॥

कवनिउ सिद्धि कि विनु बिस्वाता । विनु हरि भजन न भव भय नासा

विनु बिस्वास भगति नहिं तेहि विनु ब्रह्मि न रामु ।

राम कृपा विनु सपनेहु जीव न लह विश्रामु ॥

क्रोध कि द्वैतबुद्धि विनु द्वैत कि विनु अग्यान ।

मायावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥

कबहु कि दुख सब कर हित ताकेँ । तेहि कि दरिद्र परस मन जाकेँ ॥

परजोही की होहिं निसंका । कामी पुनि कि रहहिं अकलंका ॥

वंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं स्वरूपहि चीन्हें ॥

काहू सुमति कि लल सँग जामी । सुभ गति पाव कि परनिव गामी ॥

भव कि परहिं परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहि कबहु हरिनिंदक ॥

राजु कि रहइ नीति विनु जानें । अध कि रहहिं हरि चरित अखानें ॥

पावन जम कि पुन्य विनु होई । विनु अघ अजम कि पावइ कोई ॥

लभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहिं गावहिं श्रुति संत पुराना ॥

हानि कि जग एहि सम किछु भार । भजिअ न रामहि नर तनु पार ॥

अध कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरि जाना ॥

गोइ सन्य गुनी सोइ ग्याता । सोइ महि मंडित पंडितदा
 र्म परायन सोइ कुल वाता । राम धरन जा कर मन रात
 तित निपुन सोइ परम सवाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहि ज्ञान
 दि कवि कोविद सोइ रनधीरा । जो छलछाड़ि भजइ रघुवीर
 य देस सो जहँ सुरसरी । धन्य नारि पतिव्रत अनुहरी
 य सो भूपु नीति जो करई । धन्य भो द्विज निज धर्म नटई
 वन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति मोइ पाकी
 घरी सोइ जन सतसंगा । धन्य जन्म द्विज भगति अ
 तो कुल धन्य उमा ! सुनु जगत पूज्य सुपुनीत
 श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज बिनीत ।

प्रार्थना

अरथ न धरम न काम रनि गति न चहउँ निरवान ।
 जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥
 मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर ।
 अस विचारि रघुवंसमति हरहु विषम भव भीर ॥
 कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमहि प्रिय जिमि दाम ।
 तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहु मोहि राम ॥

कवहुँक अंग, अवसर पाइ ।

भेरिऔ सुधि बाइची, कहु करुन कथा चलाई ॥
 दीन, सब अँग हीन, छीन, मलीन, अपी अबाइ ।
 नाम लै भरै उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाइ ॥
 बूझिहैं 'सो है कौन', कहिवी नाम दवा जनाइ ।
 सुनत राम कृष्ण के मंत्री विगारिऔ रनि जाइ ॥
 जानकी जगजननि जन की किए बचन सहाइ ।
 तरै तुलसीदास भव तव नाथ पुन मन साइ ॥

राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे ।
 घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाथ रे ॥
 एक ही साधन सब रिद्धि-विद्धि गावि रे ।
 प्रसे कलि-रोग जोग सज्जन-समाधि रे ॥
 भलो जो है, पोच जो है, दाहिने जो, याम रे ।
 राम-नाम ही सो अंत सब ही को काम रे ।
 जग नभ-वाटिका रही है फल फूल रे ।
 घुचा के से बौरहर देखि तू न भूल रे ॥
 राम-नाम छाड़ि जो भरोमो करै और रे ।
 तुलसी परेसो त्यागि माँगै कृष्ण और रे ॥
 राम राम राम जीइ जौला तू न जगि रे ।
 तोलौ, तू कहूँ जाय, तिहुँ ताप ताय रे ॥

रामभक्तिमें सारे गुण हैं

सुनुहु तात अब मानस रोगा । जिन्ह ते कुछ थावहि सब लोग ॥
 मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूला ॥
 काम रात कफ लोम अपारा । क्रोध पित्त गित छाती जारा ॥
 प्रीति करहि जो तीगिठ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥
 विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब मूल नाम को जाना ॥
 समता दादु कंडु दरपाई । हरष विषाद गरह बहुताई ॥
 पर सुख देखि जरनि सोइ छई । कुछ दुष्टता मन कुदिलई ॥
 अहंकार अति दुखद डमरवा । दंभ कपट मदमान नेहवजा ॥
 लुब्धा उदरवृद्धि अति भारी । त्रिबिधि ईषणा तरुन तित्तारी ॥
 जुग विधि ज्वर मत्सर अविशेका । कहँ लगि कहौ कुरोग अनेका ॥

एक व्याधि बस नर सरहि ए असाधि बहु व्याधि ।
 पीड़हि संतत जीव कहँ सो किमि लहै समाधि ॥
 नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान ।
 भेषज पुनि कोटिन्ह नहि रोग जाहि हरिजान ॥

एहि विधि सकल जीव जग रोगी । लोक हरष भय प्रीति वियोगी ॥
 मानस रोग कछुक मै गाए । हहि सल केलि बिरलेन्ह पाए ॥
 जाने ते छीजहि कछु पापी । नास न पावहि जन परितापी ॥
 विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । सुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥
 रामकृष्ण नावहि सब रोगा । जौ एहि भाति वनै संयोगा ॥
 सदगुरु बैद बचन विश्वास । संजम यह न विषय कै आस ॥
 रघुपति भगति सजीवन मूरी । अकूपान श्रद्धा मति पूरी ॥
 एहि विधि भजेहि सो रोग नसाही । नाहि त जतन कोटि नहि जाही ॥
 जानिअ तब मन बिरज गोसाई । जय उर बल विराग अधिकाई ॥
 सुमति लुधा बाढ़इ नित नई । विषय आस दुर्बलता गई ॥

सुरसरि-तीर विनु नीर दुख पाइहै ।
सुरतर तरे तोहि दारिद सताइहै ॥
जागत, वागत, सपने न सुख सोइहै ।
अनम जनम, जुग जुग जग रोइहै ॥
छूटिये के जतन बिसेष बाँधो जायगो
हैहै विष भोजन जो सुधा सानि खायगो ॥
तुलसी तिलोक, तिहूँ काल तोसे दीन को ।
रामनाम ही की गति जैसे जल मीन को ॥
सुमिर सनेह सौं तू नाम रामराय को ।
मंवल निमंवल को, सखा असहाय को ॥
भाग है अभागदू को, गुन गुनहीन को ।
गाहक गरीब को, दयालु दानि दीन को ॥
कुल अकुलीन को, सुन्यो है वेद साखि है ।
पाँरुरे को हाथ-पाँय, आँधरे को आँखि है ॥
माय-बाप भूखे को, आधार निराधार को ।
सेतु भवसागर को, हेतु सुखसार को ॥
पतितपावन राम-नाम सो न दूसरो ।
सुमिरि सुभूमि भयो तुलसी सो असरो ॥
भलो भली भाँति है जो मेरे कहे लागिहै ।
मन राम-नाम सौं सुभाष अनुरागिहै ॥
राम नाम को प्रभाउ जानि जूड़ी आगिहै ।
सहित सहाय कलिकाल भीरु भागिहै ॥
राम नाम सौं बिराग, जोग, जप जागिहै ।
धाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागिहै ॥
राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिहैं ।
पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहै ॥
राम-नाम काम-तरु जोड़ जोड़ माँगिहै ।
तुलसिदास स्वारथ परमारथ न लाँगिहै ॥

देव—

दीन को दयालु दानि दूसरो न कोऊ ।
जाहि दीनता कहाँ हौ देखौं दीन सोऊ ॥
सुर, नर, मनि, असुर, नाग साहिद तौ घनेरे ।
(पै) तौली जौलीं राखे न नेकु नखन फेरे ॥
भिभयन तिहूँ काल विदित, वेद वदति चारी ।
आदि-अंत-मध्य राम ! माहवी तिहारी ॥
तोहि माँगि भोगनो न माँगनो कहायो ।
सुनि सुभाष-नील-नुजसु जाचन जन आयो ॥
पारन-रनु, विनय-विद्वेग अपने करि लीन्है ।

महाराज दसरथ के ! रंक राय कीन्है ॥
तू गरीब को निवाज, हौं गरीब तेरो ।
बारक कहिये कृपाल ! तुलसिदास मेरो ॥

देव—

तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हौं भिखारी ।
हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो !
भो समान आरत नहिं, आरति-हर तोसो ॥
ब्रह्म तू, हौं जीव, तू है ठाकुर, हौं चेतो ।
तात-सात, गुरु-सखा तू सब विधि हितु मेरो ॥
तोहि मोहि नाते अनेक, मानियै जो भावै ।
ज्यों त्यों तुलसी कृपाल ! चरन-सरन पावै ॥

देव—

और काहि माँगिये, को माँगियो निवारै ।
अभिमतदातार कौन, दुख-दरिद्र दारै ॥
धरमधाम राम काम-कोटि-रूप हरो ।
साहब सब विधि सुजान, दान खडग-सुरो ॥
सुसमय दिन द्वै निशान सब के द्वार बाजै ।
कुसमय दसरथ के ! दानि तैं गरीब निवाजै ॥
सेवा विनु गुनबिहीन दीनता सुनाये ।
जे जे तैं निहाल किये फूले फिरत पाये ॥
तुलसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजै ।
रामचंद्र ! चंद्र तू चकोर मोहि कीजै ॥

मोहजनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई ।
जनम जनम अभ्यास-निरत चित, अधिक अधिक लपटाई ॥
नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय सँग लागे ।
हृदय मलिन वासना-मान-सद, जीव सहज सुख त्यागे ॥
परनिदा सुनि श्रवन मलिन मे, बचन दोष पर गाये ।
सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ-चरन विसराये ॥
तुलसिदास व्रत दान, ग्यान-तप, सुद्धिहेतु श्रुति गावै ।
राम-चरन-अनुराग-नीर विनु मल अति नास न पावै ॥

मन ! माधव को नेकु निहारहि ।

सुनु सठ, सदा रंक के धन ज्यों, छिन-छिन प्रभुहि सँभारहि ॥
सोभा-सील-ग्यान-गुन मंदिर, सुंदर परम उदारहि ।
रंजन संत, अखिल अव-गंजन, भंजन विषय-विद्वारहि ॥
जो विनु जोग-जग्य-व्रत-संवम गयो चहै भव-पारहि ।
तौ जनि तुलसिदास निसि वासर हरि-पद-कमल विसारहि ॥

प्यो मरना या मन नी ।

गंवार नम भगवान् मर गंगा, आम करत ओमकन की ॥
भुग भग्न निर्गम नानव ज्यों, मृगित जानि मति धन की ॥
गति तें गीतना न बारि, मुनि दानि होति लोचन की ॥
ज्यों गन-गाने बिलोकि सेन जह छाँह आपने तन की ॥
दृष्टत असि आतुर अहार वम, छति बिसारि आनन की ॥
पौ लो कर्मा कुनाल कृपानिधि ! जानत ही गति जन की ॥
तुलसिदास प्रभु दरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की ॥

नाचत ही निमि-दिवस मरयो ।

तव ही ते न भयो हरि धिर जयतें जिव नाम धरयो ॥
बहु वासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरयो ।
चर अरु अचर गगन जल-यल मे, कौन न स्वाँग करयो ॥
देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज नहिं जॉचत कोउ उबरयो ।
मेरो दुसह दरिद्र, दोष, दुख काहु तौ न हरयो ॥
थको नयन, पद, पानि, सुमति, बल, संग सकल बिछुरयो ।
अव रघुनाथ सरन आयो जन, भव-भय विकल डरयो ॥
जेहि गुनतें बस होहु रीझि करि, सो मोहि सब बिसरयो ।
तुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजै रहन परयो ॥

ऐसी हरि करत दास पर प्रीति ।

निज प्रभुता बिसरि जन के बस, होत सदा यह रीति ॥
जिन बाँधे सुर-असुर, नाग-नर, प्रवाल करम की डोरी ।
सोइ अविछिन्न ब्रह्म असुमति हटि बाँध्यों सकत न छोरी ॥
आफी मायावम बिरौचि सिब, नाचत पार न पायो ।
करतल ताल वजाय ग्वाल-जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो ।
विरवार, श्रीपति, त्रिभुवनपति, बेद-विदित यह लीख ।
बलि सो कछु न चली प्रभुता वरु है द्विज भाँगी मीख ॥
जाको नाम लिखे छूटत भव-जनम-मरन दुख-भार ।
अंजरीष-हित लागि कृपानिधि सोइ जनमे दस बार ॥
जोग-विराग, ध्यन-जप-तप करि, जेहि लोचन मुनि ग्यानी ।
ब्रानर भालु चमल पसु घामरु नाथ तहाँ रति मानी ॥
लोकपाल, जम, काल, पवन, रवि, मसि सब आग्याकारी ।
तुलसिदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बँत कर धारी ॥

हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।

साधन-धाम बिषुध-दुरलभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥
कोटिहुँ मुख कहि जात न प्रभु के, एक एक उपकार ।
तदपि नाथ कछु और माँगिहौ, दीजै परम उदार ।
विषय-बारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पल एक ।

ताते नहीं बिपति अति दारुन, जनमत जोनि ।
कृपा-खोरि बनसी पद अंकुस, परम प्रेम मृदु ।
एहि विधि ओध हरहु मेरो दुख, कौतुक राम ति ।
हैं श्रुति-विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन नि ।
तुलसिदास यह जीव मोह-रुज जेहि बाँध्यों सोइ ।

यह बिनती रखीर गुसाई ।

और आस-विश्वास-भरोसो, हरी जीव-जङ्ग ।
चाहौ न सुगति, सुमति, संपति कछु, निधि-विधि विपुल ।
हेतु-रहित अनुसंग राम-पद बड़े अतुलिन अविक ।
कुटिल करम लै जाहिं मोहि जहँ जहँ अपनी बरिअ, ।
तहँ तहँ जनि छिन छोह छाँड़ियो, कसठ-अंड की ना ।
या जग मैं अहँ लागि या तन की प्रीति प्रतीति सगा ।
ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहिं सिमिति इक ठाई ।

जानकी-जीवन की बलि जैहों ।

चित कहैं राम-सीय-पद परिहरि अब न कहुँ बलि ।
उपजी उर प्रतीति सजनेहुँ सुख, प्रभु-पद-विमुख न ।
मन समेत या तन के वासिन्ह, इहै सिखावन ।
श्रवणनि और कथा नहिं सुनिहौं, रमना और न ।
रोकिहौ नयन बिलोकत ओरहि, सीत ईस ही ।
नातो-नेह नाथ-सों करि सब नातो-नेह ।
यह छरभार ताहि तुलसी जग बाको दास क ।

अब लौ नसानी, अध न नसैहों ।

राम-कृपा भव-निशा सिरानी, जागे फिरि न बसैहों ।
पायेउँ नाम चाच चितामनि, उर कर तें न खसैहों ।
स्यामरूप सुनि रहि करसौटी, चित कंचनहिं कसैहों ।
परबस जानि हँस्यो इन इंदिन, निज बस ह्वै न हँसैहों ।
मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद-कमल बसैहों ।

माधव ! मो समान जग माहीं ।

सबविधि दीन, मलीन, दीन अति, लीन विषय कोउ नाई ।
तुम सम हेतुरहित कृपालु आरत हित ईस न लागी ।
मैं दुख-सोक-बिकल कृपालु ! केहि कारण दया न लागी ।
नाहिंन कछु औगुन तुम्हार, अपराध मोर में माना ।
ग्यान-भवन तनु दियेहु नाथ ! सोउ पाय न मैं प्रभु जान ।
बेनु करील श्रीखंड दमंतहि दूषन मृग लगावै ।
सार-रहित हतभाग्य सुरभि पल्लव सो कहु किमि पर्व ।
सब प्रकार मैं कठिन, मृदुल हरि, हृद बिचार जिय मो ।
तुलसिदास प्रभु मोह-खुल्ला, छुटिहि तुम्हारे छोरे ।

माधव ! मोह-पाँस क्यों टूटै ।

गहिर कोटि उपाय करिय, अर्धन्तर ग्रन्थि न छूटै ॥
तपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिविम्ब दिखावै ।
धन अनल लगाय कल्प सत, औटत नास न पावै ॥
रु-कोटर महुँ बस बिहंग तर काटे मरै न जैसे ।
गधन करिय विचार-हीन मन मुद्ध होइ नहिँ तैसे ॥
नंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे ।
रह न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे ॥
तुलसीदास हरि-गुरु-करुना विनु विमल विवेक न होई ।
बेनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावै कोई ॥
जहँ सो कर-सरोज खुनायक ! धरिहौ नाथ सीस मेरे ।
हि कर अभय किये जन आरत, वारक बिस नाम टेरे ॥
हि कर-कमल कठोर संभुधनु भंजि जनक-संसय भेट्यो ।
हि कर-कमल उठाइ बंधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेट्यो ॥
हि कर-कमल कृपालु गीध कहँ, पिंड देइ निजधाम दियो ।
हि कर-वाल विदारि दासदित, कपिकुल-पति सुग्रीव कियो ॥
गयो सरन सभीत विभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हों ।
हि कर गहि सर चाप असुर हति, अभयदान देवन्ह दीन्हों ॥
गीतल सुखद छाँह जेहि कर की, भेटति पाप, ताप, माया ।
ससि-आसर तेहि कर-सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया ॥

ते नर नरकरूप जीवत जग
भव-भंजन-पद-विमुख अभागी ।
निसिबासर रुचि पाप असुचिमन,
खलमति-मलिन, निगमपथ-त्यागी ॥
नहिँ सतसंग भजन नहिँ हरि को,
स्ववन न राम-कथा-अनुरागी ।
सुत-वित-दार-भवन-ममता-निसि
सोवत अति, न कबहुँ मति जागी ॥
तुलसीदास हरि-नाम सुभा तजि,
सठ हटि पियत विषय-विष मँगी ।
स्कर-स्वान-सुगाल-सरिस जन,
जनमत जगत जननि-दुष्य लागी ।

कलि नाम कामतरु राम को ।
रुलनितार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर धन घाम को ॥
राम लेत दाहिनी होत मन बाम विधाता राम को ।
रुहत मुनीम महेश महात्म, उलटे नृपे नाम को ॥
गलो लोक-परलोक तासु जाके बल ललित-ललाम को ।
तुलसी जग जानियत नम ते सोच न कुच सुखाम को ॥

मैं हरि पतित-पावन सुने ।

मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ बानक बने ॥
व्याध गनिका राज अजामिल साखि निगमनि भने ।
और अधम अनेक तारे जात कापै गने ॥
जानि नाम अजानि लीन्हें नरक सुरपुर मने ।
दास तुलसी सरन आयो, राखिये अपने ॥

ऐसो को उदार जग माहीं ।

विनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥
जो गति जोग विराग जतन करि नहिँ पावत मुनि ग्यानी ।
सो गति देत गीध सवरी कहँ प्रभु न बहुत जिय जानी ॥
जो संपति दस सीम अरप करि रावन सिब पहाँ लीन्हों ।
सो संपदा विभीषन कहँ अति सकुच सहित हरि दीन्हों ॥
तुलसीदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो ।
तौ भजु राम, काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो ॥

जानत प्रीति रीति रघुराई ।

नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह-मगाई ॥
नेह निवाहि देह तजि दमरय, कीरति अचल चलाई ।
ऐसेहु पितु तैं अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई ॥
तिय-धिरही सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया विमराई ।
रन परयो बंधु विभीषन ही को, सोच हृदय अधिकार ॥
घर गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे, भइ जव जहँ पहुनाई ।
तव तहँ कहि सवरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥
सहज सरूप कया मुनि दरनत रहत मनुचि मिर नाई ।
केवट मीत कहे सुख मानत धानर बंधु यड़ाई ॥
प्रेम कनोडो रामसो प्रभु त्रिभुवन तिहँ काल न भाई ।
तेरो रिनी हौं कब्यो कपि सों ऐसी गानिहि को सेवकाई ॥
तुलसी राम सनेह-मील लखि, जो न भगति उर आई ।
तौ तोहिँ जनमि जाय जननी जड़ तनु-तकनता गवाई ॥

ऐसे राम दीन-हितकारी ।

अति कोमल करुनानिधान विनु कागन पर-उरकारी ।
साधन-दीन दीन निज अय-यम, मित्र भई मुनि नागी ।
गृहते गचनि परनि पद पावन घोर माजें तरी ॥
हिंमारत निराद तामस यपु, पनु-ममान वनचारी ।
भेट्यो हृदय लगाइ प्रेमवम, नहिँ कल जानि विचारी ॥
जयति द्रोह नियो मुगनि-मुत, करि न नाथ अनि भारी ।
मकल लोक अयलोक मोहगत, सरन गये भय रागी ॥
विहंग जोति आभिर अजररु, गीध कीन वनचारी ।
जनक गमान किये तानी निज कर सर भाँति मैवारी ॥

अपम जानि मगरी जोषित जन्, लोक-वेद ते न्यारी ।
जानि प्रीति, दे रम्य-न्यानिधि, सोउ समुनाय उधारी ॥
परि मारीन बंधु-भाष-न्याकुल, आयो सरन पुकारी ।
यति न गये दारुन दुख जन के, हस्यो बालि सहि भारी ॥
रिपु गो अनुज-विभीषन निसिचर, कौन भजन अधिकारी ।
भजन गये आगे दे लीनों मँट्यो भुजा पयारी ॥
अमुम होत त्रिज के सुमिरे ते वानर सीछ विकारी ।
वेद-विरित पावन किये ते सब, महिमा नाथ ! तुम्हारी ॥
फहँ लमि काँते दीन अमानित जिनह की तुम विपति निवारी ।
कलि-मल-प्रसित दास तुलसी पर, काहे कृपा बिसारी ? ॥

जो मोहि राम लागते मीठे ।
तौ नवरस पटरस-रस अनरस ह्वै जाते सब सीठे ॥
बंचक विषय विविध तनु भरि अनुभवे सुने अब डीठे ।
यह जानत हो हिरदै अपने सपने न अवाह उचीठे ॥
तुलसिदास प्रभु सों, एकहि बल वचन कहत अति डीठे ।
नाम की लाज राम करुनाकर केहि न दिये कर चीठे ॥

यों मन कबहुँ तुमहि न लाग्यो ।
ज्यों लल छौड़ि सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥
ज्यों चितई परनारि, सुने पातक-प्रपंच घर-घर के ।
त्यों न साधु, सुरसर तरंग-निरमल पुनगन रघुबर के ॥
ज्यों नासा सुगंध-रस-वस, रसना पटरस-रति मानी ।
राम-प्रसाद-माल जूठन लगि त्यों न ललकि ललचानी ॥
चंदन-चंदवदनि-भूषन-पट ज्यों चह पाँवर परस्यो ।
त्यों रघुपति पद-पद्म-परब को तनु पातकी न तरस्यो ॥
ज्यों सब भौंति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ ।
त्यों न राम सुकृत-य जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ ॥
चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार-द्वार जग बागे ।
राम-सीय-आसमनि चलत त्यों भये न समित अभागे ॥
सकल अंग पद-विसुख नाथ मुख नाम की ओट लई है ।
है तुलसिहि परतीति एक प्रभु-मूर्ति कृपामई है ॥

कबहुँक हौ यहि रहनि रद्दौगो ।
श्रीरघुनाथ कृपालु कृपाते संत-सुभाव गहौगो ॥
अथालभ संतोष सदा, काहू सों कछु न चहौगो ।
पर-हित-निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निवहौगो ॥
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहौगो ।
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहि दोष कहौगो ॥
परिहरि देह-जनित चिला, दुख सुख मम बुद्धि सहौगो ।
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरि-भगति लहौगो ॥

नाहिन आवत आन भरोखो ।
यहि कलिकाल सकल साधन तह है खम-फलक
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो रुचै
पायेहि पै जानिको करम-फल भरि-भरि वेद
आगम-विधि जप-जाग करत नर सरत न काज
सुख सपनेहु न जोग-सिधि-साधन, रोग बियोग
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मिलि ग्यान बिराम
बिगरत मन संन्यास लेत जल नाथत आम ॥
बहु मत सुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ क्ष
गुरु कस्यो राम-भजन नीको मोहि लगत राज-इग
तुलसी विनु परतीति प्रीति फिरि-फिरि पचि मरै म
रामनाम-बोहित मंत्र-सागर चाहै तरन तरो

जके प्रिय न राम-बैदेही ।
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जलधि परम सने
सो छौड़िये
तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषन बंधु, भरत महत
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-वनितनिह, भये मद-मंगलक
नाते नेह राम के भनियत सुहृद सुमेव्य जहाँ
अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहाँ कहाँ
तुलसी सो सब भौंति परम हित पूज्य प्राणते प्य
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हम

जो पै रहनि रामसों नाहीं ।
लगन

तौ नर खर कूकर सूकर सम
बुधा जियत जग माहीं ।
काम, क्रोध, मद, लोभ, नीद, भय,
भूख, श्वास सबही के ।
मनुज देह सुर-साधु सराहत,
सो सनेह निय-पी के ।
सूर, सुजान सुपूत सुलच्छन
सनियत गुन गवआई ।
बिनु हरिमजन हँदकरन के फल
तजत नहीं करआई ॥
कीरति, कुल, कर्मवृत्ति, भूति मलि,
मील मरुप मलोने ।
तुलसी प्रभु-अनुराग-रहित जग
सालन साग अल्योने ॥

लज न लागत दास कहावत ।
 सो आचरन बिसारि सोच तजि,
 जो हरि तुम कहँ भावत ॥
 सकल संग तजि भजत जाहि मुनि,
 जप तप जाग बनावत ।
 मो-सम मंद महाखल पोंवर,
 कौन जतन तेहि पावत ॥
 हरि निरमल, मलप्रसित हृदय,
 असमंजस मोहि जनावत ।
 जेहि सर काक कंक बक सूकर,
 क्यों मराल तहँ आवत ॥
 जाकी सरन जाइ कोविद
 दारुन व्रयताप बुझावत ।
 तहँ गये मद मोह लोभ अति,
 सरगहुँ मिटत न सावत ॥
 भव-सरिता कहँ नाउ संत, यह
 कहि औरनि समुझावत ।
 हौं तिनसों हरि ! परम बैर करि;
 तुम सौं भलो मनावत ॥
 नाहिन और ठौर मो कहँ,
 ताते हठि नातो लावत ।
 राखु सरन उदारचूड़ामनि !
 तुलसिदास गुन गावत ॥
 मैं तोहिं अब जान्यो संसार ।
 बोधि न सकहिं मोहि हरि के बल,
 प्रगट कपटआगार ॥
 देखत ही कमनीय, कछु
 नाहिन पुनि किये विचार ।
 उ्यों कदलीतरु-मध्य निहारत;
 कवहुँ न निकसत सार ॥
 तेरे लिये जनम अनेक मैं
 फिरत न पायों पार ।
 महामोह-मृगजल-सरिता मैं
 बोरयो हौं वारहिं वार ॥
 सुन पल ! छल-बल कोटि किये बस
 होहिं न भगत उदार ।
 सरित महाय तरौ बसि अब, जेहि
 हृदय न नंदकुमार ॥

तासों करहु चातुरी जो नहिं
 जानै मरम तुम्हार ।
 सो परि डरै मरै रजु-अहि तैं,
 बूझै नहिं व्यवहार ॥
 निज हित सुन सठ ! हठ न करहि, जो
 चहहि कुसल परिवार ।
 तुलसिदास प्रभु के दासनि तजि
 भजहि जहाँ मद मार ॥

मन पछितैहै अवसर बीते ।
 दुरलभ देह पाइ हरिपद भज, करम, बचन अरु ही ते ॥
 सहमवाहु, दसबदन आदि नृप वचे न काल बली ते ।
 हम-हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते ॥
 सुत-बनितादि जानि स्वारथरत, न करु नेह सवही ते ।
 अंतहु तोहिं तजै पामर ! तू न तजै अवही ते ॥
 अब नाथहिं अनुरागु, जागु जड़, त्यागु दुरासा जी ते ।
 बुझै न काम अगिनि तुलसी कहँ, विषय-भोग बहु घी ते ॥
 कि

लाभ कहा मानुष-तनु पाये ।
 काय-बचन-मन सपनेहुँ कवहुँक घटत न काज पराये ॥
 जो सुख सुरपुर-नरक, गेह-वन आवत बिनहिं बुलाये ।
 तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन, समुझत नहिं समुझाये ॥
 पर-दारा, पर-द्रोह, मोहबस किये मूढ़ मन भाये ।
 गरमवास दुखरासि जातना तीव्र विपत्ति विसराये ॥
 भय-निद्रा, मैथुन अहार, सब के समान जग जाये ।
 सुर-दुरलभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गवाँये ॥
 गई न निज-पर-बुद्धि, सुद्ध है रहे न राम लय लाये ।
 तुलसिदास यह अवसर बीते का पुनि के पछिताये ॥

जो मन लागै रामचरन अस ।
 देह-गेह-सुत-वित्त-कलत्र मैं
 मगन होत विनु जतन किये जस ॥
 द्वंद्वरहित, गतमान, ग्यानरत,
 विषय-विरत खटाइ नाना कस ।
 सुखनिधान सुग्यान कोसलपति
 द्वै प्रसन्न, कहु, क्यों न होंहि बस ॥
 सर्वभूत-हित, निर्व्यलीक चित्त,
 भगति-प्रेम दृढ़ नेम एकरस ।
 तुलसिदास यह होइ तबहिं जब
 द्रवै ईस, जेहि हतो सीस दस ॥

ऐसी वचन प्रभु की सीति ?

चिन्ह देन पूर्णत परिहारि पाँवरनि पर प्रीति ॥
 सन मायन प्राना कुच कालकूट लगाइ ।
 मनु री गति धरु ताहि कृपातु जादवराइ ॥
 काममोहि गोविनि पर कृपा अनुलित कीन्ह ।
 जगत रिता विरंचि जिन्ह के चरन की रज लीन्ह ॥
 नेमते मिसुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि ।
 कियो लीन सु आप में हरि राज-सभा मेंझारि ॥
 व्याप चित दे चरन मारथो मूढमति मृग जानि ।
 सो मदेह स्वलोक पठयो प्रगट करि निज वानि ।
 नीन तिन्ह की कहै जिन्ह के सुकृत अब अब दोउ ।
 प्रगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोउ ॥

भरोसो जाहि दूसरो सो करो ।

मोको तो राम को नाम कलपतरु कलि कल्यान फरो ॥
 करम उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सब भौति खरो ।
 मोहि तो सावन के अंधहि ज्यों सूझत रंग हरो ॥
 चाटत रख्यो स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो ।
 सो हौं सुमिरत नर्म-सुधारस पेखत पवसि धरो ॥
 स्वारथ औ परमारथ हू को नहि कुंजरो-नरो ।
 सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि-कटक तरो ॥
 प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताको काज सरो ।
 मेरे तो माथ-बाप दोउ आखर, हौं सिसु-अरनि अरो ॥
 संकर साखि जो राखि कहौं कछु तौ जरि जीह गरो ।
 अपनो भलो राम-नामहि ते तुलसिहि समुझि परो ॥

गरैगी जीह जो कहौं और को हौं ।

जानकी-जीवन ! जनम-जनम जग
 ज्यायो तिहारेहि कौर को हौं ॥
 तीनि लोक, तिहुँ काल न देखत
 सुद्ध राधे जोर को हौं ।
 तुमसों कपट करि कल्प-कल्प
 कृमि हैहौं नरक घोर को हौं ॥
 कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहिं
 कियो भौतुवा भौर को हौं ।
 तुलसिदास सीतल नित यहि बल,
 बड़े ठेकाने ठौर को हौं ॥

ऐसेहि जनम-समूह विराने ।

प्राननाथ रघुनाथ-से प्रभु तजि सेवत चरन विराने ॥

जे जड़ जीव कुटिल, कायर, खल, केवल कलि-मल-सां
 सूखत वदन प्रसंसत तिन्ह कहँ, हरितें अधिक करि मां
 सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पायँ पिरां
 सदा मलीन पंथ के जल ज्यों, कबहुँ न हृदय थिराने
 यह दीनता दूर करिये को अमित जतन उर आने
 तुलसी चित-चिता न मिटै बिनु चिंतामनि पहिचाने

काहे न रसना, रामहि गावहि !

निसिदिन पर-अपवाद बृथा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि
 नरमुख सुंदर मंदिर पावन बसि जनि ताहि लजावहि
 ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत रवि-कर-जल कहँ भावहि
 काम-कथा कलि-करैव चदिनि, सुनत भवन दै भावहि ।
 तिनहिं हटकि कहि हरि कल कीरति, करन कलंक नसावहि ।
 जातरूप मति जुगुति रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि ।
 सरन-सुखद रविकुल-सरोज-रवि राम-नृपहि पहिरावहि ॥
 बाद-बिबाद स्वाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहि ।
 तुलसिदास भव तरहि, तिहूँ पुर तू पुनीत जस पावहि ॥

भज मन रामचरन सुखदाई ॥

जिन चरनन ते निकसी सुरसरि संकर जटा समाई ।
 जटासंकरी नाम परयो है, त्रिभुवन तारन आई ॥
 जिन चरनन की चरन-पादुका भरत रहे लव लाई ।
 सोइ चरन केवट धोइ लीन्हें तब हरि नाव चलाई ॥
 सोइ चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई ।
 सोइ चरन गौतम ऋषि नारी परसि परमपद पाई ॥
 दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन वास मियाई ।
 सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनकमृगा संग धाई ॥
 कपि सुग्रीव बंधु-भय-व्याकुल तिन जय छत्र फिराई ।
 रिपु को अनुज विभीषन निसिचर परसत लंका पाई ॥
 सिव-सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सेव सहस मुख गाई ।
 तुलसिदास मारुतसुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई ॥

भगवान्का स्वरूप तथा लीला

आँगन फिरत घुटुखनि धाए ।

नील जलद तनु स्याम राम-मिसु जननि निरलि मुग्य निकट यो-
 बंधुक सुमन अरुन पद-पंकज अंकुस प्रमुख चिन्ह ग्रनि आप
 नूपुर जनु मुनिवर-कलहंसनि रच्ये नीड़ दै यों वसाए
 कटि मेखल वर हार ग्रीव दर, रुचिर यों भूषन परिगाए
 उर श्रीवत्स मनोहर हरि नाख हेम मध्य मानिगन बहु दाए

सुभग चिबुक, द्विज, अन्नर, नासिका, खवन, कपोल मोहि अति भाए
भू सुंदर करुना-रस-पूरन, लोचन मनहुं जुगल जलजाए ॥
भाल विसाल ललित लटकन वर, बालदसा के चिकुर सोहाए ।
मनु दोउ गुर सान कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए
उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओढ़ाए ।
नील जलद्वार उडुगन निरखत तजि सुभाव मनो तड़ित छपाए ॥
अंग अंग पर मार-निकर मिलि छवि-समूह लै लै जनु छाए ।
तुलसीदास रघुनाथ-रूप-गुन तौ कहौ जो बिधि होहि बनाए ॥

आंगन खेलत आनंदकंद । रघुकुल-कुमुद-सुखद चारु चंद ॥
सानुज भरत लपन सँग सोहैं । मिसु-भूषन भूषित मन मोहैं ॥
तन-दुति मोर-चंद जिमि झलकै । मनहु उमगि अँग अँग छवि छलकै
कटि किकिनि, पग पैजनि बाजैं । पंकज पानि पहुँचियाँ राजैं ॥
कटुला कंट बधनहा नीकै । नयन-सरोज मयन-सरसी के ॥
लटकन लसत ललाट लट्ठी । दमकति द्वै द्वै दँतुरियाँ रूरी ॥
मुनि-मन हरत मंजु मसि-बुंदा । ललित बदन बलि बालमुकुंदा ॥
कुलही चित्र बिचित्र झँगूली । निरखत मातु मुदित मन फूली ॥
गहि भनिखंभ डिंभ डगि डोलत । कलबल बचन तोतरे बोलत ॥
फिलकत, झुकि झोकत प्रतिबिंबनि । देत रस सुख पितु अरु अंबनि
सुमिरत सुपमा हिय हुलसी है । गावत प्रेम पुलकि तुलसी है ॥

सोहत सहज सुहाये नैन ।

खंजनु मीन कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कवि दैन ॥
सुंदर सब अंगनि सिसु-भूषन राजत जनु सोभा आये लैन ।
बड़ो, लाभ, लालची लोभयस रहि गये लखि सुपमा बहु मैन ॥
भोर भूप लिये गोद मोद भरे, निरखत बदन, सुनत कल बैन ।
बालक-रूप अनूप राम-छवि निवसति तुलसीदास-उर-धेन ॥

जागिये कृपानिधान जानराय रामचंद्र
जननी कहै बारबार भोर भयो प्यारे,
राजिवलोचन विसाल, प्रीति-वाधिका-मराल,
ललित कमल-बदन उपर मदन कोटि वारे ॥
अरुन उदित, विगत सरवरी, ससांक किरनहीन,
दीन दीपजोति, मलिन-दुति समूह तारे ।
मनते भ्यानवन प्रकाश, बीते सब भव-विलास
आम-नाम-तिमिर तोप-तरनि-तेज जारे ॥
बोलत यगनिकर मुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु
गवन प्राणजीवन धन, मेरे तुम वारे,
मनरे चंद चंदी मुनिगुंड-सुत भागधादि
विरुद बरत जय जय जय जयति कैटभारे ।

गं० बा० अं० ४२—४३—

विकसित कमलावली, चचे प्रपुंज चंचरीक,
गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे ।
जनु विराग पाइ सकल सोक कूप-गृह विहाइ
भृत्य प्रेममत्त फिरत गुनत गुन तिहारे ॥
सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिसय दयाल,
भागो जंजाल त्रिपुल, दुख-कदंब दारे ।
तुलसीदास अति अनंद देखिकै मुखारविंद,
छूटैं भ्रमकंद परम मंद द्वंद भारे ॥

बिहरत अवध-बीथिन राम ।

संग अनुज अनेक सिसु, नव-नील-नीरद-स्याम ॥
तरुन अरुन-सरोज-पद बनी कनकमय पदचान ।
पीत पट कटि दूनबर, कर ललित लघु धनु-वान ॥
लोचननि को लहत फल छवि निरखि पुर-नर-नारि ।
बसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चारि ॥

मुनि के सँग विराजत वीर ।

काकपच्छ धर, कर कोदंड सर, सुभग पीतपट कटि तूनीर ॥
वदन इंदु, अंभोरुह लोचन, स्याम गौर सोभा-मदन सरीर ।
पुलकत ऋषि अवलोकित अभित छवि, उरन समाति प्रेम कीभीर
खेलत, चलत, करत मग कौतुक, विलंबत सरित-सरोवर-तीर ।
तोरत लता, सुमन, सरसीरुह, पियत सुधासम सीतल नीर ॥
बैठत विमल सिलनि विटपनि तर, पुनि पुनि वरनत छाँह, समीर ।
देखत नटत केकि, कल गावत मधुप, मराल, कोकिला, कीर ॥
नयननि को फल लेत निरखि खग, मृग, सुरभी, ब्रजबधू, अहीर ।
तुलसी प्रभुहि देत सब आसन निज निज मन मृदु कमल कुटीर ॥

रामपद-पदुम-पराग परी ।

ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन तनु छविमय देह धरी ॥
प्रबल पाप पति साप दुसह दव दारुन जरनि जरी ।
कृपासुधा सिंच विबुध-बेलि ज्यों फिरि सुख-फरनि परी ॥
निगम-अगम मूरति महेस-मति-जुवति बराय बरी ।
सोइ मूरति भइ जानि नयनपथ इकटत ते न टरी ॥
धरनति हृदय सरूप, नील, गुन प्रेम-प्रमोद-भरी ।
तुलसीदास अस केहि आरत की आरति प्रभु न हरी ? ॥

नेकु, सुमुखि, चित लाइ चितौ, री ।

राजकुँवर-मूरति रचिबे की रचि सुविदेनि भ्रम कियो है कितौ, री ॥
नख मिल सुंदरता अवलोकत कछो न परत सुब होत जितौ, री ।
साँवर रूप-सुधा भरिये कहँ नयन-कमल कल कलम रितौ, री ॥

मे जान इन्हें भोत्रिने कारन चतुर जनक टयो टाट इतौ, री ।
गुनगी प्रभु भंजिई गंगु-धनु, भरि भाग गिय-मातु-पितौ, री ॥

दूतः राम, गीय तुलसी री ।

पन-दागिन घर बरन, धरन-मन, सुंदरतानवगिख निवही, री ॥
आह-विभूषन-वगन-विभूषित, सखि अवलीलखि ठगि सीरही, री
जीवन-अनग-लाह, लोचन-फल है इतनोइ, लह्यो आजु सही, री ॥
गुणमा गुणभि गिगार-छीर दुहि मयन अभियमय कियो है दही, री
गंधि गागन गिय-राम मँवारे, सकल भुवनछवि मनहुँ मही, री ॥
तुलसिदास जोरी देखत सुख-सोभा अतुल, न जाति कही, री ।
रूप-रागि बिरची बिरंचि मनो, सिला लवनि रति-काम लही री ॥

मनोहरता के मानो ऐन ।

स्यामल गौर किसोर पथिक दोउ, सुमुखि निरखु भरि नैन ॥
बीच वधू विधुवदन विराजति, उपमा कहूँ कोउ है न ।
मानहु रति-अनुनाथ सहित मुनि-वेष बनाए है मैन ॥
किधौँ गिगार-गुणमा-सुप्रेम मिलि चले जग-चित-वित लैन ।
अदभुत त्रयी किधौँ पठई है विधि मग-लोगन्हि सुख दैन ॥
मुनि सुचि सरल सनेह सुहावने प्रामथ्युन्द के बैन ।
तुलसी प्रभु तर तर बिलँबे, किए प्रेम-कनौडे कै न ?

मंजुल मूरति मंगलमई ।

भयो विसोक विलोकि विभीषन, नेह देह-सुधि-सींच गई ॥
उठि दाहिनी ओर तैं सनमुख सुखद माँगि बैठक लई ।
नख-सिख निरखि-निरखि सुख पावत, भावत कछु, कछु और भई
चार कोटि सिर काटि, साटि लटि रावन संकर पै लई ।
सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर राम तृनासन-ज्यों दई ॥
प्रीति प्रतीति-रीति सोभा-सरि, थाहति जहँ-जहँ तहँ धई ।
बाहु-बली, बानैत बोलको, बीर बिस्वविजई-जई ॥
को दयालु दूसरो दुनी, जेहि जरनि दीन हिय की हई ? ।
तुलसी काको नाम अपत जग जगती जामति धिनु बई ॥

आजु रघुबीर-छवि जात नहि कछु कही ।

सुभग सिंहासनासीन सीता-रवन,

भुवन-अभिराम, बहु काम सोभा सही ॥

चार चामर-व्यजन, छत्र-मनिगन विपुल,

दाम-मुकुतावली-जोति जगमगि रही ।

मनहुँ राकेस सँग हंस-उडुगन-बराहि

मिलन आए हृदय जानि निज नाथही ॥

मुकुट सुंदर सिरसि, मालवर तिलक, भू,

कुटिल कच, कुंडलनि परम आभा लही ।

मनहुँ हर डर जुगल मारवज के मक

लामि खवननि करत मेर की ब

अरुन राजीव-दल-नयन करुना-अयन;

बदन सुपमा सदन, हास त्रय-त

विधिष कंकन, हार, उरसि गजमनि-माल,

मनहुँ बग-पौति जुग मिलि चली जल्ल

पीत निरमल चैल, मनहुँ मरकत सैल,

पृथुल दामिनि रही छाई तजि सहज

ललित सायक-चाप, पीन भुज बल अतुल

मनुज-तनु दनुज-वन दहन, मंडन मही

जासु गुन-रूप नहि कलित, निरगुन सगुन,

संभु-सनकादि, सुक भगति दृढ़ करि गही

दास तुलसी राम-चरन-पंकज सदा

वचन मन करम चहै प्रीति नित निरबही ।

सखि ! रघुनाथ-रूप निहार ।

सरद-विधु रवि-भुवन मनासज मान भंजनिहार ॥

स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिहार ॥

चार चंदन मनहु मरकत-सिखर लसत निहार ॥

रुचिर उर उपवील राजत, पदिक गजमनि-हार ॥

मनहु सुरधनु नखतगन विच तिमिर-भंजनिहार ॥

बिमल पीत कुकूल दामिनि-दुति-विनिदिनिहार ॥

बदन सुपमा-सदन सोभित मदन-मोहनिहार ॥

सकल अंग अनूप, नहि कोउ सुकवि बरननिहार ॥

दास तुलसी निरखतहि सुख लहत निरखनिहार ॥

आज रघुपति-मुख देखत लागत सुख,

सेवक सुरुष, सोभा सरद-ससि सिहाई ।

दसन-वसन लाल, विसद हास रमाल

मानो हिमकर-कर राखे राजिव मनार्ई ॥

अरुन नैन विसाल, ललित भ्रुकुटी, माल,

तिलक, चार कपोल, चिबुक-नासा सुहाई ।

विधुरे कुटिल कच, मानहु मधु लालच अलि

नलिन-जुगल ऊपर रहे लोभाई ॥

खवन सुंदर सम कुंडल कल गुगम,

तुलसिदास अनूप, उपमा कहि न जाई ।

मानो मरकत सीप सुंदर ससि समीप

कनक-मकर-जुत विधि बिरची बनार्ई ॥

देखत अवध को आनंद ।

हरष वरपत सुमन दिन-दिन देवतनि को बृंद ॥

नगर-रचना सिखन को विधि तकत बहु विधिबृन्द ।
निरट लागत अगम, ज्यों जलचरहि गमन सुछन्द ॥
मुदित पुरलोगनि सराहत निरखि सुषमाकन्द ।
जिन्ह के सुअलि-चल पिअत राम-मुखारविन्द-मरन्द ॥
मध्य भ्योम बिलंबि चलत दिनेस-उडुगन-चन्द ।
रामपुरी बिलोकि तुलसी मिटत सब दुख-द्वन्द ॥

उद्बोधन

जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जौ,
जियँ जाचिअ जानकीजानहि रे ।
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ,
जो जारति जेर जहानहि रे ॥
गति देखु बिचारि विभीषन की,
अर आन हिऐ हनुमानहि रे ।
तुलसी ! भजु दारिद-दोष दवानल,
संकट कोटि कृपानहि रे ॥

सुत, दार, अगार, सखा, परिवार
बिलोकु महा कुसमाजहि रे ।
सब की ममता तजि कै, समता मजि,
संतसमाँ न बिराजहि रे ॥
गरदेह कहा, करि देखु बिचार,
बिगार गँवार न काजहि रे ।
जनि डोलहि लोलुप कूकर ज्यों,
तुलसी भजु कोसलराजहि रे ॥

मो जननी, सो पिता, सोइ भाइ,
सो भामिनि, सो सुत, सो हितु मेरो ।
सोइ सगो, सो सखा, सोइ सेवकु,
सो गुरु सो गुरु, सहेबु, चरो ॥
सो 'तुलसी' प्रिय प्रान समान,
कहाँ लौ बनाइ कहाँ बहुतेरो ।
जो तजि देह को गेह को नेहु,
मनेह मो राम को होइ सवेरो ॥

रामु हैं मातु, पिता, गुरु, बंधु,
औ संगी, सखा, सुत, स्वामि, सनेही ।
राम की सोइ, भरोनो है राम को,
राम रंग्यो, रुचि राख्यो न केही ॥
जीअत रामु, मुएँ पुनि रामु,
मदा खुनाथहि की गति जेही ।
गोर जिऐ जग में 'तुलसी',
न तु डोलत और मृग धरि देही ॥

सियराम-सरूप अगाध अनूप
बिलोचन-मीनन को जलु है ।
श्रुति रामकथा, मुख राम को नासु,
हिऐँ पुनि रामहि को थलु है ॥
मति रामहि सों, गति रामहि सों,
रति राम सों, रामहि को बलु है ।
सब की न कहै तुलसी के मते
इतनो जग जीवन को फलु है ॥

तिन्ह तें खर, सूकर, स्वान भले,
जड़ता बस ते न कहै कलुवै ।
'तुलसी' जेहि राम सों नेहु नहीं,
सो सही पसु पूँछ, बिधान न द्वै ॥
जननी कत भार मुई दस मास,
भई किन बौझ, गई किन चवै ।
जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ !
जियै जग में तुम्हरो विनु द्वै ॥

गज-बाजि-घटा, भले भूरि भटा,
धनिता, सुत भौह तकै सब वै ।
धरनी, धनु, धाम सरीर भलो,
सुरलोकहु चाहि इहै सुखु स्वै ॥
सब फोकट साटक है तुलसी,
अपनों न कछू सपनो दिन द्वै !
जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ !
जियै जग में तुम्हरो विनु द्वै ॥

सुरराज सो राज-समाजु, समृद्धि
बिरंचि, धनाधिप-सो धनु भो ।
पवमान-सो, पावकु-सो, जसु, सोमु-
सो, पूषनु-सो, भवभूषनु भो ॥
करि जोग, समीरन साधि, समाधि
कै धीर बड़ो, बसहु मनु भो ।
सब जाय, सुभाय कहे तुलसी,
जो न जानकिजीवन को जनु भो ॥

कामु-से रूप, प्रताप दिनेसु से,
सोमु-से सील, गनेसु से मानें ।
हरिचंदु मे सौंचे, बड़े बिधि से,
मधवा-से महीप विधै-सुख-साने ॥
सुक-से मुनि, सारद-से बकता,
चिरजीवन लोमस तें अधिकाने ।

नामनों प्रीति-प्रतीति-विहीन

गिह्यो कलिहाल कराल, न चूको

राखिहैं राम सो जासु हिहैं

तुलसी हुलसै बल आखर दू को ।

जागैं जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धरैं,

डरैं उर भारी लोभ, मोह, कोह, काम के ।

जागैं राजा राज-काज, सेवक-समाज, माज,

सोचैं सुनि समाचार बड़े बैरी नाम के ॥

जागैं बुध विद्या हित पंडित चकित चित,

जागैं लोभी लालच धरनि, धन, धाम के

जागैं भोगी भोगहीं, बियोगी, रोगी भोग्यस,

सोचैं सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥

जागैं जमजातना, घोर नदी,
भट कोटि जलधर दंत-देवैया ।

जं पार भयंकर, पार न पार,
न बोहिटु नाव, न नीक खेवैया ॥

'तुलसी' जहें मातु-पिता न सखा,
नहि कोउ कहूँ अवलंब देवैया ।

तहों विनु कारन राम कृपाल
विमल भुजा गहि काढ़ि लेवैया ॥

जहाँ हित स्वामि, न संग सखा,
बनिता, सुत, बंधु, न बापु, न मैया ।

काय-गिरा-मन के जन के
अपराध सबै छलु छाड़ि छमैया ॥

तुलसी ! तेहि काल कृपाल विना
दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया ।

जहाँ सब संकट, दुर्घट सोचु,
तहाँ मेरो सहिबु राखै रमैया ॥

राम विहाइ 'मरा' जयतें
बिगरी सुधरी कबिकोकिलहू की ।

नामहि तें राज की, गनिका की,
अजामिल की चलि गै चलचूकी ॥

नामप्रताप बड़े कुसमाज
बजाइ रही पति पाहुबधू की ।

ताको भलो अजहूँ 'तुलसी'
जेहि प्रीति-प्रतीति है आखर दू की ॥

नामु अजामिल-से खल तारन
तारन बारन-वारवधू को ।

नाम हरे प्रह्लाद-विषाद,
पिता-भय-सौं सति-सागर सुको ॥

राम मातु, पितु, बंधु, सुजन, गुरु, पूज्य, परमहित,
सहिबु, सखा, सहाय, नेह-वाते पुनीत चित ॥

देसु, कोसु, कुल, कर्म, धर्म, धनु, धाम, धरनि, गति ।
जाति-गति सब भाँति लागि रामहि हमारी पति ॥

परमारथु, स्वारथु, सुजसु, सुलभ राम तें सकल पल ।
कह तुलसीदासु, अब, जय-कवहुँ एक राम तें मोर भल ॥

को न क्रोध निरदहो, काम नप केहि नहि कीन्हो ?
को न लोभ दृढ़ पंद बाँधि नामन कर दीन्हो ?

कौन हृदयें नहि लग कटिन अति नारि-नयन-सर ?
लोचनजुत नहि अंध भयो श्री पाइ कौन नर ?

सुर-नाग-लोक महिमंडलहुँ को जु मोह कीन्हो जय न !
कह तुलसीदासु सो ऊवरै, जेहि राख राम राजिनयन ॥

राम-नाम-जपकी महिमा

हियें निर्गुन नयननिह सगुन रसना राम सुनाम ।

मनहुँ पुरट संपुट लखत तुलसी ललित लखम ॥

नाम राम को अंक है सब साधन हैं सल ।

अंक गरैं कछु हाथ नहिं अंक रहैं दस गन ॥

मीठो अरु कठवति भरो रौताई अरु छेम ।

स्वारथ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम ॥

राम नाम अवलंब विनु परमारथ की आम ।

वरपत वारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अजाम ॥

बिगरी जनम अनेक की सुधरैं अवहीं आनु ।

होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि गुग्गामु ॥

राम नाम रति राम गति राम नाम विग्याम ।

सुमिरत सुभ मंगल कुशल दुहुँ दिम तुलसी दाम ।

राम नाम नरकेपरी कनककशिपु कलिकाल ।
जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥
खपच खबर खस जमन जड़ पाँवर कोल किरात ।
रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥

राम-प्रेमके बिना सब व्यर्थ है

रसना सौगिनि बदन बिल जे न जपहि हरिनाम ।
तुलसी प्रेम न राम सौं ताहि विधाता बाम ॥
द्विय फाटउ फूटहु नयन जरउ सो तन केहि काम ।
द्रवइ सबहि पुलकइ नही तुलसी सुमिरत राम ॥
हृदय सो कुलिम समान जो न द्रवइ हरिगुन सुनत ।
करे न राम गुन गान जीह मो दादुर जीह सम ॥
सबै न मल्लि सनेहु तुलसी सुनि खुबीर जय ।
ते नयना जनि देहु राम ! करहु बर ओषरो ॥
रहै न जल भरि पूरि राम ! सुजम सुनि रावरो ।
तिन ओँखिन में धूरि भरि भरि मूठी मेलिये ॥

राम-प्रेमकी महत्ता

राम सनेही राम गति राम चरन रति जाहि ।
तुलसी फल जग जनम को दियो विधाता ताहि ॥
आपु आपने ते अधिक जेहि प्रिय मीताराम
तेहि के पग की पानही तुलसी तनु को चाम ॥
जे जन रूपे विषय रस चिकने राम सनेह ।
तुलसी ते प्रिय राम को कानन बमहि कि रोह ॥
जथा लप संतोष सुख खुबर चरन सनेह ।
तुलसी जो मन बूँद सम कानन बमहुँ कि रोह ॥

रामप्रेमके लिये वैराग्यकी आवश्यकता

राम प्रेम पथ पेलिए दिँ विषय तन पीठि ।
तुलसी केचुरि परिहरें होत सँपहु दीठि ॥
तुलसी जौ लै विषय की मुधा माधुरी मीठि ।
तौ लौ मुधा महस सम राम भगति सुठि मीठि ॥

भक्तिका स्वरूप एवं महिमा

प्रीति राम गों नीतिग्य चलिय राम रिस जीति ।
तुलसी संतन के मते इहै भगति की रीति ॥
हित सों हित, रति राम सों, रिपु सों वैर विहाड ।
उदासीन मय सों सरल तुलसी सहज सुभाड ॥

तुलसी ममता राम सों समता सब संसार ।
राग न रोष न दोष दुख दास भए भव पार ॥
बारि मथें धृत होइ बर भिक्ता ते बर तेल ।
बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥
हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहि ।
भजिअ राम सब काम तजिअ विचारि मन माहि ॥

उपदेश

घर कीन्हें घर जात है घर छोड़े घर जाइ ।
तुलसी घर बन बीचही राम प्रेम पुर छाइ ॥
दिँ पीठि पाछे लगै सनमुख होत पराइ
तुलसी संपति छाँह ज्यों लखि दिन बैठि गँवाइ ॥
तुलसी अद्भुत देवता आमा देवी नाम ।
सयें सोक समर्पई बिमुख भएँ अभिराम ॥
कै निदरहुँ कै आदरहुँ सिंघहि खान सिआर ।
हरष विषाद न केसरिहि कुंजर गंजनिहार ॥
तनु गुन धन महिमा धरम तेहि बिनु जेहि अभिमान ।
तुलसी जित विडंबना परिनामहु गत जान ॥
जो परि पायँ मनाइए तामों रुठि विचारि ।
तुलसी तहाँ न जीतिरे जई जीतेहुँ हारि ॥
जूझे ते भल बूझियो भली जीति तैं हार ।
डहके तें डहकाइयो भलो जो करिअ विचार ॥
वैर मूल हर हित वचन प्रेम मूल उकार ।
दोहा सुभ संदोह सो तुलसी किएँ विचार ॥
रोष न रसना खोलिए बर खोलिय तरवारि ।
सुनत मधुर परिनाम हित बोलिअ वचन विचारि ॥
मधुर वचन कहुँ बोलियो बिनु श्रम भाग अभाग
कुहुँ कुहुँ कलकंट रच का का कररत काग ॥
पेट न फूलत बिनु कहें कहत न लागइ ढेर
सुमति विचारें बोलिये समुझि कुफेर सुफेर ॥
लखइ अपनाओ मुख ज्यों लखइ जीति में हारि ।
तुलसी सुमति सराहिए मग पग धरइ विचारि ॥
तुलसी असमय के मखा धीरज धरम शिबेक ।
साहित साहस मत्यत्रत राम भरोमो एक ॥
तुलसी म्मारय सामुहो परमारय तन पीठि ।
अंध कहें दुख पाइहै डिडिआरो केहि डीठि ॥
निज दूपन गुन राम के मनुजें तुलसीदास ।
होइ भलो कलिकालहुँ उभय लोक अनयास ॥

एक भोग्यो एक बल, एक आग विखान ।
 एक राम भनराम दित ज्ञानक तुलसीदास ॥
 तुलसी जाके वचन ते धोवैहुं निकमत राम ।
 नाके पग भी पगतरी, गंगे तन को नाम ॥
 जो जगदीश तो प्रति गन्यो, जो मदीय तो भाग ।
 तुलसी चाहत जगम भरि राम चरन अनुराम ॥
 विनु सतगंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग ।
 मोह गये विनु राम पद होइ न दृढ अनुराम ॥
 जरउ मो संपति सदन सुख सुदृढ मातु पितु भाइ ।
 गन्याय होत जो राम पद करइ न सहस सहाइ ॥
 जो संपति सिव राखनहि दीन्हि दिऐं दस माथ ।
 सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि खुनाथ ॥
 नीच निचाई नहि तजइ सज्जनहु के संग ।
 तुलसी चंदन विटप अमि विनु विप भए न सुअंग ॥

भलो भलाइहि पै लहइ, लहइ निचाइहि नीनु ।
 सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ मीनु ।
 फूलइ फरइ न चेत, जदपि सुधा बरसहि जलद ।
 मूरख हृदयें न चेत, जाँ गुरु मिलहि विरंचि सम ॥
 जहाँ राम तहँ काम नहिँ जहाँ काम नहिँ राम ।
 तुलसी कबहुँ होत नहिँ रवि रजनी इक ठाम ॥
 तुलसी मीठे वचन ते मुख उपजत चुहुँ ओर
 बसीकरन यह मत्र है परिहर बचन कठोर
 तात स्वर्ग अपवर्ग मुख धरिअ तुला एक अंग
 तूल न ताहि सकल मिलि जो मुख लव सततंग ।
 सोइ ग्यानी सोइ गुनी जन सोई दाता ध्यान
 तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि ॥
 विनिश्चित वदामि ते न अन्यथा वचांति मे,
 हरि नरा भजंति येउति दुस्तर तरंति ते ॥

रसिक संत विद्यापति

(जन्म—विक्रमकी १५ वीं सदी । जन्म-स्थान विसपी ग्राम, भक्त चण्डीदासके समसामयिक, विनाका नाम—गणपति ठा
 जाति—मैथिल ब्राह्मण, देहावसान वि० १५ वीं सदीके अन्तमें)

लोचन धाए केधायेल हरि नहिँ आयल रे ।
 शिव शिव जिवजो न जाए आस अरुझाएल रे ॥
 मन करि तहँ उड़ि जाइय जहाँ हरि पाइय रे ।
 पेस परसमनि जानि आने उर लाइय रे ॥
 सपनहु संगम पाओल रंग बढ़ाओल रे ।
 से मोरा बिहि विवटाओल निन्दजो हेरायल रे ॥
 मनइ विद्यापति गाओल धनि घहरज कर रे ।
 अचिरे मिल तौहि बालम पुरत मनोरथ रे ॥
 नव वृन्दावन नव नव तरुण नव नव विकसित फुल ।
 फल वसन्त नवल मलयानिल मातल नव अलिकुल ॥

बिहरइ नवल किशोर ।

मालिन्दि पुल्लि कुञ्जवन शोभन नव नव प्रेम विभोर ॥
 फल रसाल मुकुल मधु मातल नव कोकिलकुल गाय ।
 इव युवतीगण चित उमतायइ नव रसे कानने धाय ॥
 इव युवराज नवल नव नागरि मिलये नव नव भौति ।
 नेव नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मति साति ॥

सखि कि पुछसि अनुभव सोय ।

छेो पिरिति अनुराग बखानइत तिउ तिले नूतन होय ॥
 कनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल ।
 छेो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुतिपथे परस न गेल ॥

कत मधु जामिनिय रभसे रमाओल न बुझल कैसन केल
 लाख लाख जुग हिय दिय राखल तहओ हिया बुझन न गेल
 कत विदग्ध जन रस अनुमगन अनुभव काहु न पेल
 विद्यापति कह प्राण बुझाइत लाखवे न मिलल एक

वन्दना

नन्द क नन्दन कदम्ब क तर तर धिरे-धिरे मुरलि बजाव ।
 समय सँकेत निकैतन बइसल बेरि-बेरि बोलि पठाव ॥
 सामरि, तोरा लागि अनुखन बिकल मुरारि ।
 जमुना क तिर उपवन उदवेगल फिरि-फिरि ततहि निहारि ॥
 गोरस बेचए अबइत जाइत जनि जनि पुछ बनमारि ।
 तौहि मतिमान, सुमति, मधुपूदन वचन सुनहु किछु मोर ॥
 भनइ विद्यापति सुन बरजौवाति बन्दह नन्द किशोर ॥

कृष्ण-कीर्तन

भावव, कत तोर करव बढ़ाई ।

उपमा तोहर कहव ककरा हम कहितहुँ अधिक लज्जई ॥
 जौ श्रीखंड सौरभ अति दुरलभ तौ पुनि वाट कठोर ।
 जौ जमदीस निसाकर तौ पुनि एकाहि पन्थ उगोर ॥
 मनि समान औरे नहि दोसर तनिकर पापर नां ।
 कनक कदलि छोट लज्जित भए रह की बहु ठामरि टामे ॥
 तोहर सरिस एक तौहँ भावव मन होइत अनुमान ।
 सज्जन जन सौं नेइ कठिन थिक कवि विद्यापति भान ॥

माधव, बहुत भिनति करि तोय ।
 दए तुलसी तिल देह समर्पिनु दय जनि छाड़ि मोय ॥
 गनइत दोसर गुन लेस न पाओधि जब तुहुँ करधि विचार ।
 तुहुँ जगत जगनाथ कहाओसि जग बाहिर नइ छार ॥
 किए मानुस पशु पखि भए जनिमए अथवा कीट पतंग ।
 करम बिपाक गतागत पुनु पुनु मति रह तुअ परसंग ॥
 भनइ विद्यापति अतिसय कातर तरइत इह भव-सिंधु ।
 तुअ पद-पल्लव करि अवलम्बन तिल एक देह दिनबंधु ॥

प्रार्थना

सातल सैकत बारि-चिन्दु सम सुत-मित-रमनि-समाज ।
 तोहे बिसारि मन ताहे समरपिनु अब मञ्जु हव कोन काज ॥

माधव, हम परिनाम निरासा ।
 तुहुँ जगतारन दीन दयामय अतथ तोर बिसवासा ॥
 आध जनम हम नींद गमायनु जरा मिसु कत दिन गेला ।
 निधुवन रमनि-रमस रँग मातनु तोहे भजव कोन बेला ॥
 कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुअ आदि अवसाना ।
 तोहे जनमि पुन तोहे समाओत सागर लहरि समाना ॥

भनइ विद्यापति सेव समन भय तुअ विनु गति नहि आरा ।
 आदि अनादि नाथ कहाओसि अब तारभ भार तोहारा ॥
 अतने जतेक धन पापे बटोरल मिलि मिलि परिजन साथ ।
 मरनक बेरि हरि कोई न पूछए करम संग चलि जाय ॥

ए हरि, बन्दौ तुअ पद नाथ ।
 तुअ पद परिहरि पाप-पयोनिधि पारक कओन उपाय ॥
 जावत जनम नहि तुअ पद सेविनु जुबती मति मयँ मेलि ।
 अमृत तजि हलाहल किए पीअल सम्पद अपदहि भेलि ॥
 भनइ विद्यापति नेह मने गनि कहल कि बादव काजे ।
 साँझक बेरि सेवकाई मँगइत हेरइत तुअ पद लाजे ॥
 हरि सम आनन हरि सम लेचन हरि तहाँ हरि बर आमी ।
 हरिहि चाहि हरि हरि न सोहावए हरि हरि कए उठि जागी ॥

माधव हरि रहु जलधर छार्ई ।
 हरि नयनी धनि हरि-धरिनी जनि हरि हेरइत दिन जाई ॥
 हरि भेल भार हार भेल हरि सम हरिक बचन न सोहावे ।
 हरिहि पइसि जे हरि जे नुकाएल हरि चढ़ि मोर बुझावे ॥
 हरिहि बचन पुनु हरि सयँ दरसन सुकवि विद्यापति भाने ।
 राजा सिवसिंह रूपनरायन लखिमा देखि रमाने ॥

रसिक संतकवि चंडीदास

(जन्म—वीरभूमि जनपदके छटना ग्राममें वि० सं० १४७४ । गायकसंत विद्यापतिके समकालीन, नकुल ठाकुरके छोटे भाई, जाति—ब्राह्मण । देशान्त—वि० सं० १५३४ किर्णहार नामक ग्राममें । वय—६० वर्ष ।)

‘मेरे प्रियतम ! और मैं तुम्हें क्या कहूँ । बस, इतना ही चाहती हूँ—जीवनमें, मृत्युमें, जन्म जन्ममें तुम्ही मेरे प्रेमानाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणोंमें प्रेमकी गाँठ लगा गयी है; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं सोचकर देखती हूँ—इस निधुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है । ‘प्राधा’ कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है । मैं किसके समीप जाकर खड़ी होऊँ ? इस गोकुलमें कौन है, जिसे मैं अपना कहूँ । सर्वत्र ज्वाला है; एतन्मात्र तुम्हारे युगल चरण-कमल ही शीतल हैं; उन्हें शीतल रखकर ही मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारे लिये भी अब यही उचित है कि मुझ अथलाको चरणोंमें स्थान दे दो; मुझे अपने शीतल चरणोंसे दूर मत फेंक देना । नाथ ! मोनहर देखती हूँ; मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अब मरी अन्य गति ही कहा है । तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अकल्प नहीं जाऊँगी । मेरे प्रियतम ! एक निमेषके लिये

भी जब तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने लगते हैं । मेरे स्पर्शमणि ! तुम्हें ही तो मैं अपने अङ्गोंका भूषण बनाकर गलेमें धारण करती हूँ ।’

× × ×

‘सखि ! यह श्याम नाम किसने सुनाया, यह कानके द्वारा मर्मस्थानमें प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणोंको व्याकुल कर दिया । पता नहीं, श्याम-नाममें कितना माधुर्य है, इसे मुँह कभी छोड़ नहीं सकता । नाम जपते-जपते मैं अवश हो गयी हूँ, सखि ! मैं अब उसे कैसे पाऊँगी ? जिसके नामने मेरी यह दशा कर दी, उसके अङ्ग-स्पर्शसे तो पता नहीं क्या होता है । वह जहाँ रहता है, वहाँ उसे आँखोंसे देखनेपर युवतीका धर्म कैसे रह सकता है । मैं भूल जाना चाहती हूँ, पर मनमें भुलाया नहीं जा सकता । मैं अब क्या करूँ; मेरे लिये क्या उपाय होगा ? चण्डीदास द्विज कहता है—इससे कुलवतीका कुल नाश होता है, क्योंकि वह हमारा यौवन मांगता है !’

महान् त्यागी

रघु और कौत्स

महान् त्यागी महर्षि वरतन्तु—त्र्येष्टिक कौत्स 'जो आज्ञा !' कौत्स ब्राह्मण था और भार
उनके आश्रममें रहा। महर्षिने उसे अपने पुत्रके चक्रवर्ती सम्राट् अपनेको त्यागी ब्राह्मणोंका से-
समान पाला और पढ़ाया। कौत्सके निवास- घोषित करनेमें गौरवान्वित ही मानते थे। कौत्स
मोजन आदिकी व्यवस्था, उसके स्वास्थ्यकी के लिये सचिन्त होनेका कारण ही नहीं था।
चिन्ता—लेकिन गुरुके लिये अन्तेवासी तो अपनी सीधे अयोध्या चल पड़ा।

१ संतति है। गुरुने अपना समस्त ज्ञान उसे चक्रवर्ती सम्राट् महाराज रघुने भूमिमें पड़क
दान किया और जब सुयोग्य होकर वही अन्ते- प्रणिपात किया, आसनपर विराजमान कराके चरण
सी स्नातक होने लगा, घर जाने लगा, गुरु- धोये और अतिथि ब्राह्मणकुमारका पूजन किया।
क्षेपका प्रश्न आनेपर उस परम त्यागीने कह अतिथिने पूजा ली और चुपचाप उठ चला।

या—'वत्स ! मैं तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हूँ। 'आप कैसे पधारे थे ? सेवाकी कोई आज्ञा
हारी विद्या लोक और परलोकमें भी फल- दिये बिना कैसे चले जा रहे हैं ? इस सेवाका
पेनी हो।' अपराध ?' महाराज रघु हाथ जोड़कर सामने खड़े

कौत्सका आग्रह था—'मुझे कुछ अवश्य आज्ञा हो गये।
:। गुरुदक्षिणा दिये बिना मुझे संतोष 'राजन् ! आप महान् हैं।' कौत्सने बिना किसी
होगा !' खेदके कहा—'मैं आपके पास याचना करने

कौत्स अनुसवहीन युवा था। उसका हठ— आया था; किंतु देख रहा हूँ कि विश्वजित् यज्ञमें
वैने जो निष्काम स्नेह दिया था उसे—उसका आपने सर्वस्व दान कर दिया है। आपके पास
प्रतिदान हो सकता था ? कौत्सका आग्रह— अतिथि-पूजनके पात्र भी मिट्टीके ही रह गये हैं।
का तिरस्कार था वह और आग्रहके दुराग्रह इस स्थितिमें आपको संकोचमें डालना मैं कैसे
जानेपर महर्षिको कुछ कोप-सा आ गया। चाहूँगा। आप चिन्ता न करें।'।
ने कहा—'तुमने मुझसे चौदह विद्याएँ सीखी 'रघुके यहाँ एक ब्राह्मण स्नातक गुरु-दक्षिणा-
। प्रत्येकके लिये एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ की आशासे आकर निराश लौट गया, हम कलङ्क-
करो।' से आप मेरी रक्षा करें।' महाराजका म्हा मद्राट्

कौत्स

महान् त्यागी

निमार्ड

हो रहा था—‘केवल तीन रात्रियाँ आप मेरी शेष द्रव्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया गया । अग्निशालामें निवास करें ।’

× × ×

कौत्सने प्रार्थना स्वीकार कर ली । वे यज्ञशाला-के अतिथि हुए । लेकिन महाराज रघु राजसदनमें नहीं गये । वे अपने शस्त्रसज्ज युद्धरथमें रात्रिको सोये । उनका संकल्प महान् था । पृथ्वीके समस्त नरेश उनके यज्ञमें कर दे चुके थे । किसीसे दुवारा द्रव्य लेनेकी बात ही अन्याय थी । महाराजने धनाधीश कुबेरपर चढ़ाई करनेका निश्चय किया था ।

प्रातः युद्धयात्राका शङ्खनाद हो, इससे पूर्व अयोध्याके कोषाध्यक्षने सूचना दी—‘कोषमें स्वर्ण-वर्षा हो रही है ।’ लोकपाल कुबेरने चुपचाप अयोध्याधीशको ‘कर’ दे देनेमें कुशल मान ली थी ।

दो महान् त्यागी दीखे उस दिन विश्वको—स्वर्णकी राशि सामने पड़ी थी । महाराज रघुका कहना था—‘यह सब आपके निमित्त आया धन है । मैं ब्राह्मणका धन कैसे ले सकता हूँ ।’

कौत्स कह रहे थे—‘मुझे धनका क्या करना है । गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल चौदह सहस्र मुद्राएँ—मैं एक भी अधिक नहीं लूँगा ।’

त्याग सदा विजयी होता है । दोनों त्यागी विजयी हुए । कौत्सको चौदह सहस्र मुद्रा देकर

निमाईका गृह-त्याग

एक और महत्तम त्याग—घरमें कोई अभाव नहीं था । स्नेहमयी माता, परम पतिव्रता पत्नी—समस्त नवद्वीप श्रीचरणोंकी पूजा करनेको उत्सुक । सुख, स्नेह, सम्मान, सम्पत्ति—लेकिन सब निमाईको आवद्ध करनेमें असमर्थ हो गये ।

अपने लिये ? जिनकी कृपादृष्टि पड़ते ही जगाई-मघाई-से पापी पावन हो गये, उन्हें—उन महत्तमको त्याग, तप, भजन अपने लिये—लेकिन सारा लोक जिनका अपना है, उन्हें अपने लिये ही तो बहुत कुछ करना पड़ता है । अपनोंके लिये तो वे नाना नाट्य करते हैं ।

लोकादर्शकी स्थापना—लोकमें त्यागपूर्ण उपासना परमप्रेमके आदर्शकी स्थापनाके लिये—लोकमङ्गलके लिये चैतन्यने त्याग किया ।

समस्त जीवोंके परम कल्याणके लिये नवतरुण निमाई पण्डित (आगे चलकर) गौराङ्ग महाप्रभु रात्रिमें स्नेहमयी जननी शची माता और परम पतिव्रता पत्नी विष्णुप्रियाको त्यागकर तैरकर गङ्गा पार हुए संन्यासी होनेके लिये । त्यागियोंके वे परम पूज्य..... ।

शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन

(जन्म—१८७०, मंगल, गुरुद्वारा, जन्म—६० सन् १७१८, कुमार-बट्टा ग्राममें। पिताका नाम—श्रीरायरामजी सेन, जति—वैद्य ।)

॥ मन दिन कि हवे तारा ।

नये तारा तारा तारा बले ॥

तारा नये पड़ेवे धारा ॥

माँ आमाय धुरावे कत ।

कलुर चख-ढाका बलदेर मत ॥

भवेर गाले जुडे दिये माँ पाक दिते छे अबरत ।

तुमि कि दोषे करीले आमाय छटा कलुर अनुगत ॥

माँ शब्द ममता-युक्त काँदिले कोले करे सुत ।

देखि ब्रह्माण्ड रइ एइ रीति माँ आमि कि छाडा जगत ॥

दुर्गा दुर्गा दुर्गा बले तरे गेल पापी कत ।

एक बार खूले दे माँ चखेर ठुलि देखि श्रीपद मनेर मत ॥

हृदि पन उठ्ये फुटे, मनेर आँधार जावे छुटे,

नयन धरातले पड़्ये छुटे, तारा बले हव सारा ॥

त्यागिब सब भेदाभेद, धुचे जावे मनेर खेद,

ओर शत शत मत्य वेद, तारा आमार निराकार ॥

श्रीरामप्रसाद रटे, मा विराजे सर्व घटे,

ओरे आखि अन्ध, देख माके तिमिरे तिमिर-हरा ॥

‘मा तारा, मा काली ! क्या ऐसा दिन भी आयेगा जब तारा-तारा पुकारते मेरी आँखसे आँसूकी धारा उमड़ पड़ेगी ? हृदय-कमल खिल उठेगा, मनका अन्धकार दूर हो जायगा और मैं धरतीपर लोट-लोटकर तुम्हारे नामको जपते-जपते आकुल हो जाऊँगा। भेद-भाव छोड़ दूँगा, मनकी खिन्नता मिट जायगी। अरे, सौ-सौ वेदकी ऋचाओ ! मेरी माँ तारा निराकार है—वह घट-घटमें विराजमान है। ऐ अन्धे ! देखो न, माँ अन्धकारको हटाती हुई अँधेरेमें ही विराज रही है ।’

‘माँ ! कोल्हूके बैलकी तरह अब मुझे और कितना घुमाओगी ? संसाररूपी वृक्षमें बांधकर बराबर एँठन दे रही हो, जैसे लोग रस्तीमें देते हैं—’ भला, मैंने क्या दोष किया है कि तुमने मुझे ऐसे बन्धनका दास कर दिया है। ‘माँ’ शब्द तो ममतापूर्ण है। जब बालक रोता है तो माँ उसे गोदमें बैठा लेती है। संसारकी तो यही रीति देखता हूँ,—सभी माताएँ ऐसा ही करती हैं। तो क्या मैं संसारभरसे पृथक् हूँ कि तू माँ होकर भी मुझे प्यार नहीं करती ! असंख्य पापी ‘दुर्गा-दुर्गा’ बोलकर तर गये। माँ ! एक बार मेरी आँखों-परसे पट्टी हटा लो, जिससे मैं तुम्हारे श्रीचरणोंका यथेष्ट दर्शन करूँ ।’

संत रहीम

(पूरा नाम—नवाब अब्दुरहीम खानखाना। जन्म—वि० सं० १६१० (दूसरे मतसे १६१३), जन्मस्थान—लाहौर, पिताका नाम—सरदार बैरमखान खानखाना। देहान्त—वि० सं० १६८३ (दूसरे मतसे १६८६)। आयु—७२ वर्ष ।)

रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा

किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय ।

आभीरवामनयनाहतमानसाय

दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण ॥

रत्नाकर (श्रीराममुद्र) तो आपका घर है, साक्षात् लक्ष्मीजी आपकी पत्नी हैं, आप स्वयं जगदीश्वर हैं, भला आपको क्या दिया जाय। किंतु, हे यदुनाथ ! गोपसुन्दरियोंने अपने नेत्रकटाक्षसे आपका मन हर लिया है, इसलिये अपना मन आपको अर्पण करता हूँ; कृपया इसे ग्रहण कीजिये।

आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका
व्योमाकाशखलाम्बराब्धिवसवस्त्वप्रीतयेऽद्यावधि ।
प्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्य भगवन् तद् वाञ्छितं देहि मे
नो चेद्ब्रूहि कदापि मानय पुनर्मासीदशी भूमिकाम् ॥

हे भगवन् श्रीकृष्ण ! आपकी प्रमत्तताके लिये आजतक नटनी भाँति जो चौरासी लाख स्वाँग मैंने आपके सामने धारण किए हैं, यदि उनको देखकर आप प्रसन्न हैं तो मेरी मनःवामना पूर्ण कीजिये; और यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो माफ़ कर दीजिये कि अब फिर ऐसा कोई स्वाँग मेरे सामने मत लाना।

कलित ललित माला वा जवाहर जड़ा था,
चपल चखनवाला चौंदनी में खड़ा था ।
कटि तट बिच मेला पीत सेला नवेला,
अलि वन अलबेला यार मेरा अकेला ॥

पट चाहै तन पेट चाहत छदन, मन
चाहत है धन जेती संपदा सराहिनी ।
तेरोई कहाय कै, रहीम कहै दीनबंधु,
आपनी विपति जाय काके द्वार काहिनी ?
बेट भरि खायौ चाहै, उद्यम बनायौ चाहै,
कुटुंब जियायौ चाहै, काढ़ि गुन लाहिनी ।
जीविका हमारी जो पै औरन के कर डारौ,
ब्रज के बिहारी ! तौ तिहारी कहा साहिनी ॥

भज रे मन नैदन्दन, विपति-विदार ।
गोपीजन-मन-रंजन, परम उदार ॥
भजि मन राम सियापति, रघु-कुल-ईस ।
दीनबंधु दुख-टारन, कौसलधीत ॥

छवि आवन मोहन लाल की ।
काँछे काछनि कलित मुरलि कर,
पीत पिछौरी साल की ॥
बंक तिलक केसर को कीने,
दुति मानो बिधु बाल की ।
बिभरत नाहि सखी ! मो मन ते,
चितवनि नयन बिसाल की ॥
नीकी हँसनि अधर सधरनि की,
छवि छीनी सुमन गुलाल की ।
जल सौ डारि दियौ पुरइन पर,
डोलनि मुकता माल की ॥
आप मोल धिन मोलनि डोलनि,
बोलनि मदनगुपाल की ।
यह सरूप निरखै मोढ़ जाने,
इस रहीम के हाल की ॥

कमल दल नैननि की उनमानि ।
बिभरत नाहि सखी ! मो मन ते मंद मंद मुसकानि ॥
यह दसननि-दुति चरलाहूँ ते महा चरल चमकानि
रसुधा की बसकरी मधुरता सुधा-पगी बतरानि ॥
चटी रहै चित उर बिसाल की मुकुतमाल-थहरानि ।

नृत्य समय पीतांबर हू की फहरि फहरि फहरानि ॥
अनुदिन श्रीवृंदावन ब्रज ते आवन आवन जानि ।
वे रहीम चितते न टरति हैं सकल स्याम की बानि ॥

दोहा

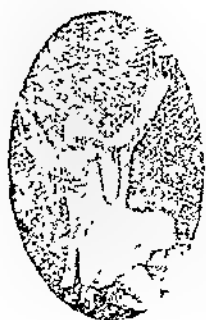
जिन नैनन प्रीतम बस्यौ, तहँ किमि और समाय ।
भरी सराय रहीम लखि, पथिक आपु फिरि जाय ॥
दिव्य दीनता के रसहि, का जानै जग अंधु ।
भली बेचारी दीनता, दीनबंधु से बंधु ॥
सदा नगरा कूच का, बाजत आठों जाम ।
रहिमन या जग आय कै, को करि रहा मुकाम ॥
अब रहीम दर दर फिरै, मांगि मधुकरी खाहि ।
यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाहि ॥
रहिमन कौ कोउ का करै, ज्वारी, चोर, लवार ।
जो पत राखनहार है, माखन चालनहार ॥
अमरबेलि बिनु मूल की, प्रतिभालत है ताहि ।
रहिमन ऐसे प्रसुहिं तजि, खोजत फिरि ए काहि ॥
गहि सरनागति राम की, भवसागर की नाव ।
रहिमन जगत-उधार कर, और न कछु उपाव ॥
सुमिरहु मन दृढ़ करि कै, नंदकुमार ।
जो वृषभानकुँवरि कै, प्रान-अधार ॥
अनुचित बचन न मानिए, जदापि गुणयसु गाढ़ि ।
है रहीम खुनाथ ते, सुजस भरत को बाढ़ि ॥
अब रहीम मुसकिल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम ।
साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिलै न राम ॥
आवत काज रहीम कह, गाढ़े बंधु-सनेह ।
जीवन हो त न पेड़ ज्यों, थामें वरै बरेह ॥
उरग, तुरंग, नारी, नृपति, नीच जाति हथिआर ।
रहिमन इन्हैं सँभारिए, पल्यत लगै न बार ॥
अंजन देहु तो किरकिरी, सुरमा दियौ न जाय ।
जिन ओखिन सौ हरि लख्यौ, रहिमन बलि बलि जाय ॥
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय ।
पुरुष पुरातन की बधू, क्यों न चंचला होय ॥
कह रहीम या जगत से, प्रीति गई दै डेरि ।
अब रहीम नर नीच में, स्वारथ स्वारथ डेरि ॥
जलहि मिलाय रहीम ज्यों, कियौ आप सम छीर ।
अंगवद् आपुहि आप त्यों, सकल आँच की भीर ॥

ते सुखे ते बलि गए, बुझे ते सुलगे नाहि ।
 नंदमन जे प्रेम के, बुझि बुझि कै सुलगाहि ॥
 ते परपाय ने बड़े, मंगति मिलत रहीम ।
 ते जाति बैराग पर, तपन खोई भीम ॥
 ते रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय ।
 नाहि उजियारी लगे, बड़े अंधेरो होय ॥
 ते रहीम मन आपनो, कीन्हों चारु चकोर ।
 नाहि बागर लग्यो रहै, कृष्णचंद्र की ओर ॥
 मोरी नाहि बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय ।
 लगी रहीम हनुमंत को, गिरधर कहत न कोय ॥
 भन दास अरु सुतन सो, लग्यो रहै नित चित्त ।
 नाहि रहीम कोऊ लख्यो, गाढ़े दिन कौ मित्त ॥
 नैन गलीने अधर मधु, कहु रहीम वटि कौन ।
 मीठी भावें लोन पर, अरु मीठे पर लौन ॥
 बड़े पेट के भरन को, है रहीम दुख बाढ़ि ।
 याते हाथिहि हहरि कै, दिये दाँत द्वै काढ़ि ॥
 भजौ तो काको मैं भजौ, तजौ तो काको आपन ।
 भजन तजन ते बिलग है, तेहि रहीम तू जान ॥

भार शौंकि कै भार में, रहिमन उतरे पर ।
 पै बड़े मँझधार में, जिन के मिर पर भार ॥
 रहिमन कबहुँ बड़ेन के, नाहि गर्व को लेष ।
 भार धरैं संसार को, तऊ कहावत सेष ॥
 रहिमन तीन प्रकार ते, हित-अनहित पहिचानि ।
 परबस परैं, परोस बस, परैं मामिला जानि ॥
 रहिमन पर उपकार के, करत न यारी बीच ।
 मौस दियो शिवि भूप ने, दीन्हों हाड़ दधीच ॥
 रहिमन प्रीति न कीजिए, जस खीरा ने कीन ।
 ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाँकें तीन ॥
 रहिमन सैन-तुरंग चढ़ि, चलिओ पावक मोहि ।
 प्रेम-पंथ ऐसौ कठिन, सब कोउ निवहत नाहि ॥
 राम-नाम जान्यो नहीं, भइ पूजा में हानि ।
 कहि रहीम क्यों मानिहैं, जम के किकर कानि ॥
 राम-नाम जान्यो नहीं, जान्यो सदा उपाधि ।
 कहि रहीम तिहि आपनो, जनम गँवायो प्रादि ॥
 संतत संपति जान कै, सब को सब कुछ देत ।
 दीनबंधु विनु दीन की, को रहीम सुधि लेत ॥

श्रीरसखानजी

(वैष्णवप्रवर पठान भक्तकवि, जन्म वि० सं० १६१५ के लगभग, जोखामी बिठुलनाथजीके कृपापात्र शिष्य, अरीम-रसखान कोई निश्चित नहीं, कोई-कोई वि० सं० १६८० बताते हैं ।)

मान्य हों तौ वही रसखान,
 बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।
 जो पसु हों तौ कहा बसु मेरौ,
 चरौ नित नंद की धेनु मँझारन ॥
 पाहन हों तौ वही गिरि को,
 जो घर्यो कर छत्र पुरंदर धारन ।
 जो खग हौ, तौ बसेरौ करौ,
 मिलि कालिंदी कूल कंदब की डारन ॥

या लकुटी अरु कामरिया पर,
 राज तिहूँ पुर कौ तजि डरौ ।
 आठहूँ सिद्धि नवौ निधि कौ सुख,
 नंद की गाढ़ चराइ बिसारौ ॥

आँखिन सौ 'रसखान' कबौ,
 ब्रज के वन बाग तटाग निगारौ ।
 कोटिक हू कलधौत के धाम,
 करील की कुंजन ऊपर वारौ ॥

सेस महेस गनेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर गवै ।
 जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अमैद सु वेद बतावै ॥
 नारद-से सुक-व्यास रटैं, पचि हारै तऊ पुनि पार न पावै ।
 ताहि अहीर की छोरियाँ, छछिया भरि छाछ पै नाच नचावै ॥

गावै गुनी गनिका संघर्ष औ सारद सेम सवै गुन गावत ।
 नाम अनंत गनंत गनेस ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत ॥
 जोगी जती तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगारत ।
 ताहि अहीर की छोरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचावत ॥

धूरि भरे अति सोमित स्याम जू तैसी बनी मिर सुंदर चोटी ।
खेलत खात फिरें अँगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी ॥
वाछवि कौ रसखान विलोकत वारत काम कला मिज कोटी ।
काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सौ लै गयो माखन रोटी ॥

ब्रह्म में हूँ हूँ पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चौगुने चायन ।
देख्यौ सुन्यौ कबहुँ न किन्तु वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन ॥
देखत देखत हारि पन्यो रसखानि बसायौ न लोग-लुगायन ।
देख्यौ दुरौ वह कुंज कुटीर मैं बँटो पलोटत राधिका पायन ॥

जा दिन तैं निरख्यौ नैदन्दन,
कानि तज्जी घर बंधन हूँ हूँ ।
चारु विलोकनि की निसि मार,
सँभार गयी मन मार ने हूँ हूँ ॥
मागर कौ सरिता जिमि धावति,
रोकि रहे कुल कौ पुल हूँ हूँ ।
मत्त भयौ मन संग फिरै,
रसखानि सरूप सुधा रस हूँ हूँ ॥

नैन लख्यौ जय कुंजन तैं बन तैं निकस्यौ अँटक्यौ भटक्यौ री ।
खोहत कैसौ हरा टटक्यौ अरु जैसौ किरिट लख्यौ लटक्यौ री ॥
रसखानि रहै अँटक्यौ टटक्यौ ब्रज लोग फिरै सटक्यौ भटक्यौ री ।
रूप सबै हरि वा नट कौ हियरे फटक्यौ झटक्यौ अँटक्यौ री ॥

गो रज विराजै भाल लहलही बनमाल
आगे गैया पाछे गवाल गावै मृदु तान री ।
तैसी धुनि बाँसुरी की मधुर मधुर तैसी
शंक चितवनि मंद मंद मुखकानि री ॥
कदम छिप के निकट तटनी के आय
अटा चढ़ि चादि पीत पट फहरानि री ।
रस बरसावै तन तपन बुझावै नैन
प्राननि रिझावै वह आवै रसखानि री ॥

दोउ कानन कुंडल मोरपत्ता मिर मोहै दुकूल नयौ चटकौ ।
गनिहार गरे सुकुमार धरे नट भेन अरे पिय कौ टटकौ ॥
सुंभ बाछणी बैजनी पैजनी पामन आमन मैं न लपै झटकौ ।
वा सुंदर को रसखानि अली! जु गलीन मैं आइ अरु अटकौ ॥
कानन दे अँगुरी रहियो जवहीं मुखली धुनि मद बजै ।
मोहणी तानन गो रसखानि अटा चढ़ि गोवन गैहै तो गैहै ॥
देखि वरु निगरे ब्रजप्रेमनि गहि कोऊ कितनो समुझैहै ।
साद री वा मुख की मुखकानि गह्वारी न जैहै न जैहै न जैहै ॥

कहा रसखानि सुख संपति सुमार मँहँ
कहा महाजोगी है लगाये अंग छार को ।
कहा साथै पंचानल, कहा सोये बीच जल,
कहा जीति लये राज सिंधु वारवार को ॥
जप बार-बार तप संजम बवार ब्रत,
तीरथ हजार अरे बूझत लवार को ।
सोई है गँवार जिहि कीन्हों नहिँ प्यार,
नहीं सेवौ दरबार वार नंद के कुमार को ॥

देस-विदेस के देखे नरेसन रीझि की कोउ न बूझि करैगो ।
ताते तिन्हें तजि जान गिरयौ गुन सौगुन औगुन गाँठि परैगो ॥
बाँसुरीवारो बढौ रिझवार है स्याम जो नैकु सुदार ढरैगो ।
लाढ़लो छैल बही तौ अहीर कौ पीर हमारे हिए की हरैगो ॥
लोग कहैं ब्रज के रसखानि अनंदित नंद जसोमति जू पर ।
छोहरा आजु नयौ जनम्यौ तुम सौ कोउ भाग भरयौ नहिँ भू पर ॥
वारि कै दाम सँवार करौ अपने अपचाल कुचाल लट्ठ पर ।
नाचत रावरो लाल गुपाल सो काल सो व्याल कपाल के ऊपर ॥

द्रौपदि औ गानिका, गज, गीध,
अजामिल सों कियो सो न निहारौ ।
गौतम गेहिनी कैसैं तरी,
प्रह्लाद कौ कैसैं हरयो दुख भारौ ॥
काहे कौ सोच करै रसखानि,
कहा करिहै रविनंद विचारौ ।
कौन की संक प्री है जु माखन
चाखनहारौ है राखनहारौ ॥

बैन वही उन कौ गुन गाइ, औ कान वही उन बैन सँ सानी ।
हाथ वही उन गात भरैं, अरु पाइ वही जु वही अनुजानी ॥
जान वही उन प्रान के संग, औ मान वही जु करै मनमानी ।
त्यों रसखानि वही रसखानि, जु है रसखानि, गो है रसखानी ॥

कंचन के मंदिरनि दीठि ठहरति नहिँ,
सदा दीपमाल लाल मानिक उजारे सों ।
और प्रभुताई अच कर्हौ लौ बलानौ प्रति-
हारिनी की भीर भूप टरत न द्वारे सों ॥
गंगा में नहाइ मुत्तल हूँ लुटाइ, वेद,
बीस बार गाइ, ध्यान बीजत सकारे सों ।
ऐसे ही भये तौ कहा कीन रसखानि जोवै,
चित्त दे न कीनी प्रीत पीत पटवारे सों ॥

प्रेम

प्रेम प्रेम मय कोउ कहत, प्रेम न जानत कोय ।
 ओ जग जानै प्रेम तो, मरे जगत क्यों रोय ॥
 प्रेम अगम अनुगम आगत, सागर-सरित बखान ।
 जो आवत एहि दिग बहुरि, जात नाहि रसखान ॥
 प्रेम-शायनी छानि कै, बरुन भए जलधीर ।
 प्रेमहि ते विपगन करि, पूजे जात गिरीर ॥
 प्रेम-रूप दर्पन अहो, रचै अजूबों खेल ।
 यामें अपनौ रूप कछु, लखि पहिदै अनमेल ॥
 कमलतंतु गीं छीन अरु, कठिन खड़ग की धार ।
 अति गंधी टेढ़ी बहुरि, प्रेमपथ अनिवार ॥
 लोक-वेद-भरजाद सब, लाज, काज, संदेह ।
 देत बहाएँ प्रेम करि, विधि-निषेध को नेह ॥
 कचु न जा पथ भ्रम-निमिर, रहै सदा सुख-नंद ।
 दिन-दिन वाढ़त ही रहै, होत कबहुं नहि मंद ॥
 भलैं ब्रथा करि पचि मरै, ग्यान-गरुड बढाय ।
 बिना प्रेम फीकौ सबै, कोटिन किएँ उपाय ॥
 अति, पुरान, आगम, स्मृतिहि, प्रेम सबहि को सार ।
 प्रेम बिना नहि उपज हिय, प्रेम-बीज अँकुवार ॥
 आनंद अनुभव होत नहि, प्रेम बिना जग जान ।
 कै वह विप्रयानंद कै, ब्रह्मानंद बखान ॥
 काम, क्रोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्रोह, मात्सर्य ।
 इन सबहीं ते प्रेम है, परे, कहत मुनिवर्य ॥
 बिनु गुन जीवन रूप धन, बिनु स्वारथ हित जानि ।
 सुद कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि ॥
 अति सूछम कोमल अतिहि, अति पतरौ अति दूर ।
 प्रेम कठिन सब तैं सदा, नित इकरम भरपूर ॥
 जग मैं सब जान्यौ परे, अरु सब कहै कहाय ।
 पै जगदीस रु प्रेम यह, दोऊ अकथ लखाय ॥
 जेहि बिनु जानै कछुहि नाहि, जान्यौ जात बिसेस ।
 सोइ प्रेम जेहि जानि कै, रहि न जात कछु सेस ॥
 मित्र, कलत्र, सुबंधु, सुत, इन मे सहज सनेह ।
 सुद प्रेम इन में नहीं, अकथ कथा सविसेह ॥
 इकअंगी बिनु कारनहि, इकरस सदा समान ।
 गनै प्रियहि सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमान ॥
 डरै सदा, औ चहै न कछु, सहै सबै जो होय ।
 रहै एकरस चाहि कै, प्रेम बखानौ सोय ॥
 प्रेम प्रेम सब कोउ कहै, कठिन प्रेम की फाँस ।

प्रात तरफि निकरै नहीं, केवल चलत उठाँस ॥
 प्रेम हरी कौ रूप है, त्यों हरि प्रेम सरूप ।
 एक होइ द्वै यौ लसैं, ज्यों सूरज अरु धूप ॥
 ग्यान, ध्यान, विद्या, मती, मत, विश्वास, विवेक ।
 बिना प्रेम सब धूर हैं, अग जग एक अनेक ॥
 प्रेम फाँस में फाँसि मरे, सोई जिए सदाहि ।
 प्रेम मरम जाने बिना, मरि कोउ जीवत नाहि ॥
 जग मैं सब तैं अधिक अति, ममता तनाहिं लसाय ।
 पै या तनहुँ तैं अधिक, प्यारौ प्रेम कहाय ॥
 जेहि पाएँ बैकुंठ अरु, हरिहुँ की नहि चाहि ।
 सोइ अलौकिक, सुद सुभ, सरस सुप्रेम कहाहि ।
 याही ते सब मुक्ति तैं, लही बड़ाई प्रेम ।
 प्रेम मरे नस जाहिं सब, बंधे जगत के नेम ॥
 हरि के सब आधीन पै, हरी प्रेम-आधीन ।
 याही तैं हरि आपुही, याहि बड़प्पन दीन ॥
 जदपि असोदा नंद अरु, ग्वाल बाल सब धन्य ।
 पै या जग में प्रेम को, गोरी भई अनन्य ॥
 रसमय स्वामाधिक बिना, स्वारथ अवल महान ।
 सदा एकरस सुद सोइ, प्रेम अहै रसखान ॥
 जाते उपजत प्रेम सोइ, बीज कहावत प्रेम ।
 जामें उपजत प्रेम सोइ, छेत्र कहावत प्रेम ॥
 वही बीज, अंकुर वही, सेक वही आधार ।
 डाल पात फल फूल सब, वही प्रेम सुखसार ॥

अष्टग्राम

प्रातः उठ गोपाल जू करि सरिता अखान ।
 केम सँवारत छवि लखौ, सदा वही रसखान ।
 करि पूजा अरवन तहाँ, बैठत श्रीनंदलाल ।
 बंसी वाजत मधुर धुनि, सुनि सब होत निहाल ॥
 सीस मुकुट सुचि कीट कौ, सुंदर सी श्री भाव ।
 पेलत ही छवि बनत है, धन्य धन्य गंगाल ॥
 पुनि तहँ पहुँचत भक्तगन, लै लै निज निज थार ।
 भोजन तहँ प्रभु करत हैं, तनक न लावत थार ।
 इहि विधि कीतत द्वै पहर, तब तहँ श्री रंगार ।
 लै गैयाँ वन को चलत, कर बंसी सो गार ॥
 तब सब भक्तहु चलत हैं, नच पाछे गौं थार ।
 क्रीड़ा करत चलत तहाँ, बंसीधर हरथार ॥
 जब वन में पहुँचत जहाँ, सदा मदन की थार ।
 तब नटनागर रचत तहँ, भौति भौति के थार ॥

एक पहर बन में अटत, हैं श्रीमदनगुपाल ।
गौन करत निज धाम कौ, लै सब जूय बिसाल ॥
तब नटनागर लौटि कै, करत कलेवा जोड़ ।
लै प्रसाद सब भक्ति सौ, बैठत पुनि कर धोड़ ॥
तब गुपाल की बाँसुरी, बजत तहाँ रसखान ।
सुनि कै सुधि भूलै सबै, मुदित होत मन प्रान ॥
पुनि भक्ती उपदेस प्रभु, देत सबन हरषाय ।
मन प्रसन्न है सुनत सब, कोमल सरस उपाय ॥
तीन घरी उपदेस प्रभु, भक्तन देत सदैव ।
काम, क्रोध, मद, लोभ कछु, उपजत नहिं फिर नैव ॥
पुनि गोदोहन की घरी, देखि सुवर घनस्याम ।
टेरत सबै सखान कौ, लै लै सुंदर नाम ॥
तब बाँकी झाँकी तहाँ, निरखत बनै सदैव ।
गोरम सब रस श्रेष्ठ तब, दुहत स्याम धनि दैव ॥
तब लै गोरम सब सखी, चलत जात नित नेह ।
नटनागर सौ सैन सौ, करत मुदित मन नेह ॥
पुनि ज्यों ही दीपक जरै, सबै भक्त हरषाय ।
लै लै निज आरत तहाँ, धावत नेह लगाय ॥
बैठत राधा कृष्ण तहँ, अन्य अष्ट पटरानि ।

उठत आरती धूम सौ, गावत गीत सुजान ॥
इहि विधि दुइ रस रंग तहँ, बीत जात है जाम ।
तब लै आग्या भक्तजन, जात आपने धाम ॥
तब सब भक्त वहीं जुगल, छावि निस हिये लगाय ।
जात आपने धाम कौ, सुंदर सयन कराय ॥
द्वैक पहर सोवत सदा, पुनि उठि बैठत स्याम ।
मुरली धुनि गूँजत तबै, उठत भक्त लै नाम ॥
मोहन छावि रसखानि लखि, अब दृग अपने नहिं ।
ऐँचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाहिं ॥
मो मन मानिक लै गयौ, चितै चोर नंदमंद ।
अब बेमन मैं का करूँ, परी फेर के फंद ॥
मन लीनौ प्यारे चितै, पै छटॉक नहिं देत ।
यहै कहा पाटी पदी, कर को पीछो लेत ॥
ए सजनी लौनौ लछा, लह्यौ नंद के गेह ।
चितयौ मृदु मुनकाह कै, हरी सबै सुधि गेह ॥
देख्यौ रूप अपार, मोहन सुंदर स्याम कौ ।
वह ब्रजराज कुमार, हिय जिय नैननि मैं बस्यौ ॥
एरी चतुर सुजान, भयो अजानहिं जान कै ।
तजि दीनी पहिचान, जान आपनी जान कौ ॥

मियाँ नज़ीर अकबराबादी

(जन्म-स्थान—आगरा, जन्म—सं० १७९७ लगभग, देहान्त—सं० १८८७ लगभग । सूफ़ीमतके संत, श्रीकृष्णभक्त)

कन्हैयाका बालपन

आरो, सुनो ये दधि के लुटैया का बालपन,
औ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन ।
मोहनसरूप नृत्य-करैया का बालपन,
बन-बन के ग्वाल रावै चरैया का बालपन ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

जाहिर मैं सुत वो नंद जमोदा के आप थे,
वरना वो आपी माई थे और आपी बाप थे ।
परदे में बालपन के ये उन के मिलाप थे,
जोती-सरूप काहिए जिन्हें सो वो आप थे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा,
संसार की जो रीत थी उस को रखा बजा ।

मालिक थे वह तो आपी, उन्हें बालपन से क्या,
वो बालपन, जवानी, बुढ़ापा सब एक था ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

वाले थे बिजराज, जो दुनिया में आ गये,
लीला के लाख रंग तमाशे दिखा गये ।
इस बालपन के रूप में कितनों को भा गये,
एक यह भी लहर थी जो जहाँ को जता गये ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

परदा न बालपन का वो करते अगर ज़रा,
क्या ताव थी जो कोई नज़र भर के देखता ।
झाड़ औ पहाड़ देते सभी अपना सर झुका,
पर कौन जानता था जो कुछ उनका भेद था ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

अब मुर्तियों का उनके मैं चलना क्या करूँ ?
या मीठी बातें मुँह से निकलना क्या करूँ ?
या बालकों में इस तरह पलना क्या करूँ ?
या मोदियों में उनका मचलना क्या करूँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदनगुपाल,
धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल ।
बासुकि चरन छुअन को चले छोड़ के पताल,
आकाश पर भी धूम मची देख उनकी चाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल,
इक आप और दूसरे साथ उन के ग्वाल-बाल ।
माखन दही चुराने लगे; सब के देख-भाल,
दी अपनी दूध-चोरी की घर घर में धूम डाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

कोठे में होने फिर तो उसी को ढँढोरना,
मटका हो तो उसी में भी जा मुख को बोरना ।
ऊँचा हो तो भी कंधे पे चढ़ के न छोड़ना,
पहुँचा न हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

गर चोरी करते आ गई ग्वालिन कोई वहाँ,
औ उसने आ पकड़ लिया तो उस से बोले वाँ ।
मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मखियाँ,
खाता नहीं मैं उस को; निकाचे था चींटियाँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

मुझे मैं कोई हाथ पकड़ती जो आनकर,
तो उस को वह स्वरूप दिखाते थे मुर्खीधर ।
जो आपी लके धरती वो माखन कटोरी भर,
मुस्ता वो उस का आन में जाता वहाँ उतर ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

उनको तो देख ग्वालिनें जो जान पाती थीं,
घर में इसी बहाने से उन को बुलाती थीं ।
बाहिर में उन के हाथ से वे गुल मचाती थीं,
परदे मची वो कृष्ण की बलिहारी जाती थीं ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

कहती थीं दिल में, दूध जो अब हम छिपायेंगे,
श्रीकृष्ण इसी बहाने हमें मुँह दिखायेंगे ।
और जो हमारे घर में ये माखन न पायेंगे,
तो उन को क्या गरज है वो काहे को आयेंगे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

सब मिल जसोदा पास यह कहती थीं आपके, वीर,
अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा स्सीर ।
देता है हम को गालियाँ, औ फाड़ता है चीर,
छोड़े दही न दूध; न माखन मही न खीर ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

माता जसोदा उन की बहुत करतीं मितियाँ,
औ कान्ह को डरातीं उठा मन की मोदियाँ ।
तब कान्हजी जसोदा से करते वही ब्याँ,
तुम सच न मानो मैया ये सारी हैं झटियाँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

माता; कभी ये मुझ को पकड़ कर ले जाती हैं,
औ गाने अपने साथ मुझे भी भवाती हैं ।
सब नाचती हैं आप मुझे भी नचाती हैं,
आपी तुम्हारे पास ये परिवादी आती हैं ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

मैया; कभी ये मेरी छसुलिया छिपाती हैं,
जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़े जाती हैं ।
आपी मुझे कटाती हैं आपी मनाती हैं,
मारो इन्हें ये मुझ को बहुत-या मनाती हैं ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
इक रोज मुँह में कान्ह ने माखन छिपा लिया,
पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुँह बना दिया।
मुँह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया,
इक आन में दिखा दिया, औ फिर भुला दिया।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

ये कान्हजी तो नंद-जसोदा के घर के माह,
मोहन नवलकिमोर की थी सब के दिल में चाह।
उन को जो देखता था, सो करता था वाह वाह,
ऐसा तो बालपन न किसी का हुआ है आह।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

राधारमन के यारो अजब जाये गौर थे,
लड़कों में वो कहाँ हैं जो कुछ उन में तौर थे।
आपी वो प्रभू नाथ थे, आपी वो दौर थे,
उनके तो बालपन ही में तेवर कुछ और थे।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

होता है यों तो बालपन हर तिफल का भला,
पर उनके बालपन में तो कुछ औरी भेद था।
इस भेद की भला जी किसी को खबर है क्या?
क्या जाने अपनी खेलने आवे थे क्या कला।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

सब मिल के यारो, कृष्ण मुरारी की बोले जै,
गोविंद-कुंज-दौल-विहारी की बोले जै।
दधिचोर गोपीनाथ, विहारी की बोले जै,
तुम भी नज़ीर, कृष्णमुरारी की बोले जै।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

(२)

जब मुरलीधर ने मुरली को अपने अंगर धरी,
क्या-क्या परम प्रीत-भरी उसमें धुन भरी।
है उसमें 'नभे-नभे' की लयदम भरी लरी,
लपट धुन जो उसरी रंग औ उधर जरी।

सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी ॥
गवालों में नंदलाल बजाते वो जिस घड़ी,
गौएँ धुन उसकी सुनने को रह जातीं सब खड़ी।
गलियों में जब बजाते तो वह उसकी धुन बड़ी,
ले-ले के अपनी लहर जहाँ कान में पड़ी।
सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी ॥
मोहन की बाँसुरी के मैं क्या-क्या कहूँ जतन,
लै उसकी मन की मोहिनी धुन उसकी चितहरन।
उस बाँसुरी का आन के जिस जा हुआ बजन,
क्या जल, पवन, 'नज़ीर' पखेरू व क्या हरन—
सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी ॥

(३)

है आशिक और माशूक जहाँ
वाँ शाह बज़ीरी है बाबा !
नै रोना है, नै धोना है,
नै ददेँ असीरी है बाबा !
दिन-रात बहारें-बुहलें हैं,
औ ऐश सफ़री है बाबा !
जो आशिक हुए सो जानै हैं,
यह भेद फ़क़ीरी है बाबा !
हर आन हँसी, हर आन खुशी,
हर वक़्त अमीरी है बाबा !
जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए,
फिर क्या दिलग़ीरी है बाबा !

कुछ जुल्म नहीं, कुछ ज़ोर नहीं,
कुछ दाद नहीं फ़रियाद नहीं।
कुछ कैद नहीं, कुछ बंद नहीं,
कुछ ज़ब्र नहीं, आज्ञाद नहीं।
शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं,
बीरान नहीं, आवाद नहीं।
हैं जितनी बातें दुनियाँ की,
सब भूल गये, कुछ याद नहीं।
हर आन हँसी, हर आन खुशी,
हर वक़्त अमीरी है बाबा !
जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए,
फिर क्या दिलग़ीरी है बाबा !

जिम मिगत नज़र कर देखे हैं,
 उम दिलवर की फुलवारी है ।
 कहीं मन्ज़ी की दरियाली है,
 कहीं फूलों की गुलकारी है ।
 दिन-रात भगन खुश बैठे हैं,
 और आम उसी की भारी है ।
 वस, आप ही वो दातारी है,
 और आप ही वो भंडारी है ।
 हर आन हँसी, हर आन खुशी,
 हर वक्त अमीरी है बाबा !
 जब आशिक मस्त फ़कीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है बाबा !

हम चाकर जिस के हुस्न के हैं,
 वह दिलवर सब से आला है ।
 उसने ही हम को जी बख़्शा,
 उसने ही हम को पाला है ।
 दिल अपना भोल-भाला है,
 और इत्क बड़ा मतवाला है ।
 क्या कहिए और 'नज़ीर' आगे,
 अब कौन समझनेवाला है ?
 हर आन हँसी, हर आन खुशी,
 हर वक्त अमीरी है बाबा !
 जब आशिक मस्त फ़कीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है बाबा !

(४)

क्या इल्म उन्होंने सीख लिये,
 जो बिन लेखे को बाँचे हैं ।
 और बात नहीं मुँह से निकले,
 बिन होंठ हिलये जाँचे हैं ॥
 दिल उनके तार सितारों के,
 तन उनके तबल तमाँचे हैं ।
 मुँह बंग ज़बाँ दिल सारंगी,
 पा धुँधरू हाथ कमाँचे हैं ॥
 हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥
 जब हाथ को धोया हाथों से,
 जब हाथ लगे थिरकाने को ।

और पाँव को खींचा पाँवों से,
 और पाँव लगे गत पाने को ॥
 जब आँख उठाई हस्ती से,
 जब नैन लगे मटकाने को ।
 सब काछ कछे, सब नाच नचे,
 उस रसिया छैल रिझाने को ॥
 हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

या जिसकी खातिर नाच किया,
 जब मूरत उसकी आय गयी ।
 कहीं आप कहा, कहीं नाच कहा,
 और तान कहीं लहराय गयी ॥
 जब छैल-छवीले सुंदर की,
 छवि नैनो भीतर छाय गयी ।
 एक मुरझा-गाति-सी आय गयी,
 और जोत में जोत समाय गयी ॥
 हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

सब होश बदन का दूर हुआ,
 जब गत पर आ मिरदंग बजी ।
 तन भंग हुआ, दिल दंग हुआ,
 सब आन गई बेआन सजी ॥
 यह नाचा कौन नज़ीर अब यों,
 और किसने देखा नाच अजी ।
 जब बूँद मिली जा दरिया में,
 इस तान का आखिर निकला जी ॥
 हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

(५)

गर बार की मर्जी हुई मर जोड़ के बँटे ।
 घर-बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बँटे ॥
 मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुँह मोड़ के बँटे ।
 गुदड़ी जो मिलाई तो वहीं ओढ़ के बँटे ॥

और शाल उड़ाई तो उसी शाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
गर खाट बिछाने को मिली खाट में सोये ।
दूकों में सुलाया तो वो जा हाट में सोये ॥
रस्ते में कहा सो तो वह जा बाट में सोये ।
गर टाट बिछाने को दिया टाट में सोये ॥
औ खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
उनके तो जहाँ में अजब आलम हैं नज़ीर आह !
अब ऐसे तो दुनिया में वली कम हैं नज़ीर आह !
क्या जानें, फ़रिश्ते हैं कि आदम हैं नज़ीर आह !
हर वक्त में हर आन में ख़ुरम हैं नज़ीर आह !
जिस ढाल में रक्खा वो उसी ढाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥

(६)

है बहारे बाग़ दुनिया चंद रोज़;
देख लो इसका तमाशा चंद रोज़ ।
ऐ सुसाफ़िर ! कूच का सामान कर;
इस जहाँ में है बसेरा चंद रोज़ ।
पूछा लुकमों से जिया तू कितने रोज़ ?
दस्ते हसरत मल के बोला, चंद रोज़ ।
बाद मदफ़्तन क़ब्र में बोली क़ज़ा—
अब यहाँ पै सोते रहना चंद रोज़ !
फ़िरतुम कहाँ, औ मैं कहाँ, ऐ दोस्तो !
साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज़ ।
क्या सताते हो दिले बेजुर्म को;
ज़ालिमो, है ये ज़माना चंद रोज़ ।
याद कर तू ऐ नज़ीर ! क़य़रों के रोज़;
जिंदगी का है भरोसा चंद रोज़ ॥

श्रीगदाधर भट्टजी

(श्रीराधाकृष्णके अनन्य भक्त और चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी) आप दक्षिणके किसी ग्रामके निवासी थे । आपके जन्म-संवत्का भी कोई निश्चित पता नहीं मिलता ।)

सखी, हौं स्याम रँग रँगी ।
देखि बिकाइ गई वह मूरति, सरति माहिं फगी ॥
संग हुतौ अपनौ सपनौ सौ, सोइ रही रस खोई ।
जामैहुँ आगैं दृष्टि परै सखि, नैकु न न्यारौ होई ॥
एक जु मेरी अँखियनि में निशि घौस रह्यौ करि मौन ।
गाइ चरावन जात सुन्यौ सखि, सो धौं कन्हैया कौन ॥
कासौं कहाँ कौन पतियावै, कौन करै बकवाद ।
कैसैं कै कहि जात गदाधर, गूंगे कौ गुड़ स्वाद ॥

अध संहारिनी, अधम उधारिनी,
कलि काल तारिनी मधुमथन गुन कथा ।
मंगल विधायिनी, प्रेम रस दायिनी,
भक्ति अनपायिनी होइ जिय सर्वथा ॥
मधि वेद मधि ग्रंथ कथि व्यासादि,
अजहूँ आधुनिक जन कहत हैं मति जथा
परमपद सोपान करि 'गदाधर' पान,
आन आलाप तैं जात जीवन बृथा ॥

है हरि ते हरिनाम चढ़ेरौ, ताकों मूढ़ करत कत फेरौ ?
प्रगट दरम भुनकुन्दहि दीनों, ताहू आयसु मो तप फेरौ ॥

सुत हित नाम अजामिल लीनों, या भव मैं न कियो फिरि फेरौ ॥
पर अपवाद स्वाद जिय राख्यौ, बृथा करत बकवाद घनेरौ ।
कौन दसा हैहै शु गदाधर, हरि हरि कहत जात कहा तेरौ ॥

हरि हरि हरि हरि रट रसना मम ।
पीवति खाति रहति निधरक भइ, होत कहा लोकौ खम ॥
तैं तौ सुनी कथा नहिं मो से, उधरे अमित महाधम ।
ग्यान ध्यान जप तप तीरथ व्रत, जोग जाग बिनु संजम ॥
हेम हरन द्विज द्रोह मान मद, अरु पर गुरु दारागम ।
नाम प्रताप प्रवल पावक मैं होत भसम अध अमित सलम सम ॥
इहि कलिकाल कराल ब्याल विष ज्वाल विषम भोये हम ।
बिनु इहि मंत्र 'गदाधर' कौ क्यों, मिटिहै मोह महातम ॥

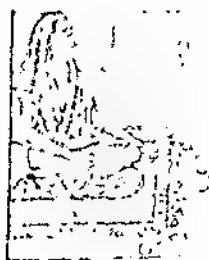
कहा हम कीनौ नर तन पाय ।
हरि परितोष न एकौ कवहुँ, बनि आयौ न उपाय ॥
हरि हरिजन आराधि न जानै, कृपण बित्त चित लाय ।
बृथा विषाद उदर की चिन्ता, जनम हि गयौ बिताय ॥
सिंह त्वचा को मन्वौ महा पशु, खेत सवन के लाय ।
ऐसे ही धरि भेष भक्त कौ घ ग किन्ह्यौ पुजाय ॥
जैसे चोर भोर को आये इत, तबत बिलसाय ।
ऐसे ही गति भई श्री 'गदाधर' जन करौ सहाय ॥

श्रीनागरीदासजी

(महाराजा साँवतसिंहजी)

(गदाधर भक्तवि, जन्म—वि० सं० १७५६ पौष कृ० १२, पिताका नाम—महाराजा राजसिंह । स्थान—कृष्ण
भारमं पृ-गवत, शरीरान्त—वि० सं० १८२१ भाद्रपद ३, उम्र—६४ वर्ष ८ महीना ।)

ब्रज-महिमा-गान

ब्रज वृंदावन स्याम-
पियारी भूमि है ।
तहँ फल-फूलनि-भार
रहे दुम झूमि हैं ॥
भुवि दपति-पद-अंकनि
लोट लुटाइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥

ब्रज-रस-लीला सुनत न कबहुँ अधावनौ ।
ब्रज-भक्तनि सत-संगति प्राण पगावनौ ॥
'नागरिया' ब्रज-वास कृपा-फल पाइए ।
ब्रजनागर नँदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥

संग फिरत है काल, भ्रमत नित सीस पर ।
यह तन अति छिनभंग, धुँवाँ कौ धौरहर ॥
यातैं दुरलभ साँस न बृथा गमाइए ।
ब्रजनागर नँदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥

चली जाति है आयु जगत जाल में ।
कहत टेरि कै धरी धरी धरियाल में ॥
समै चूकि कै काम न फिरि पछताइए ।
ब्रजनागर नँदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥

सुत पितु पति तिय मोह महा दुख मूल है ।
जग मृग तृष्णा देखि रहौ क्यो भूल है ?
स्वप्न राजसुख पाय न मन ललचाइए ।
ब्रजनागर नँदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥

कलह कल्पना, काम कलेश निवारनौ ।
परनिदा परद्रोह न कबहुँ विचारनौ ॥
जग प्रपंच चटसार न चित्त पढ़ाइए ।
ब्रजनागर नँदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥

अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सौ ।
तिन के गृह नहिं रहै संत सनमान सौ ॥

उन की संगति भूलि न कबहुँ जाइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥

कहुँ न कबहुँ चैन जगत दुख कूप है ।

हरिमक्तन कौ संग सदा सुखरूप है ॥

इन के ढिग आनंदित समै बिताइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥

कहाँ वे सुत नाती हय हाथी ।

चले निसान बजाइ अकेले, तहँ कोउ संग न साथी ।

रहे दास दासी मुख जोवत; कर मीढ़ै सब लोग

काल गह्यौ तत्र सब हीं छाड़्यौ, धरे रहे सब भोग ।

जहाँ तहाँ निसि-दिन विक्रम कौ, भट्ट कहत विरदत्त ।

सो सब बिसरि गये एकै रट, राम नाम कहै सत्त ॥

बैठन देत हुते नहिं माखी, चहुँ दिसि चँवर सँनाल

लिये हाथ में लट्ठा ताकौ, कूटत मित्र कपाल ।

सौँधें भीगौ गात जारि कै, करि आये बन देरी

घर आये हैं भूलि गये सब, धनि माया हरि तेरी ।

'नागरिदास' बिसरिए नाहीं, यह गति अति असुहाती

काल ब्याल कौ कष्ट निवारन; भजि हरि जनम संगती ।

दरपन देखत देखत नाहीं ।

बालपन फिरि प्रगट स्याम कंच, बहुरि स्वेत है जारौ ।

तीन रूप या मुख के पलटे, नहिं अयानता छूटी

नियरे आवत मृत्यु न स्रजत, आँखें हिय की फूटी

कृष्ण भक्ति सुख लेत न अजहुँ, बृद्ध देह दुख राखी

'नागरिया' सोई नर निहचै, जीवत नरक निवागी

हमारीं मुरलीवारी स्याम ।

बिनु मुरली बनमाल चंद्रिका, नहिं पहिचानत नाम

गोपरूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पुरन राम

याही सौं हित चित्त बढ़ी नित, दिन दिन पल छिन जग

नंदीसुर गोवरधन गोकुल वरमानों दिग्गज

नागरिदास द्वारका मधुरा, इन सौं वंगौ दास ।

किते दिन बिन वृंदावन खोये ।

यौ ही वृथा गये ते अब लौं, राजस रंग समोये ॥
छाड़ि पुलिन फूलनि की सज्या, सूल सरनि सिर सोये ।
भीजे रसिक अनन्य न दरसे, विमुखनि के मुख जोये ॥
हरि विहार की ठौरि रहे नहिं, अति अभाग्य बल बोये ।
कलह सराय बसाय भल्यारी, माया राँड़ बिगोये ॥
इकरस ह्यो के सुख तजि कै ह्यो, क्यौं हँसे क्यौं रोये ।
कियौ न अपनौ काज, पराये भार सीस पर ढोये ॥
पायौ नहिं आनंद लेस मैं, सबै देस टकटोये ।
नागरिदास बसै कुंजन में, जब सब विधि सुख भोये ॥

भजन न होई खेल खिलौना ।

को डोरा सौं बाँधि खिलावत, प्रबल सिंग कौ छौना ॥
अति ही अगम अगाध लग्यौ फल, कहि कैमें कर पहुँचै बीना ।
'नागरिदास' हरिवंस चरन मगु, मिथुन सुरत अंचौ ना ॥

बड़ौ ही काँठन है भजन दिग ढरिबौ ।

तमकि सिदूर मेलि माथे पै, साहस सिद्ध सती कौ सौ जरिबौ ॥
रहन के चाप धायल ज्यौं धुमत, मुगै न गरूर सर कौ सौ लरिबौ ।
'नागरिदास' सुगम जिन जानौ, श्रीहरिवंस पंथ पग धरिबौ ॥

जो मेरे तन होते दोय ।

मैं काहू तैं कछु नहिं कहतौ, मोते कछु कहतौ नहिं कोय ॥
एक जु तन हरि विमुखन के सँग, रहतौ देस विदेस ।
बिबिध भौति के जग दुख सुख जहँ, नहीं भक्ति लवलेस ॥
एक जु तन सतसंग रंग रँगि, रहतौ अति सुख पूरि ।
जनम सफल कर लेतौ ब्रज बसि, जहँ ब्रज जीवनमूरि ॥
द्वै तन बिन द्वै काज न है हैं, आयु सु छिन छिन छीजै ।
'नागरिदास' एक तन तैं अब, कहौ कहा करि लीजै ॥

हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव ।

प्राण तन मन नैन सरवसु राधिका कौ पीव ॥
कहाँ आनंद मुक्ति में यह कहाँ मृदु मुसकान ।
कहाँ ललित निकुंज लीला मुरलिका कल गान ॥
कहाँ पूरन सरद रजनी जौन्ह जगमग जोत ।
कहाँ नूपुर बिन धुनि मिलि रात मंडल होत ॥
कहाँ पौति कदंब की झुकि रही जमुना बीच ।
कहाँ रंग विहार फागुन मचत केसर कीच ॥
कहाँ गहवर विपिन में तिय रोकियौ मिस दान ।
कहाँ गोधन मध्य मोहन चिकुर रज लग्यान ॥

कहाँ लगर सखा सोहन कहाँ उन कौ हासि ।
कहाँ गोरस छाँछ टैंटी छक रोटी रासि ॥
कहाँ लवननि कीरतन जगमगनि दसधा रंग ।
कंठ गदगद रोम हर्षन प्रेम पुलकित अंग ॥
जहाँ एती बस्तु पश्यत बीच वृंदाधाम ।
हौं सब ऐसे ब्रज सुखद सौ बाहिरै बेकाम ॥
दास नागर चहत नहिं सुख मुक्ति आदि अपार ।
सुनहु ब्रज बसि लवन में ब्रजवासिनन की गार ॥

बिनु हरि सरन सुख नहिं कहूँ ।

छाड़ि छाया कलपद्रुम जग धूप दुख क्यौ सँहूँ ॥
कलिकाल कलह कलेस सरिता वृथा ता मधि बहूँ ।
दास नागर ठौर निर्भय कृष्ण चरननि रहूँ ॥

सब सुख स्याम सरनैं गएँ ।

और ठौर न कहूँ आनंद इंद्रहूँ कै भएँ ॥
दुख मूल एक प्रवृत्ति मारग कहि न मानत कोय ।
सुख पग्यौ जोइ निवृत्ति कै मन जानि है दुख सोय ॥
सतसंग अंबुज ब्रज सरोवर कीरतन सुखवास ।
कीजिये हरि ! वेगि तिन कौ भँवर नागरिदास ॥

अब हौ सरन केवल स्याम ।

घोर कलि के तेज कौ तन सहौ जात न घाम ॥
लीजिये तरु चरन छाया मूल सुख बिसराम ।
अजित मन तैं काम सुभ कछु वैन है छिन जाम ॥
सबनि लीनौं जीतिहूँ भयौ भीत सरत न काम ।
अब रहै नागरिदास कै रट लगी ररना नाम ॥

क्यों नहिं करै प्रेम अभिलाष ।

या बिन निलै न नंददुलारौ परम भागवत साख ॥
प्रेम स्वाद अरु आन स्वाद यौ ज्यौं अकडोडी दाख ।
नागरिदास हिये में ऐसैं मन बच क्रम करि राख ॥

तिन्हें कोटि कोटिक विकार ।

राग द्वेप मत्सरिता तजि कै मृत्यु जानि मानी नहिं हार ॥
सुन्यौ भागवत भक्त कहावत कछु इक रीति करीवी ।
पैं सुखसार न सतसंगति फल आई नाहि गरीवी ॥
हिये अभिमान गोपि धन गाइयौ ताकी मयै विकार ।
जो सनु पायो चरै तौ उर माँ दुरधन देह निकार ॥
साधु बचन सुनि दीन भएँ बिन क्यौंहुँ न जरनि मिटैगी ।
नागरिदास बहुत गछिहौं दुख मैं देह पिटैगी ॥

अब तो वहीत विपत में भोगी ।
 अति पिडवाये भाया है मैं कृपा दृष्टि कब होगी ॥
 विविध कुगति में नाच्यो कृप्यो वंतो दुख सिर झेल्यो ।
 बाहू विधि में सचु नहि पायो फाफड़ फाँदा खेल्यो ॥
 लैचालींजी जनम विगारयो जन जन को मन राखत ।
 नागरिया हरि सरन तिहारी वृंदावन अभिलाषत ॥

सुनियो कहत सबनि हो टेर ।
 यह विधना की प्रगट चूक है है मन किये न मेरे ॥
 ऐसे मन को सोंपि राखतौ साधन यह ब्यौहार ।
 मन एक सौ हरि भक्तिहि करतौ जग दुख सब निरवार ॥
 नागरिदास एक मन तैं कहि क्यों बनिहैं है जोग ।
 विविध विपत को रोग इतैं उत हरि रस लील भोग ॥

भक्त दिन नर छकड़ा को बैल ।
 लोग बड़ाई है है होंकत चलत दुखित है गैल ॥
 कारज द्रव्य बिना बल शीसैं मन सों सकैं न हार ।
 लीनौ स्वारथ साध सबनि मिल इनकैं सिर है भार ॥
 भटकत ही मर जाय वृषभ मत नथे जगत की लाज ।
 नागरिदास बैठि वृंदावन करैं न अपनौ काज ॥

हम को किये कुसंगति खवार ।
 वृंदावन नियरें है निकसे झाँकन दयौ न द्वार ॥
 हरि चरचा कोउ कहत सुनत नहि और बात बिसतार ।
 प्रभु समंध सुख साधन की चित भूल गये अनिहार ॥
 दिन सुत से नर कलह कलपतरु देत हैं दुख अनपार ।
 इन तैं लेहु छुड़ाय मोहि अब नागर नंदकुमार ॥

अबै ये यौ लागे दिन जान ।
 भानैं कबहुँ हुती नाहिनैं वा सुख सौ पहिचान ॥
 हरि अरचा चरचा कबहुँ नहि नहीं कथा बंधान ।
 जनम करम हरि उत्सव नाहीं रास रंग कल गान ॥
 विमुख अनन्य निकट रहैं निस दिन महादुष्ट दुख खान ।
 ये दुख टरैं कृपा करिहैं जब नागर स्वाम सुजान ॥

तजि उपाधि जे हरि पद भजते ।
 वे नृप कहा हुते बावरे मनिसय कंचन के यह तजते ॥
 अब छाड़त नहि कलह भूल घर भक्ति विमुख लोगनि सौ लजते
 नागरिया नर मृत्यु खिलौना रहत नहीं दुख सेना सजते ॥

हरि जू ! अजुगत जुगत करैगे ।
 परबत ऊपर बहल काच की नीकैं लै निकरैगे ॥

गहिरें जल पाषाण नाब बिच आछी भाँति तरैं
 मैंन तुरंग चढ़े पावक बिच नाहीं पथरि परैं
 याहू तैं असमंजस हो किन प्रभु दृढ कर पकरैं
 नागर सब आधीन कृपा कै हम इन दर न दरैंगे

अमल पद कमल चार सुचार ।

अरुन नील सुवरन मिलि मन हरन भये छवि जार ।
 सुखर मनि सजीर मनमथ करत प्रगट चरित्र ।
 गउर जावक चित्र चिधे चतुर मोहन मित्र ॥
 नख चंद्रिका प्रतिबिंब प्रसरत कंज कौतुक भूमि ।
 दाल नागर मन मधुप तहाँ रहौ झुकि झुकि क्षुमि ॥

अब तो कृपा करो गोपाल ।

दीनबंधु करुनानिधि स्वामी अंतर परम कृपाल ॥
 जग आसा विषफल मत खवावौ प्यावौ भक्ति रसाल ।
 नागरिया पर दया करौ किन जन दुख हरन दयाल ॥

अब तो कृपा करौ गिरधारी ।

अपनी बाँह छाँह तर राखौ देखौ दसा हमारी ॥
 जुरे घोर काल कलह तिमिर घन भीति लगत है भारी ।
 नागर सुख सँग उन को दीजे जिन कै प्रीति तिहारी ॥

अब तो कृपा करौ श्रीराधा ।

वृंदाविपिन बसौ श्रीस्वामिनि छाड़ि जगत की बाधा ॥
 तीन लोक गावत वा वन की लीला ललित अगाधा ।
 नागरिया पै तनक दरैं ते होय सहज सुख साधा ॥

अब तो कृपा करौ सब संत ।

या तन मन सौं भ्रमत भ्रमत ही है गये दिवस अनंत ॥
 घटत बुद्धि बल देह दिनहिं दिन मृत्ना को नहि अंत ।
 नागरिया अब उहाँ बसइये जिहि ठौं नित्य वरंत ॥

हम सतसंगति बहुत लज्जाई ।

बृथा गई सब बात आबु लौ जो कछु सुनी सुनाई ॥
 भक्ति रीति अनुसरत नहीं मन करत जगत मन भार ।
 अजहुँ न तजत उपाधि अवस्था चतुर्थाक्षर आरं ॥
 श्रीवृंदावन वास करन की जात है ममै विहार ।
 अब तो कृपा करौ नागर सुख नागर कुँवर बनार ।

हमारी तुम सौ हरि ! सुधरेगी ।

बहुत जनम हम जनम विगारयो अबहुँ विगारि परंगी ॥
 प्रीति रीति पूरन नहि कैसैं माया व्याधि टरंगी ।
 नागरिया की सुधरेगी जो अँखिय इतहिं दरंगी ॥

हे हरि सरन तिहारी देहु ।
बिरद है असरन मरन तिहारौ सो सब साँच करि लेहु ॥
मारत मोहि कलिकाल दवाएँ भरयो तरुनता छोह ।
चार सत्रु हैं बाके संगी काम कोष मद मोह ॥
पाँचौ इंद्री मो बस नाहीं मनहु पलटि गयो ।
लेहु बचाय नागरीदासहि तो पद कमल नयो ॥

साँचे संत हमारे संगी ।
और सबै स्वारथ के लोभी चंचल मति बहुरंगी ॥
मन काया माया सरिता में बहते आनि उछंगी ।
नागरिया राख्यौ वृंदावन जिहि ठाँ ललित बिभंगी ॥

आयो महा कलिजुग घोर ।
धरम धीरज उड़ि गये ज्यों पात पवन झकोर ॥
मिटे मंगल लोक जगी होन आयु सुमंद ।
बढ़ी जित तित कलह कर्मन नहिं न कहूँ आनंद ।
मिटी लक्ष्मी भाग्य सुभ सुख मिथ्यौ सब कौ भद्र ।
मिटी मोभा महज संपत बढ़ि परयो दारिद्र ॥
मिटी मजननि सुहृदताई रह्यौ स्वारथ एक ।
सुखी कोऊ देखिये नहिं दुखी लोग अनेक ॥
लेत कलि कलमप दवाएँ जाइये कहाँ भागि ।
त्रिविधि ताप मैं तन तपत लगी दसौं दिस मैं आगि ॥
दास नागर नहीं सीतल धाम निर्भय और ।
जहाँ वृंदाबिपिन जमुना बचै वाही ठौर ॥

वृंदाबिपिन रसिक रजधानी ।
राजा रसिक बिहारी सुंदर सुंदर रसिक बिहारिनि रानी ॥
ललितादिक दिग रसिक सहचरी जुगल रूप मद पानी ।
रसिक टहलनी वृंदा देखी रचना रुचिर निकुंज सुहानी ॥
जमुना रसिक रसिक द्रुम बेली रसिक भूमि सुखदानी ।
इहाँ रसिक चर घिर नागरिया रसिकहिं रसिक सबै गुनगानी ॥

कृष्ण कृपा गुन जात न गायौ ।
मनहु न परम करि सकै सो मुख इनहीं दगनि दिखायौ ॥
गृह व्योहार भुरट को भारा सिर पर सौ उतरायौ ।
नागरिया कौ श्रीवृंदावन भक्त तफ़्त बैठायौ ॥

विषयासक्तकी दशा

आठ पहर दुख ही मैं बीतैं कौय कूँय परजा की ।
विषे भोग आछे हूँ नाहीं चिंता में मति छाकी ॥

जित तित अपजम दुर दुर घर घर तन मन की अति ख्तारी ।
ऐसो दुखी न त्यागि सकै घर माया की गति भारी ॥
नित्य चाकरी सौं नित डरपै कछु चूक्यौ अफ मारयो ।
कारज द्रव्य विनाँ बल भीसैं मन में जात न हारयो ॥
दिन कुटुंब के भरन पोष मैं निम विचार करि मोयो ।
ऐसो दुखी न त्यागि सकै घर माया गँड विगोयो ॥

बहुत ठीकरा टाट खड़भई एकहु नाहिन लेटी ।
साँप गोहिरा करत कलोलैं खैये कौं नहिं रोटी ॥
काली कुटिल कुब्यौंती कामिनि गुही मूँज मों चोटी ।
ऐसो हू गृह त्यागि सकै नहिं माया की गति मोटी ॥

जनौ औदसा बार बिराजत ऐसी दूरी धान ।
बालक बहुत मनौ भुत लेटे सिन्हें मिलत नहिं धान ॥
नित उठि होति कलह अति कर्मन जित तित खँचातान ।
ऐसो हू गृह त्यागि सकै नहिं माया की गति जान ॥

धरै भेष जोई जा दिन तैं बंदन कौ अधिकारी ।
है निर्भय निश्चित सहज मैं विपति मिटे तब गारी ॥
सिखरन भात खीर के न्यौता नित उठि मंगल बढहै ।
याहि लैन सुख कौ न तजैं गृह माया के मुख चढहै ॥
पराधीनता मिटे पापिनी है सुतन्त्र अरु बिचरै ।
जहाँ न जावन पावन हो तहाँ जाय निडर मुख उचरै ॥
तीनहु ताप मंद है जावैं बहुरि डरै जमदूत ।
यही बात नहिं समझ तजैं गृह हरि की माया धूत ॥

संत-माधुरी

लोचन सजल लाल बूमत विसाल छके
चलान मराल की सी ठाढ़े रोम तन में ।
उज्जल रस भीने ताकै दीने गरबाही रहै
स्यामा स्याम दोऊ हिये सुंदर सदन में ॥
पुलकित गात गिरा गद्गद रोमाच नित
धारैं छाप कंठी औ तिलक निज पन में ।
कहा भयौ नागर किये तैं तप जप दान
जो पै संत माधुरी बसी न ऐसी मन में ॥

प्रेमी भक्तका स्वरूप

कवित्त

लीला रस आमव श्रवण पान कीने हरि
ग्यानहि गजक आन नाहिं चहियतु है ।
विधनों कुवेर इंद्र आदि सब रंक दीसैं
ऐसे मद छाये पै नमनि गहियतु है ॥

भावनाहि भोग में गगन दिन रैन रहै
ताके नैक ताके नित छके रहियतु है ।
और मतवारे मतवारे नाहि नागर वे
प्रेम मतवारे मतवारे कहियतु है ॥

कुंडलिया

चितवत नहि बड़कुंठ दिग, रैन कोर तैं मूर ।
मन सरवम भिर धूर है, सरवम की ब्रज धूर ॥
सरवम की ब्रज धूरि पूरि नित रहे एकरस ।
मन अखियाँ तन बात निरखि पुनि दँधत रीझ बस ॥
जहाँ जहाँ सुनि पिय बात नैन भरि छिन छिन चितवत ।
नीरस रसमइ होत तनक दग कोरहि चितवत ॥

लोकन में कैसे मिलैं, परम प्रेमनिधि चोर ।
देखत ही लखि जाइयै आँखिन ही की ओर ॥
आँखिन ही की ओर चोर पकरत वहि निध कौ ।
पिय प्रकास झलमलत मनौ वादर तर बिध कौ ॥
जिहि बिध यों उर आहि महा तीछनि दग नोकनि ।
मधि अवीध क्यों रलै जाहि हिय सूत बिलोकनि ॥

सूषे अति बँके महा, फँसे नेह के पंक ।
दीन लगत चितवत निपट कहैं कुवेर सौ रंक ॥
कहैं कुवेर सौ रंक संक हिय में कछु नाहीं ।
फिरत ब्रिजस आवेस बलित बन घन की छाहीं ॥
ब्रज समाज छवि भीर रहत नित प्रति हिय रूपे ।
बोलत अटपटे बैन लगत सूषन कौ सूषे ॥

बुंदावन रस में पगे, जीत्यो अजित सुभाव ।
सात गाँठि कोपीन कै मनैं न राना राव ॥
मनैं न राना राव, भाव चित रहे महा भरि ।
लखैं दीन तैं दीन लीन है परत पगनि ढरि ॥
अहा अनोखी रीत कहा कहौ रहत रहित तन ।
है चकोर ससि वदन जुगल निरखत बुंदावन ॥

नैननि जल चित है रहे चूर चूर तन छीन ।
चूर चूर दिग गूदरी कहैं इंद्र सौ दीन ॥
कहैं इंद्र सौ दीन भीन दग लीन स्याम जल ।
अकरि जुलफ जंजीर कियौ बस मन मतंग खल ॥
रूप रसासव मत्त मुदित गदगद सुर बैननि ।
तन घूमत लगि पाय स्यामसुंदर सर नैननि ॥

प्रेम-पीड़ा

ताननि की ताननि महीं, परचौ जु मन धुकि बाहि ।
पैछौ रज गावत खवनि, मुख तैं निसरत आहि ॥
मुख तैं निमरत आहि साहि नहि सकत चोट चित ।
ग्यान हरद तैं दरद मिटत नहि बिबस छुटत छित ॥
रीझ रोग रगमग्यौ पग्यौ नहि छूटत प्राननि ।
चित चरननि क्यों छुटै प्रेम वारेन की ताननि ॥

प्रेम-मत्तता

बोलनि ही औरैं कछु, रसिक सभा की मानि ।
मतवारे समझैं नहीं, मतिवारे लैं जानि ॥
मतिवारे लैं जानि आन कौ वस्तु न सूझै ।
ज्यों गूंगे की सैन कोऊ गूंगौ ही बूझै ॥
भीजि रहे गुरु कृग वचन रस गागारि ढोलनि ।
तनक सुनत गरि जात सयानप अलबल बोलनि ॥

दैव्य

बूरा बिखन्यौ रैन में, मगज न गज कौ पाय ।
तजि ऊँचे अभिमान कौ चैंटी है तौ खाय ॥
चैंटी है तौ खाय चाय चित रज निवारि कै ।
कनिका रसिकहि लहैं अपनपौ तनक धारि कै ॥
मानी मलिन मतंग ताहि यह कहौ न मूरा ।
दीजै तिनहि बताय जाहि भावै जन बूरा ॥

श्रीवृन्दावनका प्रकट रूप

जमुना नदी-सी तौ न दीसी कोऊ और तहाँ,
भक्ति-रस रूप मई जाकौ जल सोत है ।
कूल कूल फूल फूल झल कुंज लता रहीं,
बोलत चकोर मोर कोकिला कपोत हैं ॥
रसिक सुजान संत हरि-गुन-गान करें,
हरैं ताप त्रिविध सु आनंद उदोत है ।
जग-दुख-दंद तामैं दुखी कहा 'नागर' तू,
बसि ऐसे वृंदावन सुखी क्यों न होत रे ॥

सहजै श्रीकृष्ण-कथा ठौर ठौर होत तहाँ,
कीरतन-धुनि मीठी हिय के उल्लास है ।
स्यामा स्याम रूप-गुन लीला-रंग रंगे लोभ,
तिन के न ध्यात उर प्रेम के प्रवास है ॥
एरे मन ! मेरे चेत उन ही मी करि हेत,
'नागर' छुड़ा देत जग-दुख-पाग है ।
काम क्रोध लोभ मोह मन्दरता राग द्वेष,
चाह दाह जेहें सब वृंदावन-पाग है ।

श्रीबृन्दावनका गुप्त रूप

कुंजनि कलपतरु रतन-जटित भूमि,
छवि जगमगत जकी-सी लपै काम को ।
सीतल सुगंध मंद मारुत बहत नित,
उड़त पराग रैन चैन सब जाम को ॥
दब बधू दुमनि मैं कोकिल-स्वरूप गावैं,
दंपति-विहार बीच बृन्दावन नाम को ।
नागरिया नागर सु दीन्हे गरबाहीं तहाँ,
मन ! रूप खनी है देखि ऐसे धाम को ॥

उद्बोधन

पर कारज करि दुख सहै, लेत न हरि रस छूट ।
भार घसीटत और कौ, आप ऊँट के ऊँट ॥
अपनौ भलौ न करत नर, सब मैं बड़ौ कहाय ।
बिन परमैं हरि नाम के, ज्यौ सुमेर रहि जाय ॥
अप-अपने सब सुधि करत, भवन भरे उतपात ।
कवहूँ कोऊ नहीं करै, बृन्दावन की बात ॥
निति निति दुख गृह कौ सहै, जहाँ अमित उतपात ।
रोग दुखित तन त्यागियै, घर की कितीक बात ॥
करी न जिहि हरि भक्ति नहि, लये विषै के स्वाद ।
सो नहि जिमी अकास कौ, भयो ऊँट को पाद ॥
मरियो चाहत और कौ, अपने सुख हित जोय ।
तिन कौ ऐसी नीत परि, सुख काहे कौ होय ॥
ताकौ कहिये मूढ़ जग, दुख दौ लागी हेर ।
जमुना बृन्दा विपिन तजि, धावत बीकानेर ॥
विविध भोति के दुखनि जिय, निकसत नहीं निदान ।
बृन्दावन की आस परि, उरझ रहे ये प्रान ॥
आपस मैं जु लराय कै, किये मुसाफर भाँड़ ।
माया जगत सराय मैं, बुरी भठ्यारी राँड़ ॥
नहीं अवस्था धन नहीं, और न कहुँ निवास ।
तऊ न चाहत मूढ़ मन, बृन्दावन को बास ॥
जिहि विधि धीती बहुत गढ़, रही तनक सी आय ।
मत कवहूँ सतसंग बिन, अब यह आयु विहाय ॥
जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखनि कौ मूल ।
सबै कलह इक राज मैं, राज कलह कौ मूल ॥
मेरे या मन मूढ़ तैं, डरत रहत हौ हाय ।
बृन्दावन की ओर तैं, मत कवहूँ फिरि जाय ।
अधिक सयानप है जहाँ, सोई बुधि दुख तानि ।
सर्वोपरि आनन्दमय, प्रेम बाय बौरानि ॥

बृन्दावन के बास कौ, तिन कै नाहि दुलस ।
फूस-फास जिन की भगत, बृद्ध भोग सुख आस ॥
बहुत भूमि इत उत फिरिऔ, माया बस शकहोर ।
अब कब हैहैं सफल पग, बृन्दावन की ओर ॥
दिन धीतत दुख दुंद मैं, चार पहर उतपात ।
बिपती मरि जाते सबै, जो होती नहि रात ॥
लेत न सुख हरि भक्ति कौ, सकल सुखनि कौ सार ।
कहा भयो नृपहू भएँ, दोहत जग बेगार ॥
रलि चौपर बाजी रची, चार नरनि इक साथ ।
पासा पर कछु बस नहीं, हार जीत हरि हाथ ॥
हो हरि ! परम प्रवीन है, कहा करत ये खेल ।
पहिलैं अमृत प्याय कै, अब क्यों पावत तेल ॥
बगुला से मोहि पतित पर, कृपा करौ हरिराय ।
इहंरिनु बृन्दाविपिन मैं, पावत बैठौ जाय ॥
मेरी मेरी करत क्यों, है यह जिमी सराय ।
कश्यक डेरा करि गये, किये कईकनि आय ॥
और भवन देखू न अब, देखू बृन्दा मौन ।
हरि सौ सुधरी चाहिये, सब ही बिगरी क्यों न ॥
द्रुम दौ लगैं जात खग, आवैं जब फल होय ।
संपत के साथी सबै, बिपता के नहि कोय ॥
अधिक भये तौ कहा भयो, बुद्धिहीन दुख रास ।
साहिब दिग नर बहुत ज्यौ, कीरे दीपक पास ॥
बृज में हैहैं कहुँ दिन, किते दये लै खोय ।
अब कै अब कै कहत ही, वह अब कै कब होय ॥
तुम ऐसी क्यों करत हो, हरि बरि चतुर कहाय ।
भलैं जिमावत हो हमैं, सुख अरु खीर मिलाय ॥
सदा एकरस भक्ति सुख, ज्यौअमर बन बेल ।
गृह के लाभ अलाभ सब, जूवा के से खेल ॥
हिलत दंत दृग दृष्टि घटि, सिथिल भयो तन चाम ।
तऊ बैठ सुमरत नहीं, काम गये हू राम ॥
तरुन समय हरे नहि भजे, रहौ मगन रस बाम ।
अब तौ रे नर वैठि भजि, काम गएँ तौ राम ॥
पंच रतन रय बैठि कै, करि देखौ किन गौन ।
राह छोडि ऊवट चलै, सुख पावै सो कौन ॥
अगली समै र इहि समय, इतनौ अंतर जान ।
ज्यौ लसकर कै उठ गएँ, पीछैं रहे सहैदान ॥
मिटे मोद मंगल मही, जे पहिलैं सुख खान ।
अब जग की पिछिली समै, जैसौ व्याह विधान ॥

नीकी हू लागत बुरी, बिन ओमर जो होय ।
 प्रात भएँ फीकी लगै, ज्यों दीपक की लोय ॥
 अमृत मर देख्यो नहीं, पारम की न पहार ।
 प्रेम ठगे हरि भक्ति में, देखे नहीं हजार ॥
 मन ! तू ऊँची ठौर लगि, जहाँ न पहुँचे और ।
 तहाँ धँधँ नीनी लगै, सब ऊँची ऊँची ठौर ॥
 जो याकी दुख देत है, चीन देत सुख दान ।
 सब जीवन की बुद्धि के, प्रेरक श्रीभगवान ॥
 लाज छाँटि हरि को भजौ, दीजै मन को ब्रूट ।
 कामाऊँ की मुहम में, जैयें लुटाखट ॥
 लाज करी जिहि भजन में, ते कोरे रहे सोय ।
 इहि जग दछिनी संग मैं, लुट किछें सुख होय ॥
 माया प्रचल प्रवाह में, मन को कछु न बसय ।
 नदी कौसिकी माँहि ज्यों, तल सिर ऊपर पाय ॥
 जगत कमाऊँ कटक ल्यौ, राम नाम भरि नाज ।
 लाज किछें लाज न रहै, लाज तजै रहै लाज ॥
 सनु कहत सीतल वचन, मत जानौ अनुकूल ।
 ज्योंड्य मास बैसाख में, सीत रोग को मूल ॥
 जग की खातर राखि सुख, भक्ति लहै नहि रिद्धि ।
 साँग निकासै जगत सौं, तब भक्ति साँग है सिद्धि ॥
 मुनि कै लेहु पुरान सत्र, बूझ लेहु सब ठौर ।
 जगत रीत कछु और है, भक्ति रीत कछु और ॥
 जगत तोष तोरै कोऊ, तवै ताहि सुख होय ।
 खाल का डर आसिकी, संग न निबहै दोय ॥
 अपनौ भलो न करि सकै, कहा मोर कहा साँझ ।
 जग को भलौ मनावतैं, बेस्या रहि गइ बाँझ ॥
 बहुत संत भये आजु लौं, ऐसी सुनी न साखि ।
 दयौ भक्ति सुख खोय कै, जग की खातर राखि ॥
 राजु बड़े बड़े देत हरि, दिन में लाख करोर ।
 पै काहू को नहि बे, लैचव अपनी ओर ॥
 कृपा लहर नर कूर की, सोइ जानियै हैफ ।
 जैते खावत पान मैं, तम्माखू की कैफ ॥
 जानि कै जानि अजान है, तत्व लीजिये छानि ।
 सिष्य होन मैं लाभ है, गुरु होन मैं हानि ॥
 बृंदावन तब भजत है, वास करन के चाय ।
 बृंदावन तैं भजत अब, चतुर्थ आश्रम आय ॥
 दाम चाम की लगत तैं, सुधि आवेनहि स्वाम ।
 काम कल्पतरु नगर बस, भूले बृंदावाम ॥

पति कौ दुख मैं सँग तजै, जाकौ बहु पति होय ।
 जगत सुहागनि को हँसै, औरहि हँसै न कोय ।
 कुल पोखन मैं करत क्यों, अपनौ जन्म बेकाम ।
 विस्वामर भगवान कौ, बृथा कहत जग नाम ।
 को करिहै तब कुटुम के, पोखन कौ उपचार ।
 कुस सैनी जब सोइहौ, लंबे पाँव पसार ।
 जाकौ घर सब तैं बड़ौ, सब घर जिहि आधीन ।
 सो घर परिहरि फिरत क्यों, घर-घर द्वै कै दीन ।
 बृंदावन सेवत नहीं, करै न हरि की बात ।
 सब दिन ओलत है बृथा, डोलत लोग हँसात ॥
 नीकी हू फीकी लगै, जो जाके नहि काज ।
 फल आहारी जीव कै, कौन काम कौ नाज ॥
 फिरत रहौ तीरथ रहौ, रहौ बोड घर माहि ।
 नाना रँग के संग मैं, चढ़त एक रँग नाहि ॥
 आवत लोठ्या भूमि पर, गया लोटि कै भूमि ।
 शूरे फहकट बीच के, सेज बिछौना लूमि ॥
 आप कुंड गोलक पिता, मिटु पिता कानीन ।
 छत्रौ सुनागर भक्ति जस, पांडव नित्य नवीन ॥
 आय परे इह ठौर मैं, बुरे कर्म फल हेत ।
 बाहिर बृंदा विपिन मौं, जब लगि जीवत प्रेत ॥
 भक्ति भोग दोउ तजि फिरत, सरल है रूधी गैल ।
 ते आये नर जगत में, जैसैं बधिया पैल ॥
 जापै जैसी वस्तु हैं, तैमौ ही मन पोष ।
 माला और गिलोल को, कर लै देखौ कोष ॥
 मिलै सजाती दूसरौ, जय हैं वस्तु प्रकाय ।
 कदत नाहि बिन पवन ज्यों, द्रुम फूलन की बास ॥
 पौंदे छीरसमुद्र मैं, एकाकी जगदान ।
 गौर स्याम द्वै मिलत ब्रज, बड़ी कथा मुखधाम ॥
 जा मैं रस सोइ हरौ, यह जानत मय पाँव ।
 गौर स्याम द्वै रंग बिन, हरौ रंग नहि रंग ॥
 काठ काठ सब एक से, सब काहू दरगत ।
 अनिल मिलै जब अगर कौ, तब गुन जानौ जाय ॥
 द्वै बिन एक न काम कौ, यह मन लेहु विचार ।
 तन माटी बिन प्रान के, बिन तन प्रान बध ।
 प्रेम जहाँ ही अधिक है, तहाँ तु होत मग ।
 ज्योंड्य विरद मुनि समर विच, नीरवि बद्ध उरग ॥

निंदक चौकस चतुर नर, नखसिख भरे सयान ।
तिन आगैं कैसें रहै, प्रेम बाय बौरान ॥
छिद्र निहारत फिरत अरु, बातन गढ़त विधान ।
तिन आगैं कैसे रहै, प्रेम बाय बौरान ॥

गुनी बैद्य ज्यों फिरत लैं, काँख कोथरी गान ।
तिन आगैं कैसें रहै, प्रेम बाय बौरान ॥
सतरँज चौपर पोथी खोई, भगवत चर्चा गप्पों ने ।
खोया रास भक्ति यों भक्तनि, हरि जस खोये टप्पों ने ॥

संत धनानन्द

(स्याम दिह्री, भटनागर कायस्थ, जन्म-संवत् १७१५ के लगभग, देहान्त लगभग संवत् १७९६ । वृन्दावन-निवासी संत)

जा हित मात कौ नाम जसोदा सुचंस कौ चंद्रकला कुलधारी ।
गोभा समूहमयी 'धनआनंद' मूरति रंग अनंग जिवाही ॥
जान महा, सहजै रिझवार, उदार बिलास, सु रासबिहारी ।
मेरौ मनोरथ हूँ पुरखौ तुम ही मो मनोरथ पूरनकारी ॥
मेरौई जीव जो मारतु मोहिं तौ, प्यारे ! कहा तुम सौं कहनौ है ।
ऑखिनहूँ यहि वानि तजी, कछु ऐसोई भोगनि कौ लहनौ है ॥
आस तिहारियै ही 'धनआनंद', कैसें उदास भएँ रहनौ है ।
जानि कैँ होत इते पै अजान जो, तौ बिन पावक ही दहनौ है ॥

सदा कृपानिधान हौ, कहा कहाँ सुजान हौं;
अमान मान दानि हौ, समान काहि दीजिए ।
रसाल सिंधु प्रीति के, भरे खरे प्रतीति के,
निकेत नीति रीति के सुदृष्टि देखि जीजिए ॥
टगी लगी तिहारियै, सु आप त्यों निहारिए,
समीप है विहारिए, उमंग रंग भीजिए ।
पयोद मोद छाड़िए, बिनोद को बढ़ाड़िए,
विलंब छाड़ि आड़िए, किधौं बुलाद लीजिए ॥

सुख सुदेस कौ राज लहि, भये अमर अबनीम ।
कृपा कृपानिधि की सदा छत्र हमारे सीस ॥
मो से अनपहिचान कौ, पहिचानै हरि ! कौन ?
कृपा कान मधि नैन ब्यौं, त्यों पुकारि मधि मौन ॥
हरि तुम सौ पहिचानि कौ, मोहि लगाव न लेस ।
हाह उमंग फूल्यौ रहौ, बसौ कृपा के देस ॥

सलोने स्याम प्यारे क्यों न आवौ ?
दरस प्याली मरै तिन कौ जिवावौ ?
कहाँ हौ जू, कहाँ हौ जू, कहाँ हौ ?
लगे ये हैं प्रान तुम सौ जहाँ हौ ॥
रहौ कि ! न प्रानप्यारे, नैन आगे,
तिहारे कारने दिन रात जागैं ।
नजन हित मानि कै ऐसी न कीजै,
भई हैं धावरी सुधि आय लीजै ॥

कहीं तब प्यार सौं सुखदैत बातें,
करौ अब दूर ये दुखदैत बातें ।
बुरे हौ जू, बुरे हौ जू, बुरे हौ,
अकेली कै हमें ऐसे दुरे हौ ॥

तरसि तरसि प्रान जान मन दरस कौं
उमहि उमहि आनि ऑखनि बसत हूँ ।
विषम विरह के बिसिधि हिँएँ धाथल है
गहवर धूमि धूमि सोचनि सहत हूँ ॥
सुमिरि सुमिरि धनआनंद मिलन सुख
करन सौं आसा पट कर लै कसत हूँ ।
निसि दिन लालता लपेटैं ही रहत लोभी
सुरक्षि अनोखी उरझनि में गसत हूँ ॥

मेरी मति बावरी है जाह जानराय प्यारे !
रावरे सुभाय के रसीले गुन गाय गाय ।
देखन के चाय प्रान आखन में झाँकैं आय
राखौं परचाय पै निगोड़े चलैं धाय धाय ॥
विरह विषाद छाव आँसुन की झरी लाय
मारै मुरझाय मैन घौस रैन ताय ताय ।
ऐसे धनआनंद विहाय न बसाय हाय,
धीरज बिलाय बिल्लाय कहाँ हाय हाय ॥

ललित तमालनि सौं बलित नवेली बेल
केलि रस झेलि हँसि लहचौ सुखसार है ।
मधुर बिनोद श्रम जलकन मकर-
मलय समीर सोई मोदनु दुगार है ॥
वन की वनक देखि कठिन वनी है आनि
वनमाली दूर आली ! सुनै को पुकार है ।
बिन धनआनंद सुजान अंग पीरे परि
फूलत बसंत हमें होत पतझार है ॥

हरि के जिय में जिय में सु वरै महिमा फिर और कहा कहियै ।
 दरमै नित नैननि नैननि हैं सुमक्यानि सों रंग महा लहियै ॥
 धनआनंद धान पीठनि कौं रस प्यावनि ज्यावनि है वहियै ।
 फिर कोऊ अनेक उपाय मरी हमें जीवनि एक कृपा चाहियै ॥

स्वाम सुजान दिखैं वसियै रहै नैननि ल्यों लसियै भरि भाइनि ।
 नैननि बीच बिल्यास करै सुमक्यानि सखी साँरची चित चाहिनि ॥
 ते धम जाके मदा धनआनंद ऐसी रसाल महा सुखदाइनि ।
 बेरी भई भनि मेरी निहारि कै सील सरूप कृपा ठकुराइनि ॥

धन कृपा फिर मौन कृपा दग दृष्टि कृपा रख माधि कृपाई ।
 ग्यान कृपा गुन गान कृपा मन ध्यान कृपा हरै आधि कृपाई ॥
 लोक कृपा परलोक कृपा लहिए सुख संपति साधि कृपाई ।
 यों सब ठाँ दरमै वरसै धनआनंद भीजि अराधि कृपाई ॥

हरिहू कौ जेतिक सुभाव हम हेरि लहे
 दानी बड़े पै न ढरैं माँगे बिन दातुरी ।
 दीनता न आवै तौलैं बंधु करि कौन पावै
 साँच सौं निकट दूर भाजैं देखि चातुरी ॥
 गुननि बँधे हैं निरगुन हू आनंदधन
 भति यहै वीर गति चाहैं धीर जातुरी ।
 आतुर न है री अति चातुर विचार यकी
 और सब ढीले कृपा ही कै एक आतुरी ॥

हौ गुनरासि ढरौ गुनही गुन हीनन तै सब दोस प्रमानैं ।
 हाहा बुरी जिन मानियै जू बिन जाचै कहौ किन दानि बखाने ॥
 लीजै बलाइ तिहारी कहा करैं हैं हमहूँ कहूँ रीक्षि धिकानैं ।
 बूझौ कहैं कहा एक कृपा कर रावरे जो मन के मन मानैं ॥

राजा आशकरणजी

मोहन चरनारविंद विविध ताप हारी ।
 कहि न जात कौन पुन्य, कर जू सिर धारी ॥
 निगम जाकी साख बोलैं, सेवक अधिकारी ।

धीवर-कुल अभय कीन्हौ, अहल्या उदारी ॥
 ब्रह्मा नहिं पार पावैं, लीला-वपुधारी ।
 'आसकरण' पद-पराग, परम मँगल कारी ॥

महाराज व्रजनिधि

(असली नाम—जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंहजी । जन्म—संवत् १८२१ । दीक्षागुरु—श्रीजगन्नाथजी भट्ट । देहावसान—
 संवत् १८६०)

प्यारौ व्रज ही कौ सिंगार ।
 मोर परा सिर लकुट बाँसुरी गर गुंजन कौ हार ॥
 वन-वन गोधन, संग डोलिबौ गोपन सों कर यारी ।
 सुनि सुनि कै सुख मानत मोहन व्रजवासिन की गारी ॥
 विधि सिव सेस सनक नारद से जाकौ पार न पावैं ।
 ताकौ घर-बाहर व्रज सुंदरि नाना नाच नचावैं ॥
 ऐसौ परम छबीलौ ठाकुर कहौ काहि नहिं भावैं ।
 'व्रजनिधि' सोइ जानिहै यह रस जाहि स्याम अपनावैं ॥

जिन कै श्रीगोविंद सहाइ ।
 सकल भय भजि जात छिन मैं सुख हिएँ सरसाइ ॥
 सेस सिव विधि सनक नारद सुक सुजस रहे गाइ ।

द्रौपदी गज गोध गनिका काज कीये धाइ ॥
 दीनबंधु दयाल हरि सौं नाहिं कोउ अधिकाइ ।
 यहै जिय मैं जानि 'व्रजनिधि' गहे दृढ़ करि पाइ ॥
 पायौ बड़े भागनि सौं आसरो किलोरी जू कौ
 ओर निरबाहि नीकैं ताहि गही गदि रे ।
 नैननि तैं निरखि लड़ैली को बदन चंद
 ताहि कौ चकोर है कै रूप सुधा लहि रे ॥
 स्वामिनी की कृपा तैं अधीन है है 'व्रजनिधि'
 ताते रखना सौं नित स्यामा नाम कहि रे ।
 मन मेरे मीत जो कही मानै मेरी तौ द
 राधा पद कंज कौ भ्रमर है कै गदि रे ॥

भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी

(बल्लभ-सम्प्रदायके भक्त-कवि । स्थितिकाल—अनिश्चित)

जयति श्रीराधिके सकल सुख साधिके
तरुनि मनि नित्य नव तन किसोरी ।
कृष्ण तन नील घन रूप की चातकी
कृष्ण मुग्न हिमकिरण की चकोरी ॥
कृष्ण दृग भृंग बिखाम हित पद्मिनी
कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी ।
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी
कृष्ण गुन गान रस सिंधु चोरी ॥
विमुख परचित्त तैं चित्त याकौ सदा
करत निज नाह की चित्त चोरी ।
प्रकृत यह गदाधर कहत कैसैं वनै,
अमित महिमा इतैं बुद्धि थोरी ॥

जय महाराज ब्रजराज कुल तिलक
गोविंद गोपीजनानंद राधारमन ।
नंद नृप गेहिनी गर्भ आकर रतन
सिष्ट कष्टद धृष्ट दुष्ट दानव दमन ॥
बल दलन गर्व पर्वत बिदारन
ब्रज भक्त रच्छा दच्छ गिरिराजधर धीर ।
बिबिध लीला कुसल मुसलधर संग लै
चारु चरनांक चित तरनि तनया तीर ॥
कोटि कंदर्प दर्पापहर लावन्य
धन्य बृंदारन्य भूषन मधुर तर ।
मुरलिका नाद पीयूषनि महानंदन
बिदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुरवर ॥
गदाधर विषै वृष्टि करुना दृष्टि कर
दीन को बिबिध संताप ताप तन ।
है सुनी तुव कृपा कृपन जन गामिनी
बहुरि पैहै कहा मो बरावर कवन ॥

आजु ब्रजराज कौ कुँवर बन तैं बन्यौ,
देखि आवत मधुर अधर रजित बेनु ।
मधुर कल गान निज नाम सुनि खवन पुट;
परम प्रसुदित बदन फेरि हूँकति धेनु ॥
मद बिधूर्णित नैन मंद बिहँसनि वैन;
कुटिल अलकावली ललित गो पद रेनु ।
बाल बालनि जाल करत कोलाहलनि;
संग दल ताल धुनि रचत संचत चैनु ॥
सुकुट की लटक अरु चटक पट पीत की
प्रगट अंकुरित गोपी के मनहिँ मैनु ।
कहि गदाधर जु इहि न्याय ब्रजसुंदरी
विमल बनमाल के बीच चाहतु ऐनु ॥

सुमिरौ नट नागर वर सुंदर गोपाल लाल ।
सब दुख भिटि जैहैं वे चित्त लोचन बिसाल ॥
अलकन की झलकन लखि पलकन गति भूल जात ।
भ्रू बिलास मंद हास रदन छदन अति रसाल ॥
निंदत रवि कुंडल छवि गंड सुकुर झलमलात ।
पिच्छ गुच्छ कृत वतंस इंदु विमल बिंदु भाल ॥
अंग अंग जित अनंग माधुरी तरंग रंग ।
विमद मद गयंद होत देखत लटकीलि चाल ॥
हसन लसन पीत बसन चारु हार वर सिंगार ।
तुलसि रचित कुसुम खचित पीन उर नवीन माल ॥
ब्रज नरेस बंस दीप बृंदावन वर महीप ।
वृषभान मानपात्र सहज दीन जन दयाल ॥
रसिक भूप रूप रासि गुन निधान जान राय ।
गदाधर प्रभु जुवती जन मुनि मन मानस मराल ॥

श्रीभगवतरसिकजी

(जन्म संवत् १७९५ वि० के लगभग माना जाता है । आप श्रीललितमोहिनीदासजीके कृपापात्र शिष्य थे ।)

लोभ है सर्व पाप कौ मूल ।
जैसें फल पीछे कौ लागै पहिलै लागे फूल ॥
अपने सुत के काज केकई दियौ राम वनवास ।
भर्ता मरौ भरत दुख पाथौ सखौ लगत उपहास ॥

वासुदेव तजि अर्क उपासे सत्राजित मनि लीनी ।
बंधु सहित भयौ निधन आपुनौ निदा सबही कीनी ॥
'भगवतरसिक' संग जो चाहै प्रथमैं लोभै त्यागै ।
देह, गेह, सुत, संपति, दारा सब हरि सौं अनुरागै ॥

इतने गुन जायें सो संत ।

श्रीभागवत गन्ध जग गावत श्रीमुख कमलाकंत ॥
हरि को भजन, गाधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया ।
हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागै, विप्र सम देखै माया ॥
मानसील, आग्य उदार अति, धीरज सहित विवेकी ।
सत्य वचन सब कौं सुगदायक, गहि अनन्य व्रत एकी ॥
इंद्रीजित, अभिमान न जाकैं करै जगत कौं पावन ।
'भगवतरसिक' तासु की संगति तीनहुं ताप नसावन ॥

साँने श्रीराधारमन झूठौ सब संसार ।
वाजीगर कौ पेखनौ मिटत न लगै बार ॥
मिटत न लगै बार भूत की संपति जैवैं ।
मिहिरी, नाती, पूत धुवौ कौ धौर तैवैं ॥
'भगवत' ते नर अधम लोभवस घर-घर नाचे ।
झूटे गढ़े सुनार मैन के गेरै साँचे ॥

चलनी में गैया दुहै दोष दर्द को देहिं ।
हरि गुरु कह्यौ न मानहीं कियौ आपनौ लेहिं ॥
कियौ आपनौ लेहिं नहीं यह ईस्वर इच्छा ।
देस, काल, प्रारब्ध, देव कोउ करहिं न रक्खा ॥
मूर्ख मरकट मूठ कीर हठि तजै न नलनी ।
कह 'भगवत' कहा करै भाग भौंदे कौ चलनी ॥

गेही संग्रह परिहरै संग्रह करै विरक्त ।
हरि गुरु द्रोही जानिये आग्या तैं वितिरिक्त ॥
आग्या तैं वितिरिक्त होय जमदूत हवाले ।
अष्टाविंसति निरय अधोमुख करि तहँ घाले ॥
'भगवतरसिक' अनन्य भजौ तुम स्याम सनेही ।
संग दुहुन कौ तजौ वृत्ति विनु विरक्त गेही ॥

कुंजन तैं उठि प्रात गात जसुना में धोवै ।
निधिवन करि दंडवत, बिहारी कौ मुख जोवै ॥
करै भावना बैठि स्वच्छ थल रहित उपाधा ।

घर-घर लेय प्रसाद, लौ जय भोजन साधा
संग करै 'भगवतरसिक', कर करवा, गूदरि ।
बृंदावन विहरत फिरै, जुगलरूप नैनन ॥

पैसा पापी साधु कौं परसि लग्यावै पाप
विमुख करै गुरु इष्ट तैं, उपजावै संताप
उपजावै संताप ग्यान, बैराग्य बिगारै
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर सुंगारै ।
सब द्रोहिन में सिरै, भगत द्रोही नहीं ऐस
'भगवतरसिक' अनन्य, भूलि जिन परसौ पैस

जाकौ जैसी लखि परी तैसी गावै सोय ।
बीथी भगवत मिलन की, निहचय एक न होय ॥
निहचय एक न होय, कहैं सब पृथक हमारी ।
सुती सुमृति भागौत, साखि गीतादिक भारी ॥
भूपति सबनि समान, लखै निज परजा ताकौं ।
जाको जैसौ भाव, सु भासै तैसी ताकौं ॥

बेषधारी हरि के उर सालैं ।
परमारथ स्वपनैं नहीं जानै, पैसन ही कौ लालैं ॥
कवहुँक वक्तता है बनि बैठै, कथा भागवत गावैं ।
अर्थ अनर्थ कछु नहीं भातै, पैसन ही कौ धावैं ॥
कवहुँक हरि मंदिर कौं सेवैं, करैं निरंतर दासा ।
भाव भगति कौ लेस न जानैं, पैसन ही की आसा ॥
नाचैं गावैं, चित्र बनावैं, करैं काव्य चटकीली ।
साँच बिना हरि हाथ न आवैं, सब रहनी है ढीली ॥
बिना बिबेक, विराग, भगति विनु, सत्य न एकौ मानै ।
'भगवत' बिमुख कपट चतुराई, सो पाखंडै जानै ॥

लखी जिन लाल की मुलकथान ।
तिनहिं बिसरी वेदविधि, जप, जोग, संजम, ध्यान ।
नेम, व्रत, आचार, पूजा, पाठ, गीता, ग्यान ।
रसिक भगवत दृग दर्द अति, ऐंचि कै सुख ग्यान ॥

श्रीअनन्यअलीजी

जुगल भजन की हाट करि, ऐसी विधि व्यौहार ।
रसिकन सौं सौदा बनै, चरचा नित्यविहार ॥
चित डौंडी पल्ला नयन, प्रेम डोरि सौं धानि ।

हियौ तराजू लेहु कर, तोल रूप मन गानि ॥
टोटा कवहुँ न आय है, पूंजी कहुँ अपार ।
लेहु देहु सतसंग मिलि, गुन मुक्तनि मंगार ॥

श्रीवंशीअलीजी

अंतन की संगति पुनीत जहाँ निस दिन,
जमुना-जल नैहौं जस गैहौं दधि-दानी को ।
जुगल विहारी को सुजस त्रय तापहारी,
स्ववनि पान करौ रसिकन बानी को ॥
'वंशीअली' संग रस रंग अब लहौं कोऊ,
मंगल को करन सरन राधा रानी को ।
कुँवर किशोरी ! मेरे आस एक रावरी ही,
कृपा करि दीजै बास निज रजधानी को ॥
सौ उत्तम नर तन लह्यौ । भूल्यौ मंद विप्रय रस गह्यौ ॥
गेह रजनि सोवत तैं जागि । श्रीहरि-चरन-कमल अनुरागि ॥
पु-प्रापतिको चहै उपाय । तो सतसंग करौ मन लाय ॥
तब निधि तरन नाव सतसंगा । ताही सौं हिय राचहु रंगा ॥
जातैं सत समागम कीजै । निश्चय मानि लाभ यह लीजै ॥

श्रीकिशोरीअलीजी

मेरौ मन स्यामा-स्याम हरयौ री ।
मृदु सुस्काय गाय मुरली मैं चेतक चतुर करयौ री ॥
वा छवि तैं मन नैंक न निकसत निसि दिन रहस अरयौ री ।
'अलीकिशोरी' रूप निहारत परबस प्रान परयौ री ॥

श्रीवैजू बावरा

जहाँ लग लगन लालन सौ
तहाँ लग चित्त ललचाऊँ ।
कौन मंत्र मोहन पद डारौं,
अपने हरि बस कर पाऊँ ॥
हा हा करौं हरि को कैसे देखौं,
साँवरी सूरत हृदय ल्याऊँ ।
'वैजू बावरे' रावरी कृपा तैं,
तन मन धन वार बलि बलि जाऊँ ॥

श्रीतानसेनजी

सुमिरन हरि को करौं रे,
जासों होवै भव पार ।
यही सीख जान मान कह्यौ है,
पुराण में भगवान आप करतार ॥
दीनबंधु दयासिंधु पतितपावन
आनंदकंद तोसे कहत हौं पुकार ।
'तानसेन' कहै निरमल सदा
लहिये नर देही नहीं बार बार ॥

संत जंभनाथ (जाम्भोजी)

('विश्वेश्वर' सम्प्रदायके प्रवर्तक, राजस्थानके संत, आविर्भाव—वि० सं० १५०८ मादो वदी ८, जन्म-स्थान—पीपासर गाँव (नागौर, जोधपुर), जाति—पर्वार राजपूत, शरीरान्त—वि० सं० १५९३ मार्गशीर्ष कृ० ९, उम्र—८५ वर्ष, पिताका नाम—लोहटजी, माताका नाम—दाँसादेवी)

वही अपार सूर्य तू, लहरी इंद्र धनेस । एक पाद में सकल जग, निसदिन करत निवास ॥
मित्र ब्रह्म और अरजमा, अदिती पुत्र दिनेस ॥ इस अपार संसार में, किस विष उतलें पार ।
तू सर्वग्य अनादि अज, रवि सम करत प्रकास । अनन्य भगत में आप का, निश्चल लेहु उबार ॥

श्रीपीपाजी

(ये पंद्रहवीं शतीमें भागौरनगरके राजा थे, स्वामी श्रीरामानन्दजीके शिष्य, परम भागवत थे)

पौदो स्वामी द्वारका रनछोर ॥ धं पौढ्यां थारा सेवक पौदो, पौदो पुरी का सारा लोग
द्वारका में झालर बाजै, संखन की धनघोर । दाग पीरी सरन यारी, गावै छै दोनूँ कर जोर ॥
रुकमनी के रंगमहल में, दीनक लाल करोर ॥

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कसी परमात्मा था अजामिल । माता-पिताका भक्त,
मराचारी श्रीविष्णु ब्राह्मणपुत्र—किंतु सङ्गका प्रभाव बढ़ा
प्रबल होता है । एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी
स्त्रीको एक शूद्रके साथ देखा उसने निर्लज्ज चेष्टा करते
और सुम वासनाएँ जाग्रत हो गयीं । बह गया अजामिल
पापक प्रवाहमें ।

माता-पिता छूटे, माथी पली छूटी, घर बूटा । धर्म और
सराचारकी बात व्यर्थ है । वही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी
प्रेयसी बनी उसे संतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब
भूल गया अजामिल । वासना जब उदीप्त होती है—उसके
प्रवाहमें घटित पापम प्राणी कौन-से पाप नहीं करता ।

समय बीतता गया । बुढ़ापा आया । उस शूद्रा
कदाचारिणीसे कई संतानें हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम
प्रबल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रबल रहता है ।
अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

भृत्यका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश
लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हें देखा । मरणासन्न पापी प्राणी
भयदूतोंको देखकर काँप उठा । पाश खेले अपने छोटे पुत्रको
उसने कातर स्वरमें पुकारा—“नारायण ! नारायण !”

“नारायण !” भगवान् नारायणके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोंने
यह पुकार सुनी । सर्वत्रके समर्थ पार्षदोंसे प्रमाद नहीं होता ।
वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार
रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके
स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्षद ।

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा खड्ग आदि आयुधोंसे
सुसज्जित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर
दूत—यमदूतोंके पाश उन्होंने बलार् तोड़ फेंके । भागे
यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

व्यर्थ थी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुकार । उन
महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—“जो किसी
प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर झुककर भी मत
झाँकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके द्वारा सदा रक्षित है ।”

× × ×

गणिका

वह एक गणिका थी । नाम था जीवन्ती । गणिका और

धर्म—इनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते
उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल लिये
पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती थी—“गिद्ध !
सीताराम ! सीताराम !”

किसका काल कब आवेगा, कौन जानता है । गार्
तोतेको पढ़ा रही थी—“सीताराम ! सीताराम !” लेकिन
क्या पता था कि उसका ही “रामनाम सत्य” होनेवाला है
जीवनके क्षण पूरे हो गये थे । गणिकाको लेने यमदूत
आते ही । ब्रेचारे यमदूतोंको यहाँ भी पहुँची खानी पड़
किसी भी जगहने वह गणिका “सीताराम” कह रही थी न
भगवान्के पार्षद नाम जापकवी रक्षामें कहीं प्रमाद कर स
हैं ? यमदूतोंको तिरफर पैर रखकर भागना पड़ा ।

× × ×

व्याध वाल्मीकि

था तो वह ब्राह्मण-पुत्र; किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ था उतगें
डाकुओंके सङ्घसे भयङ्कर डकू हो गया था वह । उसने फिर
भतुष्य सारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

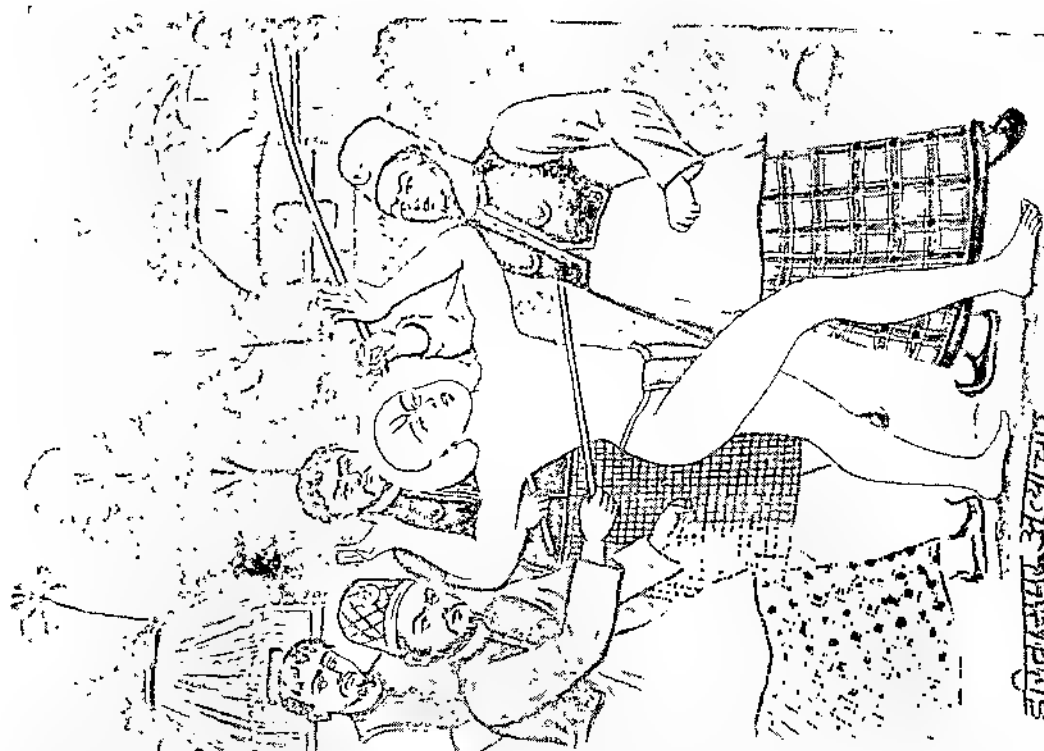
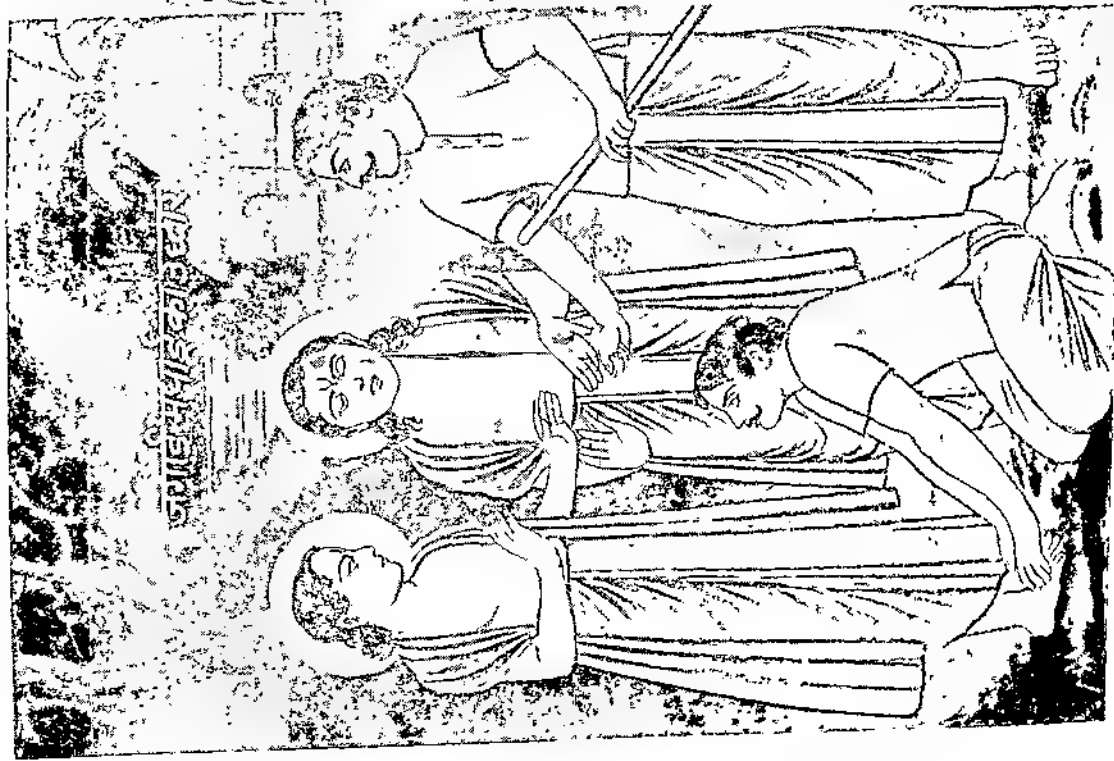
देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उ
मार्गसे निकले किसी प्रकार वह दस्यु इसपर प्रस्तुत
गया कि देवर्षिको बाँधकर घरवालोंसे पूछ आवे—ज
उसके पापमें भी भाग लेना था नहीं ।

माता-पिता, स्त्री-पुत्र—सबने टका-ना जवाब दे दिये
सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र खुल गे
संतके चरणोंमें आ गिरा । देवर्षिको यह ऐसा शिष्य मि
जो “राम” वह नाम भी नहीं बोल सकता था । तब
नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहाँ मान जाते । उन
कहा—“तुम मरा, मरा जाओ ।”

शीघ्रतासे मरा, मरा कहनेपर ध्वनि “राम राम” की
जाती है । दस्यु जगमे लग गया—पूर्णतः लग गया । मि
वर्ष—कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकोंने गोंरी ग
ली । भगवन्नामके उलटे जपने उने परम पावन पर दिश
सुष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं वहाँ आये । दीमकोंकी कमीक (की
से निकाली उसे और आदिकवि होनेका गौरव दिया
कमी दस्यु था—वह आदिकवि मर्त्य या “मीक” कहना
उलटा नामु जपत जगु जाचा वाल्मीकि भणु जगु ममान

अपार है भगवन्नामका प्रभाव ।

H. Shivashankar
GITA PRESS

हरिवामसा उपनिषद्

मंद करत सो करत भलाई

मन्द करत जो करइ भलाई

जगाई-मधाई-उद्धार

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने नवद्वीपमें भगवन्नामके प्रचारका कार्य पाया था श्रीनित्यानन्दजी और हरिदासजीको। घर-घर जाकर येक व्यक्तिसे हरिनामकी भिक्षा माँगनी थी उन्हें।

उन दिनों नवद्वीपमें दो उद्धत पुरुष थे। उनका नाम जगन्नाथ और माधव था; किंतु जगाई-मधाई नामसे ही प्रसिद्ध थे। उनके आस-पास नगर काँपता रहता था। सराव-नशेमें चूर वे कभी एक मुहल्लेमें अड्डा जमाते, कभी दूसरे मुहल्लेमें। जुआ, अनाचार, इत्या—अकारण किसीको नैर्दयतापूर्वक पीटना, किसीको लूट लेना—उनके जीवनमें श्रव्याचार और पापको छोड़कर और कुछ था ही नहीं।

‘जो सबसे अधिक मिरा है, वही सबसे अधिक दयाका पात्र है, वही सबसे पहले उठानेयोग्य है। भगवन्नाम-दान का वही प्रथम पात्र है।’ नित्यानन्दजीके विचारोंको अस्वीकार कोई कैसे करेगा। वे दयागम्य हरिदासजीके साथ उन मधम क्रूरीको भगवन्नाम दान करने पधारे।

‘हरि बोलो! एक बार हरि बोलो!’ यही उनका संदेश था। मधके नशेमें चूर मधाई क्रुद्ध हो उठा। उसने नित्यानन्दजीपर आघात किया। मस्तक फट गया, रक्तकी धारा चल पड़ी। वह फिर मारता? किंतु उसके भाई जगाईने उसे रोक लिया।

आप मुझे एक भिक्षा दीजिये! इन्हें क्षमा कर दीजिये! इन्हें अपनाइये! इनको अपनी शरणमें लीजिये!’

श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका फल था कि महाप्रभुने गङ्गाजल-में खड़े होकर जगाई मधाईसे उनके पापोंका दान ग्रहण किया। वे महापातकी परम पवित्र भक्त बन गये।

× × ×

हरिदासजीकी कृपा

श्रीहरिदासजी जन्मसे यवन थे। महाप्रभुके प्रकट होनेसे पूर्व वे अद्वैताचार्यके साक्षिण्यके लाभकी दृष्टिसे शान्तिपुरके समीप ही कुलियाग्राममें रहते थे। बंगालमें उन दिनों सुसत्मान शासकोंका प्रभुत्व था। आवे दिन उनके अत्याचार होते ही रहते थे।

एक सुसत्मान काफिर हो जाय—हिंदुओंके भगवान्का नाम जपे, यह कट्टर काजियोंको सहन नहीं हो सकता था। गोरई नामक एक काजीने स्थानीय शासकके यहाँ हरिदासजीकी शिकायत की। हरिदासजी दरबारमें बुलाये गये। काजीकी सम्मतिसे शासकने निर्णय किया—‘हरिदास या तो कुम छोड़ दें या बाईस बाजारोंमें बँत मारते हुए उन्हें घुमाया जाय। बँत मारते-मारते उनके प्राण लिये जायें।’

हरिदासजी बाँध दिये गये। उनकी पीठपर सड़ासड़ बँत पड़ने लगे। ज़छाद बँत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें घुमा रहे थे। हरिदासजीकी पीठकी चमड़ी स्थान-स्थानसे फट गयी। रक्त-छरी रक्त बहने लगा। ज़छाद बँत मारता और कहता—हरिनाम छोड़ दे।’

हरिदासजी कहते—‘एक बँत और मारो, पर एक बार फिर हरिनाम तो लो।’

बँतोंकी मारसे जब वे मूर्छित हो गये, उन्हें मृत समझकर गङ्गाजीमें फेंकवा दिया वहाँके शासकने। एक काफिर बने सुसत्मानको कर्ममें गाड़नेका सम्मान वह नहीं देना चाहता था।

हरिदासजी मरे तो थे नहीं। वे भगवत्की भागीरथीकी ग्रासे किनारे लगे। चेतना आनेपर भगवान्से उन्होंने पहिली प्रार्थना की—‘काजी, शासक और बँत मारनेवालोंको क्षमा करना नाथ। वे चारे अज्ञानी प्राणी हैं वे।’

संत श्रीझामदासजी

(१००० वं पूर्व, अयोध्या (मिर्जापुर जिला) के निवासी)
कलि मल हरन गरीर अति, नहिं ललित अपर उपाह ।
एह रघुपति गुन सिंधु मरु, मज्जत उजलत-इ ।
अभय उभावन राम के, गुन गावत श्रुति साधु ।
'झामदास' तजि राम तोड़ि, उर अंतर अवराधु ॥
पूजि कलि पारावार महे, परौ न पावत पार ।
'झाम' राम गुन गान ते, विनु प्रयास निस्तार ॥
कलि कानन अष ओष अति, विकट बुझावह समानु ।
हरि जस अनल लहै इतै, ग्यान विराम कृपानु ॥
'झाम' राम मुमिरन बिना, देह न आवै काम ।
इतै उतै सुख कतहुं नहिं, जया कृपिन कर दाम ॥
राम भजन ते काम सब, उभय लोक आनंद ।
तातै भजु मन ! मृद अक, छोड़ि सकल जग पंद ॥

अवधवासी संत श्रीरामदासजी

दुर्लभ जन्म पुन्यफल पायौ वृथा जप्त अविबेके ।
राज इंद्र सम सुर यह आसन, विन हरि भगति कहौ किहिं केखे ॥
राजा राम कौ रस न बिचार्यौ, जिहिं रस अनरस बीसर जाहीं ।
जान अजान भये हम बाबर, सोच असोच दिखस सब जाहीं ॥
कहियत आन अचरियत अन कछु, समझ न परै अपर माया ।
कह 'रामदास' उदास दास मति, परिहर कोउ करो जिय दाया ॥

श्रीसरङ्गमणिजी

अयोध्याधामके एक प्राचीन संत

(प्रेषक—श्रीअच्छू धर्मनाथसहायजी)

विष्णु सुअंतर राम के, विष्णु के अंतर राम ।
बहिरंतर रस राम के, व्यापक राम सुनाम ।
रोमहि रोम रसे सिधराम निभी रस राम स्वदेह में देखौ ।
नाम मधेस जपौ मुखसों, सुखसो मन सासु स्वरूप विमेषौ ॥
कानन से बहिरो होइ बाहर, अंतर नाम सुनाद परेषौ ॥

मनहुं के परे परा बानी के पुरुष प्रभु,
पावन पतित हित बैखरी बसेरे हैं ।
अगुन अरूप गुन भूप दुरगुन हर,
हर के जीवन जीव ज्वाय घट बेरे हैं ॥

रे मन ! क्यौ न भजौ खुबीर ।

जाहि भजत ब्रह्मादिक सुर नर, ध्यान धरत मुनि वीर ।
स्याम वरन मृदु गात मनोहर, भजन जन की गो ।
ललितमन सहित तवा संग लीन्है, बिचरत सरजू तीर ॥
ठुमक ठुमक पग धरत धरनि पर, चंचल चित हो वीर ।
मंद मंद सुसकात सखन सौ, झोलत बचन गोंधर ।
पीत वसन दामिनि दुति निंदत, कर कमलन धनु तीर ।
'रामदास' रघुनाथ भजन बिन, धृग-धृग जन्म सरीर ।

श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलाजी)

'टीला' खुबर चरण रज,
सकल सुखन कौ हेतु ।
धूमकेतु अप पुंज कौ,
भवमापर कौ सेतु ॥
बाघ वृद्धपन आदि दब,
व्याधि प्राणहर व्याध ।
'टीला' जीवन यन गदन,
राम चरण आराध ॥

शरणागत चातक सहस्र, निशि दिन देखत नाम ।
जिमि कपोत तिमि सर्व तजि, 'टीला' रक्षत राम ॥
राम नाम सुखधाम मनु करि श्रद्धा विश्वास ।
'टीला' का विश्वास पुनि, आवै निकरौ व्यास ।

सब मे, सुरात मे, स्वास मे, सु लोचन मे,
श्रवण समाने स्याम रस राम मेरे हैं ।

मीताराम वषु अबपु अनाम धाम,
अजपु सुजपु सीताराम मंत्र मेरे हैं ॥

इष्ट मेरे नाम, संत मिष्ट मेरे राम,
ओ अनिशहर राम, दानी मिष्ट निज नाम हैं ।

नैन मेरे राम, सुख चैन मेरे राम,
लैन दैन मेरे राम, बोल चैन चैन धाम हैं ॥

मर्म मेरे राम शुभ कर्म मेरे राम,
पर धर्म मेरे राम रसरङ्गमणि दाम हैं ।
वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे राम,
औ अमेद सीताराम सरस्वत राम नाम हैं ॥

जप तप तीरथ सुलभ हैं, सुलभ जोग बैराग ।
दुर्लभ भक्ति अनन्यता, राम नाम अनुराग ॥
राम रूप रत धाम रहि, लीला राम अनन्य ।
राम नाम मुख मंत्र जप, कर रसरंग सो धन्य ॥
चाहत नहि रसरंगमणि, चन्द्रमुखी सुत वित्त ।
चाह यही प्रभु दीजिये, चाह न उपजै नित्त ॥
भजन विगारी कामिनी, सभा विगारी कूर ।
भक्ति विगारी लालची, केसर मिल गई धूर ॥

राम सुनाम बिना, रसरंगमनी मुख जानी लजौ मैं लजौ रे ।
चातक ज्यों धन रंक भजै धन, त्यों प्रभु राम भजौ मैं भजौ रे ॥
कान्क कुसंगति छोड़ि सुसंगति हंस सुवेष सजौ मैं सजौ रे ।
जानकि जीवन राम को नाम कभू न तजौ न तजौ न तजौ रे ॥
नाम नाद भजि वाद तजि, चलि सप्रेम रसरवाद ।
धन्य धन्य रसरंगमणि, राम भक्त प्रह्लाद ॥

जय प्रेमा अनुरक्तिप्रदा प्रद परा सुभक्ती ।
जय परमात्मा ब्रह्म जयति परतमा सुशक्ती ॥
जय नित्या, जय सत्य, जयति आनन्द प्रमोदा ।
जय चिद्रूपा चित्स्वरूप दम्पती विनोदा ॥
जय जय जय श्रीरामप्रिया, श्रीसीताप्रिय जय ।
जय श्रीजानकिकान्त, रामकान्ता करुणामय ॥
नमो नमो श्रीराम, नौमि सिय पद अरविन्दा ।
मुनि जन मन रसरंग भृंग सेवित सानन्दा ॥

मिलनी के फल खाय मल, माने मातु समान ।
त्रिभुवन में 'रसरंगमणि', अस को कृपानिधान ॥
हाय होंयगे कव हिये, नयन नेह रससिंधु ।
देखेंगे 'रसरंगमणि', दस दिशि रघुवर बंधु ॥
राम आश तजि आन की, आश करै 'रसरंग' ।
मन कुरंग रवि किरण जल, पियन चहत तजि गंग ॥
भवसागर में दुह भँवर, कनक कामिनी संग ।
बोरत मन बोहित गहौ, राम चरण 'रसरंग' ॥

श्रीरामप्रियाजी

तू न तजत, सथ तोहि तजेंगे ।
जा हित जग जंजाल उठावत तो कहँ छोड़ि भजेंगे ॥
जा कहँ करत पियार प्रान सम जो तोहि प्रान कहेंगे ।
सोऊ तो कहँ मरचौ जानि कै देखत देह डरेंगे ॥

देह गेह अरु नेह नाह तैं नातो नहिं निवहेंगे ।
जा बस है निज जनम गँवावत कोउ न संग रहेंगे ॥
कोऊ सुख जम दुख बिहीन नहिं, नहिं कोउ संग करेंगे ।
'शरामप्रिया' विनु रामलल के भव मय कोउ न हरेंगे ॥

श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीजी

(वादीनिवासी । संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान् ।)

चीलि चीलि चसकन से राम-सुधा पीजिये ।
रामचरित-मागार में रोम-रोम भीजिये ॥
राम द्वेय जग बड़ाह काहे को लीजिये ।
पर दुस्सन देखत ही आप सों पसीजिये ॥
तोरि तारि खैनि खौनि लुति को नहिं गीजिये ।
जामे राम यनो रहे बही अर्थ कीजिये ॥
शुत काल संतन के दोऊ चरन मीजिये ।
देव दृष्टि पाय पिमल जुग-जुग ली लीजिये ॥

समझ वृक्ष जिय में बंदे, क्या करना है क्या करता है ।
गुनका मालिक आपै बनता, अरु दोष राम पर धरता है ॥
अपना धरम छोड़ि औरों के, ओछे धरम पकरता है ।
अजब नसे की गफलत आई, साहिव को नहिं डरता है ॥
जिनके खातिर जान माल से, बहि-बहि के तू मरता है ।
वे क्या तेरे काम पड़ेंगे, उनका लहना भरता है ॥
देव धरम चाहे सो कर ले, आवागमन न डरता है ।
प्यारे केवल राम नाम के, तेरा मंतल्य सरता है ॥

श्रीअजबदासजी

(झुलना)

मरि वो गँवाइ कै जायगा यार ! तू,
राम के भजन बिनु मानु साँची ।
मोर ही मोर अरु तोर ही तोर कर,
भरम के फंद में भरत नाची ॥
काल के गाल बिचु जानु संसार को,
मूढ़ ! जग जनम के कौन बाँची ।
'अजबदास' जानकीनाथ के नेह बिनु,
ज्ञान अरु बुद्धि सब जानु काची ॥

हारि तू आपनी मानता है नहीं,
और के बात की काह चाल ।
नाम सौं चित्त तो लगता है नहीं,
लोग देखावता फेरि माल ॥
मान गुम्मान अज्ञान भूलान का,
जगत मैं दीन रहु छोड़ि गाल ।
'अजबदास' अंत मैं नाम ही ढाल है,
काल जो मारिया आनि भाल ॥

स्वामी श्रीरामचरणदासजी

जो मन राम सुधा रस पावै ।

तौ कत सकल विषय भृगजल लखि, तृपित वृथा उठि धावै ॥
अभय करौ सब विधि, श्रीमुख कहि, सकृत् शरण कोइ आवै ।
तौ कत विषय विवस सुर नर मुनि, तिन कहँ वादि मनावै ॥
श्रीरघुवीर-भक्ति चिन्तामणि, संसृति बेगि मिटावै ।
तेहि तजि ज्ञान योग तप साधै, श्रम फल सब श्रुति गावै ॥
अमित मदन छवि रामरूप रुचि, हृदय नयन लखि आवै ।
तौ कत त्रिभुवन रूप जहाँ लौं, लखि शठ जन्म नसावै ॥
जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुण, श्रीगुरु शरण लखावै ।
तौ कत डरै लोक यम कालहि, सकल राम दरसावै ॥

यह सियवर नवरत्न मनोहर, द्वादश रसहि जनावै ।
'श्रीरामचरण' नित सुनत-पढ़त जो, सो रघुवर मन भावै ॥

कबहुँक यह गुन मन धरिहै ॥

काम धाम धन देह सनेही, तहँ न नेह करिहै ।
जहँ लगी विषय-विलास राम बिनु, विष सम लखि डरिहै ॥
मान-पमान मित्र-अरि सुख-दुख, सम करि आचरिहै ।
कूर वचन सुनि विषम अग्नि सम, जल है नहिं जरिहै ॥
सर्वभूत हरिरूप कहत श्रुति, कबहुँ देखि परिहै ।
सम संतोष ज्ञान भाजन करि, राम चरित भरिहै ॥
परहित दया भक्ति रघुवर की, सकल काम टरिहै ।
'रामचरण' श्रीराम कृपा ते, भवसागर तरिहै ॥

आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी

सत्यनामी महंत

(जन्म सं० १८७७, साकेतवास सं० १९५८ । स्थान—पुरवा देवीदास, जिला बाराबंकी ।)

यहि जग राम रूप सब जानहु ॥
एकै राम रमेव सबहि माँ अवर न दूसर मानहु ।
दीन अधीन रहौ सबही तैं हरिजस सदा बखानहु ॥
सुमिरत रहौ नाम दुइ अच्छर अनत डोरि नहिं तानहु ।
जन 'गुरुदत्त' जगै अनुमौ उर जो प्रतीत मन आनहु ॥

काम क्रोध उपजै नहीं, लोभ मोह अभिमान ।
यहि पाँचन तैं बचि गये, ते ठहरैं चौगान ॥

दस अपराध बचाय कै, भजै राम का नाम ।
'गुरुदत्त' साँची कहै, पावै सुख विश्राम ॥
राम-नाम गुप्त रहै, प्रगट न देय जनाय ।
'गुरुदत्त' तेहि भक्त की, बार बार बलि जाय ॥
भजै न सीताराम को, करै न पर उपकार ।
'गुरुदत्त' तेहि मनुस तैं, सदा रहौ हुमियार ॥

रामभक्त संत शाह जलालुद्दीन वसाली

(एक झाँकीके वर्णनका पद्यानुवाद)

गयउँ काहू मैं सरजू तीर । देखेउँ सुखद एक मतिधीर ॥ मेचक कच कुंचित हुँधुरारे । जनु इसलाम धर्म युति धारे ॥
चतुर मनोहर वीर निशंक । शशिमुख कोमल सारंग अंक ॥ मम दिलि लखि भ्रू-बंक सँभारेउ । छवि प्रसाद जनु देन हँकारेउ ॥
सुधर उठानि सुवासित गाता । वय किशोर गति-गज सुखदाता ॥ चकित थकित चित मयउ अचेता । सुध-बुध दिसरी धर्मक खेता ॥
चितवन चोख भ्रुकुटि बर बाँके । नयन भरित मद मधुरस छाके ॥ नहिं जानौं तिहि छिन मोहि जोही । को संदेश जनायउ मोही ॥
कनहूँ छवियुत भाव जनावै । कबहूँ कटाच्छ कल्य दरसावै ॥ प्रियतम प्रभु तजि आन जनि देखिय हिय की चरनि । जो देखिय मतिमान ! तासु प्रकासहि जानिये ॥
प्रेमिन कहँ अस परै लखाई । मुख छवि वैदिक धर्म सुहाई ॥

शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी

(जन्म सन् १३४३ या १३४७, स्थान काश्मीर)

‘लोग मुझे गाली दें या दुःखदायी वचन कहें; जो नहीं तो, वह पड़ोसीकी केसरकी न्यारी ही चौपट कर देगा ।’
जिसको अच्छा लगे सो कहे, करे; कोई फूलोंसे मेरी पूजा ‘सर्वव्यापीकी खोज हो ही किस तरह सकती है ।
करे तो किया करे, मैं विमल न दुःख मानूँ, न सुख । वह सर्वत्र है । शिवने कुञ्ज-कुञ्जमें जाल फैलाकर जीवोंको
कोई मुझे हजार गाली दे—यदि मैं शंकरजीकी भक्ता हूँ उलझा रक्खा है; वह तो आत्मामें ही है उसकी खोज
तो मेरे मनमें खेद न होगा । दर्पणपर श्वासका मल बाहर नहीं भीतर हो सकती है । शिव ही मातारूपमें
लानेसे भला; उसका क्या बिगड़ेगा ।’ दूध पिलाता है; भार्यारूप धारणकर विलासकी अनुभूति
कराता है; मायारूपसे जीवको मोहित करता है । इस
‘मन गदहा है, उसको सदा वशमें रखना चाहिये; महाभायावी शिवका ज्ञान सद्गुरु ही करा सकते हैं ।’

भक्त नरसी मेहता

(गुजरातके महान् कृष्णभक्त, जन्म वि० सं० १७४० के लगभग काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ शहरमें, जाति—वडवागरा, कुल—नागरब्राह्मण, पिताका नाम कृष्णदासोदर, माताका नाम लक्ष्मीगौरी । आपके शरीरान्त-समयकी निश्चित तिथिका पता नहीं चलता ।)

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीछ पराई जाणे रे । भूतल भक्ति पदारथ मोटुं, ब्रह्मलोकमों नाहीं रे ।
परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ॥ पुण्य करी अमरापुरि पाम्या, अन्ते चौरामी माहीं रे ॥
सकल लोक मों सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे । हरिना जन तो मुक्ति न माँगे, माँगे जनमोजनम अवतार रे ।
वाच काह मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेनी रे ॥ नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव, निरखवा नंदकुमार रे ॥
समष्टि ने तृष्णा-त्यागी, परस्त्री जेने मात रे । भरतखंड भूतलमों जनमी, जेणे गोविंदना गुण गाया रे ।
जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे ॥ धन-धन रे एनाँ मातपिता ने, सफल करी एणे काया रे ॥
मोह माया व्यापे नहिं जेने, दृढ वैराग्य जेना मनमारे । धन वृंदावन धन ए लीला, धन ए व्रजनाँ वासी रे ।
रामनाम तुं ताळी लागी, सकल तीरथ तेना तनमारे ॥ अष्टमहासिद्धि आँगणियेरे ऊमी, मुक्ति छे एमनी दासी रे ॥
घणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवर्त्या रे । ए रसने स्वाद शंकर जाणे, के जाणे शुक जोमी रे ।
भगे नरसैयो तेनुं दरसन करतौं, कुल एकोतेर तार्या रे ॥ कैरे एक जाणे व्रजनी रे गोरी, भगे नरसैयो भोगी रे ॥

नागयणनं नामज लेताँ, वारे तेने तजिये रे ।
 गगगा वाचा कर्मणा करीने, लक्ष्मीवरने भजिये रे ॥
 कुलने तजिये कुटुंबने तजिये, तजिये मा ने बाप रे ।
 भगिनी मुत दाराने तजिये, जेम तजे कंचुकी सौं रे ॥
 प्रथम पिता प्रह्लादे तजियो, नव तजियुं हरिनुं नाम रे ।
 भरत शत्रुघ्ने तजी जरेता, नव तजिया श्रीराम रे ॥
 श्रुतिपत्नी ये श्रीहरि काजे, तजिया निज भरथार रे ।
 तेमाँ तेनुं कइये न गयुं, वामी पदारथ चार रे ॥
 प्रज धनिता विद्वलने काजे, सर्व तजीने चाली रे ।
 भणे नरसैयो वृंदावनमाँ, मोहन साथे माली रे ॥

अखिल ब्रह्मांडमाँ एक तुं श्रीहरि, जूजवे रूपे अनंत भासे ।
 देहमाँ देव तुं तेजमाँ तत्त्व तुं, शून्यमाँ शब्द थढ़ वेद वासे ॥
 पवन तुं, पाणी तुं, भूमि तुं भूधरा, वृक्ष थढ़ फूली रह्यो आकाशे ।
 विविध रचना करी अनेक रस लावीने,

शिव थकी जीव ययो एज आशे ॥

वेद तो एम वदे श्रुति-स्मृति साख दे,

कनक कुण्डल विषे भेद न्होये ।

घाट घडथा पछी नामरूप जूजवाँ, अंते तो हेमनुं हेम होये ॥

वृक्षमाँ बीज तुं बीजमाँ वृक्ष तुं, जोऊँ पटंतरो ए ज पासे ।

भणे नरसैयो ए मन तणी शोधना,

प्रीत करं प्रेमथी प्रगट थाशे ॥

ध्यान धर हरितगुं अल्पमति आलसु,

जे थकी जन्मनाँ दुःख जाये ।

अवर धंधो कयें अरथ काहें नव सरे,

माया देखाडीने मृत्यु व्हाये ॥

सकळ कल्याण श्रीकृष्णना चरणमाँ,

शरण आवे सुख पार न्होये ।

अवर वेपार तुं मेल मिथ्या करी,

कृष्णनुं नाम तुं राख म्होंये ॥

पटक माया परी अटक चरणे हरी,

वटकमाँ वात सुणताँ ज साची ।

आशनुं भवन आकाश रूखी रच्युं,

मूढ ! ये मूळथी भीत काची ॥

सरस गुण हरितणा जे जनो अनुसर्था,

ते तणा सुजश तो जगत बोले ।

नरसैया रंकने प्रीत प्रभु शुं घणी,

अवर वेपार नहि भजन तोले ॥

संतारनो भय निकट न आवे,

श्रीकृष्ण गोविंद गोपाल गाताँ ।

उगयाँ परीक्षित श्रवणे सुणताँ,

ताल घेणा विष्णुना गुण गाताँ ॥

बालक भुव दृढ भक्त जाणी,

अविचल पदवी आपी ।

असुर प्रह्लादने उगारी लीधो,

जनम जनमनी जडता कापी ॥

देवना देव तुं कृष्ण आदि देवा,

ताहें नाम लेताँ अमेपद दाता ।

ते तारा नामने नरसैयो नित्य जपे,

सारकर सारकर विश्वख्याता ॥

समर ने श्रीहरि, मेल ममता परी,

जोने विचारी ने मूळ तार्ले ।

तुं अत्या कोण ने कोने वळगी रह्यो,

वगर समझे कहे मार्ले मार्ले ॥ देक

देह तारी नथी, जो तुं जुगते करी,

राखताँ नव रहे निश्चे जाये ।

देह संबंध तज्यो, नवनवा बहु थरो,

पुत्र कलत्र परिवार व्हाये ॥

धन तणुं ध्यान तुं, अहोनिश आदरे,

ए ज तारे अंतराय मोटी ।

पासे छे पियु अत्या, तेने नव परखियो,

हाथ धी वाजी गई थयो रे खोटी ॥

भरनिद्रा भयों रूंधी घेयो घणो,

संतना शब्द सुणी कौं न जागे ?

न जागताँ नरसैया लाज छे अति घणी,

जनमो जनम तारी खोंत भाये ॥

वारी जाऊँ रे सुंदर स्याम, तारा लटकाने ॥ देव ॥

लटके खुबर रूप धरीने वचन भित्तानाँ पाळ्यारे ।

लटके जइ रणे रावण रोळ्यो, लटके सीता बाळ्यारे ॥ ताग ॥

लटके गिरि गोवर्धन तोल्यो, लटके वायो वंज रे ।

लटके जइ दावानल पीधो, लटके मायो कंम रे ॥ नाग ॥

लटके गौडो गोकुळमाँ चारी, लटके पलवट वाली रे ।

लटके जइ जमुनामाँ पेठा, लटके नाथ्यो काळी रे ॥ नाग ॥

लटके वामन रूप धरीने, जान्या बलीने दाग रे ।

अण डगळीं पृथ्वीने काजे, बलि चाप्यो पाताळ रे ॥ ताग ॥

एवाँ लटका छे घणों रे, लटकाँ लाख करोड़ रे ।
वैथाना स्वामी संगे रमतौं, हीडुं मोडामोड रे ॥ तारा ० ॥

गवजनने विरोध न कोइसुं,
जेना कृष्णचरणे नित रह्या रे ।
या दावा सर्वे काढ्या,
शत्रु हता ते मित्र भया रे ॥ टेक ॥
घण उपासी ने जगथी उदासी,
फाँमी ते जमनी कापी रे ।

शवर जंगम ठाम न ठालो,
मघले देखे कृष्ण व्यापी रे ॥ वैष्णव ० ॥
नाम के क्रोध व्यापे नहि क्यारे,
त्रिविध ताप जेना टाँलया रे ।

ते वैष्णवना दर्शन करिये,
जेना ज्ञाने ते वासनिक गलिया रे ॥ वैष्णव ० ॥
निस्पृही ने निर्मल मति बली,
कनक कामिनिना त्यागी रे ।

श्रीमुखवचनो श्रवणो सुणतौं,
ते वैष्णव बड़भागी रे ॥ वैष्णव ० ॥
एवा मले तो भवदुःख टले,
जेना सुधा समान वचन रे ।

नरसैयाना स्वामी निशदिन बहाला,
एवा ते वैष्णवजन रे ॥ वैष्णव ० ॥

संतो हमे रे वेवारिया श्रीरामनामना ।
वेपारी आवे छे वधा गाम गामना ॥ टेक ॥
हमारं वसाणुं माधु मज्जको ने भावे ।
अदारे वरण जेने हो रवाने आवे ॥ संतो ० ॥
हमारं वसाणुं काल दुकाळे न खूँटे ।
जेने राजा न दडे, जेने चोर ना लूँटे ॥ संतो ० ॥

लग्न बिनाना लेया नहिं, ने पार बिनानी पूजी ।
होरुं होय तो होरी लेजो, कस्तूरी छे मोंधी ॥ संतो ० ॥
राम नाम धन हमारे, बाजे ने गाजे ।
छप्पन ऊपर भेर भेरि, भूँगल बाजे ॥ संतो ० ॥

आवरो ने खातावहीमा, लक्ष्मीवरनुं नाम ।
चीटीमां चतुरभुज लगिया, नरसैयानुं काम ॥ संतो ० ॥

वैष्णवजनने विषयी टळबुं,
एळबु मोरीथी मन रे ।
इंद्रिय कोइ अपवाद करे नहीं,
तेने कहिये वैष्णवजन रे ॥ टेक ॥

कृष्ण कृष्ण कहैतौं कण्ठज सूके,
तो ये न मूके निजनाम रे ।
श्रासोश्वासे समरे श्रीहरि,
मन न व्यापे काम रे ॥ वैष्णव ० ॥
अंतर-वृत्ति अखंड राखे हरिसुं,
धरे कृष्णनुं ध्यान रे ।
ब्रजवासीनी लील उपासे,
बीजुं सुणे नहिं कान रे ॥ वैष्णव ० ॥
जगसुं तोड़े ने जोड़े प्रभुसुं,
जगसुं जोड़े प्रभुसुं बुढी रे ।
तेने कोई वैष्णव नव कहेशो,
जमड़ा लई जाशे कुटी रे ॥ वैष्णव ० ॥
कृष्ण बिना कोई अन्य न देखे,
जेनी वृत्ति छे कृष्णाकार रे ।
वैष्णव काहावे ने विषय न जावे, तेने
बार बार धिक्कार रे ॥ वैष्णव ० ॥
वैष्णवने तो बल्लभ लागशे,
कुडियाने लागशे काचुं रे ।
नरसैयाना स्वामीने लम्पट नहिं
गमे, शोभशे साचुं रे ॥ वैष्णव ० ॥

कृष्ण कहो कृष्ण कहो, आ अवसर छे केवानुं ।
पाणीतो सर्वे बरसी जाशे, राम नाम छे रेवानुं ॥ टेक ॥
रावण सरखा झट चाल्या, अंतकाळनी आँटीमाँ ।
पलकवारमाँ पकड़ी लीधा, जाणो जमनी घाँटीमाँ ॥ कृष्ण ० ॥
लखेसरी लाखो ज लुटाया, काले ते नाख्या कूटीने ।
क्रोडपतीनुं जोर न चाल्युं, ते नर गया उठीने ॥ कृष्ण ० ॥
ए कहैवानुं सौने कहिये, निशदिन ताली लागी रे ।
कहे नरसैयो भजतौं प्रभुने, भवनी भावट भागी रे ॥ कृष्ण ० ॥

हरि हरि रटण कर, कठण कलिकाळमाँ,
दाम वेमे नहीं काम सरसे ।
भक्त आधीन छे श्यामसुन्दर सदा,
ते तारां कारज मिद्ध करशे ॥ टेक ॥

अल्प सुख सारं शुं, मूढ़ फूल्यो फरे,
शीशपर काल रखी दंत वरडे ।
पामर पलकनी, खवर तुजने नहीं,
मूढ़ शुं जोड़ ने मँछ मरडे ॥ इति ॥

प्रीत पाप करी, दुखि पाछी करी,
परगरी यह सुं ढाळे बळग्यो ।
इमने इमरी छे नहीं जीवपर,
आपणे अवरुणे रख्यो रे अळगो ॥ हरि० ॥

परपंच परहरो, सार हृदिये धरो,
उचरो हरि मुखे अचळ वाणी ।
नरसैया हरितणी भक्ति भूलीस माँ,
भक्ति विना वीखुं धूळधाणी ॥ हरि० ॥

संत प्रीतमजी

हरिनो मारग छे शूरानो, नहिं कायरनुं काम जोने ।
परथम पहेंलें मस्तक मूकी, बळती लेवुं नाम जोने ॥ ध्रु०
सुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने ।
सिंधु मध्ये मोती लेवा माँहीं पड्या मरजीवा जोने ॥
मरण आंगमे ते भरे मूटी, दिलनी दुग्धा वामे जोने ।
तीरे उभा जुए तमाशो, ते कोडी नव पामे जोने ॥

प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा, भाळी पाछा भागे जोने ।
माँही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने ॥
भाया साटे मोंधी वस्तु, सोंपडवी नहिं स्हेल जोने ।
महापद पाग्या ते मरजीवा, मूकी मननो मेल जोने ॥
राम अमलमाँ राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने ।
प्रीतमना स्वामीनी लीला ते रजनीदंन नरखे जोने ॥

प्रेमदिवानी मीराँ

(जन्म—वि० सं० १५५८-५९ के लगभग । जन्मस्थान मारवाडका कुड़की नामक गाँव । पिताका नाम—श्रीरतनसिंहजी राठौर ।
देहावसान—अनुमानतः वि० सं० १६३० ।)

प्रार्थना

अब तो निभायाँ सरैगी,
बाँह गहे की लाज ।
समरथ सरण तुम्हारी सह्याँ,
सरब सुधारण काज ॥
भवसागर संसार अपरबळ,
जा में तुम हौ श्याज ।

निरधारों आधार जगत गुरु, तुम बिन होय अकाज ॥
जुग जुग भीर हरी भगतन की, दीनी मोक्ष समाज ।
मीरा सरण गद्दी चरणन की, लाज रखो महाराज ॥

मने चाकर राखो जी लाल मने, चाकर राखो जी ॥
चाकर रहसूँ बाग लगारूँ, नित उठ दरसन पाखूँ ।
बिद्रावन की कुंजगलिन में तेरी लीला गाखूँ ॥
चाकरी में दरसन पाऊँ, सुमिरण पाऊँ खरची ।
भाव भगति जागीरी पाऊँ, तीनों बातों सरसी ॥
मोर मुगट पीतांबर सोहै, गळ वैजंती माल ।
बिद्रावन मे धेनु चरावै, मोहन मुरलीवाला ॥
हरे हरे नित बज वनाऊँ, बिच बिच राखूँ क्यारी ।
साँवरिया के दरसन पाऊँ, पहर कसूँमी सारी ॥
जोगी आवा जोग करण कूँ, तप करणे संन्यासी ।

हरी भजन कूँ साधू आया, बिद्रावन के दासी ॥
मीराँ के प्रभु गहिर गँभीरा, सदा रहो जी धीरा ।
आधी रात प्रभु दरसन दैहैं, प्रेम नदी के तीरा ॥

हरि ! तुम हरौ जन की भीर ।
द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर ॥
भगत कारण रूप नरहरि धन्यो आप ररीर ।
हिरण्याकुश मारि लीन्हो धरयो नाँहिन धीर ॥
बूडतो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर ।
दासि मीराँ लाल गिरधर चरण कँवल पर रीर ॥

तुम सुनौ दयाळ म्हारी अरजी ॥
भवसागर में वही जात हूँ काढो तो थोरी मरजी ।
इय संसार सगो नहिं कोई साँचा सगा खुबरजी ॥
मात पिता और कुटुम कवीलो सब मतलब के गरजी ।
मीराँ की प्रभु अरजी सुण लो चरण लगावो थोरी मरजी ॥

सिखावन

राम नाम रस पीजै मनुओं, राम नाम रस पीजै ।
तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चरचा मुनि लीजै ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह कूँ, बहा चित्त से दीजै ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, ताँहि के रँग में पीजै ॥

भमइया भिन यो जिवड़ो दुख पावै ।

कह्यो कुण धीर वैधावै ॥

धौ संसार बुझुधि को भांडो साध सँगति नहि भावै ।

राम नाम की निध्या ठाणै करम ही करम बुभावै ॥

राम नाम भिन मुकुति न पावै फिर चौखसी जावै ।

नाथ सँगत में कवहुँ न जावै मूरख जनम गुभावै ।

जन मीरों सतगुरु के सरणै जीव परम पद पावै ॥

नहि ऐसो जनम बारंवार ।

का जानै कळु पुन्य प्रगटे मानुषा अवतार ॥

बढ़त छिन छिन घटत पल पल जात न लागे बार ।

बिरल के ज्यों पात टूटे बहुरि न लगे डार ।

भौसागर अति जोर कहिये अणंत ऊँटी धार ।

राम नाम का बाँध बेड़ा उत्तर परले पार ।

ग्यान जोसर मँडा चोहटे सुरत पासा सार ।

या दुनिया में रची बाजी जीत आवे हार ॥

नाथु मत महंत ग्यानी चलत करत पुकार ।

रासि मीरों लाल गिरधर जीवणा दिन व्याप ॥

या त्राधि नाक कैसे होय ।

मन की मैल दियो से न छूटी, दियो तलक बिर बोध ॥

क्राम कूकर लोभ डोरी, बाँध मोहि चंडाल ।

क्रोध कसाई रहत घट में कैले मिलै गोमाल ॥

बिचार विषया लालची रे, ताहि भोजन देत ।

दीन हीन हैं क्षुधा तारस, राम नाम न लेत ।

आमहि आप पुजाय कैरे, फूल अंग न समत ।

अभिमान टीला किये बहु, कह नुल कहाँ ठहरात ॥

ये तेरे हिय अंतर की जाणे, तामें कपट न बनै ।

हिरदे हरि को नॉव न आये, मुख ते मणियाँ गणै ॥

हार हिनू में हेत कर, समार आसा त्याग ।

रासि मीरों लाल गिरधर, सहज कर बैराग ॥

प्रेमालाप

भो भो मेरे नैनन में नंदलाल ॥

मोहनि मरत मरति मरति नैनन बसे बिसाल ।

भर सुधारन मुरली राजत उर बैजती माल ॥

नृद्रपतिन बदि तट मोहित नृपुर शब्द खाल ।

मीरा प्रभु मंतन नृपदारा भगत बल्ल गोपाल ॥

॥ गिरधर रे रातो, मैक मैक ॥

भरंग मोला पद गयी मैं क्षिरमिट खेचन जाती ।

ओहि क्षिरमिट में मिल्यो साँवरो खोल मिली तन गाती ॥

जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेजे पाती ।

मेरा पिया मेरे हीय बसत है ना कहें आति न जाती ॥

चंदा जायगा सूरज जायगा जायगी धरण अकासी ।

पवन पाणि दोनु ही जायेंगे अटल रहैं अबिनासी ॥

सुरत निरत का दिवल सँजोले मनसा की कर टे बाती ।

प्रेम हटी का तेल मैगा ले जग रखा दिन ते राती ।

सतगुर मिलिया साँसा भाग्य सैन बताई साँची ।

ना घर तेरा ना घर मेरा गावै मीने दाम्नी ॥

ऐसा पिया जाण न दीजै हो ॥

संव सखियाँ मिलि राखिल्यो, नैनो सुख लीजै हो ।

लाम सलेनो साँवरो, मुख देखत जीजे हो ।

जिण जिण विधियाँ हार मिलै, सोई विधि कीजै हो ।

चंदन कालो नाग ज्यू, लपटाई रहीजै हो ।

चलो सखी नहां जाइयै, वाको दरसन कीजै हो ।

बहु काँधे मेलि कै, तन छमि रहीजै हो ।

प्यालो आयो जहर को चरणोदक लीजै हो ।

मीरों दासी वारणै, अपणी कर लीजै हो ॥

सखी म्हारो कान्ड़ो कलेजे की कोर ।

मोर मुगट पीतांबर मोहै कुंडल की झकझोर ॥

विद्रावन की कुजगलिन में नाचत नंदकिशोर ।

मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण कंबल चितचोर ॥

आली ! म्होने लागे विद्रावन नीको

घर घर तुळसी टाकुर पूजा दरसन गोविंद जी को ॥

निरमल नीर बहत जमना में भोजन दूध दही को ।

रतन सिंघासन आप बिगाजै मुगट धरयो तुळसी को ॥

कुजन कुंजन फिरत राधिका सबद सुगत मुरली को ।

मीरों के प्रभु गिरधर नागर भजन जिना नर फीको ॥

जागो बसीवारे ललना जागो मेरे प्यारे ॥

रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुटे किचारे

गोपी दही मयत सुनियत है कँगना के शनकारे ॥

उठो लालजी ! भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे

गाल थाल सब करत कुलाहल जय जय नन्द उचारे ॥

माखन रोटी हाथ में खीनी गडवन के रखवारे ।

मीरों के प्रभु गिरधर नागर सरण आयो कुँ तोरे ॥

गम्भीरी ! राज नैरण भई ।
 भी लाल गुणाल के रंग कांटे नहीं गई ।
 दिन फूर अमर जावो सावित्री रख कहँ गई ।
 य नदिय गुणाल ले गयो हाथ मीजत रही ॥
 गति छाती स्याम विवृत विरह तैं तन तई ।
 गति मीरों लाल गिरधर विवर क्यों ना गई ॥

पाराण के दिन चार, दोरी खेल मना रे ।
 धन नरताल पन्नावन बाजै अणहद की क्षणकार रे ॥
 दिन सुर राग छतीखू गावैं रोम रोम रणकार रे ।
 गीत में तोय की केसर बोली प्रेम प्रीत विचकार रे ।
 उड़त गुलाब लाल भयो अंबर बरसत रंग अणर रे ।
 नट के सन पट खोल दिये हैं लोक लाज सब डार रे ।
 दोरी खेल पीव धर आवे सोइ प्यारी पिय प्यार रे ।
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण कैवल बलिहार रे ॥

दर्शनानन्द

ऐसा प्रभु जान न दीजै हो ।
 तन मन धन करि चरणै हिरदै धर लीजै हो ॥
 जाव सखी मुख देखिये नैर्ण रख पीजै हो ।
 जिण जिण बिध रीझै हरी सोई बिध कीजै हो ॥
 मुदर स्याम मुहावणा मुख देख्यो जीजै हो ।
 मीरों के प्रभु रामजी वडभाणन रीझै हो ॥
 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ।
 जाके तिर मोर मुगट मेरो पति सोई ॥
 छोड़ि दई कुल की कानि कहा करिहै कोई ।
 सतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई ॥
 असुवन जल सींच सींच प्रेम बेलि बोई ।
 अब तो बेल फूल गई आणंद फल होई ॥
 भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई ।
 दासि मीरों लाल गिरधर, तारो अब मोही ॥

राणाजी, मैं तो साँवरे के रँग राखी ।
 साजि सिंगार बाँधि-पग बुँधरु लोक लाज तजि नाची ॥
 गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई साँची ।
 गाय गाय हरि के गुण निख दिन काल ब्याल सो बाँची ॥
 उण बिन सब जग खारो लागत और बात सब नाँची ।
 मीरों श्रीगिरधरन लाल सँ भगति रसीली जान्ची ॥

फा बुँधर बाँध मीरा नाची रे ॥
 मैं तो मेरे नारायण की आपइ हो गई दासी रे ।

लोग कहै मीरा भई बावरी न्यात कहै कुलनासी रे ॥
 बिप का प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीरों हाँसी रे ।
 मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनासी रे ।

मन रे परसि हरि के चरण ॥

सुभग सीतल कैवल क्रमल, त्रिविध ज्वाला हरण ।
 जिण चरण प्रहलद परसे, इंद्र पदवी धरण ॥
 जिण चरण ध्रुव अटल कीने, राखि अपनी शरण ।
 जिण चरण ब्रह्मांड भेज्यो, नख सिखाँ श्री धरण ॥
 जिण चरण प्रभु परसि लीने, तरी मोतम धरण ।
 जिण चरण काली नाग नाथ्यो, गोप लीला करण ॥
 जिण चरण गोबर्धन धार्यो, राम को अब हरण ।
 दासि मीरों लाल गिरधर, अगम तारण तरण ॥

या मोहन के मैं रूप लुभानी ।

सुदर वदन कमल दल लोचन, लोकी चितवन मैद मसकानी ॥
 जमना के नीरे तीरे घेन चरावै बसी मैं गावै मीठी बानी ।
 तन मन धन गिरधर पर बारुं चरण कैवल मीरों लपटानी ॥

माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल ।

कोइ कहै छाने कोई कहै छुपकै लियो री बजताँ ढोल ॥
 कोइ कहै मुँहयो कोई कहै मुँहयो लियो री तराजू तोल ॥
 कोइ कहै कारो कोई कहै गोरो लियो री अमोलिक मोल ॥
 कोइ कहै घर में कोइ कहै बन में राधा के संग कियोल ॥
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल ॥

नंदनंदन बिलमाई बदरा ने घेरी माई ॥

इत बन लरजे उत धन गरजे, चमकत विजु सवार ।
 उमड़ बुभड़ चहुँ दिस से आया, पवन चले पुरवार ।
 दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सवद सुगार ।
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर, चरण कबैल चित लार ।

बड़े घर ताळी लागी रे, म्हारे मनरी उणारय भारी रे ॥

छीलरिये म्हाँरो चित नहीं रे, बावरिये कृण जाय ।
 गया जमना सँ काम नहीं रे, मैं तो जाय मिलूँ दरियाय ॥
 हाज्यो मोल्यो सँ काम नहीं रे, मीन्य नहीं गिरदाय ।
 कामदारा सँ काम नहीं रे, मैं तो ज्वाभ कल दगार ॥
 काच कथीर सँ काम नहीं रे, लोहा जड़े गिर भार ।
 मोना रूपा काम नहीं रे, म्हाँर दीरों रों नौगार ॥
 भाग हमारे जागियो रे, भयो नमैंद सँ मीर ।
 अमृत प्याला छोड़ि कै, कृण पीव कप्यो नीग ॥

पीपा कूँ प्रभु परखो दीन्हौ, दिया रे खजाना पूर ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, धणी मिल्या छै हजूर ॥

होरी खेलत हैं गिरधारी ।
मुरली चंग बजत डफ न्यारो सँग जुवती ब्रजनारी ॥
चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी ।
भरि भरि मूठ गुलाल लाल चहुँ देत सबन पै डारी ॥
छैल छवीले नवल कान्ह सँग स्यामा प्राण पिहारी ।
गावत चारु धमार राग तहँ दै दै कल करतारी ॥
फाग जु खेलत रसिक सँवरो बाढ्यौ रस ब्रज भारी ।
मीराँ कूँ प्रभु गिरधर मिलिया मोहन लाल बिहारी ॥

नाम-महिमा

मेरो मन रामहि राम रटै रे ॥
राम नाम जप लीजै प्राणी, कोटिक पाप कटै रे ।
जनम जनम केखत जु पुराने, नामहि लेत फटै रे ॥
कनक कटोरे इक्षत भरियो, पीवत कौन नटै रे ।
मीराँ कहै प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पटै रे ॥

माई म्हारे निरधन रो धन रा ।
खाय न खूटै चोर न लूटै, निपति पड़्यो आवै काम ॥
दिन दिन प्रीत सवाई दूणी, सुमरण आइँ याम ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कँवल बिसराम ॥

निश्चय

राणा जी म्हे तो गोविंद का गुण गास्याँ ।
चरणामृत को नेम हमारे, नित उठ दरसन जास्याँ ॥
हरि मंदिर में निरत करास्याँ, धूँधरिया धमकास्याँ ।
राम नाम का झाझ चलास्याँ, भवसागर तिर जास्याँ ॥
यह संसार बाढ़ का काँटा, ज्यों संगत नहीं जास्याँ ।
मीराँ कहै प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख गुण गास्याँ ॥

मैं गिरधर के घर जाऊँ ।

गिरधर म्हारो सँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ ॥
रेण पड़े तवरी उठ जाऊँ भोर भाएँ उठि आऊँ ।
रेण दिनो वाके सँग खेळूँ, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊँ ॥
जो पहरावे सोई परलूँ, जो दे सोई खाऊँ ।
मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उण बिन पळ न रहाऊँ ॥
जदा देखावे तितनी बैहूँ, वेनै तो विक जाऊँ ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊँ ॥

नहिं भावै थारो देसड़लो रँगरुड़ो ॥
थारो देसाँ मैं राणा साध नहीं छै लोग बसै सब कूड़ो ।
गहणा गाँठी राणा हम सब त्याग्या त्याग्यो कर रो चूड़ो ॥
काजळ टीकी हम सब त्याग्या त्याग्यो छै बाँधन जूड़ो ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर घर पायो छै रुड़ो ॥
सीसोयो रूख्यो तो म्हाँरो काँई कर लेसी ।
म्हे तो गुण गोविंद का गास्याँ हो माई ॥
राणो जी रूख्यो वारो देस रखासी ।
हरि रूखाँ कित जास्याँ हो माई ॥
लोक लाज की काण न मानौ ।
निरमै निसाण घुरास्याँ हो माई ॥
राम नाम की झाझ चलास्याँ ।
भव सागर तिर जास्याँ हो माई ॥
मीराँ सरण सबळ गिरधर की !
चरण कँवल लपटास्याँ हो माई ॥

मैं गोविंद गुण गाणा ॥

राजा रूटै नगरी राखै हरि रूखाँ कहँ जाणा ।
राणै भेज्या जहर पियाल इमरित कर पी जाणा ॥
ढबिया में भेल्या काळ भुजंगम साळिगराम कर जाणा ।
मीराँ तो अब प्रेम दिवाँनी सँवळिया बर पाणा ॥

बरजी मैं काहु की नाहिं रहूँ ।

सुनौ री सखी तुम सों या मन की सँची बात कहूँ ॥
साध सँगति करि हरि सुख लेऊँ जग सँ दूर रहूँ ।
तन धन मेरो सब ही जावो भले मेरो सीस लहूँ ॥
मन मेरो लागो सुमरण सेती सब का मैं बोल सहुँ ।
मीराँ के प्रभु हरि अविनासी सतगुरु सरण गहूँ ॥

श्रीगिरधर आगे नाचूँगी ॥

नाच नाच पिव रसिक रिझाऊँ प्रेमीजन कूँ जाचूँगी ।
प्रेम प्रीत का बाँध धूँधरु सुरत की कछनी काँछूँगी ॥
लोक लाज कुळ की मरजादा या मैं एक न राखूँगी ।
पिव के पल्लवा जा पौहूँगी मीराँ हरि रँग राचूँगी ॥

गुरु-महिमा

पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो ।

वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु किरपा करि अथणायौ ।
जनम जनम की पूँजी पाई, जग में सबै खोवायौ ।
ग्वरचै नहिं कोइ चोर न लेवै, दिन दिन बधत मवायौ ॥

गन की नाच खेचटिया गतगुरु, भवसागर तरि आयौ
गीरा के प्रभ गिरधर नागर, हरग-हरग जम गायौ ॥

लागी मोहि गम खुमारी हो ॥

गनगन बगमे मेहड़ा भीजे तन सारी हो ।

नदोदम नमके दामणी गरजे घन भारी हो ॥

गतगुरु मेर चताइया खोली भरम किंवारी हो ।

गव घर दीस आत्मा सब ही सँ न्यारी हो ॥

दीपक जोऊँ ग्यान का नदँ अगम अटारी हो ।

मीरा दामी गम की इमरत बलिहारी हो ॥

विरह

आली गी मेरे नैनन बाण पड़ी ॥

चिन चढ़ी मेरे माधुरि मूरत, उर विच आन अड़ी ।

तन की ठाढ़ी पंग निहारूँ, अपने भवन खड़ी ॥

कैसे प्राण पिया चिन राखूँ, जीवन मुर जड़ी ।

मीरा गिरधर हाथ निकाली, लोग कहैं बिगड़ी ॥

लागी सोई जाणै कठण लाण दी पीर ।

विपत पड़्यो कोइ निकट न आवै सुख में सब को सीर ॥

बाहर घाव कछु नहीं दीसै रोम रोम दी पीर ।

जन मीराँ गिरधर के ऊपर मदकै करूँ सरीर ॥

कोइ कहियो रे प्रभु आवन की ।

आवन की मनभावन की ॥ कोइ० ॥

आप न आवै लिख नहीं भेजे बाँण पड़ी ललचावन की ।

ए दोइ नैण कछो नहिं मानै, नदियाँ वहे जैसे सावन की ॥

कहा करूँ कछु नहीं बस मेरो पाँख नही उड़ जावन की ।

मीराँ कहै प्रभु कच रे मिलोगे चेरी भइ हूँ तेर दाँवन की ॥

नातो नाम को जी म्हाखूँ तनक न सोइयो जाय ॥

मानाँ ज्यूँ पीळी पड़ी रे, लोग कहैं पिंड रोम ।

छाने लाँघण भई किया रे, राम मिलण के जोग ॥

बाबल बैद बुलाइआ रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाँह ।

मूरख बैद मरम नहिं जाणे, कसक कळेजे माँह ॥

जा बैदाँ घर आपणे रे, म्हारो नाँव न लेय ।

मैं तो दाक्षी विरह की रे, तू काहे कूँ दारु देय ॥

मोस गळ गळ छीजिया रे, करक रखा गळ आयि ।

अँसलियाँ री भूँदड़ी, म्हारे आवण लागी बाँधि ॥

रह रह पापी पपीहड़ा रे, पिय को नाम न लेय ।

अ कोइ विरहण साम्हले तो, पिय कारण जिय देय ।

खिण संदिर खिण आँगणे रे, खिण खिण ठाढ़ी होय ।

पायल ज्यूँ धूमूँ खड़ी, म्हारी विधा न बूझै कोय ॥

काढ़ कळेजे मैं धरूँ रे, कागा नूँ ले जाय ।

ज्याँ देसाँ म्हारो पिय बसै रे, वे देखै तू लाय ॥

म्हारे नातो नाँव को रे, और न नातो कोय ।

मीराँ व्याकुल विरहणी रे, हरि दरमण दीजो मोय ॥

सुणी हो मैं हरि आवन की अवाज ।

महल चढ़ चढ़ जोऊँ मेरी सजनी !

कच आवे महाराज ॥

दादुर मोर पपइया बोले,

कोयल मधुरे सज ।

उमँग्यो इंद्र चहुँ दिस बरसै,

दामणि छोडी लाज ॥

धरती रूप नवा नवा धरिया,

इंद्र मिलण के काज ।

मीराँ के प्रभु हरि अविनामी,

वेग मिलो सिरताज ॥

भज मन चरण कँवल अविनामी ॥

जेताइ दीसे धरण गगन बिच, तेताइ सब उठ जाती ।

कहा भयो तीरथ व्रत कीन्है, कहा लिये करवत कामी ॥

इस देही का गरब न करना, माटी मे मिल जाती ।

यो संसार चहर की बाजी, साँझ पड़्यो उठ जाती ॥

कहा भयो है भगवोँ पहुर्याँ, घर तज भये मन्थारी

जोगी होय जुगत नहिं जाणी, उलटि जनम फिर आगी ॥

अरज करूँ अवल कर जोरै, स्वाम तुम्हारी दावी ।

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की पागी ॥

माई म्हारी हरी न बूझी बात ।

पिंड में से प्राण पापी, निकस क्यूँ नहिं जात ॥

रैण अँधेरी, विरह घेरी, तारा गिणत निमि जात ।

लै कटारी कंठ चीलै, कलँगी अपधात ॥

पाट न खोल्या, मुखौ न खोल्या, साँझ लागि परभात ।

अबोलण में अवधि बीती, काहे की दुगलत ॥

सुपन में हरि दरस दीन्होँ, मैं न जाण्यो हरि जात ।

नैण म्हारा उग्रइ आया, रही मन पतुलत ॥

आवण आवण होय रह्यो री, नहिं आवण की बात ।

मीराँ व्याकुल विरहणी रे, बाळ ज्यूँ विरह

पड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दरसन विन मोय ।
तुम हो मेरे प्राण जी, का यूँ जीवण होय ॥
धान न भावै नौद न आवै, विरह मतावै मोय ।
घायल सी घूमत फिरूँ रे, मेरो दरद न जाणै कोय ॥
दिवस तो खाय गमाइयो रे, रैन गमाई सोय ।
प्राण गमायो झरताँ रे, नैन गमाया रोय ॥
जो मैं ऐसी जानती रे, प्रीत किर्या दुख होय ।
नगर हँडोरा फेरती रे, प्रीत करो मत कोय ॥
पंथ निहाऊँ दगर बुहाऊँ, ऊँची भगग जोय ।
मीराँ के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम मिलियो सुख द्रौय ॥

दरस विन दूखण लागे नैन ,

जय के तुम विष्टुरे प्रभु मर कबहुँ न पायो चैन ॥
सबद सुणत मेरी छतियों कापे मीठे मीठे वैन ।
विरह कथा कापे कहुँ मजनी वह गइ करवत ऐन ।
कल न परत पल हरि मग जोखत भई छमानी रैन ।
मीराँ के प्रभु कब रे मिलोगे दुख मटण सुख दैन ॥

प्रभु विन ना भरे माई ।

मेरा प्राण निकस्या जात हरी विन ना भरे माई ॥
मीन दातुर घमल जल में जल में उपजाई ।
मीन जल में बाहर कीना तुरत मर जाई ॥
काठ लकरी बन परी काठ तुन खाई ।
ले अगन प्रभु डार आये भयम हो जाई ॥
बन बन हँडत मैं फिरी आली मुख नहीं पाई ।
एक बेर दरसन दीजै सब कबर मिटि जाई ।
पात ज्यो पीरी परी अरु विपत तन छाई ।
दासि मीराँ लाल गिरधर मिल्यो सुख छाई ॥

हे री मैं तो दरद दिवाणी मेरा दरद न जाणै कोय ॥
पायल की गति पायल जाणै की जिन लार् होय ।

जौहरि की गति जौहरि जाणै की जिन जौहर होय ॥
गूळी ऊपरि सेज हमारी सोवण किस बिध होय ।
गगन मेंडल पै सेज पिया की किस बिध मिलणा होय ॥
दरद की मारी बन बन डोलूँ वैद भिळ्या नहीं कोय ।
मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद गाँवळिया होय ।

राम मिलण रो वणो उमायो नित उठ जोऊँ बाटडियो ।
दरस विन मोहि कछु न सुहावै जकन पड़त है आँखडियो ।
तलफत तलफत बहु दिन बीता पड़ी विरह की पाशाडियो ।
अब तो बेगि दया करि साहिब मैं तो तुम्हारी दासडियो ।
नैन दुखी दरसन कूँ तरसैं नाभि न भैठे सामडियो ।
गति दिवस यह आरति मेरे कब हरि राखै पामडियो ।
लगी लगनि कूटण की नाही अब क्यूँ कीजै आँडियो ।
मीराँ के प्रभु कब रे मिलोगे पूरौ मन की आनडियो ।

गळी तो चारों बर हुई, मैं हरि यूँ मिलूँ कैस जाय ॥
ऊँची नीची गह गपटीली, पौव नहीं टहराय ।
मोच मोच पग धरूँ जतन में, बार बार डिया जाय ॥
ऊँचा सोचा मल पिया का, हमसे चढ्या न जाय ।
पिया दूर पंथ म्होंग झीणा, सुरत झकोळा खाय ॥
मीरा के प्रभु गिरधर नागर गतगुरु दई वताय ।
जुगन जुगन से चिछड़ी मीराँ घर में लीनी लाय ॥

राम मिलण के काज मन्त्री मेरे आरति उर में जागी री ॥
तलफत तलफत कल न परत है विरह बाण उर लागी री ।
निम दिन पंथ निहाऊँ पिय को पलक न पल भर लागी री ॥
पीव पीव मैं रदूँ रात दिन दूजी सुध बुध भागी री ।
विरह भवंग मेगे डस्यो है कंठ जो लहरि हलहल जागी री ॥
मेरी आरति मेरि गुनाई आय मिल्यो मोहि सागी री ।
मीराँ व्याकुल अति उकलाणी पिया की उमँग अति लागी री ॥

संत श्रीसिंगाजी

(जन्मकाल—संवत् १६२३, शरीरान्त—संवत् १७१६ श्रावणशुद्ध पूर्णिमा । नीमाइ—अनूपप्रदेश)

[प्रेषक—श्रीमहेन्द्रकुमारजी जैन]

आंतर तरणा निज नाम सुमरण करणा ।
अनेक रंग की वणी सुंदरी माया देख मत भुलणा ।
ये परदेसी फिर नहीं आवे,
अरे वो लग्न चौरासी फिरणा ॥टेक॥
ये जन्म का भव है तेरा माया में फँदाणा ।

हरि को नाम सुण्यो नहीं सखण,
अरे वो भरो धरी धरी भरणा ॥टेक॥
माल धन का भर्या लजाना पल में होत विराणा ।
उलटी पवन चले घर भीतर,
अरे तो पनना करे विराणा ॥

भाधु मंत से अधिकार देणा; हारे को सेव नहीं करणा ।

वह सीमा मुणो भाइ साधू,

अरे भाइ रखो राम का सरणा ॥

खेती खेड़ा हरिनाम की जा मे मुक्तो लाभ ॥

पाप का गलवा कटावजो, काटी बाहर राल ।

तर्ग की कामी रचावजो, खेती चोखी थाय ॥

नाम आम दो बैल है, सूरति राम लगाव ।

प्रेम पिराणो कर धरो, ग्यान आर लगाव ॥

बोहं बख्खर जूप जो, सोहं सरतो लगाव ।

मूल मंत्र निज बोजो, खेती लटलुम थाय ॥

मतको माँडो रोपजो, धर्म पैड़ी लगाव ।

ग्यान का गोळा चलावजो, सुआ उड़ि उड़ि जाय ॥

दया की दावण राळजो, बहुरि फेरा नहीं होय ।

कह सिंगा पहचान जो ले आवागमन नहीं होय ॥

खेती खेड़ो रे हरिनाम की ॥

मन । निर्भय कैसा सोवै, जग में तेरा को है ?

काम क्रोध ये अति बल जोधा,

अरे नर ! दिन का बीज क्यों बोवै,

पाँच रिपू तेरे संग चलत हैं,

अरे जो जड़ामूल से खोवै ॥

राम नाम की ज्हाज बणा ले, काठ भयो बहु सारा,

कहै जन सिंगा सुण भाई साधू ! मन रँग उत्तरै पारा ॥

सोंग हमारा बंचळा, कैसे हाथो जो आवै ।

काम क्रोध बिग भरि रह्या, तास दुख पावै ॥

मैं जाणूँ साईं दूर है, तुझे पाया नेहा ।

रहणी रहि सामरथ भई, मुझे देखना तेरा ॥

तुम मोना हम गहणा, मुझे लगा टाँका ।

तुम बोले हम देह धरि, बोले कै रंग भाला ॥

तुम नदा हम चाँदणी, रहणी उजियाळा ।

तुम सूरज हम धामड़ा, सोह चौलुग पुरिय ।

तुम तो दर्याव हम सीम हैं, विशावका रहणा ।

देह गळी मिट्टी भई, तेरा तूहि में समणा ।

तुम तरवर हम पंछीड़ा, बैठे एकहि डाला ।

चौंच मार फळ भोजिया, फळ अमृत मारा ॥

तुम तो वृक्ष हम बेलड़ी, मूल से लपटाना ।

कह सिंगा पहचान ले, पहचान ठिकाणा ॥

निर्गुण ब्रह्म है न्यारा बोई रामझो समझणहारा ॥

खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनिजन पार न पाया ।

खोजत खोजत शिवजी याके, वो ऐसा अपरंपारा ॥

शेष सहस्र मुख रते निरंतर, रैन दिवस एक सारा

ऋषि, मुनि और सिद्ध चौपसी, वो हैं तिस कोटि पविहारा ॥

त्रिकुटि महल में अनहद बाजे, होत शब्द शनफारा ।

सुखमण सेज शून्य में छुले, वो सोहं पुरुष हमारा ॥

वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कही विचारा ।

काम-क्रोध-मद-मत्सर त्यागो, ये छूठा सकल पसारा ॥

एक बूँद की रचना सारी, जाका सकल बनारा ।

सिंगा जो भर नजरा देखा, बोही गुरु हमारा ॥

स्वामी हंसराजजी

(जन्म—श्राव. १७२०, निर्वाण—श्राव. १७७७, पूर्वाश्रमनाम—नारायण, सन्यासी, समाधिस्थान ग्राम परंडा, ऐंदराबाद प्रांत)

[प्रेषक—श्रीविठ्ठलराव देशपाण्डे]

संत-स्तवन

संत वैराग्यके आगार हैं और शान्त भंडार भी वे ही हैं। संत ही उपरामताके आश्रय-स्थान हैं और विश्रान्ति स्वयं वहाँ आकर विश्रान्ति पाती है उदयास्त हुए बिना भगवान् सहस्रारमिके समान, संत अखण्ड और असीम ज्ञानका प्रकाश करते हैं। संत ही अपने माता-पिता, भाई-बहन, आस-मित्र और स्वजन हैं; उनके बिना वत, तप, धारणा आदि सब असफल हैं। संत हृदयका प्यार और

आनन्दका समारोह हैं। वे अमृतसे बढ़कर सधुर समझी जाते हैं। शान्ति और क्षमा मारे-मारे फिरते थे; उनको शेर नहीं मिलता था। किंतु जब वे संतोंकी शरणमें आये तो गले किसी कन्याने समुद्रालसे आकर अपने पीहमें शान्ति भर कर ली। जान-बूझकर यदि कोई पापका आचरण करे तो तीर्थमें जाकर स्नान करनेसे वह शुद्ध नहीं होता। स्वर्ग तपसे भी मुक्ति नहीं मिलती; प्रायश्चित्त भी व्यर्थ है। प्रलयकालकी अग्नि जिस प्रकार एक भागा भी बिना उ-

हीं छोड़ती, उसी प्रकार पलभरमें, जन्म-मरके ही नहीं, जन्म-मरान्तरके पापोंको नष्ट करनेकी क्षमता संतोंमें होती है। पान, वैराग्य और बोधरूपी जलसे संतोंने ऐसे जीवोंको पावन और मुक्त किया, जिनका शिवत्व मायारूपी मलमे अशुद्ध और

अमङ्गल बन गया था। अधिक क्या कहा जाय, संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर, उनके लिये वेद जिस वस्तुको प्रकाशमान करनेमें समर्थ नहीं होते, वह सब अनायास ही बोधगम्य हो जाता है।
(स्वामीजीरचित 'आगमसार' ग्रन्थसे अनूदित)

श्रीअग्रदासजी

प्रयहारी श्रीकृष्णदामजी महाराजका शिष्य, स्थान गलता, जयपुर राज्य; स्थितिकाल—अनिश्चित)

[प्रेषक -पं० श्रीअग्रदासजी वैष्णव 'विशारद']

गाढ़र आनी ऊन को
बाँधी चरै कपास ॥
बाँधी चरै कपास विमुक्त
हरि लोगहरामी ।
प्रभु प्राप्ति की देह
तुच्छ सुख कोई कामी ॥

जटर जातना अधिक भजन बढि बाहर आयो ।
मयो पवन संसार कृतघ्नी नाथ भुलायो ॥
नाकरी चोर हाजिर कवल 'अग्र'इते पर आस ।
गाढ़र आनी ऊन को बाँधी चरै कपास ॥
मदा न फूले तोरई मदा न साँवन होय ॥
मदा न साँवन होय, संतजन मदा न आवैं ।
मदा न रहे सुबुद्धि सदा गोविंद गुन गावैं ॥
मदा न पक्षी केलि करैं इह तरवर ऊपर ।
मदा न स्याही रहै, सफेदी आवे भू पर ॥
'अग्र' कहे हरि मिलन को तन मन डारो खोय
मदा न फूले तोरई मदा न साँवन होय ॥

स्वर्ण वेदिका मध्य तहां एक रत्न सिंहासन ।
सिंहासन के मध्य परम अति पदुम शुभासन ॥
ताके मध्य सुदेश कर्णिका सुंदर राजै ।
अति अद्भुत तहैं तेज वह्नि सम उपमा भ्राजै ॥
तामधि शोभित राम नील इन्दीवर ओभा ।
अखिल रूप अंभोधि सजल धन तन की शोभा ॥
षोडश वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजै ।
राम रूप को निरखि विभाकर कोटिक लाजै ॥
अस राजत रघुवीर धीर आसन सुखकारी ।
रूप सच्चिदानंद वाम दिशि जनककुमारी ॥
जगत ईश को रूप वर्णन कह कवन अधिक मति ।
कहाँ अल्प खद्योत भानु के निकट करै धुति ॥
कहैं चातक की शक्ति अखिल जल चोच समावै ।
कछुक बुंद मुख परै ताहि ले आनंद पावै ॥

निबहो नेह जानकीवर से ।

जाचो नाहिं और काहू से, नेह लगै दसरथ के कुँवर से ॥
अष्ट सिद्धि नव निधि महाफल, नहीं काम ये चारों वर से ।
'अग्रदास' की याही बानी, राम नाम नहिं छूटे यहि धर से ॥

श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)

भक्तमालके रचयिता

(स्थान भक्तमाल और माधुसेवी, 'भक्तमाल' अस्तित्वकाल वि० सं० १६५७ के लगभग है । आपके गुरुका नाम अग्रदासजी है, जिनको इन्होंने ही पाया था । जन्म स्थान—सैलंगदेह, रामभद्राचलके आसपास ।)

भक्त भक्ति भगवत गुरु, चतुर नाम बपु एक ।
रत के पद बंदन करौं, नाहीं विघन अनेक ॥
मो नितवृत्ति नित तहें रहौ, जहँ नारायण पारपद ॥
[१] राभेन, जप, विजय, प्रबल बल, मंगलकारी ।
मंद, सनेह, सुभद्र, भद्र, जग आश्रयहारी ॥

चंड, प्रचंड, विनीत, कुमुद, कुमुदाक्ष, करुणालय ।
सील, सुसील, सुषेनु, भाव भक्तन प्रतिपालय ॥
लक्ष्मीपति प्रीतन प्रवीन, भजनानंद भक्तन सुहृद ।
मो चितवृत्ति नित तहें रहौ, जहँ नारायण पारपद ॥

न ही मैला मन ही निरमल
मन खारा, तीखा मन मीठा,
ये मन सधन को देखे,
मन को किन्हु न दीठा ॥
य मन में न कल्लू मन में,
खाली मन मन ही में ब्रह्म
'महामति' मन को सोई देखे
जिन द्रष्टे खुद खसम ॥

(२)

खन एक लेहु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो अँग झूठो;
देखत ही गिट जाय ॥ टे
जीव निमिष के नाटक में,
तू रह्यो क्यों बिलमाय ?
देखत ही चली जात बाजी,
भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

न ही मैला मन ही निरमल
मन खारा, तीखा मन मीठा;
ये मन सबन को देखे,
मन को किनहु न दीठा ॥

य मन में न कछू मन से,
खाली मन मन ही में ब्रह्म
'महामति' मन को सोई देखे
जिन द्रष्टे खुद खसम ॥

(२)

खन एक लेहु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो अँग झूठो;
देखत ही मिट जाय ॥ टेक ॥

जीव निमिष के नाटक में,
तू रह्यो क्यों बिलमाय ?
देखत ही चली जात बाजी,
भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

संत बुल्लेशाह

(कमलानन्द—गद्दीर जिल्ला पंढाल गांव। जन्म—संवत् १७३७, देहान्त कसूरमें संवत् १८१० में हुआ। अज्ञेय मन्त्र-गरी।)

अब तो जाग भूमाफर प्यारे ! मैं घटी लटके सब तारे ॥
आवागीन गराट हरे, साथ तयार भुगाफर तेरे ।
अजे न सुणदा कूच-नगारे ॥
पर ले आज करण दी बेल; बहुति न होसी आणण तेरा ।
साथ तेरा चल चहल पुकारे ॥
आयो अपने लारे दीड़ी, क्या सरधन क्या निर्धन बौरी ।
लाहा नाम तू लेहु सँभारे ॥
'बुल्ले' महुदी पैरी परिये, गफलत छोड़ हिला कुछ करिये ।
मिरग जतन बिन खेत उजारे ॥

दुक वृक्ष कवन छप आया है ॥
इक नुकते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा ।
जब मुरासिद नुकता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है ।
तुसी इलम फितावाँ पढदे हो केहे उलटे माने करदे हो ।
बेमूजब ऐवें लड़दे हो, केहा उलटा बेद पढ़ाया है ॥

तुइ दूर करो कोई सोर नहीं, हिंदु तुरक कोई होर नहीं,
सब साधु लखो कोई चोर नहीं, घट-घट मैं आप समाया है ॥
ना मैं मुह्ला ना मैं काजी, ना मैं मुन्नी ना मैं हाजी ।
'बुल्लेशाह' नाल लाई बाजी, अनहद सबद बजाया है ॥

माटी खुदी करें दी घर ।

माटी जोड़ा, माटी घोड़ा, माटी दा अतवार ॥
माटी माटीनूँ मारण लागी, माटी दे हथियार ।
जिस माटी पर बहुती माटी, तिस माटी हंकार ॥
माटी बाग, बगीचा माटी, माटी दी गुलजार ।
माटी माटीनूँ देखण आई, है माटी दी बहार ॥
हंस खेल फिर माटी होई, पौड़ी पाँव पसार ।
'बुल्लेशाह' बुझारत बूझी, लाह सिरों माँ मार ॥

शेख फरीद

(पिताका नाम—ख्वाजा शेख मुहम्मद, निवासस्थान—अजोधन (पाकपट्टन), मृत्युबाल—सन् १५५२)

फरीदा कोठे मंडप माड़ीआ एतु न लाए लिचु ।
मिट्टी पई अतोलवी कोई न होसी मिचु ॥

फरीद ! इन मकानों, हवेलियों और ऊँचे-ऊँचे महलोंमें
मत लगा अपने मनको; जब तेरे ऊपर बिनतोल मिट्टी
पड़ेगी, तब वहाँ तेरा कोई भी मीत नहीं होगा ।

फरीदा ईट सिराणे भुइ सवणु कीड़ा लड़िओ मासि ।
केतड़िआ जुग वापरे इक तु पईआ पासि ॥

फरीद ! ईंटें तो होंगी तेरा तकिया और तू सोयेगा
जमीनके नीचे, कीड़े तेरे मांसको खाँयेंगे ।

जो सिर साई ना निवै सो सिर कीजै काँइ ।
कुने हेठि जलाइए बालण सदै थाइ ॥

उस सिरको लेकर करेगा क्या, जो स्वके आगे नहीं
झुकता ! ईबनकी जगह जला दे उसे घड़ेके नीचे ।

फरीदा कित्थै तैडे मा पिआ जिन्ही तू जणिओहि ।
तै पासहु ओइ लदि गए तू अजै न पतिणोहि ॥

फरीद ! कहाँ हैं तेरे माँ-बाप, जिन्होंने तुझे जन्म
दिया था ! तेरे पाससे वे चले गये; आज भी तुझे विश्वास
नहीं होता कि दुनिया यह नापायदार है ।

फरीदा मैं जाणिआ दुख मुझक दुख सवाहए जणि ।
ऊँचे चढ़िकै देखिआ तौ घरि घरि एहा अणि ।

फरीद ! मैं समझता था कि दुःख मुझे ही है, मगर
दुख तो सारी दुनियाको है । जब ऊँचे चढ़कर मैंने
देखा, तब मैंने पाया कि यह आग तो हर घरमें
लग रही है ।

फरीदा तिना भुक्ख डरावणे जिना तिसारिओ नु नाउ ।
देयै दुख घणेरिआ आगे ठउर न ठाउ ॥

फरीद ! भयावने हैं उनके चेहरे, जिन्होंने उस मालिक
का नाम सुल दिया । यहाँ तो उन्हें भारी दुःख है ही,
आगे भी उनके लिये कोई ठौर-ठिकाना नहीं है ।

कुवणु सु अक्खर कवणु गुणु कवणु सु मणीआ मंतु ।
कवणु सु बेसो हउ करी जितु वणि आवै कंतु ।

वह कौन-सा शब्द है, वह कौन-सा गुण है, वह
कौन-सा अनमोल मन्त्र है ! मैं कौन-सा भेष धारूँ, जिनसे
मैं अपने स्वामीको बशमें करूँ ?

निवणु सु अक्खर खँवणु गुणु जिन्हा मणीआ मंतु ।
एत्रै मैणे वैस करि तो वसि आवी कंतु ॥

दीनता वह शब्द है, धीरज वह गुण है, शील वह नमोल मन है। तू इसी भेषको धारण कर, बहिन, तेरा तमी तैरे वशमें हो जायगा।

इक फीका ना गालाह सभना मैं सच्चा घणी।
हिआउ न कैही ठाहि माणिक सभ्य अमोलवै॥

एक भी अप्रिय बात मुँहसे न निकाल, क्योंकि सच्चा लिक हर प्राणीके अंदर है। किसीके दिलको मत दुखा; हर दिल एक अनमोल रतन है।

सभना मन भाणिक ठाहणु भूलि न चाँगवा।
जे तउ पिरी आसिक हिआउ न ठाहे कहीदा॥

हर दिल एक रतन है, उसे दुखाना किसी भी तरह प्रच्छा नहीं; अगर तू प्रीतमका आशिक है तो किसीके दिलको न सता।

जिंदु बहूटी मरणु वर, लै जाओ परणाह।
आपण हत्यी जोलि कै, कै गलि लग्ये धाह॥

फरीदा जो तै मारनि मुक़ीआँ, तिना न मारै धुंमि।

आपन डै धरि जाहए, पैरा तिन्हाँ दे चुंमि॥

फरीदा जिन लोइण जगु मोहिआ, सो लोइण मैं डिडु।

कजल रेख न सह दिआ, से पंवी सूइ बहिडु॥

फरीदा खाकु न निंदीऐ, खाकु जेडु न कोइ।

जीव दिआ पैरा तले, मइआ ऊपरि होइ॥

रूखी सूखी खाइ कै, ठँढा पाणी पीउ।

फरीदा देखि पराई चोपड़ी, ना तरसाए जीउ॥

फरीदा बारि पराहए बैसणा, साईं मुहै न देहि।

जे तू ए वै रक्ख सी, जीउ सरीरहु लेहि॥

फरीदा काले मैंडे कपड़े, काल मैंडावेसु।

गुनही मरिआ मैं फिरा, लोकु कहै दरवेसु॥

फरीदा खालक खलक महि, खलक बसै रव माहि।

मंदा किसनो आषीऐ, जाँ तिसु विणु कोई नाहि॥*

मौलाना 'रूमी'

(जन्म—हिजरी सन् ६०४, पूरा नाम—मौलाना मुहम्मद जलालुद्दीन रूमी ।)

आईना अत दानी चिरा गममाज नेस्त।

जौ कि जह्जार अब रुखश मुस्ताज नेस्त॥

भावार्थ—दे मनुष्य! तू जानता है कि तेरा दर्पणरूपी मन क्यों साफ नहीं है। देख, इसलिये साफ नहीं कि उसके मुखपर जंग-सा मैल लगा हुआ है। मनको शुद्ध करो और आत्माका साक्षात्कार करो।

दामने ओ गीर जूहतर बेगुमां।

ता रिही आज आपने आखिरी जमां॥

भावार्थ—दे मनुष्य! तू बहुत शीघ्र उस प्रभुका पल्ला पकड़ ले, ताकि तू अन्त समयकी विपत्तियोंसे बच सके।

सत्र तलख आमद व लेकिन आवकात।

मेवारा शीरी दहद पुर मनफ़रत॥

भावार्थ—संतोष यद्यपि कड़वा वृक्ष है, तथापि इसका फल बड़ा ही मीठा और लाभदायक है।

वौ कि ईं हर दो जयक अस्तख़ा।

वर गुजर जी हर दो रौ ता अस्ते आं॥

भावार्थ—पाप और पुण्य ये दोनों एक ही कारणसे पैदा हुए हैं। इसलिये इन दोनोंको त्याग उस एककी तरफ चलना चाहिये, जिसने इनको पैदा किया है।

सूफी संत गुलाम अली शाह

(स्थान—कच्छ)

[प्रेषक—वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी]

एजी आ रे संमार सकल दे झुठा।

मत जाणो है मेरा॥

छोड़ भरम तमे गुणज विचारो।

तो रोज अतर घट तेरा॥

एजी ज्योत प्रकाश लीजे घट अंदर।

गुरु बिना धोर अंधेरा॥

कहै पीर गुलाम अलीशाह सुमरन कर ले।

समझ समझ मन मेरा॥

* 'जिंद' = जीवन-वृक्ष। मरण-वर ब्याह कर ले जायगा। जो... 'धुंमि' = जो तुझपर आवात करे, तू उसपर भी न कर बैठ।
मे... 'दहद' = मनमें परिचित। जो मेरे सुभाषी ना रही है। मइआ... 'होइ' = मरणोपान्त कर्मका अक्ष बनकर हमारे ऊपर आ जाती है।
देहि... 'वर' = वरदान। जो मेरे सुपरी गयी सोयी कर्षण देधर्यकी देकर उसके लिये तरसना छोड़ दे। बारि = द्वारपर। पवं = इस प्रकारसे।

यह भी न रहेगा

मेरे एक मित्र हैं। उन्होंने अपनी मेजपर कुछ दिनोंसे एक आदर्श-वाक्य रख लिया था। वाक्य इतना ही था—‘यह भी न रहेगा।’

यान किननी सच्ची, कितनी कल्याणकारी है— यदि हृदयमें बैठ जाय। संसारका प्रत्येक अणु गतिशील है। परिवर्तन—निरन्तर परिवर्तन हो रहा है यहाँ।

हमारा यह शरीर—इस शरीरको हम अपना कहते हैं; किंतु कहाँ है हमारा शरीर? हमारा शरीर कौन-सा?

एक शरीर था माताके गर्भमें—बहुत छोटा, बहुत सुकुमार, मांसका एक पिण्डमात्र। जन्मके पश्चात् शिशुका शरीर क्या उस गर्भस्थ शरीरके समान रह गया? क्या वह गर्भस्थ शरीर बदल नहीं गया?

बालकका शरीर—आप कहते हैं कि बालक युवा हो गया। क्या युवा हो गया जो बालकमें था और युवकमें है। शरीर युवा हुआ? बालकके शरीरकी आकृतिके अतिरिक्त युवकके शरीरमें और क्या है बालकके शरीरका? आकृति—तब क्या मोस, मिट्टी, पत्थर आदिसे वैसी ही कोई आकृति बना देनेसे उसे आप बालकका शरीर कह देंगे?

युवक वृद्ध हो गया। युवककी देहसे वृद्धकी देहमें क्या गया या क्या घट गया? वह युवक-देह ही वृद्ध हुई—वह एक धारणा नहीं है तो है क्या?

विज्ञान कहता है—शरीरका प्रत्येक अणु साढ़े तीन वर्षमें बदल जाता है। आज जो शरीर है,

साढ़े तीन वर्ष बाद उसका एक कण भी नहीं रहे। लेकिन देह तो रहेगी और जैसे हम आज देहको अपनी देह कहते हैं, उस देहको भी अपनी देह कहेंगे।

शरीरमें व्याप्त जो चेतन तत्त्व है—उसको चर्चा ही व्यर्थ है। वह तो अविनाशी है। लेकिन देह—देह तो परिवर्तनशील है। वह प्रत्येक क्षण बदल रही है। जी हाँ—प्रत्येक क्षण। मल, मूत्र, कफ, स्वेद, नख, रोम आदिके मार्गसे, श्वाससे और यों भी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चर्म बदलता रहता है। अस्थितक प्रतिक्षण बदल रही है। नवीन कण रुधिर, मांस, मज्जा, स्नायु एवं अस्थि आदिमें स्थान ग्रहण करते हैं—पुराने कण हट जाते हैं। वे किसी मार्गसे शरीरसे निकल जाते हैं।

जैसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रही है—जल चला जा रहा है। क्षण-क्षण नवीन जल आ रहा है। वही नदी, वही धारा—भ्रम ही तो है। समस्त संसार क्षण-क्षण बदल रहा है। कुछ ‘वही’ नहीं है।

गर्भमें जो देह थी, बालकमें नहीं है। बालककी देह—युवककी वही देह नहीं है। युवककी देह—ही वृद्ध देह हुई—केवल भ्रम है। सब अवस्थाएँ बदल रही हैं। वृद्ध मर गया—हो क्या गया? शरीर तो बदलता ही रहा था, फिर बदल गया। आकृतिका कुछ अर्थ नहीं है और जीव—वह तो अविनाशी है।

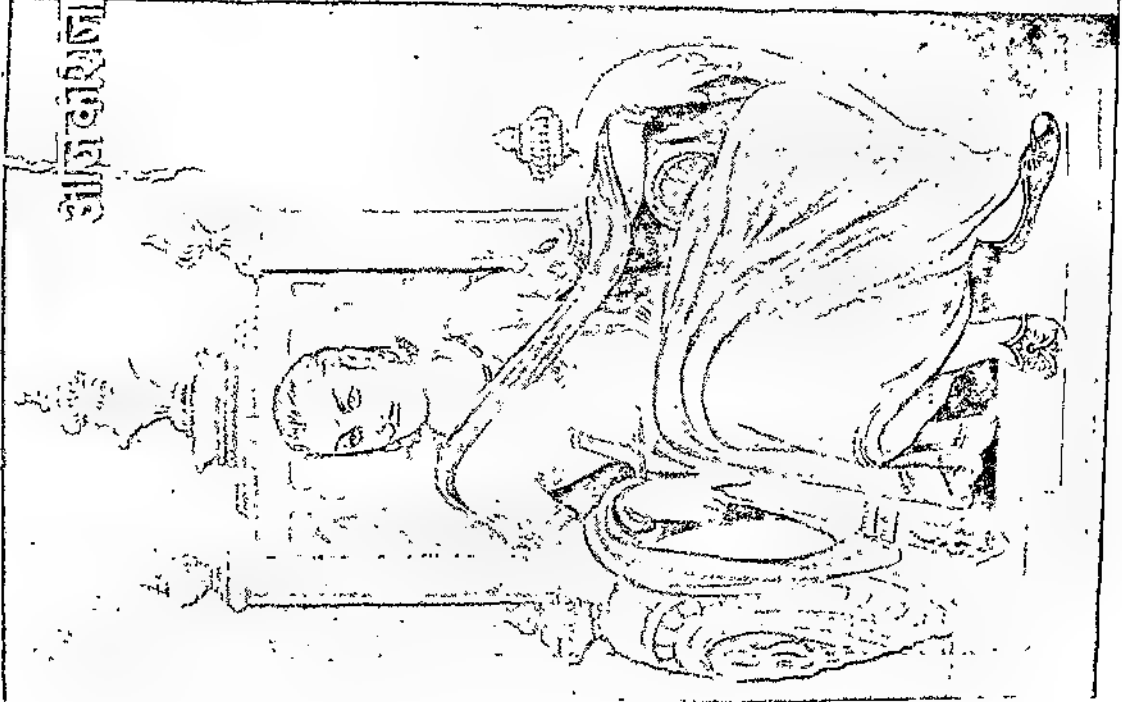
व्यर्थ है शरीरका मोह। व्यर्थ है मृत्युका भय। जो नहीं रहता—नहीं रहेगा वह। उस बदलनेवाले, नष्ट होनेवाले अस्थिर, विनाशीका मोह व्यर्थ है।

यह भी न रहेगा

સાચું જિંદગી

સાચું જિંદગી

ऐश्वर्य और दारिद्र्य

धनका मद—कितना बड़ा है यह मद ।
प्रपियोंने लक्ष्मीको उलूकवाहिनी कहा है ।
भगवान् नारायणके साथ तो वे ऐरावतवाहिनी
। गरुडवाहिनी रहती हैं; किंतु अकेली होनेपर
नको पसंद है रात्रिचर पक्षी उलूक ।

तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है—यदि भगवान् नारायण-
की सेवा ही धनका उद्देश्य न रहा, धनमद बुद्धि-
का नाश कर देता है। जहाँ भी धनको उपभोग-
के लिये एकत्र किया जाता है—विचार कुण्ठित
हो जाता है। लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती हैं
। मनुष्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करके
उनके आराध्य श्रीनारायणकी चरणशरण ग्रहण
ही करता ।

अन्यं वधिरं तनुते लक्ष्मीर्जनस्य को दोषः ।

हालाहलस्य भगिनी यन्न मारयति तच्चित्रम् ॥

लक्ष्मी अपने कृपापात्रोंको अंधा-बहिरा बना
देती हैं, इसमें उन लोगोंका कोई दोष नहीं है ।
वे हैं ही हालाहल विषकी छोटी बहिन—क्षीरसागर-
से समुद्रमन्थनके समय हालाहल विषके उत्पन्न
होनेके बाद वे उत्पन्न हुईं । महाविषकी बहिन होने-
पर भी प्राण नहीं ले लेतीं, यही आश्चर्यकी बात है ।

यह तो कविकी उक्ति है; किंतु मदान्ध मनुष्य
ऐश्वर्यके मदमें अंधा और बहिरा बन जाता है,
यह स्पष्ट सत्य है । उसके सामने उसके सेवक
कितना कष्ट पाते हैं, कितना श्रम करते हैं, दीनजन
कितने कष्टमें हैं—यह उसे दिखायी नहीं पड़ता ।
उसके स्वार्थकी पूर्तिके लिये कितना पाप, कितना
अन्याय हो रहा है, यह उसे नहीं सझता । दुखियों-
की प्रार्थना, दीनोंकी माँग, पीड़ितोंकी पुकार

उसके कान सुन नहीं पाते । दूसरोंकी बात तो
दूर—वह अपने पतनको नहीं देख पाता । अपने
पापोंको देखनेके लिये उसकी दृष्टि बंद रहती
है । अपने अन्तःकरणकी सात्त्विक पुकार उसके
बहिरे कानोंमें नहीं पहुँचती ।

छल-कपट, अन्याय-अत्याचार आदि नाना
प्रकारके पापोंसे ग्रस्त यह ऐश्वर्य—लेकिन लक्ष्मी
तो चञ्चला हैं । उनका आगमन ही बड़े श्रम एवं
चिन्तासे होता है; किंतु उनको जाते विलम्ब नहीं
होता । उनको जानेके लिये मार्ग नहीं ढूँढ़ना
पड़ता । ऐश्वर्यका अन्त महीनोंमें नहीं, क्षणोंमें
हो जाता है । प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है ।

अकाल, भूकम्प, बाढ़, दंगे—ये आकस्मिक
कारण भी आज नित्यकी बातें हो गयी हैं । चोरी,
डकैती, ठगी—इनकी वृद्धि होती ही जा रही है ।
लेकिन ऐश्वर्यका नाश होनेके लिये तो सैकड़ों
कारण हैं—बहुत साधारण कारण । ऐसे कारण
जिनका कोई भी प्रतीकार करना शक्य नहीं होता ।

दारिद्र्यता—ऐश्वर्यका कब नाश होगा और कौन
कब अंगाल हो जायगा, कोई नहीं कह सकता ।
क्या बुरी है दारिद्र्यता ? ऐश्वर्यमें मदान्ध होनेसे
तो यह दारिद्र्य श्रेष्ठ ही है । मनुष्यमें सद्भावना,
सहायुभूति, परांपकार, आस्तिकता आदि अनेक
सद्गुणोंका विकास दारिद्र्यताके ही उपहार हैं ।

किसी क्षण दारिद्र्यता आ सकती है—ऐश्वर्यमें
यह भूलना नहीं चाहिये । यह भी भूलना नहीं
चाहिये कि भगवान् दीनबन्धु हैं । दीनोंको
बन्धु बनाकर, उनसे सौहार्दका व्यवहार करके
ही दीनबन्धुकी कृपा प्राप्त होती है ।

गुरु नानकदेव

(जन्म—वि० सं० १५२३, वैशाख शुक्ल ३, जन्म-स्थान—तलवंडी गाँव, जाति—खत्री, पिताका नाम—कादू भासाणा नाम—गुमा, भोग—गृहस्थी, निर्वाण—संवत् १५९५ वि०, आश्विन शु० १०, निर्वाण-स्थान—करतारपुर)

दिरये नाम भरव भन भारणु
गुर परमाणी पारिणि ।
अमर पदारथ मे किरतारथ
मन पिआनि लिय तारिणे ॥
भनये, राम भगति चितु त्वाहरे
गुरगुनि राम नामु जपि हरिदे
सराज भेती परि जारिणे ॥

भरमु भेदु भउ कबहु न कूटमि आवत जात न जानी ।
बिनु इरिनाम कोउ मुकति न पावनि ह्वि सुए बिनु पानी ॥
धंधा करत सगलि पति खोवसि भरमु न भिटसि गवारा ।
बिनु गुरसवद मुकति नहीं कबही अंधुले धंधु पसारा ॥
अकल निरंजन सिउ मनु मानिआ मनही ते मनु मूआ ।
अंतरि बाहरि एको जानिआ नानक अवर न दूआ ॥*

साचा साहिबु साचु नाइ भाखिआ भाउ अपाक ॥
आखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातार ॥
फेरि कि अग्ये रखीए जित् दिसै दरबार ॥
मुहौ कि बोलणु बोलीए जितु सुणि धरे पिआर ॥
अमृत वेला सचु नाउ वडिआई वीचार ॥
करमी आवै कपड़ा नदरी मोखु दुआर ॥
नानक एवै जाणीए सभु आपे सचिआर ॥

वह स्वामी 'सत्य' है, उसका नाम भी सत्य है । और उसका बखान करनेके भाव या ढंग अनगिनती हैं ।

लोग निवेदन करते हैं और माँगते हैं कि 'स्वामी, तू हमें दे दे ।' और उन्हें वह दाता देता है ।

* गुर परसादी=गुरुकृपासे । अमर पदारथ वे=नामरूपी अविनाशी वस्तु पाकर । किरतारथ=कृतार्थ, सफल-जीवन । सहज... .. आइये=सहज साधनासे ब्रह्मप्राप्त प्राप्त कर लेना चाहिये । भरमु भेदु भउ=ईश्वरभावका भय । धंधा=प्रपंच । सगलि पति=सारी प्रतिष्ठा । गवारा=गँवार, मूर्ख । मुकति=मुक्ति, मोक्ष । अंधुले=अंधा । मनही ते मनु मूआ=प्रभु भक्तिमें लगे हुए मनने विषयगत मनको नष्ट कर दिया । दूआ=दूसरा, अन्य ।

फिर क्या उसके आगे रखें कि जिससे उसका (का) दरबार दीख पड़े ? और इस सुनसे हम क्या बोलें कि जिन्हें सुनकर वह स्वामी हमसे प्रेम करे ?

अमृत वेलामें, मङ्गलमय प्रभात कालमें, उसके नामका और उसकी महिमाका विचार करो, स्मरण व कर्मके अनुसार चोख तो बदल लिया जात किंतु मोक्षका द्वार उसकी दयासे ही खुलता है ।

नानक कहते हैं—यों जानो तुम कि वह सत्यरूप आप ही सब कुछ है ।

जे जुग चारे आरजा होर दसणी होइ ।
नवा खंडा विचि जाणीए नालि चले सभु कोइ ॥
जे तिसु नदरि न आवई त वात न पुच्छै केइ ।
चंगा नाउ रखाइ कै जसु कीरति जगि लेइ ॥
कीटा अंदरि कीटु करि दोसी दोसु धरे ।
नानक निरगुणि गुणु करे गुणवैतिआ गुणु दे ॥
तेहा कोइ न मुज्जई जि तिसु गुणु कोइ करे ।

मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे भी दसगु उसकी आयु हो जाय और नवों खंडोंमें वह विख्यात जाय, सब लोग उसके साथ चलने ल्यों,

दुनियाभरके लोग उसे अच्छा कहें, और उसके यश बखान करें, पर यदि परमात्माने उसपर अपनी (कृपा) हाँ नहीं की तो कोई उसकी बात भी पूछनेवाला नहीं, उसका कुछ भी कीमत नहीं ।

तब वह कीटसे भी तुच्छ कीट माना जायगा । दोष भी उसपर दोषारीप करेंगे ।

नानक कहते हैं—वह निरुणीको भी गुणी कर देता है और जो गुणी है, उसे और भी अधिक गुण बख्श देता है ।

पर ऐसा कोई भी दृष्टिमें नहीं आता, जो परमात्माको गुण दे सके ।

भरीऐ हस्थु पैर तनु देह । पाणी धोतै उतरसु खेह ॥
मूत पलीती कपड़ होइ । दे सावुणु लरै ओहु धोइ ॥
भरीऐ मति पापा कै संगि । ओहु धोवै नानै कै रंगि ॥
पुंनी पापी आखणु नाहि । करि करि करणालिखि लै जाहु ॥
आपे बीजि आपे ही खाहु । नानक हुकमी आवहु जाहु ॥

जब हाथ, पैर और शरीरके दूसरे अङ्ग धूलसे सन जाते हैं, तब वे पानीसे धोनेसे साफ हो जाते हैं ।

मूत्रसे जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, तब साबुन लगाकर उन्हें धो लेते हैं । ऐसे ही यदि हमारा मन पापोंसे मलिन हो जाय तो वह नामके प्रभावसे स्वच्छ हो सकता है ।

केवल कह देनेसे मनुष्य न पुण्यात्मा बन जाते हैं न पापी । किंतु वे तुम्हारे कर्म हैं, जिन्हें तुम अपने साथ लिखते जाते हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ-साथ जाते हैं ।

आप ही तुम जैसा बोते हो, वैसा खाते हो । नानक कहते हैं—यह तुम्हारा आवागमन उसकी आज्ञासे ही हो रहा है ।

आखा जीवा विसरै मरि जाउ ।
आखणि अउरता साचा नाउ ॥
साचे नाम की लगै भूख ।
उतु भूखै खाइ चली अहि दूख ॥
सो किउ विसरै मेरी माइ ।
साचा साहिबु साचै नाइ ॥
साचे नाम की तिलु वडिआई ।
आखि यके कीमति नही पाई ॥
जे सभि मिलिके आखण पाहि ।
वडा न होवै वाटि न जाइ ॥
ना ओहु मरै न होवै सोइ ।
देदा रहै न चूकै भोगु ॥
गुण एहो होख नाही कोइ ।
ना को होआ ना को होइ ॥
जेवहु आपि तेवहु तेरी दाति ।
जनि दिनु करिकै कीती राति ॥
खसमु बिनारहि ते कमजाति ।

नानक नानै राखु सनाति ॥

यदि मैं नामरा जप करूँ, तो जीऊँ; यदि भूल जाऊँ, तो मर जाऊँ; उस मन्त्रके नामका जप बड़ा कठिन है ।

यदि मन्त्र नामरा भूय लग उठे, तो त्याकर तृप्त हो जानकर भगवती की तुलना करी जाती है ।

तब हे मेरी माता ! उठे मैं कैसे भुला दूँ !

स्वामी वह सच्चा है, उसका नाम सच्चा है ।

उस सच्चे नामकी तिलमात्र भी महिमा बखान-बखान कर मनुष्य थक गये, फिर भी उसका मोल नहीं आँक सके ।

यदि सारे ही मनुष्य एक साथ मिलकर उसके वर्णन करनेका यत्न करें, तो भी उसकी बड़ाई न तो उससे बड़ेगी और न घटेगी ।

वह न मरता है और न उसके लिये शोक होता है ।

वह देता ही रहता है नित्य सबको आहार, कभी चूकता नहीं देनेसे ।

उसकी यही महिमा है कि उसके समान न कोई है, न या और न होगा ।

तू जितना बढ़ा है, उतना ही बढ़ा तेरा दान है ।

तूने दिन बनाया है, और रात भी ।

वे मनुष्य अधम हैं, जो तुझ स्वामीको भुला बैठे हैं ।

नानक, बिना तेरे नामके वे बिस्कुल नगण्य हैं ।

हरि बिनु किउ रहिए दुखु व्यापै ।

जिहवा सादु न फीकी रस बिनु, बिनु प्रभ कालु सतापै ॥
जबलु दरसु न परसै प्रीतम तबलु भूखि पिआली ॥
दरसनु देखत ही मनु भानिआ, जल रसि कमल बिगासी ॥
ऊनवि घनहरु गरजै बरसै, कोकिल मोर बैरागी ॥
तरवर बिरख बिहंग सुअंगम घरि पिर धन सोहागै ॥
कुचिल कुरूप कुनारि कुलखनी पिर कउ सहजु न जानिआ ॥
हरिस रंगि रसन नहीं तृपती, दुरमति दूख समानिआ ॥
आइ न जावै ना दुखु पावै ना दुख दरदु सरीरे ॥
नानक प्रभ ते सहज सुहली प्रभ देखत ही मनु धीरे ॥
जगगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दूख सहै ॥
रामनाम बिनु मुकति न पावसि मुकतिनामि गुरमुख लहै ॥

* किउ=क्योंकर, कैसे । सादु=सादु । रस=हरि-भक्तिये आश्रय है । भानिआ=लुप्त हो गया । रसि=आनन्द-रस लेकर । बिगासी=खिल गया । ऊनवि=सुमन आया । घनहरु=बादल । ऊनवि... बैरागी=बिना प्रियतमके पावसके घुमड़े बादलोंका गरजना, बरसना और कोयल व मोरका बोलना - ये सब बैराग्य या अनमनापन पैदा करते हैं । पिर=प्रियतम । घरि... सोहागै=जिस स्त्रीके धरपर उसका प्रियतम है, वही असलमें सुहागिन है । कुचिल=दूरे मिले कपड़े पहननेवाली । सुहली=सुन्दर, सुहागिन मनु धीरे=मन नृत्य या शान्त हो गया है ।

† जगगन=यश । जगगन ... नंद=यश, इचन, दान, पुण्य तप, देव-पूजन आदि अनेक मायनोंकी करके मनुष्य कलै और दुःख देहरी देते हैं । मुकति... लहै=गुरु-उपदेशवाली प्रभुका नाम केनेसे ही मुक्ति मिलती है ।

गम नाम धिनु धिरथे जगि जनमा ॥

धिन नाव धिनु चोटे धिनु नावे निहफलु मरि भ्रमना ।
पुण्यक पाठ धिआकण चवार्णे मंधिआ करम तिकाल करै ॥
धिनु गुणवद मुकान कदा प्राणी गम नाम धिनु उरसि मरै ।
संय कामंडल गिन्वा मृत भोनी तीरथि मवनु अति भ्रमनु करै ॥
गम नाम धिनु गाति न आवै जपि हरि हरि नामु सु पारि परै ।
जटा मुकट तान भगम लगार् वसत्र छोडि तनि नगन भइआ ॥
जेसे जीअ अंत जाल थाल महीअलि जत्र कत्र तू सरव जीआ ।
गुरपरयादि राखिले जन कउ हरिरसु नानक शोलि पीआ ॥*

धनु सु कागमु कलम धनु धनु भांडा धनु मस्तु ।
धनु लेखागी नानका जिनि नामु लिखाइआ सच्चु ॥
रे मन डीगि न डोलिऐ सीधे मारगि धाउ ।
पाछे वायु डरावणो आवै अगनि तलाउ ॥
सहस जीअरा परि रहिओ मोकउ अवर न ढंगु ।
नानक गुरमुखि छूटिऐ हरि प्रीतम सिउ संगु ॥
वायु मरै मनु मारिऐ जिसु सतिगुर दीखिआ होइ ।
आपु पछाणै हरि मिले बहुडि न मरणा होई ॥
सरवर हंस न जाणिआ काग कुपंखी संगि ।
साकत सिउ ऐसी प्रीति है बूझहु गिआनी रंगि ॥

* विखु=विष, इन्द्रिय-विषयोंसे तात्पर्य है । निहफलु=निष्फल, व्यर्थ । संधिआ=संध्या-वन्दन । तिकाल=तीनों समय-प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल । सत=सूत्र, यशोपवीत । वसत्र=वरु । तनि=शरीरसे । भइआ=हुआ । महीअलि=महीतल । जत्र कत्र=जहाँ-तहाँ, सर्वत्र । सरव जीआ=सब जीवोंमें । शोलि=छानकर, मस्त होकर, अघाकर ।

१. धन्य वह कामज, धन्य वह कलम, धन्य वह दावात और धन्य वह स्थाही और धन्य वह लिखनदार नानक, जिसने कि उस सत्य-नामको लिखा है ।

२. डीगि न डोलिऐ=हिलना-डोलना नहीं, तनिक भी विकलित न होना । तलाउ=तालाब । वायु=कामसे आशय है । अगनि=सम्भवतः तृष्णासे आशय है ।

३. सहसै... रहिओ=संशयमे अर्थात् दुविधामें मन पड़ गया है । ढंगु=उपाय । सिउ=से ।

४. आपु पछाणै=निजस्वरूपको पहचान ले । बहुडि=किर ।

५. साकत=शक्त; आशय है हरि-विमुखसे ।

जनम का फलु किआ गणी जौ हरि—भगति न भाउ ।
पैधा खाधा वादि है जौ मनि दूजा भाउँ ॥
सभनि घटी सहु बसै सहविनु घटु न कोइ ।
नानक ते सोहागणी जिन्हा गुरमुखि परगटु होई ॥

आपे रसीआ आपि रसु, आपे रावणहार ।
आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज भतार ॥
रंगिरता मेरा साहिबु, रवि रहिआ भरपूरि ।
आपे माछी मछुली, आपे पाणी जाछु ।
आपे जाल मणकड़ा, आपे अंदरि लाछु ॥
आपे बहु विधि रंगुला, सखी ए मेरा लाछु ।
नित रवै सोहागणी, देखु हमारा हाछु ॥
प्रणवै नानकु वेनती, तू सरवर तू हंसु ।
कउछु तू है कवीआ तू है, आपे वेलि विगसु ॥*

आपे गुण आपे कथै, आपे सुणि वीचार ।
आपे रतनु परखि तूँ, आपे मोछु अपार ॥
साचउ मानु महतु तूँ, आपे देवणहार ।
हरि जीउ तूँ करता करता ॥
जिउ भावै तिउ राख तूँ हरि नामु मिलै आचार ।
आपे हीरा निरमला, आपे रंगु मजीठ ॥
आपे मोती ऊजलो, आपे भगत वसीरु ।
गुर कै सबदि सलाहणा, घटि घटि डीउ अडीउ ॥
आपे सागुरु बोहिया, आपे पार अपार ।
साची वाडु मुजागु तूँ, सबदि लखावणहार ।
निडरिआ डर जाणीऐ, वाछु गुरु गुवार ॥
असथिरु करता देखीऐ, होर केती आवै जाइ ।†

६. पैधा खाधा वादि है=पीना-खाना व्यर्थ है । जौ...भाउ=जहाँ मनमें ईश्वर-भक्तिको छोड़कर सांसारिक विषय-भोगोंपर ध्यान है ।

७. सभनि... बसै=सभी घटों अर्थात् शरीरोंमें प्रभु बसा हुआ है । सह=स्वामी, ईश्वर । जिन्हा... होइ=जिनके हृदयमें वह स्वामी सद्गुरुके उपदेशसे प्रकट हो गया ।

* रावणहार=भोगनेवाला । चोलड़ा=चोलीवाली स्त्री । मणकड़ा=चमकीला । लाछु=चारा । रंगुला=रंगीला, खेलवादी । कउछु=कमल । कवीआ=कुसुमदानी, केवड़ा ।

† सागुरु=सागर, समुद्र । बोहिया=बोहित, जदान । वायु=अतिरिक्त । गुवार=धूल । होर=और, अन्य ।

आपे निरमल एकु तूँ, होर वँधी धंधै पाइ ।
गुरि राखे सो ऊबरे, सचि सिउ लिव लाइ ॥
हरि जीउ सबदि पछाणिऐ, सचि रते गुर बाकि ।
तितु तनि मैत्र न लगई, सच धरि जिसु ताकु ।
नदरि करै सचु पाईऐ, विना नावै किया साकु ॥
जिनी सचु पछाणिआ, सो सुखीय जुग चारि ।
हउ मै तिसना भारिकै, सचुरखिआ उर धारि ।
जगु महि लाहा एकु नामु, पाइऐ गुर वीचारि ॥
साचउ वखरु लादीऐ, लागु सदा सचु रासि ।
साची दरगह वैमई, भगति सची अरदासि ।
पति सिउ लेखा निवडै, राम नामु परगासि ॥
ऊँचा ऊँचउ आखिऐ, कहउ न देखिआ जाइ ।
जहँ देखा तहँ एक तूँ सति गुरि दीआ दिखाइ ।
जोति निरंतरि जाणीऐ, नानक सहजि सुभाइ ॥*

एको सरवर कमल अनूप । सदा विगासै परमल रूप ॥
ऊजल मोती चूगहि हंस । सरव कला जग दीमै अंस ॥
जो नीमै सो उपजै बिनमै । विनु जल नखरि कमल न दीमै ॥
वरला बूझै पावै भेदु । साखा तीनि कहै नित वेदु ॥
नाद बिंद की सुरति समाइ । सति गुरु सेव परम पदु पाइ ॥
मुक्तो रातउ रंग खातउ । गजन राजि नदा विगमांतउ ॥
जिसु तूँ राखहि किरम धारि । बूझत पाहन तारहि तारि ॥

त्रिभवण महि जोति त्रिभवण महि जाणिआ ।
उलट भई घर घरमहि आणिआ ॥
अहि निस भगति करै लिव लाइ । नानकु तिनकै लागै पाइ ॥†

रैणि गवाई सोइ कै, दिवसु गवाईआ खाइ ।
हरि जैसा जनमु है, कउड़ी बदले जाइ ॥
नामु न जानिआ राम का, मूढे फिरि पाछे पछुताहिरे ।
अनता धुन धरणी धरै अनत न चाहिआ जाइ ।
अमत कउ चाहन जोगए से आए अनत गवाई ॥
आपण लीआ जे मिल ता सभु को भागनु होइ ।
गरमा ऊर्गर निवडै जो लेनै सभु कोइ ॥‡

* बाकि=बचने । ताकु=स्विर इष्टि । नदरि=दृष्टि ।
नामै=नाम । ऊपै=भक्ति, आत्मसमर्पण । भाव । साकु=नहान् कार्य ।
अर शब्द=विनय, प्रार्थना ।

† रका=रक्त हुआ । विगमांतउ=विरास पात्र हुआ ।

‡ लेनै=अन्त्यास करना है ।

सु० वा० सं० ४९.—

नानक करणा जिनि किया, सोई सार करेइ ।
हुकमु न जापी खसम का किसे बढ़ाई देइ ॥*

परदारा परधनु पर लोभा, हउ मै बिखै विकार ।
दुष्ट भाउ तजि निंद पराई, कामु, क्रोधु चडार ॥

महल महि बैठे अगम अपार ।

भीतरि अंम्रितु सोइ जनु पावै, जिसु गुर का सबदु रतनु आचार ॥
दुख सुख दोऊ सम करि जाणै, बुरा भला संसार ।
सुधि बुधि-सुरति नामि हरि पाईअै, सतसंगति गुर पिआर ॥
अहिनिनि लाहा हरि नामु परापति, गुरु दाता देवणहार ।
गुर मुखि सिख सोई जनु पाए, जिसनो नदरि करै करतार ॥
काइआ महलु मंदरु धरु हरिका, तिसु महि राखी जोति अपार ।
नानक गुर मुखि महलि बुलाईअै, हरि मेले मेलणहार ॥

राम नामि मनु वेधिआ अवरु कि करी वीचार ।
सबद सुरति सुख ऊपजै प्रभ रातउ सुखसार ।
जिउ भावै तिउ राखु तूँ मै हरि नामु अघार ॥

मन रे साची खसम रजाइ ।

जिनि तनु मनु साजि सीगारिआ, तिसु सेती लिव लाइ ॥
तनु वैमंतरि होमीऐ, इक रती तोलि कंठाइ ।
तनु मनु सम धाजे करी अनदिनु अगनि जलाइ ।
हरि नामै तुलि न पूजई, जे लख कोटि करम कमाइ ॥
अरध सरीरु कटाईअै मिरि करवतु धराइ ।
तनु हैमंचलि गालीअै भी मन तेरो गुन जाइ ।
हरि नामै तुलि न पूजई सभ फिठी टोकि बजाइ ॥
कंचन के कोट दतु करी बहु हैवर गैवर दानु ।
भूमि दानु गऊआ घणी भी अंतरि गरबु गुमानु ।
राम नामि मनु वेधिआ गुरि दीआ सचु दानु ॥
भन हठ उधी केतीआ केते वेद वीचार ।
केते वंधन जीअ के गुर मुखि मोख दुआर ।
सचहु उरै सभु कोऊ परि सचु आचार ॥
सभु कोउ चा आखीअै नीचु न दीसै कोइ ।
इकने मांडे साजिअै इकु चनगु तिहु लोइ ।
करमि मिलै सचु पाईअै धुरि परब्रमन भेटै कोइ ॥
साधु मिलै साधु जनै संतोखु बसै गुरमाइ ॥†

* सार=पूरा । जापी=पूरा किया ।

† वैसंतरि=अग्नि । हैमंचलि=हिमालयमें । फिठी=जौंच लिया ।

दतु=दातव्य । भी=फिर भी । उरै=उबरता है ।

अनम कथा विचारीअं जे मति गुर माहि ममाइ ।
 गी आसिनु मंतोविआ दर राहिपे धाजाइ ॥
 पाट पाट बाजे किंगुरी अनदिनु सबदि सुमाइ ।
 बिअ कउ मोदी पदं, गुरुमुखि मनु समझाइ ।
 नानक नामु न वीअरे छूटै सबदु कमाइ ॥
 कान्ची गामांग देह दुहेली, उपजै बिनमै दुखु पाई ।
 उदु अनु सागर नुतर किउ तरीऐ, विनु हरि गुर पार न पाई ॥
 तुझ विनु अवर न कोइ भरे पिआरे, तुझ विनु अवर न कोइ हरे ।

सरखी रंगी रूपी तूँ है, तिसु बरवसे जिसु नदरि के
 सासु बुरी घरि वासु न देखै, पिर सिउ मिलण न देह बुरी
 सरखी साजनी के हउ चरन सरेखउ हरि गुर किरपाते नदरि धर
 आपु वीचारि मारि मनु देखिआ, तुमसा मीतु न अवर कोई
 जिउ तूँ राखहि तिबही रहणा, दुखु सुखु देवहि करहि सोई
 आसा मनसा दोऊ बिनासत, त्रिहु गुण आस निरास भई
 तुरीया बसथा गुर मुखि पाईऐ, संत समा की उट लही
 गिआन बिआन लगले सभि जप तप, जिसु हरि हिरदै अलख ओ
 नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाए सहज सेवा ॥

श्रीगुरु अंगदजी

(जन्म-संवत् १५६१ वि० वैशाखी ११ । जन्म-स्थान—हरिके गाँव जति—खत्री । पिताका नाम—श्रीफेरूजी । गुरुका नाम—
 नानकजी । माताका नाम—श्रीप्रयागौर । भेष—गृहस्थ । देहावसान-काल—वि० सं० १६०९ चैत्र शुक्ल १०)

जिसु पिआरे मिउ नेहु तिसु आगै मरि चलिऐ ।
 त्रिगु जीवण संसार ताकै पाछै जीवणा ॥
 जो मिर साई ना निवै, सो मिर दीजै डारि ।
 (नानक) जिसु पिजरमहिं बिरह नाहि, सो पिजर लै जारि ॥
 नानक चिंता मति करहु चिंता तिसही हेइ ॥
 जल महि जंत उपाइअनु तिना भी रोजी देइ ।
 ओथै हट्ट न चलई ना को किरस करेइ ॥
 सउदा मूलि न होवई ना को लए न देइ ।
 जीआ का आधार जीअ खाणा एहु करेइ ॥
 विचि उपाए साइरा तिना भि सार करेइ ।
 नानक चिंता मत करहु चिंता तिसही हेइ ॥ १ ॥

साहिब अंधा जो कीआ करे सुजाखा होइ ।
 जेहा जाणै तेही बरतै जे सउ आखै कोइ ॥
 जियै सु बसतु न जापई आपे बरतउ जाणि ।
 नानक गाहकु किउ लए सकै न बसतु पछाणि ॥
 सो किउ अंधा आखिए जि हुकमहु अंधा होइ ।
 नानक हुकमु न बुझई अंधा कहीऐ सोइ ॥ २ ॥
 अंधे कै राहि दसिऐ अंधा होइ सु जाइ ।
 होइ सुजाखा नानका सो किउ ऊझड़ि पाइ ।
 अंधे एहि न आखीअनि जिन मुखि लोइण नाहि ।
 अंधे सेई नानका खसमहु- पुत्थे जाहि ॥ ३ ॥
 रतना केरी सुथली रतनी खोली आइ ।
 बखर तै बगजारिआ दूहा रही समाइ ॥

* दुतर=दुस्तर । पिर सिउ=पियसे । सरेखउ=पहती हूँ । उट=ओट, आश्रय ।

१. तिसही हेइ=उसे (परमात्माको) ही है । उपाइअनु=पैदा किये । तिना=उनको । ओथै=वहाँ । हट्ट=हाट; दूकान । ना को किरस करेइ=न कोई खेती (या व्यापार) करता है । आधार=आहार । एहु=वही (परमात्मा) । करेइ=मुथत है । विचि उपाए साइरा=सागरके बीचमें जिनको पैदा किया है । तिना भि सार=उनकी भी सँभाल करता है ।

२. साहिब ... कोइ=जिस परमात्माने अंधा बना दिया उसे वह स्पष्ट दृष्टि दे सकता है । मनुष्यको जैसा वह जाना है, वैसा उसके साथ बर्ताव करता है, मले ही उसके विषयमें मनुष्य सौ बातें कहे, अथवा कुछ भी कहे । बसतु=परमात्मासे आता है । न जापई=नही दिखायी देता । आपे बरतउ जाणि=जान लो कि वहाँ अहंकार प्रवृत्त है । किउ लए=क्यों खरीदे । आखिऐ=कटे । हुकमहु=(परमात्माकी) मरजीसे । न बुझई=नही समझता ।

३. अंधे कै ... जाइ=अंधेके दिखाये रास्तेपर जो चलता है, वह स्वयं ही अंधा है । सुजाखा=ब्रह्मो दृष्टिवाला, जिसे भगवत् तरह रक्षना या दीखता है । किउ ऊझड़ि पाइ=क्यों उजाड़में भटकने जाय । एहि=उनको । आखीअनि=कहा जाय । मुखि लोइण नाहि=चेहरेपर आँखें नहीं हैं । खसमहु पुत्थे जाहि=स्वामीसे भटक गये, उनका रास्ता भूल गये ।

नन गुणु पलै नानका माणक वणजहि सेह ।
तना सार न जाणई अंधे बतहि लोइ ॥ ४ ॥
नानक अंधा होइ कै रतन परखण जाइ ।
रतना सार न जाणई आवै आपु लखाइ ॥ ५ ॥
जपु जपु समु किछु मंनिऐ अवरि कारा समि बादि ।
नानक मंनिआ मंनीऐ बुझीऐ गुरपरसादि ॥ ६ ॥

नानक दुनीआ कीआँ वडिआईआँ अग्यी सेती जालि ।
एन्ही जलीई नामु बिसारिआ इक न चलीआ नालि ॥ ७ ॥
जिन वडिआई तेरे नाम की ते रत्ते मन माहि ।
नानक अंमृतु एकु है वृजा अंमृतु नाहि ॥
नानक अंमृतु मनै माहि पाइऐ गुरपरसादि ।
निनी पीता रंग सिउ जिन कउ छिखिआ आदि ॥ ८ ॥
जे सउ चंदा उगवहि सूरज चडहि हजार ।
एते चान्दण होदिआँ गुगु बिन घोर अंधार ॥ ९ ॥

गुरु अमरदासजी

(जन्म-संवत् १५३६, वैशाख शुक्ल १४. जन्म स्थान—बसरका गाँव (अमृतसरके पास)। पिताका नाम—तेजभान, माता-
का नाम—अलनकौर, देहान्त—वि० सं० १६३१ भाद्रपूरणिमा ।)

ए मन ! पिआरिआ तू सदा सचु समाले ।
एहु कुरंखु तू जि देखदा, चलै नाहीं तेरै नाले ॥
साथि तेरै चलै नाहीं तिसु नालि किउ चितु लाईऐ ।
ऐसा कमु मूले न कीचै जितु अंति पछोताईऐ ॥
सतिगुरुका उपदेसु सुणि तू होवै तेरै नाले ।
कहै नानकु मन ! पिआरे तू सदा सचु समाले ॥

राम राम समु को कहै, कहिये रामु न होइ ।
गुर परसादी रामु मनि भनै, ता फल पावै कोइ ॥

अंतरि गोविंद जिसु लगे प्रीति ।
हरि तिसु कदै न बीनरै, हरि हरि करहि सदा मनि चीति ॥

द्विरद्वै जिन्ह कै कपटु बसै, बाहरहु संत कहाहि ।
त्रिभना मूलि न चूकई, अंति गए पछुताहि ॥
अनेक तीरथ जे जतन करै ता अंतर की हउमै कदै न जाइ ।
जिसु मर की दुविधा न जाइ धरमराइ तिसु देइ सजाइ ॥
करसु होवै सोई अंतु पाए गुरुमुखि बूझै कोई ।
नानक विचरहु हउमै मारे तौ हरि भेटै सोई ॥*

ए मन चंचल चतुराई किनै न पाईआ ।
चतुराई न पाईआ किनै तू सुणि मन मेरिआ ॥
एह माइआ मोहणी जिन एतु भरमि भुलाईआ ।
माइआ त मोहणी तिनै कीती जिन ठगडली पाईआ ॥
कुरवाणु कीता तिसै चिटहु जिन मोह मीठा लाईआ ।
कहै नानकु मन चंचल चतुराई किनै न पाईआ ॥†

४. यदि जोशरी आकर रत्नोंकी धेली खोल दे तो वह रत्नोंकी और ग्राहकको मिला देता है ।

(अर्थात् वह गुरु या संतपुरुष ग्राहक या साधकसे हरि-नागरूपी रत्नोंकी खरीदवा देता है ।)

नानक ! गुणवान् (पारखी) ही ऐसे रत्नोंको बिनाहोंगे; किंतु जो लोग रत्नोंका मोल नहीं जानते, वे दुनियामें अंधोंकी तरह भटकते हैं ।

५. सार=कीमती । आवै आपु लखाइ=अपना प्रदर्शन करके (अपना भजक कराकर) लौट जायेगा ।

६. जप, तप, सब कुछ उसकी आशापर करनेसे प्राप्त हो जाता है; और सब काम व्यर्थ हैं ।

उम्मी (मानिक) की आशा तू मान, जिसकी आशा माननेयोग्य है । (अथवा उस संतपुरुषकी आशा मान, जिसने स्वयं उसकी आशासे माना) ; गुरुकी कृपासे ही उसे हम जान सकते हैं ।

७. नानक . दुनियाही बड़ाशयोने लगा दे आग; इन्हीं आग लगे बड़ाशयोने तो उसका नाम बिसार दिया है । इनमेंसे एक की ओर, अन्धे में से माथ लगेनी नती ।

८. जिन मन गहि=जिनने तेरा महिमाको जान लिया, उन्हें ही हार्दिक आनन्द मिला । गुरपरसादि=गुरुकी कृपासे ।
जिनो अदि=जिनमें साधेय अदिने दी प्रिया दिया गया, वे ही आनन्दसे उस अमृतको पान करते हैं ।

९. यदि भी उतर हो और हजार गुरु भी साक्षरपर उड़ जायें तो भी इनने (प्रचण्ड) प्रकाश (पुण) में भी बिना अपने पोर चमकने ही प्रकाश रहेगा ।

* एते चिन्तितकर हुकते अन्तर मन होना रहना है । करसु=करस, अनुभव ।

† एतु एतन्मनो जिनमें चतुराई अर्थात् नदी पाया । माइआ=माया । तिनै कीती=उसने अर्थात् परमात्मा-

भगना नी चाल निगली ॥

आन निगली भगता केरी विषम मार्गि चालणा ।
 नव भोग आनंद नात्र तृपना बहुतु नाही बोलणा ॥
 भोगिना निगी चालत निगी एतु मार्गि जाणा ।
 मरणकारी निगी आपु नजिआ दर वागना समाणा ॥
 कहे नानकु चाल भगता गुगहु गुगु निराली ॥*

जीअहु गेटे वाहरहु निरमल ॥

वाहरहु निरमल जीअहु त गेटे तिनी जनमु जूरे हरिआ ।
 एत निगना बटा गेनु लया मरणु मनहु विचारिआ ॥
 वेदा मति नामु उतमु भो सुणहि नारी फिरहि जित वेतालिआ ।
 कहे नानकु जिन सचु तजिआ कूडे लागे तिनी जनमु जूरे हरिआ ।
 जीअहु निरमल वाहरहु निरमल ॥

वाहरहु त निरमल जीअहु निरमल सतिगुर ते करणी कमाणी ।
 कूट की सोद पहुचै नाही मनसा सचि समाणी ॥
 जनमु स्तनु जिनी खटिआ भले से वणजारे ।
 कहे नानकु जिन मनु निरमलु सदा रहहि गुर नाले ॥†

ने रची । जिन टगडली पाईआ—जिमने यह इन्द्रजाल फैलाया ।
 छुरवाणु ... लाईआ—मैंने उस परमात्मापर अपनेको निछावर कर
 दिया है, जिसने कि मरणशील प्राणियोंके लिये सासारिक मोहको
 इतना आकर्षक बना रखा है ।

* विखन=विषम, कठिन, टेढ़ा, खंभिअहु ... जाणा=व
 ऐसे मार्गपर चलते हैं, जो खोड़े (तलवार) से अधिक पैना और
 बालसे भी अधिक बारीक होता है । आपु तजिआ=अपने अहंकारका
 त्याग कर दिया है । हरि नासना समाणा=जिनकी इच्छाएँ परमात्मा-
 में केन्द्रित हो गयी हैं ।

† जीअहु=इन्द्रजाल, अंदर । निरमल=स्वच्छ । मरणु मनहु
 विचारिआ=मृत्यु (मय) मुला बैठे । उतमु=उत्तम । फिरहि जित
 वेतालिआ=प्रेतकी तरह घूमता फिरता है । कूडे लागे=असत्यको
 पकड़ बैठे ।

‡ सतिगुर ते करणी कमाणी=सद्गुरुके बताये मार्गपर
 चलकर वे सत्कर्म करते हैं । कूट की ... समाणी=कूटकी गंध भी

हरि रासि मेरी मनु वणजारा ॥

हरि रासि मेरी मनु वणजारा सतिगुर ते रासि जाणो
 हरि हरि नित जपिहु जीअहु लाहा खटिहु दिहाडी ॥
 एहु धनु तिना मिलिआ जिन हरि आपे भाणा ।
 कहे नानकु हरि रासि मेरी मनु होआ वणजारा ॥*
 पंखी विरखि सुहावडा सचु चुगै गुर भइ ।
 हरिरसु पीवै सहजि रहै उडै न आवै जाइ ।
 निजघरि वासा पाइआ हरि हरि नामि समाइ ।
 मन मेरे तू गुर की कार कमाइ ।
 गुर कै भाणै जे चल्हि ता अनदिनु रचहि हरिनाइ ।
 पंखी विरख सुहावडे ऊड़हि चहु दिसि जाहि ।
 जेता ऊड़हि दुख घणे नित दाझहि तै बिलछाहि ।
 विनु गुर महलु न आपई ना अमृत फल पाहि ।
 गुरमुखि ब्रह्म हरी आवला साचै सहजि सुभाइ ।
 साखा तीनि निवारीआ एक सबदि लिय लाइ ।
 अमृत फल हरि एकु है आपे देइ लवाइ ।
 मनसुख ऊभे सुकि गए ना फलु तिन ना छाउ ।
 तिना पासि न बैसीऐ ओना घर न गिराउ ।
 कटीअहि तै नित जालीअहि ओन्हा सबदु न नाउ ।
 हुकमे करम कमावणे पाइऐ किरति फिराउ ।
 हुकमे दरसनु देखणा जह भेजहि तह जाउ ।
 हुकमे हरि हरि मनि वसै हुकमे सचि समाउ ।
 हुकमु न जाणहि बपुडे भूले फिरहि गवाह ।
 मन हठि करम कमावदे नित नित होहि सुआह ।
 अंतरि संति न आवई ना सचि लगे पिआह ।
 गुरमुखीआ मुह सोहणे गुर कै हंत पिआरि ।
 सच्ची भगती सचि स्ते दरि सचै सचिआर ।

उनके पास नहीं पहुँचती; उनकी इच्छाओंका लक्ष्य सत्य ही जान
 है । खटिआ=कमा लिया । भले वणजारे=समृद्ध व्यापारी ।

* रासि=पूँजी । मनु वणजारा=मन ई व्यापारी । जीअहु=मे
 मेरे जीव । लाहा खटिहु दिहाडी=तुझे हर रोज कमाईमें लग दोग

आए से परवाणु है सभ कुल का करहि उधार । जैसी नदरि करि देखै सच्चा तैसा ही को होइ ।
सभ नदरी करम कमावदे नदरी बाहरि न कोइ । नानक नामि बडाईया करमि परापति होइ ॥*

गुरु रामदासजी

(जन्म-सं० १५९१ वि० कार्तिक कृष्ण २ । जन्म-स्थान-लाहौर । पूर्वनाम-जेठा । पिताका नाम-हरिदास । माताका नाम-दयाकौर (पूर्वनाम अनूप देवी) । जाति-नोधी खत्री । देहावसान-भादों शुक्ल ३, वि० सं० १६३८ । मृत्यु-स्थान-गोइन्दवाल)

आवहो संतजनहु गुण गावहु गोविंद केरे राम । अनदिनु सहरि रहै रँगिराता राम नाम रिदँ पूजा ।
गुरुमुखि मिलि रहीऐ धरि बाजहि सबद घनेरै राम ॥ 'नानक' गुरुमुखि एकु पछाणै अवक न जाणै दूजा ॥
सबद घनेरै हरि भ्रम तेरे नू करता सभ थाई । कामि करोधि नगर बहु भरिआ मिलि साधू खंडल खंडा हे ॥
अहिनिनि जपी सदा सालाही साच सबदि लिखँ लाई ॥ पूरवि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनिहरि लिब मंडल मंडा हे ।

* सुन्दर है वृक्षपरका वह पक्षी, जो गुरुकी कृपासे सत्यको सदा चुगता रहता है ।

(पक्षी यहाँ संत पुरुष और वृक्ष है उस साधुका शरीर ।) हरिनामका रस वह सतत पान करता है । सदा सुखके बीच बसेरा है उसका और वह इधर-उधर नहीं उड़ता ।

निज नीडमें उस पक्षीने वास पा लिया है और हरिनाममें वह लौलीन हो गया है ।

रे मन ! तब तू गुरुकी सेवामें रत हो जा ।

यदि गुरुके बताये मार्गपर नू चले, तो फिर हरिनाममें तू दिन-रात लौलीन रहेगा ।

क्या वृक्षपरके ऐसे पक्षी आदरयोग्य कहे जा सकते हैं, जो चारों दिशाओंमें इधर-उधर उड़ते रहते हैं ?

जितना ही वे उड़ते हैं, उतना ही दुःख पाते हैं । वे नित्य ही जलते और चीखते रहते हैं ।

बिना गुरुके न तो वे परमात्माके दरबारको देख सकते हैं और न उन्हें अमृत-फल ही मिल सकता है ।

स्वभावः सत्यनिष्ठ गुरुमुखों अर्थात् पवित्रात्माओंके लिये ब्रह्म सदा ही एक हरा लहलहा वृक्ष है ।

तीनों शाखाओं (त्रिगुण) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी लौ लगी हुई है ।

एक हरिका नाम ही अमृतफल है; और वह उसे स्वयं ही खिलाता है । मनमुखा दुष्टजन दूँठ से भूखे खड़े रहते हैं; न उनमें फल होते हैं न छाँह ।

उनके निकट नू मत बैठ; न उनका घर है न गाँव । सूखे काठकी तरह वे काटकर जला दिये जाते हैं; उनके पास न शब्द (गुरु-उपदेश) है, न (हरिका) नाम ।

मनुष्य परमात्माकी आज्ञाके अनुसार कर्म करते हैं और अपने पूर्व कर्मोंके अनुसार अनेक योनियोंमें चकर लगाते रहते हैं ।

वे उसका दर्शन पाते हैं तो उसकी आज्ञासे ही और जहाँ वह भेजता है वहाँ वे चले जाते हैं ।

अपनी इच्छासे ही परमात्मा उनके हृदयमें निवास करता है और उसीकी आज्ञासे वे सत्यमें तल्लीन हो जाते हैं ।

वेनारे मुख, जो उसकी आज्ञाको नहीं पहचानते, भ्रान्तिके कारण इधर-उधर भटकते रहते हैं । उनके सब कर्मोंमें हठ रहता है, वे दिन-दिन गिरते ही जाते हैं ।

उनके अन्तरमें शान्ति नहीं आती, न सत्यके प्रति उनमें प्रेम होता है ।

सुन्दर है उन पवित्रात्माओंके मुख, जिनकी गुरुके प्रति प्रेम-भक्ति है । शक्ति उन्हींकी सच्ची है, वे ही सत्यमें अनुरक्त हैं और सत्यके दरबारमें उन्हींने सत्यरूप परमात्माको पाया है ।

ससारमें उन्हींका आना सौभाग्यभय है; अपने भारे ही कुलका उन्होंने उद्धार कर लिया ।

सबके कर्म उसकी नजरमें हैं; कोई भी उसकी नजरसे बचा नहीं है । वह जैसी नजरसे देखता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है । भानक ! नामकी महिमानक सुकर्मोंसे ही पहुँचा जा सकता है ।

१. घटने अंदर अनेक प्रकारके शब्द और अनहद नाउ हो रहे हैं । २. जगह । ३. प्रशंसा करके, गुण गाकर । ४. लौ, शीति । ५. नित्य । ६. अनुरागमें रेंगा हुआ । ७. हृदय ।

करि साधू प्रेमाग्नी पत्न वट्टा है ॥ करि डंडउत पुनु वट्टा है ॥
 गावन प्रेमगा गाहु न जाणिआ तिन अंतरि दउ में कंडा है ।
 जिउ निउ चर्याः नभै दुगु पावहि त्रमकाहु सहहि मिरि डंडा है
 रविअगरी हरि नामि भगणे दुगु जनम मरण भव खंडा है ।
 अविनाशी पुग्गु पाइया परमेसर बहु सोभा खंडा ब्रह्मंडा है ॥
 प्रम गरीब भगवतीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु बड वट्टा है ।
 जन नानक नाम अघार टेक है हरि नामे ही सुख मंडा है ॥

निरगुण क्या क्या है हरि की ।

भनु मिलि साधू संगति जन की ।

तब भउजल अकथ क्या सुनि हरि की ॥

गोविंद मत संगति मेलह

हरि रसु रसना राम गुन गाइ ॥

जो जन ध्यावहि हरि हरिनामा ।

तिन दासनिदास करहु हम रामा ॥

जन की सेवा ऊतम कामा ॥

जो हरि की हरि क्या सुणावै ।

तो जनु हमरै मनि चिति भावै ॥

जन परा रेणु बड़भागी पावै ॥

१. यह नगर अर्थात् यह शरीर काम और क्रोधसे बहुत भरा हुआ है; पर संतजनोसे मिलनेसे दोनों खण्ड-खण्ड हो जाते हैं ।

प्रारब्धमें लिखा था जो गुरुसे भेंट हो गयी और भक्तिभावमें यह जीव लौलीन हो गया ।

तथ जोडकर तू संतोकी बन्दना कर—यह भारी पुण्यकर्म है ।

उन्हें साष्टाङ्ग दण्डवत् कर—यह भारी पुण्यकर्म है ।

हरि-रसके स्वादको नास्तिक या अभक्त नहीं जानता; क्योंकि वह अपने अन्तरमें अहंकारके काँटेको स्थान दिये हुए है ।

जिन्ना ही वह चलता है, उतना ही वह उसे चुम्बता है और उतना ही वह डूँसा पाता है; और यमका डंडा अर्थात् कालका भय उसके सिरपर मँडराता रहता है ।

हरि-भक्त हरिके नाम-स्मरणमें लीन रहते हैं; और उन्होंने जनम-मरणका भय नष्ट कर दिया है ।

अविनाशी पुरुषसे उनकी भेंट हो गयी है और लोको एवं सारे ब्रह्माण्डमें उनकी शोभा प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी है । प्रभो! हम गरीब अधम जन तेरे ही हैं । ते महान् से-महान्! हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर ।

दास नानकका आधार और अवलंब एक तेरा नाम ही है, तेरे नाममें डूबकर परमात्मको मैंने पाया है ।

मंत जना सिउ प्रीति बनि आई ।

जिन कउ लिखतु लिखिआ धुरि पाई ॥

ते जन नानक नामि समई ॥

ते साधू हरि मेलहु सुआमी, जिन जणिआ गति होइ हमारी
 तिनका दरसु देखि मन विगसै, बिनु बिनु तिनकउ हउ बखसै
 हरि हिरदै जपि नाम मुरारी ॥

कृपा कृपा करि जगतपति सुआमी हम दासनिदास कीजै पतिहारी
 तिन मति ऊतम तिन पति ऊतम जिन हिरदै बसिया बनवारी
 तिन की सेवा लाइ हरि सुआमी तिन सिमरत गति होइ हमारी ॥
 जिन ऐला सतिगुरु साधु न पाइआ ते हरि दरगह काड़े मारी,
 ते नर निंदक सोभ न पावहि तिन नककाटे सिरजनहारी ॥
 हरि आपिबुलवै आपे बोलै हरि आपि निरंजनु निरंकार निराहारी
 हरि जिसु तू मेलहि सो तुधु मिलसी जन नानक किरा
 एहि जंत बिचारी ॥

हरि प्रभु मेरे बाबुला

हरि देवहु दानु मै दाजो ।

हरि कपड़ो हरि सोभा

देवहु जितु सवरै मेरा काजो ॥

हरि हरि भगती काखु सुहेला

गुरि सतिगुरि दानु दिवाइआ ।

खंडि वरमंडि हरि सोभा होई

इहु दानु न रलै रलाइआ ॥

होरि मनमुख दाखु जि रखि

दिखाहिसू कूड़ अहंकार कखु पाजो ।

हरि प्रभु मेरे बाबुला

हरि देवहु दानु मै दाजो ॥

१. भउजलु=संसार-सागर । ऊतम=उत्तम । जन का गुरु=हरिभक्तोके चरणोंको धूल । सिउ=से । धुरि=सबसे ऊपर, शीर्षस्थान ।

२. जिन जणिआ=जिनका नाम-स्मरण और ध्यान बरके । गति=सद्गति, मुक्ति । विगसै=आनन्दसे प्रफुल्लित हो । बिनु=बिना, निरन्तर । हउ=हो, मैं । दासनिदास पतिहारी=दासके भी दासकी पानी मरनेवाली मजूरिन । पति=पति । दरगह काड़े मारी=दरगहके न्यायालयसे मारकर निकाल दिने गंद । सोभ=शोभा, प्रतिष्ठा । हरि जिसु.....मिलसी=हे हरि ! जिसे तुम अपने आपसे मिलाना चाहो वही तुमसे मिलेगा । जंत=जंतु, जैव । यन्त्रसे भी आशय है, जो जड़ होता है ।

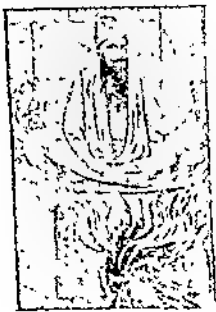
३. मेरे बाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतम हरिको ही मुझे दान देते-देते-देते रूपमें दो । हरिकी ही मुझे पोशाक दो और हरिकी शोभा, जिससे कि मेरा काज बन जाय । हरिकी भगिनी जः

हरि राम राम मेरे बाबोला
पिर मिलि धन वेल बंधंदी ।
हरि जुगह जुगो जुग जुगह
जुगो सद पीड़ी गुरु चलंदी ॥
जुगि जुगि पीड़ी चले सतिगुर की
जिनी गुरमुखि नाम धिआइआ ।
हरि पुरखु न कबही बिनसै
जावै नित देवै चडै सवाइआ ॥
नानक संत संत हरि एको
जपि हरि हरि नामु सोहंदी ।

हरि राम राम मेरे बाबुला
पिर मिलि धन वेल बंधंदी ॥
हरि दासन सिउ प्रीति है हरि दासन को मितु ।
हरि दासन कै बसि है जिउ जंती कै बसि जंतु ॥
हरि के दास हरि धिआइए करि प्रीतम सिउ नेहु ।
किरपा करि कै मुनहु प्रभु सभ जग महि बरसै मेहु ॥
जो हरि दासन की उसतति है सा हरि की बडिआई ।
हरि आपणी बडिआई भावदी जन का जैकारु कराई ॥
सो हरिजनु नामु धिआइदा हरि हरि जनु इक समानि ।
जनु नानक हरि का दासु है हरि पैज रखहु भगवान ॥

गुरु अर्जुनदेव

(जन्म-संवत्—१६२० वि०, वैशाख कृ० ७। जन्म-स्थान—गोइन्दवाल। पिताका नाम—गुरु रामदास। माताका नाम—बीबी भानी। मृत्यु—संवत् १६६३ ज्येष्ठ शु० ४। मृत्यु-स्थान—लाहौर (रावी नदीमें)

अब मोरे ठाकुर सिउ
मनु माना ।
साध कृपा दइआल भये हैं
इहु छेदिओ दुसदु बिगाना ॥
तुमही सुन्दर तुमहि सियाने,
तुमही सुधर सुजाना ।

सगल जोग अरु गिआन धिआन इक निमख न कीमति जाना
तुमही नायक तुमही छत्रपति, तुम पूरि रहे भगवाना ।
पावउ दानु संत-सेवा हरि, नानक सद कुरवाना ॥
जाकी रामनाम लिख लागी ।
सजनु सुहृद सुहेला सहजे, मो कहिए बडभागी ॥
रहित-बिकार अलिख माइआ ते अहंबुद्धि-बिखु तिआगी ।
दरस पिआस आस एकहि की, टेक हिये प्रिय पागी ॥

सहल हो जाता है; सद्गुरु दाताने मुझे अपने नामका दान दे दिया है। प्रभु ! तेरी शोभासे सारे खण्ड और ब्रह्माण्ड शोभायमान हो जायेंगे; तेरे नामका यह दहेज दूसरे और दहेजोंमें नहीं मिलाया जा सकता।

दुनियादार तो अपने दहेजके रूपमें झूठे अहंकार और निकम्मे सुलभमेका ही प्रदर्शन करेगा।

मेरे बाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतमको ही मुझे दान और दहेजके रूपमें दो।

१. मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर वधू (पवित्र) बेलको बढ़ाती है। हरिने युग-युगसे, सदा ही, गुरुका वंश बढ़ाया है, जिसने उससे उपदेशसे हरिके नामका ध्यान सदा किया है।

उस परमपुरुषका कर्मा विनाश नहीं होता; जो वह देता है, वह सवाया हो जाता है।

नानक, संत और भगवतमें भेद नहीं; दोनों एक ही हैं; हरिका नाम लेकर ही वधू शोभाको पाती है।

मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर वधू बेलको बढ़ाती है।

२. मिउ=से, पे साथ। मितु=मित्र। जंती=यंत्र, वाज बजानेवाला, जंतु=यंत्र, वाज। हरि धिआइए=हरिका ध्यान करते हैं। हरि दासन सीउ प्रीति है हरि दासन को मितु। हरि दासन कै बसि है जिउ जंती कै बसि जंतु ॥ हरि के दास हरि धिआइए करि प्रीतम सिउ नेहु। किरपा करि कै मुनहु प्रभु सभ जग महि बरसै मेहु ॥ जो हरि दासन की उसतति है सा हरि की बडिआई। हरि आपणी बडिआई भावदी जन का जैकारु कराई ॥ सो हरिजनु नामु धिआइदा हरि हरि जनु इक समानि। जनु नानक हरि का दासु है हरि पैज रखहु भगवान ॥

३. नित=नित। देवै चडै सवाइआ=इस दुष्ट राक्षस (मन) ने मेरा नाश कर दिया था; अथवा दयालु संतोंने इस दुष्टका हृदय कर दिया। नानक, संत और भगवतमें भेद नहीं; दोनों एक ही हैं; हरिका नाम लेकर ही वधू शोभाको पाती है। नानक, संत और भगवतमें भेद नहीं; दोनों एक ही हैं; हरिका नाम लेकर ही वधू शोभाको पाती है।

प्रभिन गोइ जागनु उठि बैसनु अचित हमत बैसगी ।
कानु नानक जिन जगनु ठगानासु माइआ हरिजन ठागी ॥

माई गी मनु मेरो मतवागो ।

पेनि घरआल अनंद गुन पुन हरिननि पिओ खुमारो ॥
निगमल भएउ उजल असु गावत वहरि न होवत कारो ।
चगनकमल गिउ डोरी राखी भेटिओ पुरखु अनारो ॥
कह गति लीने मगधसु दीने, दीपक भइउ उजारो ।
नानक नामि-गमिक बैसगी कुलह समूहा तारो ॥

राम राम राम राम जाप ।

कनि-कनेम लोभ-मोह चितसि जाइ अहं-ताप ॥
आपु निआगी, संत चरन लागि, मनु पवितु, जाहि पाप ।
नानकु बारिकु कटू न जानै, राखन कउ प्रभु माई-वापै ॥

चरनकमल-सरनि टेक ॥

ऊन मूच वेअंतु टाकुरु, सरब ऊपरि तुही एक ।
प्रातअवार दुख विदार, देनहार बुधि-विवेक ॥
नमसकार रखनहार मनि अराधि प्रभू मेक ।
संतरेन करउ मंजनु नानकु पावे सुख अनेक ॥

जधि गोविंदु गोपाल लाल ।

रामनाम सिमरि तू जीवहि फिरि न खाई महाकाळ ॥
कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भ्रमि आईओ ।

बड़ै भागि साधु-संगु पाइओ ।

विनु गुर पूरे नाही उधार ।

बाबा नानकु आखै एहु वीचारै ॥

गावहु राम के गुण गीत ।

नाम जपत परम सुख पाइये, आवागउणु मिटै मेरे मीत ॥

१. लिब=प्रीति, ध्यान । सजनु=संबंधी, प्यारा । सुहेला=सुन्दर । अलिप=निलेप, अहंबुद्धि-विशुद्धि=अहंकाररूपी विष । अचित=निश्चित बैसनु=बैठना । ठागी=हरिभक्तोंद्वारा ठगी गयी ।

२. खुमारो=मश। कारो=काल, मलिन । डोरी राखी=प्रीति लगी । कुलह समूहा=अनेक कुलोंको ।

३. अहं-ताप=अहंकारकी आग, जो निरन्तर जलती रहती है । आपु=अहंकार । पवितु=पवित्र । बारिकु=बालक । कउ=को ।

४. ऊन मूच=ऊँचे-से-ऊँचा । वेअंतु=अनन्त । मनि अराधि=मनमें आराधना करने योग्य । संत ... मंजनु=संतोंकी चरण-रजसे मनको साँजकर निर्मल करूँ ।

५. उधार=उधार, मुक्ति । आखै=कहता है । वीचार=सार-तत्वकी बात ।

गुण गावत होवत परगासु, चरन कमल महि होयनिव
संतसंगति महि होय उधार, 'नानक' भउजलु उतरनि ॥

मेरे मन जपु जपु हरि नाराइण ।

कचहू न बिसरहु मन मेरे ते आठ पहर गुन गाइ
साधू धूरि करउ नित मजनु सभ किलबिल पाप भवाइ
पूरन पूरि रहे किरपानिधि बटि बटि दिसटि समाइ
जाप ताप कोटि लख पूजा हरि निमरण तुलि ना लख
हुइ कर जोड़ि नानक दान माँगै तेरे दाननि दास दासाइ

धनवंता होइ करि गरवावै ।

तृण-समानि कछु संधि न जावै ॥

बहु लसकर मानुख ऊपरि करै आस ।

पल भीतरि ताका होइ बिनास ॥

सभ ते आप जानै बलवंतु ।

खिन महि होइ जाइ भसमंतु ॥

किसै न बदै आपि अहंकारी ।

धरमराइ तिसु करे खुआरी ॥

गुरप्रसादि जाका मिटै अभिमानु ।

सो जनु नानक दरगह परवानु ॥

मानुख की टेक वृथी सभ जानु ।

देवन कउ एकै भगवानु ॥

जिस कै दिऐ रहै अघाइ ।

बहुरि न तुलना लागै आइ ॥

मागै राखै एको आपि ।

मानुख कै किछु नाहीं हाथि ॥

तिसका हुकमु कृषि सुखु होइ ।

तिसका नामु रखु कंठि परोइ ॥

सिमरि सिमरि सिमरि प्रभु सोइ ।

नानक विधनु न लागै कोई ॥

१. परगासु=आत्मज्ञानका प्रकाश । उधार=उधार, मोक्ष । भउजलु=संसार-सागर ।

२. साधू धूरि=संतोंकी चरण-धूल, किलबिल=मेल करके । गवाइण=खो दिये, नष्ट कर दिये । दिसटि समाइण=दृष्टिमें व्याप्त हो गया; अन्तरमें समा गया । ताप=ताप, तपस्या । तुलि=तुल्य, बराबर । दासनि दास दसाइण=दासके दासका भी दास होना चाहना है ।

३. लसकर=फौज । मानुख=आशापाक सेवकोंसे आशय है । खिन=क्षण । न बदै=कुछ भी नहीं समझता । धरमराइ=धर्मराज । खुआरी=वेशजत । दरगह परवानु=ईश्वरके दरबारमें जानेका अंग परवाना मिल जाता है ।

४. टेक=आधार, अवलम्ब । वृथी=वृथा, सूटी । देवन कउ=देनेके लिये । परोइ=पिरोकर पहन ले, धारण कर ले ।

इभागी ते जन जग माहि ।
सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥
म नाम जो करहि वीचार ।
से धनवंत गनी संसार ॥
नि तनि मुखि बोलहि हरि मुखी ।
सदा सदा जानहु ते सुखी ॥
एको एकु एकु पैछानै ।
इत उत की ओहु सोझी जानै ॥
नाम संगि जिस का मनु मानिआ ।
नानक तिनहि निरंजन जानिआ ॥

संत-संगि अंतरि प्रभु डीठा ।
नामु प्रभू का लागी मीठा ॥
सगल समिग्री एकसु घट भाहि ।
अनिक रंग नाना हसटाहि ॥
नउ निधि अमृतु प्रभ का नाम ।
देही महि इस का बिसराम ॥
सुख समाधि अनहत तह नाद ।
कहतु न जाइ अचरज बिसमाद ॥
तिनि देखिआ जिसु आपि दिखाए ।
नानक तिसु जन सोझी पाए ॥

तू मेरा सखा तुही मेरा मीतु ।
तू मेरा प्रीतम तुम सँगि हीतु ॥
तू मेरी पति तू है मेरा गहणा ।
तुझ बिनु निमखु न जाई रहणा ॥
तू मेरे लालन तू मेरे प्राण ।
तू मेरे साहिब तू मेरे खान ॥
जिउ तुम राखहु तिउ ही रहना ।
जो तुम कहहु सोइ मोहि करना ॥
जह पेखऊ तहा तुम वसना ।
निरभय नाम जरउ तेरा रसना ॥
तू मेरी नवनिधि तू भंडार ।
रंग रसा तू मनहि अहार ॥

तू मेरी सोभा तुम सँगि रचिआ ।
तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया ॥
मन तन अन्तरि तुही बिआइआ ।
मरम तुमारा गुर ते पाइआ ॥
सतगुर ते दृडिआ इकु एकै ।
नानक दास हरि हरि हरि टेकै ॥

सलोक

हरि हरि नामु जो जनु जपै सो आइआ परवाणु ।
तिसु जनकै बलिहारणै जिनि भजिआ प्रभु निरवाणु ॥
सतिगुर पूरे सेविए दूखा का होइ नाम ।
नानक नाम अराधिए कारजु आवै रासु ॥
जिसु सिमरत संकट छुटहि अनंद मंगल विस्राम ।
नानक जपीए सदा हरि निमख न बिसरउ नाम ॥
बिखै कउड़चणि सगल महि जगत रही लपटाइ ।
नानक जनि वीचारिआ मीठा हरि का नाउँ ॥
गुरु कै सदादि अराधिए नामि रंगि बैरागु ।
जीते पंच बैराइआ नानक सफल मारु राहु ॥
पतित उधारण पारब्रह्म संग्रथ पुरखु अपारु ।
जिसहि उधारे नानका सो सिमरे बिरजणहारु ॥
पंथा प्रेम न जाणरु भूली फिरै गवारि ।
नानक हरि बिसराइकै पड़दे नरक अंधारि ॥

१. हीतु=हित, प्रेम । पति=लाज । गहणा=अवलम्बन, आधार । निमखु=निमिष, पल । खान=सबसे बड़ा सरदार । जह पेखउ=जहाँ भी देखता हूँ । रसा=रंग, परमानन्द । रचिआ=रेंगा हुआ या अनुरक्त हूँ । तकिया=सहारा । दृडिआ इकु एकै=इसे दृढ़तासे पकड़ लिया कि एक और केवल एक तू ही है ।

२. सो आइआ परवाणु=उसीका संसारमें आना सच्चा है । निरवाणु=मोक्षदायक ।

३. कारजु आवै रासु=हरिनामकी पूँजी (अन्त समय) काम आये ।

४. विस्राम=शान्ति । निमख=निमिष, पल ।

५. बिरवै कउड़चणि=विषयरूपी कड़वी बेल ।

६. गुरु के बैरागु=गुरुके उपदेशकी आराधना करनी चाहिये, जिससे हरि-नामके प्रति प्रेम और विषयोंके प्रति बैराग्य उत्पन्न हो । पंच बैराइआ=विषयरूपी पाँच शत्रुओंको । मारु रागु=बह राग जो युद्धमें उत्साह बढ़ानेके लिये गाया जाता है ।

७. संग्रथ=समर्थ, सर्वशक्तिमान् ।

१. गाहि=गाते हैं । गनी=गिने जाते हैं । एको एकु एकु=केवल एक अद्वितीय परमात्मा । इत उत=दोनों ओर । सोझी=शान ।

२. संत डीठा=सत्सङ्गके प्रभावसे प्रभुको अपनी मन-स्थानमें ही देख लिया । सगल समिग्री=नाना प्रकारकी सृष्टि । हसटाहि=रीखते हैं । बिसराम=चमत्कार । सोझी=गुणदि, विवेक ।

पटो अंदा भरग का मनहि भइओ परगासु ।
 पाटी बेरी पगह ते गुरि कीनी बंदि खलासु ॥
 न नउ सजग मैठिआ देई सीसु उतारि ।
 नैण मरिअे नरमदे कदि परमी दीदारै ॥
 नीह मरिआ तऊ नालि बिआ नेह कूड़ावै डेखु ।
 पगह भोग उगवणे जिनक पिरी न डेखु ॥
 उठी शान्द कंनदे हउ पसी तउ दीदार ।
 काजल हार तमोल रसु बिनु पमे हमि रस छारै ॥
 पण्डित्य मरण कबूलि करि जीवण की छड़ि आस ।
 होहु भगना की रेणुका तउ आउ हमारै पासै ॥
 जसु मनि वसै पारब्रह्म निकटि न आवै पीर ।
 भुग्य तिव तिसु न बिआपई जसु नहि आवै नीरै ॥

धणी बिहूणा पाट पटंबर भाही सेती जाले ।
 धूड़ी बिचि लुडंदडी साहां नानक तै सह नाले ॥
 सोरठि सो रसु पीजिए कबहु न फीका होइ ।
 नानक राम नाम गुन गाइअहि दरगह निरमल सोई ।
 जाको प्रेम सुआउ है चरन चितव मन माहि ।
 नानक विरही ब्रह्म के आन न कितहू जाहि ॥
 मगनु भइओ प्रिय प्रेम सिउ सूध न सिमरत अंग ।
 प्रगटि भइओ सभ लोअ महि नानक अधम पतंग ॥
 संत-सरन जो जनु परै, सो जनु उधरनहार ।
 संत की निंदा 'नानक', बहुरि-बहुरि अवतार ॥
 साथ न चालै बिनु भजन, बिखिआ सगली छार ।
 हरि-हरि नामु कमावना, 'नानक' इहु धनु सार ॥

गुरु तेगबहादुर

(जन्म-संवत् १६७९ वि०, वैशाख कृ० ५ । जन्म-स्थान—अमृतसर, पिताका नाम—गुरु हरगोविन्द, माताका नाम—साजकी, मृत्यु—संवत् १७३२ वि० अगहन सु० ५)

मन की मन ही माहि रही ।
 ना हरि भजे न तीरथ सेए चोटी कालि गही ॥
 दारा मीत पूत रथ संपति धन पूरन ससु मही ।
 अउर सगल मिथिआ ए जानउ भजनु राम को सही ॥
 फिरत फिरत बहुते जुग हारिओ मानसदेह लही ।
 नानक कहत मिलन की वरिआ सिमरत कहा नही ॥

रे मन, राम सिउ करि प्रीति ।
 सवन गोविंद गुनु सुनउ अर गाउ रसना गीति ॥
 करि साथ संगति सिमर माधो होहि पतित पुनीति ।
 काल-बिआलु जिउ परिओ डोलै मुख पसारै मीति ॥
 आजु कालि फुनि तोहि ग्रसिहै समझि राखउ चीति ।
 कहै नानकु राम भजि लै जातु अउसर कीति ।

१. मनहि भइओ परगासु=मनके अंदर दिव्य प्रकाश भर गया । बेरी=बेड़ी । पगह ते=पैरोंमेंसे । बंदि खलासु=बन्धन-मुक्त ।
 २. अय मेरे साजन ! अगर तू कहे, तो मैं अपना सिर उतार कर तुझे दे दूँ । मेरी आँखें तरसती हैं कि कब तुझे देखूँ ।
 ३. मेरी प्रीति तेरे ही साथ है; मैंने देख लिया कि और सब प्रीति झूठी है । तुझे देखे बिना ये वस्त्र और ये भोग तुझे ढरावने लगते हैं ।

४. मेरे प्यारे ! तेरे दर्शनके लिये मैं बड़ी भोर उठ जाती हूँ । काजल, हार और पान और सारे मधुर रस, बिना तेरे दर्शनके, धूलकी तरह लगते हैं ।

५. कबूलि करि=स्वीकार कर ले । छड़ि=छोड़कर । रेणुका=पैरोंकी धूल, अत्यन्त दुच्छ ।

६. पीर=दुःख । तिव=तृषा, प्यास । जसु=काल । नीर=निकट ।

७. मेरा प्रीतम मेरे पास नहीं, तो इन रेशमी वस्त्रोंको लेकर क्या करूँगी, मैं तो इनमें आग लगा दूँगी; प्यारे ! तेरे साथ प्रपन्न होटती हुई भी मैं सुन्दर दीखूँगी ।

८. सोरठि=एक रागका नाम । सो रसु=ब्रह्म-रससे आशय है । दरगह=परमात्माका दरबार । निरमल=निष्पाप ।

९. सुआउ=स्वभाव । चरन चितव मन माहि=परमात्माके चरणोंका ध्यान हृदयमें करते हैं । विरही=अत्यन्त प्रेमातुर । आन=अन्य स्थान, सांसारिक भोगोंसे आशय है ।

१०. सूध=सुध, ध्यान । लोअ=लोक ।

जो नर दुख मै दुखु नहि मानै ।
 सुख सनेहु अरु भय नहि जाकै कंचन माटी जानै ॥
 नहि निदिया नहि उसतति जाकै लोभु मोहु अभिमाना ।
 हरख सोग ते रहै निहारउ नाहि मान अपमाना ॥
 आसा मनसा सगल तिआगै जगने रहै निरासा ।
 कामु क्रोधु जिह परसै नाहिन तिह षट ब्रह्म निवासा ॥
 गुर किरण जिह नर कउ कीनी तिह इह जुगति पछानी ।
 नानक लीन भइओ गोविंद भिउ जिउ पानी सँगि पानी ॥

इह जगि भीतु न देखिओ कोई ।
 सगल जगतु अपनै सुख लागिओ दुख मै सगि न होई ॥
 दारा सीत पूत सनबंधी सगरे धन सिव लगे ।
 जव ही निरधन देखिओ नरकउ संगु छाड़ि सभ भागे ॥
 कहउँ कहा इआ मन बउरे कउ इन सिउ नेहु लगाइओ ।
 दीनानाथ सगल मै भंजन जसु ताको विसराइओ ॥
 सुआन पूछ जिउ भइओ न सूधो बहुतु जतनु मैं कीनउ ।
 नानक लाज विरद की राखहु नाम तुहारउ लीनउ ॥

जामें भजनु राम को नाहीं ।
 तिह नर जनम अकारथ खोइउ इह राखहु मन माहीं ॥
 तीरथ करै श्रित पुनि राखै, नहि मनुवा वसि जाको ।
 निहफल धरम ताहि तुम मानो साँचु कहत मैं याको ॥
 जैसे पाहन जल महि राखिउ भेदै नहि तिहि पानी ।
 तैसे ही तुम ताहि पछानो भगतिहीन जो प्राणी ॥
 कलि में सुकति नाम ते पावत गुर इह भेद बतावै ।
 कहु नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुन गावै ॥

साधो मन का मान तिआगो ।
 काम क्रोध संगति दुरजन की, ताते अहंनिस भागो ॥
 सुख दुख दोनों सम करि जानै, और मानु अपमाना ।
 हरख-सोग ते रहै अतीता तिन जगि तनु पछाना ॥
 उगतति निंदा दोऊ त्यागो, खोजै पदु निरवाना ।
 जन नानक इहु खेल कठिन है, किनहु गुरमुखि जाना ॥

काहे रे, बन लोजन जाई ।
 गरब-नियामी सदा अलगा तोही संगि समाई ॥
 पुहुप मय जिउ बासु बसतु है, मुकुर माहि जैसे छाई ।
 तैसे ही हरि वसे निरंतर, षट ही खोजहु भाई ॥
 शरीर भीतर एकै जानहु, इह गुरु गिआनु बतार ।
 जग नानक विनु आस चीन्है, मिटै न भ्रम की काई ॥

सम कछु जीवत को बिउहार ।
 मात पिता माई सुत बंधू अरु पुनि गृह की नार ॥
 तन ते प्राण होत जव निआरे टेस्त प्रेत पुकार ।
 आध घरी कोऊ नहि राखै घरि ते देत निकारि ॥
 मृगतृसना जिउ जग रचना यह देखहु रिदे विचारि ।
 कहु नानक भजु राम नाम नित जाते होत उधार ॥
 राम सिमर राम सिमर इहै तेरो काज है ।
 माइआ को संगु तिआगि, प्रभु जू की सरनि लागि, ॥
 जगत सुख मानु मिथिआ, झूठो सब साजु है ॥
 सुपने जिउ धनु पिछानु, काहे पर करत मानु, ॥
 बारू की भीत जैसे बसुआ को राजु है ।
 नानक जन कहत बात विनमि जैह तेरो गात, ॥
 छिनु-छिनु करि गइओ काल तेमे जातु आशु है ॥

अब मैं कउनु उपाउ करउँ ।
 जिह विधि मन को संसा चूकै, भउ निधि पार परउँ ॥
 जनमु पाइ कछु भलो न कीनो, ताते अधिक डरउँ ।
 मन बच क्रम हरि गुन नहि गाए, यह जिअ सोच धरउँ ॥
 गुरमति सुनि कछु गिआनु न उपजिउ, पसु जिउँ सोच भरउँ ।
 कहु नानक प्रभु विरदु पछानउँ, तब हउँ पतित तरउँ ॥

माई, मनु मेरो बसि नाहि ।
 निसवासुर बिखिअनि कउ धावत किहि विधि रोकउ ताहि ॥
 ब्रेद पुरान सिमृति के मति सुनि निमल न हिए, बसावै ।
 परधन परदार सिउ रचिओ विरथा जनमु तिरावै ॥
 मदि माइआ कै भइओ बावरो सूझत नह कछु गिआना ।
 षट ही भीतर बसत निरंजनु ताको सरमु न जाना ॥
 जव ही सरनि साध की आइओ दुरमति सगल बिनासी ।
 तब नानक चेतिओ चिंतामनि काटी जम की फाँसी ॥

मन रे प्रभ की सरनि विचारो ।
 जिह सिमरत गनकानी उधरी ताको जसु उर धारो ॥
 अटल भइओ धुअ जाकै सिमरति अरु निरभै पदु पाइआ ।
 दुख हरता इह विधि को सुआमी तै काहे विसराइआ ॥
 जव ही सरनि गही किरपानिधि गज गराह ते कूटा ।
 महिमा नाम कहा लउ वरनउ राम कहत बंधन तिह तूटा ॥

१. बिखिअनि कउ=विपशोका, इन्द्रियोंके भोगोंकी ओर । मति=मत्त, सिद्धान्त । सिउ=से । निरंजनु=निराकार परमात्मा । गरसु=भेद, रहस्य । चेतिओ=चिन्तन या ध्यान किया । चिन्तामनि=समस्त चिन्ताओंको दूर करनेवाला, परमात्मा ।

अजामेलु पापी जगु जाने निमल माहि निसतारा ।
नानक कहत चेत चितामनि तै भी उतरहि पारा^१ ॥

प्रीतम जानि लेहु मन माही ।

अपने सुख सिउ ही जगु फाँधिओ को काहू को नाही ॥
सुख मै आनि बहुतु मिलि बैठत रहत चहुँ दिसि धेरै ।
विपति परी सभ ही सँगु छाड़त कोउ न आवत नैरै ॥
घर की नारि बहुतु हितु जा सिउ सदा रहत सँग लगनी ।
जब ही हंस तजी इह काइआ प्रेत प्रेत करि भागी ॥
इह विधि को बिउहारु बनिओ है जा सिउ नेहु लगाइओ ।
अंति बार नानक विनु हरि जी कोऊ काम न आइओ^२ ॥

हरि के नाम बिना दुख पावै ।

भगति बिना सहसा नहि चूकै गुर इह भेद बतावै ॥
कहा भइउ तीरथ व्रत कीए, राम सरनि नहि आवै ।
जोग जग्य निहपाल तिह मानो जो प्रभु जखु बिसरावै ॥
मान मोह दोनो को परहरि, गोविंद के गुन गावै ।
कहु नानक इह विधि को प्रानी जीवनमुक्त कहावै^३ ॥

मन रे, साचा गहो विचारा ।

राम नाम विनु मिथिआ मानो सगरो इह संसारा ॥
जाको जोगी खोजत हारे, पाइओ नहिं तिहि पारा ।
सो स्वामी तुम निकटि पछानो, रूप-रेख ते निआरा ॥
पावन नाम जगत में हरि को, कबहु नाहि सभारा ।
नानक सरनि परिओ जगबंधन, राखहु विरद तुगहारा^४ ॥

साधो रचना राम बनाई ।

इकि दिनमै इक असथिर मानै, अचरज लखिओ न जाई ॥
हाम क्रोध मोह बसि प्रानी हरि मूरति बिसराई ।
इटा तन साचा करि मानिओ जिउ सुपना रैनाई ॥

१. गनका=एक वेद्या, जिसका नाम पिङ्गल था । धुअ=धुव ।

विधि को=वेसा (पतितपावन) । कहा लउ=कहाँतक । तूया=गया । निसतारा=सुकु कर दिया ।

२. फाँधिओ=फँदेमें पड़ा है । को काहू को=कोई भी किसीका । नजदीक । जा सिउ=जिसके साथ । हंस=जीव । काइआ=देह ।

३. सहसा नहि चूकै=संशय (द्वैतभाव) का अन्त नहीं । को=कोई बिरला ।

४. गहो=अहण करो । विचारा=सद्विवेक, आत्मज्ञान । रो=पहचानो । सभारा=स्मरण या ध्यान किया । विरद=वाना, नाम ।

जो दीपै सो सगल बिनासै, जिउ बादर की छाई ।
जग नानक जग जानिओ मिथिआ, रहिओ राम सरनाई^१ ।

प्रानी कउ हरिजसु मनि नहि आवै ।

अहनिशि मगनु रहै माइआ में कहु कैसे गुन गावै ॥
पूत मीत माइआ ममता मिउ इहु बिधि आपु वैभावै ।
मृगतृसना जिउ झटो इह जगु देखि ताहि उठि भावै ॥
भुगति मुक्ति को कारनु स्वामी, मूढ ताहि बिसरावै ।
जन नानक कोटिन में कोऊ भजनु राम को पावै^२ ॥

जगत में झूठी देखी प्रीत ।

अपने ही सुख सिउ सब लागे, किया दारा किया मीत ॥
मेरौ मेरौ समै कहत हैं हित मिउ बाँधिओ चीत ।
अन्तकाल संगी नहि कोऊ, इह अचरज है रीत ॥
मन मूरख अजहूँ नहि समझत, सिख दै हारिओ नीत ।
नानक भउजल-पारि परै, जो गावै प्रभु के गीत^३ ॥

साधो, कउन जुगति अव कीजै ।

जाते दुरमति सकल बिनासै, रामभगति मनु भीजै ॥
मनु माइआ में उरशि रहिओ है, बूझै नहिं कछु गिआना ।
कउन नामु जग जाके सिमरै पावै पनु निरवाना ॥
भए दइआल कृपाल संतजन तब इह बात बताई ।
सरख धरम मानो तिह कीये जिह प्रभ-कीरति गाई ॥
रामनाम नर निसिवासुर में निमल एक उर धारै ।
जम को त्रासु मिटै नानक तिह, अपुनो जनम सवारै^४ ॥

हरि विनु तेरो को न सहाई ।

काकी मात-पिता सुत बनिता, को काहू को भाई ॥
धनु धरनी अरु संपति सगरी जो मानिओ अपनाई ।
तन छूटै कछु संग न चालै, कहा ताहि लपटारै ॥

१. असथिर=सिर, नित्य । रैनाई=रातका । दोसै=दीगण है । सगल=सकल । छाई=छाँह ।

२. मनि नहि आवै=हृदयमें जमना नहीं । भुगति=भोग, सांसारिक सुख ।

३. किया=किया । दारा=पत्नी । हित=... नीति-मनो प्रेम्मे फँसा लिया । नीत=नीतिही, हितकारी, निंदक । मोन=मुग्धता ।

४. भीजै=भीगे, बिगोर हो जाये । निरवाना=मोक्ष । गावै=मानो उसने सब परम-कर्म कर लिये, जिनमे प्रेम्मे परम-गुण-गान किया । निमल=निर्मल, पर । मयाई=मुपार लेना है ।

मे दइयाल सदा दुख-भंजन ता सिउ रुचि न बढ़ाई ।
नानक कहत जगत सभ मिथिआ ज्यों सुपना रैनाई ॥

साधो, इह तनु मिथिआ जानो ।
इआ भीतर जो राम बसतु है, साजो ताहि पछानो ॥
इहु जग है संपति सुग्ने की, देखि कहा ऐंढानो
संगि तिहारै कछू न चालै, ताहि कहा लपटानो ॥
असतुति निंदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर आनो ।
जन नानक सभ ही में पूरन एक पुरख भगवानो ॥

हरि को नाम सदा सुखदाई
जाको सिमरि अजामिल उधरिओ रनका हु गति पाई ॥
पंचाली को राजसभा में रामनाम सुधि आई ।
ताको दुख हरिओ करुनामय अपनी पैज बढ़ाई ॥
जिह नर जमु गाइओ किरपानिधि ताको भइओ सहाई ।
कहु नानक मैं इही भरोखै गही आन सरनाई ॥

माई मैं धनु पाइओ हरि नाम ।
मनु मेरो धावनते छूटिओ, करि बैठो बिसराम ॥
माइआ ममता तनते भागी, उर्पाजउ निरमल गिआनु ।
लोभ मोह एह परसि न साकै, गही भगति भगवान ॥
जनम जनम का संसा चूका, रतनु नाम जव पाइआ ।
त्रिसना सकल चिनासी मन ते, निजसुपमाहि समाइआ ॥
जाकउ होत दइयालु किरपानिधि, सो गोविंद गुन गावै ।
कहु नानक इह विधि की संपै, कोऊ गुरुमुखि पावै ॥

हरि जू राखि लेहु पति मेरी ।
जम को नास भइउ उर अंतरि, सरन गही किरपानिधि तेरी ॥
महा पतित भुगव लोमी फुनि, भरत पाप अब हारा ।
मैं मरखे को बिसरत नार्हानि, तिह बिता तनु जारा ॥
किये उपाय मुक्ति के कारनि, दहदिसि कउ उठि धाइआ ।
घट ही भीतरि बसै निरजनु, ताको मरमु न भाइआ ॥
नाहिन गुनु नाहिन कलु जपु, तपु, कउनु करमु अब कीजे ।
नानक हारि परिउ सरनागति, अभै दानु प्रभ दीजै ॥

१. हो=होई भी । जो मानिओ जगनाई—जिसे अपनी मान
बैठा था । रुचि=आति । रैनाई=रानका ।

२. इआ=या, इस । पछानो=पहचानो । ऐंढानो=गर्व किया ।
इउ पुरत=वेबल असल पुरुष ।

३. लपटिओ=उड़ार या गम, मुक्त हो गया । गति=मोक्ष ।
पंचाली=झौपड़ी । पैज=जग, टेक । जव=आकर ।

(प्रेषिका—श्रीप्री० के० जगदीशकुमारी)

दोहा

गुन गोविंद गाइओ नहीं, जनमु अकारय कीन ।
कहु नानक हरि भजु मना, जिहि विधि जल कौ मीन ॥
बिखिअन सिउ काहे रचिओ, निमिख न होहि उदास ।
कहु नानक भजु हरि मना, परै न जम की फास ॥
सरनापो इउंही गइओ लिइओ जरा तनु जीति ।
कहु नानक भजु हारि मना अउधि जाति है बीति ॥
विरध भइओ सृष्टै नहीं काल पहुँचिओ आन ।
कहु नानक नर बावरे किउ न भजै भगवान ॥
धन दारा संपति सकल जिनि अपनी करि मानि ।
इन मैं कुछ संगी नहीं नानक साची जानि ॥
पतित उधारन मैं हरन हरि अनाथ के नाथ ।
कहु नानक तिह जानिहो सदा बसतु तुम साथ ॥
तनु धनु जिह तोकउ दिओ तासिउ नेहु न कीन ।
कहु नानक नर बावरे अब किउ डोलत दीन ॥
तनु धनु संपै सुख दिओ अरु जिह नीके धाम ।
कह नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम ॥
सभ सुख दाता रामु है दूर नहिंन कोइ ।
कहु नानक सुनि रे मना तिह सिमरत गत होइ ॥
जिह सिमरत गत पाइये तिहि भज रे तैं मीत ।
कह नानक सुन रे मना अउधि घटति है नीत ॥
पौंच तत कौ तनु रचिउ जानहु चतुर गुजान ।
जिह ते उर्पाजउ नानका लीन ताहि मैं मान ॥
घटि घटि मैं हरि जू बसै संतन कब्यो पुकारि ।
कह नानक तिह भजु मना मउ निधि उतराई पारि ॥
सुख दुख जिह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान ।
कहु नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान ॥
उसतति निदिआ नार्ह जिह कंचन लोह समानि ।
कह नानक सुन रे मना सुकत ताहि तैं जानि ॥
हरख (क्रोध) शोक जा के नहीं बैरी मीत समान ।
कहु नानक सुन रे मना ! मुक्ति ताहि तैं जान ॥
भय काहु कउ देत नहिं नहिं भय मानत आनि ।
कह नानक सुन रे मना ! गिआनी ताहि बखानि ॥
जिहि विधिया सगरी तजी लिओ भेख बैराग ।
कह नानक सुन रे मना ! तिह नर माथै भाग ॥
जिहि माया ममता तजी सब ते भयो उदास ।
कह नानक सुनु रे मना ! तिह घटि ब्रह्म-निवास ।

जिहि प्राणी हउ मैं तजी करता राम पछान ।
 कहु नानक वह मुक्त नर यह मन साची मान ॥
 भय नासन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम ।
 निस दिनि जो नानक भजे सफल होइ तिह काम ॥
 जिहवा गुन गोबिंद भजहु करन सुनहु हरि नाम ।
 कहु नानक सुन रे मना ! परहि न जम के धाम ॥
 जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार ।
 कह नानक आपन तरै औरन लेत उधार ॥
 जिउ स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जानि ।
 इन में कछु साचो नही नानक बिन भगवान ॥
 निश दिन माया कारणें प्राणी डोलत नीत ।
 कोटन में नानक कोऊ नारायण जिह चीत ॥
 जैसे जल से बुदबुदा उपजै बिनसै नीत ।
 जग रचना तैसे रची कहु नानक सुन मीत ॥
 जो सुख को चाहे सदा सरनि राम की लेह ।
 कहु नानक सुनु रे मना ! दुर्लभ मानुख देह ॥
 माया कारनि ध्यावहीं मूरख लोग अजान ।
 कहु नानक विनु हरि भजन बिर्था जन्म सिरान ॥
 जो प्राणी निसि दिनि भजै रूप राम तिह जानु ।
 हरि जन हरि अंतर नही नानक साची मानु ॥
 मनु माइआ में कैधि रहिओ बिसरिओ गोबिंद नाम ।
 कहु नानक बिन हरि भजन जीवन कउने काम ॥
 प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध ।
 कहु नानक हरि भजन विनु परत ताहि जम फंद ॥
 सुख में बहु संगी भए दुख में संगि न कोइ ।
 कहु नानक हरि भज मना ! अंत सहाई होइ ॥
 जन्म जन्म भरमत्त फिरिओ मिटि न जम को त्रासु ।
 कहु नानक हरि भजु मना ! निर्भय पावहि बासु ॥
 जतन बहुत मैं करि रहिओ, मिटिओ न मन को मान ।
 दुर्मति सिउ नानक कैधिओ राखि लेहु भगवान ॥
 बाल ज्वानि और बृद्धपन तीनि अवस्था जानि ।
 कहु नानक हरि भजन विनु विरथा सब ही मान ॥
 करणो हुतो सु ना किओ परिओ लोभ के फंद ।
 नानक समये रमि गइओ अथ क्यों रोवत अंध ॥
 मन मइआ में रमि रह्यो निकसत नाहिन मीत ।
 नानक मूरत चित्र जिउं छाड़त नाहिनि मीत ॥
 नर चाहत कछु और, औरै की औरै भई ।
 चितवत रहिओ ठउर नानक फाँसी गल परी ॥

जतन बहुत सुख के किये दुख को कियो न के
 कहु नानक सुन रे मना ! हरि भावे सो हे
 जगत भिखारी फिरत है सब को दाता र
 कह नानक मन सिमर तिह पूरन होवहि क
 झूठे मानु कहा करै जगु सपने जिउ ज
 इन में कछु तेरो नही नानक कहिओ बख
 गरव करत है देह को बिनसै छिन में मी
 जिहि प्राणी हरि जस कहिओ नानक तिहि जग जी
 जिह घटि सिमरन राम को सो नर मुक्ता ज
 तिहि नर हरि अंतर नही नानक साची म
 एक भक्ति भगवान जिह प्राणी कै नाहि र
 जैसे सुकर सुआन नानक मानो ताहि र
 सुवामी को यह जिउ सदा सुआन तजत नहिं नित्त ।
 नानक इह विधि हरि भजउ इक मन होइ इक चित्त ॥
 तीरथ व्रत और दान करि मन में धरे गुमान ।
 नानक निषफल जात हैं जिउ कूँचर असनान ॥
 सिर कैंपिओ पगु डगमगै नैन ज्योति ते हीन ।
 कहु नानक यह विध भई तज न हरि रस लीन ॥
 निज करि देखिओ जगत में कोइ काहु को नाहि ।
 नानक थिर हरि भक्ति है तिह राखो मन माहि ॥
 जग रचना सब झूठ है जानि लेहु रे मीत ।
 कह नानक थिर ना रहे जिउ बाढ़ की भीत ॥
 राम गइओ रावनु गइओ जा कउ वह परिवार ।
 कह नानक थिर कछु नहीं सुपने जिउं संसार ॥
 चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होइ ।
 यह मारगु संसार को नानक थिर नहिं कोइ ॥
 जो उपजिओ सो बिनमिहै परो आशु के काल ।
 नानक हरि गुन गाइ ले छाड़ि सकल जंजाल ॥
 बल छुट क्यों बंधन परे कछु न होत उपाय ।
 कह नानक अथ ओट हरि गज जिउ होहु सहाय ॥
 बल होया बंधन छुटे सब किछु होत उपाय ।
 (नानक) सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही होत गदाय ॥
 संग सखा सब तजि गये कोउ न निवदिओ गाय ।
 कह नानक इह विपत में टंक एक रगुनाय ॥
 नाम रहिओ माधू रहिओ, रहिओ गुन गोबिंद ।
 कह नानक इह जगत में किन जापिओ गुरु मंद ॥
 राम नाम उर में रहिओ जके सम नहिं कोय ।
 जिह सिमरत संकट मिटै दरग तिरंगे होय ॥

गुरु गोविन्दसिंह

(पूर्वनाम—गोविन्दराय, जन्म—वि० सं० १७२३ पौष शुद्ध ७, जन्म-स्थान—पटना । पिताका नाम—गुरु देगन्हादुर, माताका नाम—गजुरी । शरीरान्त—कार्तिक शुद्ध ५, वि० सं० १७६५)

जन्म लियो तिहँ को जग में मुख तें
हरि चित्त में जुद्ध विचारैं ।
इह अनित्य न निश्च रहै जसु
नाथ चढ़े भवसागर तारैं ॥
धीरज धाम बनाइ इहै तन बुद्धि
सु दीपक ज्यों उजियारैं ।
ज्ञानहि की बढ़नी मनो हाथ
लै कायरता कतवार बुहारैं ॥

का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को बहु त्रास दिखायो ।
और कहा जु पै देस विदेसन माहिं भले गज गाहि बँधायो ॥
जो मन जीतत है सब देस वहाँ तुमरे नृप हाथ न आयो ।
लाज गई कछु काज सन्यो नहिं लोक गयो परलोक गमायो ॥
माते मतंग जरे जर संग अनूप उत्तंग सुरंग सँवारे ।
कोटि तुरंग कुरंगहु सोहत पौन के गौन को जात निवारे ॥
भारी भुजान के भूप भली विधि नावत सीस न जात बिचारे ।
एते भए तो कहा भए भूपति अंत को नागेहि पाँव सिधारे ॥

प्रानी ! परमपुरुष पग लागो ।

सोचत कहा मोह-निद्रा में, कबहुँ सुचित हैं जागो ॥
औरन कहा उपदेसत है पसु, तोहि प्रबोधन लागो ।
संचत कहा परे विसियन कहँ, कबहुँ विषय रस त्यागो ॥
केवल करम भरम से चीन्हहु, धरम करम अनुरागो ।
संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तजि भागो ॥
जातें दुःख पाप नहिं भेटै, काल जाल ते त्यागो ।
जो मुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो ॥

रे मन ! ऐसो करि संन्यास ।

वन से सदन सबे करि समझहु, मन ही माहिं उदास ॥
जत की जटा जोग को मंजनु, नेम के नखन बढाओ ।
ग्यान-गुरू, आत्म उपदेसहु, नाम-विभूति लगाओ ॥
अल्प अहार सुल्प सी निद्रा, दया छिमा तन प्रीत ।
सील सँतोख सदा निरवाहियो, हँवो त्रिगुन अतीत ॥
काम क्रोध हंकार लोभ दह, मोह न मन सौ ल्यावै ।
तव ही आत्म-तत्त कों दरसै, परम पुरुष कहँ पावै ॥

रासलीलाके पद

जय आई है कातक की कत सीतल,
कान्ह सबै अतिही रसिया ।
सँग गोपिन खेल विचार करयो,
जो हुतो भगवान महा जसिया ॥

अपविजन लोगन के जिह के पग
लागत पाप सबै नसिया ।
तिह को सुनि तिरियन के सँग खेल,
निवारहु काम इहै वसिया ॥
मुख जाहि निसापति की सम है,
वन में तिन गीत रिझयो अरु गायो ।
ता सुर को धुनि खउनन में
ब्रजहू की प्रिया सब ही सुनि पायो ॥
बाइ चलीं हरि के मिलिबे कहँ
तउ सब के मन में जग भायो ।
कान्ह मनो मृगनी जुबती
छलिवे कहु बँटक हेर बनायो ॥

गइ आइ दसो दिसि ते गुपिया
सबही रस कान्ह के साथ परी ।
पिख कै मुख कान्ह को चंदकला
सु चकोर-सी मन में उमगी ॥
हरि को पुनि सुद्ध सुआनन पेलि
किधौं तिन की ठग डीठ लगी ।
भगवान प्रसन्न भयो पिख कै
कवि 'स्याम' मनो मृग देख मृगी ॥
रूखन ते रस चूवन लाग
झरै झरना गिरि ते मुखदाई ।
वास चुगै न मृगा वन के
खग रीझ रहे धुनि, जो सुनि पाई ॥
देवगंधार बिलावल सारंग
की रिझ कै जिह तान बसाई ।
देव सबै मिलि देखत कौतुक
जौ मुरली नँदलाल बजाई ॥
ठाढ़ रही जमुना सुनि कै
धुनि राग भले सुनिबे को चहे है ।
मोह रहे वन के गज औ
इकठे मिलि आवत सिंह सहे है ॥
आवत हैं सुर-मण्डल के सुर
त्याग सबै सुर ध्यान कहे है ।
सो सुनि कै वन के खगवा
तर ऊपर पंख पसार रहे है ॥

मोहका महल ढहेगा ही

महल-खंडहर

एक सच्ची घटना है—नाम और स्थान नहीं मिला है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एक विद्वान् संन्यासी मण्डलेश्वर थे। उनकी बड़ी अभिलाषा थी गङ्गाकिनारे आश्रम बनवानेकी। ढे परिश्रमसे, कई वर्षकी चिन्ता और चेष्टाके परिणामस्वरूप द्रव्य एकत्र हुआ। भूमि ली गयी, भवन बनने लगा। विशाल भव्य भवन बना आश्रमका और उसके गृह-प्रवेशका भंडारा भी ढे उत्साहसे हुआ, सैकड़ों साधुओंने भोजन किया। भंडारेकी जूठी पत्तलें फेंकी नहीं जा सकी थीं, जिस चूल्हेपर उस दिन भोजन बना था, उसकी अग्नि बुझी नहीं थी, गृह-प्रवेशके दूसरे दिन प्रभातका सूर्य स्वामीजीने नहीं देखा। उसी रात्रि उनका परलोकवास हो गया।

यह कोई एक घटना हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। हम इसे देखकर भी न देखें.....।

कौड़ी कौड़ी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा।

ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा ॥

यह संतवाणी कितनी सत्य है, यह कहना नहीं होगा। जिसे हम अपना भवन कहते हैं, क्या वह हमारा ही भवन है? जितनी आसक्ति, जितनी ममतासे हम उसे अपना भवन मानते हैं, उतनी ही आसक्ति, उतनी ही ममता उसमें कितनोंकी है, हम जानते हैं? लाखों चींटियाँ, गणनसे बाहर मक्खियाँ, मच्छर और दूसरे छोटे कीड़े, सहस्रों चूहे, सैकड़ों मकड़ियाँ, दर्जनों छिपकलियाँ,

कुछ पक्षी और पतंग, ऐसे भी दूसरे प्राणी जिन्हें हम जानतेतक नहीं—लेकिन मकान उनका नहीं है, यही कैसे? उनका ममत्व भी तो उसी कोटिका है, जिस कोटिका हमारा।

मकान—महल—दोनोंकी गति एक ही है। बड़ी लालसासे, बड़े परिश्रमसे उसका निर्माण हुआ। उसकी साज-सज्जा, उसका वैभव—लेकिन एक-भूकम्पका हलका धक्का.....। आज तो किसी देशमें कभी भी मनुष्यकी पैशाचिकता ही भूकम्पसे भी अधिक प्रलय कर सकती है। महानाशके जो मेघ विश्वके भाग्याकाशपर घिरते जा रहे हैं—कहाँ कब वायुयानोंसे दारुण अग्नि-वर्षा प्रारम्भ होगी, कोई नहीं जानता। परमाणु या उससे भी ध्वंसक किसी अस्त्रका एक आघात—क्या रूप होगा इन भवनों और महलोंका?

कुछ न हो—काल अपना कार्य बंद नहीं कर देगा। जो बना है, नष्ट होकर रहेगा। महलका परिणाम है खंडहर—वह खंडहर, जिसे देखकर मनुष्य ही डर जाता है। रात्रि तो दूर, जहाँ दिनमें जाते समय भी सावधानीकी आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यका मोह उससे महल बनवाता है और महल खंडहर बनेगा, यह निश्चित है।

केवल महल ही खंडहर नहीं होता। जीवनमें हम जो मोहका विस्तार करते हैं—धन, जन, मान, अधिकार, भूमि—मोहका महल ही है यह सब और मोहका महल ढहेगा ही। उसका वास्तविक रूप ही है—खंडहर।

महल

मोहका महल दहेगा ही

उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी

उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक

[जन्म—वि० सं० १५५१ भाद्रपद शु० ९ । जन्म-स्थान—तलवंदी (लाहौरसे ६० मील पश्चिम) । पिताका नाम—श्रीनानकदेव-
। माताका नाम—श्रीसुलक्षणादेवी । गुरुका नाम—अविनाशीरामजी । अन्तर्धान—चम्बाकी पार्वत्य गुफाओंमें ।]

(प्रेषक—पं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी एम्० ए०, एल्-एल्० बी०)

प्रश्न—हे जीव ! तुम किसकी आज्ञासे, किसके समझानेपर इस संसारमें आये ?

उत्तर—सद्गुरु अविनाशी मुनिद्वारा दीक्षित होकर पूर्वजन्मके लेखके अनुसार श्रौतप्रव्रज्या लेकर लोक-कल्याणके लिये मैं आया हूँ; अतः अब तुमलोग सावधान अर्थात् आत्मज्ञ होकर अलख पुरुष सच्चिदानन्द परमेश्वरका स्मरण करो और अपने ग्राम और नगरी अर्थात् समाजका उद्धार कर डालो । ज्ञान ही गुरुद्वी है, क्षमा ही टोपी है, यत्न या संयम ही आङ्गवन्द अर्थात् कमरबन्द है । शील ही कौपीन है, अपनेको कर्मके बन्धनसे मुक्त समझना ही कन्या है, इच्छारहित होनेकी भावना ही झोली है, युक्ति ही टोपी है, गुरुके मुखसे सुना हुआ उपदेश ही बोली है, धर्म ही चोला है, सत्य ही सेली (उपवीत) है, मर्यादापालन ही गलेमें पड़ी हुई कफनी है, ध्यान ही बटुया है, निरत ही सीना है, ब्रह्म ही अञ्जल है जिसे सुजान या चतुरलोग पहनते हैं । निर्लेप-वृत्ति ही मोरछल है, द्वेष-हीन निर्भयता ही जंगडोरा है, जाप ही जॉधिया है, गुण ही उड्डियनी (उड़नेकी विद्या) है, अनहद नाद या अनाहत वाणी ही सिंगीका शब्द है, लज्जा ही कानकी मुद्रा 'कुंडल' है, क्षिप्त ही विभूति है, हरिभाक्ति ही वह मृगछाया है, जिसे गुरुपुत्र पानते हैं । संतोष ही सूत है, विवेक ही धागे हैं, जिससे वे यत्नशील येव लियों उस कन्यामें मिली हुई हैं, जिन्हें सुरति या वात्सल्य-प्रीतिकी सूई लेकर सद्गुरु सीता है । इसे जो धामें पास रखता है, वह निर्भय होता है । इस श्याम, श्वेत, पीत और रक्तवर्णके वस्त्राण्डोंसे बनी हुई कन्याको जो पहनता है, वही हमारा गुरुभाई है । तीन गुण अर्थात् गुरु, राजा, तमारी चाक्रमणसे आगमन-मन्यन करके दुःख-मुक्ति गुणोंसे हमने अपनी देह ज्वाबी है, शोभासे युक्त रूप ही भगवद्दीर्घ चरणभक्तोंमें हमारी अत्यन्त प्रीति होती है । हमने भारत भाग्य की अमृत बनारस प्राप्त की है, इसीसे हमारे मनमें भवे-पुरी की भावना ही

नहीं रह गयी है । पान-अपानका विचार ही हमारा बहुगुण-संयुक्त फरहा, कमण्डलु, तुम्बी और किशती है । जो साधु उस परम अमृतके पेयको मन लगाकर पीता है, वही शान्ति पाता है । वह परम शक्ति इडा और पिङ्गलामें दौड़ती रहती है और फिर सुषुम्णामें स्वाभाविक रूपसे निवास करने लगती है । हमारा काम है कि हम सम्पूर्ण इच्छाएँ छोड़कर उस निराश (इच्छाहीन) मठमें निरन्तर ध्यान लगाये रहें और उस निर्भय नगरीमें गुरुज्ञानका दीपक जलायें, जहाँ स्थिरता ही हमारी श्रद्धा हो, अमरत्व ही हमारा दण्ड हो, धैर्य ही हमारी कुदाली हो, तप ही खड्ग हो, वशीकार या इन्द्रियोंको वशमें करना ही आसा अर्थात् टेका हो । समदृष्टि ही चौगान हो, जिससे कि किसी प्रकार मनमें हर्ष या शोक न आये । सहज वैरागीको इसी प्रकार मायाकी सम्पूर्ण मोहिनी त्यागकर वैराग्य साधना चाहिये । ऐसा करनेवालेके लिये भगवान्का नाम ही पक्खर या कवल है । पवन या प्राणायाम ही उसका वह घोड़ा है, जिसके लिये कर्मोंसे चिराफि ही जीन है, तत्त्व ही उसका जोड़ा या वेश है, निर्गुण ही ढाल है, गुरुका शब्द ही धनुष है, बुद्धि ही कवच है, प्रीति ही बाण है, ज्ञान ही कशि है, गुण ही कटारी है । इस प्रकार संयमके शस्त्रोंसे सुसज्जित साधक अपने मनको मारकर जय सवारी करने लगता है, तब वह मायाके विषम गट्को तोड़कर निर्भयतापूर्वक अपने घर अर्थात् ब्रह्ममें लौट आता है । यहाँ पहुँचनेपर अनेक प्रकारके बाधों और शङ्खोंसे उसका स्वागत किया जाता है ।

स्वतः अखण्ड आनन्दरूप ब्रह्म ही साधकका यशोपवीत है, मानसिक निर्मलता ही उसकी धोती है, 'सोऽहम्' जप ही सखी माला है, गुरुमन्त्र ही शिखा है, हरिनाम ही गायत्री है, जिसे वह स्थिर आसनपर बैठकर शान्तिके साथ जपता है । पूर्ण ब्रह्मका ध्यान ही उसका तिलक है, यश ही तर्पण है, प्रेम ही पूजा है । प्रधानन्द ही भोग है, निर्वैरता ही संन्या है और ब्रह्मसा साक्षात्कार ही छाप है । इतना होनेपर वह

अपने मनके सम्पूर्ण संकल्प-विकल्प स्वयं नष्ट कर डालता है। इस ब्रह्मकी प्रीति ही पीताम्बर है, मन ही मृगछाया है, चित्तमें उस चिदम्बर परमेश्वरका स्मरण ही रुनछुन माला है। ऐसे व्यक्तिकी जो बुद्धि पहले रोएँवाले बाधंवर, कुलह या ऊँची टोपी, खौस अर्थात् जूते और खड़ाऊँओंमें न रहती थी, वह सब प्रकारके चूड़े और शृङ्खल

आदि बन्धन तोड़कर उदासीन साधुका बाना ग्रहण लेता है और केवल जटाजूटका मुकुट बाँधकर ऐसा हो जाता है कि फिर उसे कोई बन्धन नहीं होता। नान पुत्र श्रीचन्द्रने यही मार्ग बताया है, जिसका रहस्य लेनेपर ही तत्त्व मिल सकता है। इस मात्राको जो धारण लेता है, वह आवागमनके सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता

स्वामी श्रीसंतदासजी

[जन्म—वि० सं० १६९९ फाल्गुन कृष्ण ९ सुखवार, देहत्याग—वि० सं० १८०६ फाल्गुन कृष्ण ७ शनिवार]

(प्रेषक—भण्डारी श्रीवंशीदासजी साधु वैष्णव)

नाम में ध्यान धर, जो साँसा मिल जाय ।
चौरामी बिच संतदास, देह न धारे काय ॥
शब्द बिच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय ।
रासी आवै नहीं, दुख का धका न खाय ॥
हाँ पाया संतदास, राम-भजन का सुख ।
हाँ सबे ही मिट गया, चौरामी का दुख ॥
को दीसे नहीं, गंदा सब संसार ।
से बंदा होत है, कोइ गहे नाँव ततसार ॥

राम भजन की औषधी, जो अठ पहरी खाय ।
संतदास रच पच रहे, तो चौरामी मिट जाय ॥
राम रतन धन संतदास, चौड़े धरया निराट ।
छाने ओलै मेलिये, कुछ छूठ-कपट की साट ॥
राम रतन धन संतदास, ध्यान जतन कर राख ।
इस धन की महिमा करत, सब संतन की गाख ॥
तीन लोक कूँ पूँठ दे, सोहि कहेगा राम ।
वही लहेगा संतदास, परम धाम विसराम ॥

रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज

जन्म—सं० १७७६, ढूँडाड़ प्रान्तके सोडा नामक ग्राममें । पिताका नाम—श्रीवक्तरामजी, जन्मनाम—श्रीरामकृष्ण । देहत्याग—१५]

(प्रेषक—संत रामकिशोरजी)

नमो राम रमतीत सकल
व्यापक धननामी ।
सब पोषै प्रतिपाल सबन
का सेवक स्वामी ॥
करुणामय करतार कर्म
सब दूर निवारै ।
विछलता बिड़द भक्त तत्काल उधारै ॥
चरण वंदन करै सब ईशान के ईश ।
पालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश ॥
नंदघन सुख राशि चिदानंद कहिये स्वामी ।
खल्व निरुपे अकल हरि अन्तर्यामी ॥
पार मध्य नाहि कौन बिधि करिये सेवा ।
निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा ॥

रामचरण वंदन करै अलह अलंछित नर ।
सुखम थूल खाली नहीं रह्या सकल भरपूर ॥
नमो नमो परब्रह्म नमो नहकेवल राया ।
नमो अभंग असंग नहीं कहूँ गया न आया ॥
नमो अलेप अछेप नहीं कोइ कर्म न काया ।
नमो अमाप अथाप नहीं कोइ पार न पाया ॥
शिव सनकादिक शेष लों रटत न पावै अंत ।
रामचरण वंदन करै नमो निगंजन अंत ॥
कुण्डलिया

शोक निवारण दुख हरण निर्यात विरंजनार ।
अनादि अकल अलियत अगम निगम न पार्य पार ॥
निगम न पार्य पार पूर सर्वज्ञ गगनामी ।
मुशकिल में आसान करै करुणानिब नारी ॥

रामचरण भज राम कूँ सो समर्थ बड़ दातार ।
जोक निवारण दुख हरण विपति विहंडनहार ॥

समर्थ राम कृपालु हो दाता बड़े दयाल ।
किरपा लघु दीरघ करो निर्धन करण निहाल ॥
निर्धन करण निहाल हरो विपदा दे समता ।
निबल सबल कर ल्योह मूक मूढ़ करिहो वकता ॥

रामचरण कह रामजी ! येह तुमारी चाल ।
समर्थ राम कृपालु हो दाता बड़े दयाल ॥

साखी

कहवो सुणवो देखवो चित की चितवन जाण ।
राम चरण इनके परै अकह ब्रह्म पीछाण ॥
राम राम रसना रटो, पाखो शील संतोष ।
दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष ॥

कुण्डलिया

समर्थ राम दयाल हरण दुख सुख को दाता ।
कर्म जोग दुख आय भेट हरि करिहैं धाता ॥
वासू सब आसान करै ऊ आपण चाह्यो ।
हाथ किसी के नाहिं वेद वायक यूँ गायो ॥
तातें रखिये समर्था रामचरण विश्वास ।
राम सबल छिन एक में देवै सुख विलास ॥

पद

निधिवासर हरि आगै नाचूँ ।
चरण कमल की सेवा जाचूँ ॥ टेक ॥

स्वर्गलोक का सुख नहिं चाऊँ ।
जन्म पाय हरिदास कहाऊँ ॥
चार पदारथ मनाँ बिसालूँ ।
भक्ति विनाँ दूजो नहिं धारूँ ॥
ऋद्धिसिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे ।
सेऊँ चरण शरण रहूँ तेरे ॥
शिव सनकादिक नारद गावै ।
सो साहिब मेरे मन भावै ॥

सवैया

बीनति राम निरंजन नाथ सैं हाथ गहो हम तोर ऋणी है ।
और नहीं तिहुँ लोक में दीसत ब्याम सदा सुखदान धणी है ॥
तेरे तो प्रभुजी ! बड़े-बड़े दास हैं मो-से गरीब की कौन गिणी है ।
रामजी बिड़द विचार हो राखरो मो-से कछू नहीं भक्ति बणी है ॥

पद

रूठा राम रिझाय मनाऊँ, निशि वासर गुण गाऊँ हो ।
नटवा ज्यूँ नाटक कर मोहूँ, सिंधू राग सुणाऊँ हो ॥
॥ टेक ॥
शील संतोष दया आभूषण, क्षमा भाव बढ़ाऊँ हो ।
सुरति निरति साँई में राखूँ, आन दिशा नहिं जाऊँ हो ॥
गर्व-गुमान पाँव सैं पेलूँ, आपो मन उड़ाऊँ हो ।
साहिब की सखियन सँ कबहूँ, राग द्वेष नहिं लाऊँ हो ॥
पाँचूँ पकड़ पचीसूँ चूरूँ, त्रिगुण कूँ बिसराऊँ हो ।
चौथो दाब चेत कर खेदूँ, मौज मुक्ति की पाऊँ हो ॥
इस विधि करके राम रिझाऊँ, प्रेम प्रीति उपजाऊँ हो ।
अनंत जन्म को अन्तर भागो, रामचरण हरि भाऊँ हो ।

संत श्रीरामजनजी वातराग

[जन्म—वि० सं० १८०८ के आसपास चित्तौड़के समीपवर्ती किसी ग्राममें, वैश्यकुलमें, संत श्रीरामचरणजी महाराज रामस्नेह सम्प्रदायवालोंके शिष्य]

(प्रेषक—रामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)

संत सयामटि राम रयारटि काम घटाघटि दाम निवारे ।
लोभ कटाघटि आप पटाघटि मोह नटानटि मानहूँ डारे ॥
चाल चटाघटि गंग लटाघटि देग उटाघटि कारिज सारे ।
रोरि रटाघटि मन हटाघटि तीन मिटाभिनि आग उधारे ॥
संतन के सन चन्दन नार हैं शीतल नैन सुगंध है नाणी ।
भाति करै उन्द के दिनि आवत पावत नाम सुधा रस जाणी ॥

पारस प्रेम को परस लगाइ कै ताहि करै निज आपसै न्यानी
राम ही जन वै संत सदा धनि मो मन बात ऐसि करि मानी
संतो देखि दिवाना आया ।
निस दिन रामहि राम उचारै जाके नहीं मोह नहिं साया ॥ टेक ॥
आठौँ पहर राम रस पीवै, बिसर गये गुण काया ।
अमल एकरसि उतरै नाही, दूँगा दूण चढ़ाया ॥

छके दिवाना पद गलताना, दुबिध्या दूँद मिटाया ।
 आपा रहत एकता बरतै, ऐसा परचा पाया ॥
 विसरै नेम प्रेम कै छाजे, बाजे अनहद त्रा ।
 अम्बर भरे झरे सुख सागर, झूलै वहाँ जन पूरा ॥
 अणभै छोल अगम की बातों, राम चरण जी भाखै ।
 दास रामजन सरण जिन्हीं की सदा राम रस चाखै ॥

संतो संत भला है सूता ।
 जागि न जोवै जगत दिस कबहूँ, वै सतगुरु का पूता ॥ देर ॥
 निज मंदिर मैं निर्भय सोवै, जीतै रिपु अवधूता ।
 जड़े कपाट दोऊ सम दम के, ग्यान दीप दिल जूता ॥
 दीनी सीख गरौ जग संगी, काम हराम दुख दूता ।
 ध्यान समाधि अखंड लगाई, पाई जुक्ति अकूता ॥
 अब तो संत साँइ सँ राता, मिथ्या काल का नूता ।
 रामजन जन राम समाना, भाजि गया भ्रम भूता ॥

संत श्रीदेवादासजी

[जन्म—वि० सं० १८११ के लगभग—जयपुर राज्यमें । स्वामी रामचरणजी महाराजके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)

रसना सुमिरे राम कूँ तो कर्म होइ सब नास ।
 देवादास ऐसी करै, तो पावै सुख बिलास ॥
 रस ममा को ध्यान धरि यही उचारै ग्यान ।
 दुबिध्या तिमिर सहजै मिटै उदय भक्ति को भान ॥
 जल तिरबे को तू बड़ा भौ तिरबे कूँ राम ।
 देवादास सब संत कह सुमरो आठूँ जाम ॥
 तिरै, तिरवै, फिर तिरै, तिरतौँ लगै न बार ।
 देवादास रटि राम कूँ बहुत उतन्या पार ॥
 देवादास कह सुरत सों वै मूरख बड़ा अग्यान ।
 पगध्या पाइया हाथ सँ करै महल को ध्यान ॥
 देवा रसना गहलै चालि कै हृदय सुरति नाम ।
 राह बतावै और कूँ आगे किया सुकाम ॥
 देवा उलटी बात की संत जाणत हैं रीत ।
 जागत सुमिरै राम कूँ सूता अधिकी प्रीत ॥
 करणी सँ कृपा करै कृपा करणी माँय ।
 देवादास कृपा बिना करणी होती नाँय ॥
 देवादास कृपाल की कृपा सब पर जोहि ।
 करणी कर करुणा करै ता पर राजी होहि ॥

नर देही की आस देवता करत है ।
 मूरख मूढ अग्यान भूल में फिरत है ॥
 समझे नाहीं सार बूझिया धार है ।
 देवा सुमिरो राम और तज बार है ॥

खासा मलमल जोय पहरते मीरजी ।
 छपन भोजन आदि पावते खीर जी ॥

अमराव अनेक साथ कूँ होत है बीर जी ।
 देवादास बिन राम सहै दुख भीर जी ॥
 बाँके बाँके कोट जुणाते मीर जी ।
 महल कवाण्यो माहिं बैठते भीर जी ॥
 दुरुमा सेती केलि करत नहिं याकते ।
 देवादास बिन राम भये ते खाकते ॥
 चार खूँट के मायँ चक्रवर्ति एकही ।
 वा सम दूजो नाहिं पृथ्वी में देखही ॥
 वे भी गये बिलाय कहुँ मैं तोय जू ।
 देवादास वा सम नहीं अब कोय जू ॥
 पहलै धन कूँ बिलस पीछै गयो बीत रै ।
 दुख को बार न पार रखी चह रीत रै ॥
 धनवंता धन मार चढै तन भीत रै ।
 देवा भक्ति बिना वह धारै नहीं प्रतीत रै ॥
 मनखा देही पाय कियो नहिं चेत रै ।
 राम भजन कूँ भूल माया कूँ लेत रै ॥
 चौरासी मैं जाय पड़े मुख रेत रै ।
 देवा दुनि माने नाहिं दुःख सँ हत रै ॥

हाथ पाँव सुख नैन श्रवण सब नीस रै ।
 मनखा देही पाय तज्यो जगदीप रै ॥
 बोले विस का धैन धर्म पर रीस रै ।
 देवा वै नर खासी मारक विन्ना सीस रै ॥
 जग सँ होय निहकाम तज्यो जग नेह जी ।
 आस वास सँग छादि मिथ्या मुग रीस जी ॥

ग्यान भक्ति बैराग साज सुख लीजिये ।
देवादास दिल सोध राम रस पीजिये ॥
भोग वाट अरु आस कटायौ काटिये ।

मोह क्रोध मद लोभ हटाया हाटिये ॥
समता सील संतोष सुबुद्धि कूँ खाटिये ।
देवादास अठ पहर राम कूँ राटिये ॥

संत श्रीभगवानदासजी

[आविर्भाव—पीपाड़ ग्राम (मारवाड़), वैश्य कुल, वि० सं० १८२३, श्रीरामचरणजी महाराजके शिष्य—रामस्नेही-सम्प्रदाय]
(प्रेषक—श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)

तरु बिना सैल अरु दीपक बिहूणो महल
तेल बिना दीपक जो अँधेरो बखानिये ।
अंकुस बिहूणो राज, द्विज विद्या हीण होइ
अश्व जो लगाम कढ़ जड़ता जो मानिये ॥
अक्खर जो मात्र हीण, दीनता विचारै सिंघ
रण में मुड़त राव पाणी छीण जानिये ।
ऐसे ही मनख तन भगवान ध्यान बिना
चातुर स्वरूप तन असोभत ठानिये ॥
तेज बिना तूरी अरु सूरी दुध बिना होयें
लज्जा बिना नारी, नग जोती ही न ठानियें ।
सुधा बिना चंद्र अरु चंद्र बिना रेण ऐसें
फूल जो सुवास बिना निर्मल बखानियें ॥
धन जो धर्म हीन दीन बाच नृप बोलै
मानूँ तो कवान चलो तीर बिना तानियें ।
ऐसे ही मनख तन भगवान ध्यान बिना
चातुर स्वरूप तन असोभत ठानियें ॥

जो नर राम नाम लिख लावै ।
तानूँ कोर भय नहि व्यापै विघन बिलै होय जावै ॥

अगल बगल का छाड़ि पसारा मन विश्वास उपावै ।
सर्वग साँई एकहि जाणे जो निर्भय गुण गावै ॥
राहु केतु अरु प्रेत सनैश्वर मंगल नहीं दुखावै ।
सुरज सोम अरु गुरु बुद्ध ही शुक्र निकट नहि आवै ॥
भैरव वीर विजासन डाकण नाहर सिंह दूर रहावै ।
दिसासुल अरु भद्रा जाणूँ सँण कुसँण बिलावै ॥
मूठ दीठ अरु मौत अकाली जम भी सीस निवावै ।
सब ले सरणे निर्भय बासा भगवानदास जिन गावै ॥

छाडि के राम नाम लिख लाई ॥ टेर ॥

स्वाद किया भव जल में बूढ़े ऊँडे जाइ बसाई ।
पाँचोंका फँद माहीं उलझयो, सो तो सुलझै नाहीं ॥
देखो मीन मरे रस सेती, गंध से भँवर बिलाहीं ।
कुंजर तुचा, पतंग नैन सँ, सारंग शब्द दिखाहीं ॥
एक एक इन्द्री के सारे पाँचा मृत्तु बु आई ।
तो सो सुख कैसी बिधि पावै एकै पाँच सधाई ॥
स्वारथ स्वाद मोह तजि भाजो लागो जन-सरणाई ।
भगवानदास भवसागर भारी तब सहजै तिर जाई ॥

श्रीदरिया (दरियाव) महाराज

(रामस्नेही धर्माचार्य)

(आविर्भाव—वि० सं० १७३३, भाद्रपद कृष्ण ८ । पितृका नाम—मनसाराजजी । माताका नाम—सीताबाई । गुरुका नाम—श्रीभगवानदासजी महाराज । स्थान—‘जयतारण’ नामक ग्राम, मारवाड़ । देशवसान—अगहन शुक्ल १५ वि० सं० १८१५)

सद्गुरु

अंतर यो बहु जन्म को, सतगुरु भाँग्यो आय ।
दरिया पति से रुठणों, अरु करि प्रीति बनाय ॥
जग दरिया हरि भक्ति की, गुरु वतार वाट ।
भूला ऊजड़ जाय था, नरक पदन के घाट ॥

हूब रहा भव सिंधु में, लोभ मोह की भार ।
दरिया गुरु तैल मिला, कर दिया परले पार ॥
नहि था राम रहीम का, मैं मतहीन अज्ञान ।
दरिया सुध बुध ज्ञान दे, सतगुरु किया सुज्ञान ॥
दरिया सद्गुरु कृपा करि, सबद लगाया एक ।

भगवान्की महत्ता

या साँचा राम है, और सकल ही झूठ ।
मुख रहिये राम से, दे सबही को पूठ ॥
य विसरै राम को, भ्रष्ट होत है सोय ।
य दीपक दोनों बिना, अंधकार ही होय ॥
य विसरै राम को, बैठ सब ही खोय ।
रेखा पड़ै अकास चढ़, राखनहार न कोय ॥
रिया राम अगाध है, आत्म को आधार ।
मिरत ही मुख ऊनजै, सहजहि मिटै बिकार ॥

उद्बोधन

रिया सो सूर नहीं, जिन देह करी चकचूर ।
जान को जीत खड़ा रहै, मैं बलिहारी सूर ॥
घाट खुली जब जानिये, अंतर भया उजास ।
जो कुछ थी सो ही बनी, पूरी मन की आस ॥
घातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात ।
मुहलत जब पूरी भई, आन पड़ी जम घात ॥
दरिया काया कारवी, मोसर है दिन चार ।
जब लग स्वास शरीर में, अपना राम सँभार ॥

संत-असंत-विवेचन

दरिया बगुल ऊजला, उज्ज्वल ही होय हंस ।
वे सरवर मोती चुगै, बा के मुख में मंस ॥
बाहर से उज्जल देवा, भीतर मैला अंग ।
ता सेती कौवा भला, तन मन एकहि रंग ॥
मानसरवर मोती चुगै, दूजा नाहीं खान ।
दरिया मुमिरै राम को, सो निज हंसा जान ॥
साध सरोवर राम जल, राग द्वेष बुझ नायें ।
दरिया पीवै प्रीत कर, सो तिरपत हो जायें ॥
दरिया लच्छन साध का, क्या गिरही क्या भेष ।
निःपट्टी निर्पण्ट रह, बाहर भीतर एक ॥
रानी बरनी साध की, एक राम का ध्यान ।
बाहर मिलता सो मिलै, भीतर आत्म ग्यान ॥
दरिया संगत साध की, सहजै पलटै वंस ।
गीट छौंछ गुत्ता चुगै, होय काग से हंस ॥
गान्नी संगत गाव की, जो कर जानै कोय ।
दरिया ऐसी गो करै, (गद्दि) कारज करना होय ॥

प्रकीर्ण

शरिया मोता मरल गंग, जगत नाहीं कोय ।
जाने में फिर जागता, जगा कहिये सोय ॥

माया मुख जागै सबै, सो सूता कर जान ।
दरिया जागै ब्रह्म दिस, सो जागा परमान ॥
दरिया तो साँची कहै, झूठ न मानै कोय ।
सब जग सुपना नींद में, जान्या जागन होय ॥
जन दरिया उपदेस दे, जाके भीतर चाय ।
नातर गैला जगत से, बक बक मरै बलाय ॥
जन दरिया उपदेस दे, भीतर प्रेम सधीर ।
गाहक होय कोई हींग का, कहा दिखावै हीर ॥
दरिया साँच न संचरै, जब घर घालै झूठ ।
साँच आन परगट हुवै, जब झूठ दिखावै पूठ ॥

आदि अंत मेरा है राम ।

उन बिन और सकल बेकाम ॥

कहा करूँ तेरी अनुमै बानी ।

जिन तैं मेरी बुद्धि भुलानी ॥

कहा करूँ ये मान बडाई ।

राम बिना सबही दुखदाई ॥

कहा करूँ तेरा साँख और जोग ।

राम बिना सब बंधन रोग ॥

कहा करूँ इन्द्रिन का मुख ।

राम बिना देवा सब दुख ॥

दरिया कहै राम गुरुमुखिया ।

हरि बिन दुखी राम सँग सुखिया ॥

नाम बिन भाव करम नहीं छूटै ।

साध संग और राम भजन बिन, काल निरंतर छूटै ॥

मल सेती जो मल को धोवै, सो मल कैसे छूटै ।

प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोय मिल ताँता छूटै ॥

भेद अभेद भरम का भौंडा, चौड़े पड़ पड़ छूटै ।

गुरुमुख सबद गहै उर अंतर, सकल भरम से छूटै ॥

राम का ध्यान तू धर रे प्रानी, अमृत का मेह बूटै ।

जन दरियाव अरप दे आपा, जरा मरन तब छूटै ॥

मैं तोहि कैसे दिसलूँ देवा ।

ब्रह्मा विस्तु महेसुर ईसा, ते भी बछै सेवा ॥

सेस सहस मुख निस दिन ध्यावै, आत्म ब्रह्म न पावै ।

चाँद सूर तेरी आरति गावै, हिरदय भक्ति न आवै ॥

अनैत जीव जाकी करत भावना, भरमत विकल अवाणा ।

गुरु परताप अखंड लौ लागी, सो तेहि माहि समाना ॥

जन दरिया यह अकथ कथा है, अकथ कहा क्या जाई ।

पंछी का खोज मीन का मारग, घट घट रहा समाई ॥

जीव बटाऊ रे बहता माई मारग माई ।
 आठ पहर का चालना, घड़ी इक ठहरै नाई ॥
 गरम जन्म बालक भयो रे, तरुनाये गर्भान ।
 वृद्ध मृतक फिर गर्भ बसेरा, तेरा यह मारग परमान ॥
 पाप पुत्र सुख दुख की करनी, बेड़ी थारे लागी पाँच ।
 पंच ठगन के बस पड़्यो रे, कब घर पहुँचै जाय ॥
 चौरासी बासो बस्यो रे, अपना कर कर जान ।
 निस्वय निस्वल होयगो रे, पद पहुँचै निर्वाण ॥
 राम बिना तो को ठौर नहीं रे, जहँ जावै तहँ काल ।
 जन दरिया मन उलट जगत हँ, अपना राम सम्हाल ॥

साधो अलख निरंजन सोई ।
 गुरु परताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई ॥
 सकल ज्ञान पर ज्ञान दयानिधि, सकल जोत पर जोती ।
 जाके ध्यान सहज अघ नासै, सहज भिटै जन्म छोती ॥
 जा की कथा के सरवन ते ही, सरवन जागत होई ।
 ब्रह्मा बिस्तु महेस अरु दुर्गा, पार न पावै कोई ॥
 सुमिर सुमिर जन होइहँ राना, अति शीता से शीना ।
 अजर अमर अच्छय अविनासी, महावीर परबीना ॥
 अनंत संत जाके आस पियासा, अगल मगल विरजीवै ।
 जन दरिया दासन के दासा, महा कृपा रस पीवै ॥
 राम नाम नहीं हिरदे धरा । जैसा पसुवा तैसा नरा ॥
 पसुवा-नर उद्यम कर लावै, पसुवा तौ जंगल चर आवै ॥
 पसुवा आवै, पसुवा जाय । पसुवा चरै औ पसुवा खाय ॥
 राम नाम ध्याया नहि माई । जनम गया पसुवा की नाई ॥

राम नाम से नाहीं प्रीत । वह ही सब पशुवें
 जीवत सुख-दुख में दिन भरै । मुखा पछे चोर
 जन दरिया जिन राम न ध्याया । पसुवा ही ज्यों जन

संतो, कहा रहस्य कहा त्यागी ।
 जेहि देखू तेहि बाहर भीतर, घट घट माय
 भाटी की भीत, पवन का थंभा, गुन औरुन रे
 पाँच तत्त्व आकार मिलाकर, सहजै गिरह
 मन भयो पिता, मनसा भइ माई, सुख दुख दो
 आसा लुझा बहनें मिलकर, रह की सौंजे
 मोह भयो पुरुष, कुबुधि भई घरनी, पाँचो लड़क
 प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिलकर, कलहल बहुत ।
 लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम
 बन में बैठी घर घर डोलै, स्वारय संग ला
 पाप पुन्य दोउ पार पड़ोसी, अनंत वासना
 राग द्वेष का बंधन लागी, गिरह बना उ
 चल सूआ, तेरे आद राज । पिंजरा में बैठा कौन
 बिल्ली का दुख दहै जोर । मारै पिंजरा तोर
 मरने पहले मरो धीर । जो पाछे सुका सहज
 सदगुरु सचद द्वै में धार । सहजौ सहजौ करो उ
 प्रेम प्रवाह धरै जब आभ । नाद प्रकामै परम
 फिर गिरह बसाओ गगन जाया जहँ बिल्ली मृत्यु न पहुँचै
 आभ फलै जहँ रस अनंत, जहँ सुख में पाओ परम
 शिरमिर शिरमिर बरतै नूर । बिन कर बाजै ताल
 जन दरिया आनन्द पूर । जहँ बिरला पहुँचै माग

श्रीकिशनदासजी महाराज

उत्तम शील सन्तोष, उत्तम सत सुमिरण साचा ।
 उत्तम कह इक नाम, उत्तम अमृत मुख-वाचा ॥
 उत्तम राम आराध, काम बल मखन शूरा ।
 उत्तम तत्व विचार, ज्ञान उदय रत पूरा ॥
 उत्तम दे नित दान, उत्तम मर्जाद न भेटे ।
 उत्तम जहाँ आणंद, उत्तम अवगत पद भेटे ॥
 उत्तम गुरु गम पाय, उत्तम शिप सुमिरण लागी ।
 उत्तम उलझे मेरु, उत्तम पूरन घर पाया ॥

उत्तम इन्द्रिय जीत, उत्तम मो निराल वा
 उत्तम जैसा अदीत, उत्तम घट अग्रा पा
 उत्तम चंद सम भाव, उत्तम ई मर मे ऊँ
 उत्तम न लागै छोट, उत्तम मन्त्री मे मु
 उत्तम एक निज नाम, उत्तम मन्त्री मे
 उत्तम संग दे अन्न, आप की दाग पत
 (किशनदास) यह उत्तम है, मन्त्री ब्रह्म है
 जिन मे जन जो उत्तम है, आनन्द आनन्द

श्रीहरकारामजी महाराज

म नाम तत सार, सर्व ग्रन्थन में गायो । ध्रुव, प्रह्लाद, कबीर नामदे आदि प्रमाणी ।
त अनंत पिछाण राम ही राम सरायो ॥ सनकादिक नारद शेष जोगेश्वर सारा जागो ॥
द पुराण उपनिषद, कह्यो गीता में ओही । सो सद्गुरु प्रताप तैं, कियो ग्रन्थ विस्तार ।
ह्य विष्णु महेश, राम नित ध्यावै मोही ॥ जन हरका तिहुँ लोक में, राम नाम तत सार ॥

स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज

[स्थान दूल्हासर, बीकानेर]

(प्रेषक—श्रीभगवदासजी शास्त्री, आधुर्वेदाचार्य)

अजहूँ चेतै नार्हा आव घटंती जाय ।
ज्यों तर छाया तेरी काया देखत ही घटि जाय ॥
ऐसो दाव बहुरि नहिं लगै पीछे ही पछिताय ।
जैमलदास काच करि कानै ततही लेणा ताय ॥

स्तवन

व्यापक है घट माहिं सो जन मेरा ॥ टेक ॥
जन्म मरण दूई नहिं बाकै, आवागवन न फेरा ।
राग दोष भर्म का भौंडा, नहिं मोह अंधेरा ॥

त्रिगुण ताप मिटावनशरा, भेटन भर्म बसेरा ।
जैमलदास कहै सुन साई, मै हूँ चाकर तेरा ।

राम-नामकी अपूर्वता

राम खजानो खूटै नार्हीं । आदि अंत केते पत्ति जाहीं ॥
राम खजाने जे रंग लगा । जामन मरण दोऊ दुख भागा ॥
सायर राम खजाना जैसे । अंजलि नीर घटै बढ कैसे ॥
काया मोहिं खजाना पावै । रोम रोम में राम रमावै ।
जैमलदास भक्तिरत भावै । खानाजाद गुलाम कहावै ॥

स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज

[बीकानेर-राज्यान्तर्गत सिहखल नामक ग्राममें श्रीमान्यचन्दजी जोशीके पुत्र । स्वामीजी श्रीजैमलदासजीके शिष्य, संवत् १७०० में आगस्ट कृष्ण १३ को वीशा ।]

(प्रेषक—महंत श्रीभगवदासजी शास्त्री)

राम नाम जयता रहे,
तंज न आमा आन ।
जन हरिया उन जीव की,
मिटै न स्वाँचा-तान ॥
राम नाम निज मूल है,
और सबल विस्तार ।
जन हरिया पल मुक्ति कूँ,
लोत्रै सार सँसार ॥

पति प्रेमो प्राणिया, हरि सँ पड़िसे दूर ।
जन हरिया भन चेत लै, है तन सास हनूर ॥
हरिया तन में भाव कें, कदा करत है कूर ।
रासी हरिया अत की-नुगों परैगी धूर ॥
घटपटी में रिज गया, गुतों रैन विदाय ।
हरिया हरि की भक्ति दिन बहा कियो नर आय ॥

साँचा मुख मानव तणा, जा मुख निकसै राम ।
जन हरिया मुख राम बिन, सोई मुख बेकाम ॥
हरिया तन जोवन थकै, किया दिया जो जाय ।
कीजे सुमरण राम को, दीजै हाथ उठाय ॥
हरिया दीवा हाथ का, आझ आसी तोय ।
राम नाम कूँ सुमरता, पार उतारै सोय ॥
हरिया राम सँभारियै, ढील करो मति कोय ।
साँझा बीच सवेर में, क्या जानू क्या होय ॥
हरिया राम सँभारियै, जब लग पिंजर सास ।
सास सदा नहिं पाहुणा, ज्यूँ सावण का घास ॥

खबर करि खबर गाफील तुम से कहूँ,

बहुरि नहिं पाय नरदेह थारी ।

एक इकतार फिर धारि दूजा नहीं,
मानि मेरा कछा पुरुष नारी ॥
लोभ लालच मद मोह छाया रहै,
आपदा पापि पड़यैच ठाणै ।
आन उण्याधि बहु ताप हिरदै उठै,
रान अरु द्वेष मनमान साणै ॥
काम अरु क्रोध नय जोष जोरावरी,
जहर अरु कहर जग माहि जाडा ।
काल कन्वाण कभी सिर ऊपरै,
मारनी जोय नहि कोय आडा ॥
मात अरु तात सुख भ्रात भृत भाग्गिनी,
गुह्यै परिवार की प्रीति झूठी ।
दास हरिराम कहै खेल कीतौ पछै,
भेल सौ ऊठियो झाड़ि मूठी ॥

मनवा राममजन करि बल रे ।

तज संकल्प विमल्य कौ तब ही आया हुय निर्बल रे ॥
देखि कुराग पांच नहि दीजै जह न हरि की गल रे ।
जो नर मोक्ष मुक्त कूँ चाहे संतौ बैसी मिसल रे ।
संशय शोक परै करि भय ही दूद दूर करि दल रे ।
काम क्रोध भर्म करि कानि राम सुमर हक हल रे ॥
मनवा उलटि मिला निज मन सँ पाया प्रेम अटल रे ।
पाँच पर्वत एकरस कीना सहज भई सब मल रे ॥
नख गिख रोम रोम रंग रंग में ताली एक अटल रे ।
जन हरिराम भये परमानंद सुरति शब्द सँ मिल रे ॥

प्राणी कर खे राम सनेही ।

विजय जायगी एक पलक में या गंदी नरदेही ॥
रातो मातो विषय स्वाद में परफूलित मन माही ।
जीव तणा आया जमाकिंकर पकड़ि ले गया बाही ॥
मूरख मगन भयो माया में बेदी करि करि मान
अतकाल में भई विहाणी छूतौ जाय मसाने ॥
राम रम रूप नर नारी सब हुय जाहिसे खाका ।
जन हरिराम रहैगा अमर एक नाम अल्ला का ॥

रे नर ! क कर रे क्या तेरा ।

जीव जंतु न्याय कर माही सोई कहै घर मेरा ॥
चींटी चिड़ड़ी बमंडी उदर घर माही घर केता
आया ज्यों बबही उठि जाची नामो दिन दम लेता ॥
मैदी मंदिर महल विणावै मारै ऊँडी नीचो ।
देन पुगे नर छाँड़ि चलेगो जू हाथी हल सीचो ॥

नव रंग रूप सोलह विष्णुनाथ माया नि
जन हरिराम राम बिन दुनिया होसी क

दोहा

परब्रह्म सत्गुरु प्रणम्य, पुनि सब र
हरिरामा दूर भनत मे, या पद समा
पहिले दाता हरि भया, निन ते प
पीछे दाता गुरु भया, जिन दाखै
ब्रह्म अग्नि तन बीच मे, भय करि क
उलटि काल कूँ खात है, हरिया गुरु
मय सुखदाई राम है, खरा भरोला
जन हरिया हरि सुमिरतौ, तार न लोई,
जन हरिया है सुक कूँ, नीचरनी निज
अदि चापर सा सुमिरये, जो चाहौ
हिममत मति छाँड़ो नरो, मुख ते कहत
हरिया हिममत मे किया, भुव का अङ्ग
जो अश्वर पर्वत लिख्य, सोइ हमरि
अब ब्रजगती ना डरै, हरिया होय
राम नाम बिन मुक्ति की, मुक्ति न ऐसी
जन हरिया निशिदिन भजो, तजौ दूसरी
जन हरिया निशिदिन भजो, रक्ता सेती
नाम बिना जीतय किमो, आयु जाय वे
बिरहिन ऐसे भी उठै, जोवै हरि का
कहु जोनी कद आबसी, देख तुम्हारा
मैं मतवाला राम का, मद मतवाला न
हरिया हरि रस पीव करि, भगत भया मन मा

चेताथनी

पान तैबोली चखते सिंगी कछाडे द
जल हरिया दिन एक मे, सुख धूरी वृत्त
जन हरिया कर कविता, होठन लल्ला दीश
तोहि न अंधा खेतही, आपनयो आदीश
पल्लेन पथरने पोटते, ले ले मीरन गोंद
सोने मीही माय रे, चौद सके तो दी
प्याल भरि भरि पदमणी, गिये रिताये
जन हरिया जय क्या दने, जय ले जामी
कनक महल ता बीच मे, दोसे भगत
हरिया एक नाम बिन, नाच गये घर

राडे तेडे चालते, खांधी पाग झुकाय ।
 हरिया छाया निरखते, से भी गये बिलाय ॥
 पुंदरि बिना न सारते, निसिदिन करते नेह ।
 जंगल में पोढ़िया, हरिया एकल देह ॥
 शथ पाँव सिर कंपिया, आँखों भयो अंधार ।
 कालौती पाण्डुर भया, हरिया चेत गँवार ॥
 घर घर लागो लायणो, घर घर धाह पुकार ।
 जन हरिया घर आपणो, राखै सो हँसियार ॥
 तन तरुवर के बीच में, बसैं पँखेरु पंच ।
 जन हरिया उडि जावली, नहीं भरोसो रंच ॥
 मैडी महल चुणावते, ऊपर कली लपेट ।
 चुणत चुणावत ऊठिगे, लगी काल की फेट ॥
 पग पग बैठे पाहरू, आडा सजड किंवार ।
 काल धके सों ले चलयो, कोइ न मानी कार ॥
 हैवर ऊभे पायगों, द्वारे हस्ती बंध ।
 हरिया एक पलक में, सब भों पड़ गई संध ॥
 चोवा चंदन चरचती, कामिनि करत सनेह ।
 सूती जाय मसान विच, भस्म भई सब देह ॥
 राम नाम की जिक्र, करै कोइ संत रे ।
 मैं तैं मन की मटि, रहै एकंत रे ॥
 आशा तृष्णा छांडि, निराशा हुए रहै ।
 (हरि हों) दास कहै हरिराम, स्वामि सुख जब लहै ॥
 आपा भेटो हरि भजो, तजो बिरानी आस ।
 हरिया ऐसा हुए रह्यो, जने कहानो दास ॥
 लख चौरासी जोनि में, है नायक नरदेह ।
 हरिया अमृत छाँडि के, विषय न करिये नेह ॥
 हरिया देखि हरामडो, रोष न कीजै राम ।
 अथ तो तेरो हुए रह्यो, और न मेरे काम ॥
 राम नाम को कीजिये, आठों पहर उच्चार ।
 हरिया बंदीवान ज्यों, करिये कूक पुकार ॥
 हरिया रत्ता तत्व का, मत का रत्ता नाहिं ।
 मत का रत्ता से फिरै, तहँ तत्व पायो नाहिं ॥
 धनवन्ता सो जानिये, हृदै राम का नाम ।
 भक्ति भंडारे ना कमी, रिधि सिधि केहे काम ॥
 जो कोइ चाहै मुक्ति को, तो सुमिरीजै राम ।
 हरिया गैले चालिये, ऐसे आचै गाम ॥
 दारु मे पावक बनै, यों आत्म घट माहिं ।
 हरिया पय में धृत है, दिन मधियाँ कुछ नाहिं ॥

छप्पय

राम बखानै वेद, राम को दाख पुरानै ।
 रामहि शाखा स्मृति, राम शास्त्र मो जानै ॥
 राम गीता भागवत, राम रामायण गावै ।
 राम विष्णु शिव शेष, राम ब्रह्मा मन भावै ॥
 राम नाम तिहुँ लोक में, ऐसा और न कोय ।
 जन हरिया गुरु गम बिना, कहा सुन्या क्या होय ॥

कुंडलिया

हरिया सोई नर फकर, किया दोसती राम ।
 मन माया विषया तजै, भजै निराशा नाम ॥
 भजै निराशा नाम, और की आश निवारै ।
 भर्म करै सब दूर, ध्यान निश्चय करि धारै ॥
 काइ न करै अनौति, नीति राखै मन माहीं ।
 सुरति शब्द के पास, आन दिसि जावै नाहीं ॥
 एको तन मन वचन का, भेटे सकल बिराम ।
 हरिया सोई नर फकर, किया दोसती राम ॥

तूँ कहा चित करै नर तेरिहि,
 तो करता सोइ चित करेगो ।
 जो मुख जानि दियो तुझि मानव,
 सो सभहन को पेट भरेगो ॥
 कूकर एकहि टुक के कारण,
 नित्य धरोघर बार फिरेगो ।
 दास कहै हरिराम बिना हरि,
 कोइ न तेरो काज सरेगो ॥

पद

रे नर राम नाम सुमिरीजै ।
 या सों आपे संत उधरिया, वेदों साख भरीजै ॥ टेका
 या सों ध्रुव प्रह्लाद उधरिये, करणी साँच करीजै ।
 या सों दत्त मछंदर उधरे, गोरख ज्ञान गहीजै ॥
 या सों गोपीचंद भरतरी, पैले पार लेंधीजै ।
 या सों रंका बंका उधरे, आपा अजर जरीजै ॥
 या सों रामानंद उधरिये, पीया जुग जुग जीजै ।
 या सों दास कवीर नामदे, जम का जाल कटीजै ॥
 या सों जन रैदाम उधरिये, मीरा वात बनीजै ।
 या सों कादू कीता उधरे, वास अमरपुर कीजै ॥
 या सों जन हरिराम उधरिये, दादू दीन भनीजै ।
 जन हरिराम वनै ॥

विनय

प्रभुजी ! प्रेम भक्ति मोहि आपो ।
मोंगि मोंगि दाता हरि आगे, जयूँ तुम्हारा जापो ॥टेक॥
आठ नवे निधि रिधि भंडारा, क्या मोंगूँ थिर नाही ।
दे मोको हरि नाम खजाना, खूटि कबू नहिं जाहीं ॥

इंद्र अग्निरा सुख विलासा, क्या मोंगूँ छिनभंगा ।
दीजे मोहि परम सुख दाता, सेवत ही रहूँ संगी ॥
तीन लोक राज तप तेजू, क्या मोंगूँ जस ग्राम ।
दीजे राज अभय गुरुदेवा, अटल अमरपुर वासा ।
आठ पहर औलगा अणघड़की, ता सेती विस्तार ।
जन हरिराम स्वामि अस सेवक, एकमेक दीदार ॥

संत श्रीरामदासजी महाराज

[खेडपा पीठके प्रधान आचार्य । जन्म-स्थान बीकोंकोर (भारवाड), सं० १७८३ फाल्गुन कृष्ण १३, सिंहबलके श्रीहरिराम दासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—रामरत्नेही-सम्प्रदायाचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनसुर्वेदाचार्य)

राम दास सत शब्द की
एक धारणा धार ।
भव-सागर में जीव है
समझ कर उतरो पार ॥
रामदास गुरुदेव सँ
ता दिन मिलिया जाय ।
आदि अंत लग जोड़िये
कोड़ीधज कहाय ॥

सब में व्यापक ब्रह्म है देख निरख सुध हाल ।
जैसी तुम कमज्या करो तेसी में फिर माल ॥
कमज्या कीजे राम की सतगुरु के उपदेश ।
रामदास कमज्या किर्या पावे नाम नरेस ॥
करम कूप में जग पड़या डूब्या सब संसार ।
राम दास सो नीसरया सतगुरु शब्द विचार ॥
रामा काया खेत में करसा एको मन ।
पाप पुन्य में बँध रया भरथा करम सँ तन ॥
करम जाल में रामदास बंध्या सबही जीव ।
आस-प्रास में पच मुवा विसर गया निज पीव ॥
बीज हाथ आयो नहीं जोड़े हर जस साख ।
रामदास खाली रहथा राम न जान्यो आख ॥
मुख सेती मीठी कहे अंतर मोंहि कपट ।
रामा ताहि न धीजिये पीछे करे झपट ॥
आया कूँ आदर नहीं दीठाँ मोड़े मुख ।
रामा तहाँ न जाइये जे कोइ उपजे सुख ॥

संतो गृह त्याग ते न्यारा ।
सोई राम हमारा ॥ टेर ॥

गृही बंध्या गृह आपदा त्यागी त्याग दिदारे ।
गृही त्याग दोनूँ पख भूल आत्मराम न पावे ।
गृही साधु संगत नहीं कीन्ही, त्यागी राम न पावे ।
गृही त्याग दोनूँ पख झूठा निरपख है सो पावे ।
ना मैं गृही ना मैं त्यागी ना षट दरसन भेदा ।
राम दास त्रिगुण ते न्यारा, षट में अवघट देख्या । २

ऊँच नीच बिच राम, राम सब के मन भावे
झूठ साच सब ठोड़, राम की आण कड़ावे ॥
आदि अंत में राम राम सबही कह नीरा ।
सकल देव सिर राम राम सब के सिर टीका ॥
चार चक्र चवदे भवन राम नाम सारों गिरे ।
रामदास या राम को साधूजन सिंवरण करे ॥

राम सरीसा और न कोई । जिन सुमरयाँ सुख पावै मोई ॥
राम नाम सँ अनेक उधरिया । अनैत कोटि का कारज मरिया ॥
जो हरि सेती लावै प्रीता । राम नाम ताही का मीता ॥
राम नाम जणि ही जणि लीया । तिण तिण काम ब्रह्म मे वीया ॥
रामदास इक रामहि ध्याया । परम ज्योति के मणि मरया ॥

सरक सनेही बालमा क्यूँ न देवो दीदार ।
रामा पिंजर जात है इण मोमर इण बार ॥
आबौ मेंडा साँझाँ विरहण नामो जोग ।
नैन टगटगी हुय रटी पल नहिं लार्ग नोष ॥
परदेसी बिलमो मती एह मोमर ततारा ॥
रामा जिव जीवत मिलो साँई दीन द्यारा ॥
मूर्ख पछे पधारयो देमी कुण गारा ॥
उपलौ मार वसाइयाँ पारस पणो निगारा ॥

मो कृत सामो देखियो नार्ही कदे उधार ।
अपनो विरद बिचार हो पावन पतित अपार ॥
महरवान महाराज है रामा दीन दयाल ।
दया बड़ी है क्रोप ते कारण कृपा बिसाल ॥
झूठा लूठा राम सँ तूठा नारी अंग ।
बूठा विषयानंद मन तूठा हरि सँ रंग ॥
अदल किया तो मारिया जनमो जनम दुखार ।
फदल किया तो छूटिया तारन विरद मुरार ॥

माया

माया. विष की बेलड़ी तीन लोक बिस्तार ।
रामदास फल कारणे झरै सब संसार ॥
बेली को फल आपदा आशा तृष्णा दोष ।
रामदास तिहुँ लोक में, कहाँ न छूटण होय ॥
आशा तृष्णा आपदा घर घर लागी लाय ।
रामदास सब बालिया, कोई न सके जाय ॥
माया की अगनी जगे, दाक्षत है सब जीव ।
रामदास सो ऊबरे, सिमरे समरथ पीव ॥
रामा माया डाकणी डकणायो संसार ।
काढ़ कलेजो खायगी जाकी सुध ना सार ॥

कवित्त

राम ढाल तरवार राम बंदूक हमारे ।
राम शूर सामंत राम अरि फौज सँहारे ॥
राम अनढ़ गढ़ कोट राम निर्भय मेवासो ।
राम साथ सामान राम राजा रेवासो ॥
राम धणीप्रभुता प्रबल श्वास श्वास रक्षा करे ।
रामदास समरथ धणीरेजिव! अब तू क्यूँ डरे ॥

कहा देस परदेस कहा घर माँहीं बारे ।
रक्षक राम दयाल सदा है संग हमारे ॥
पर्वत अवघट घाट बाट वन माँहि सँगाती ।
ताके बेली राम ताप लागे नहिं ताती ॥
धाड़ चौर खोसा कहा उबरा माँहि उबार है ।
मोहि भरोसो राम को रामा प्राण अधार है ॥

नमो निरंजन देव सेव किणि पार न पायो ।
अमित अथाह अतोल नमो अणमाप अजायो ॥
एक अखंड अमंड नमो अणभंग अनादं ।
जग में जोत उदोत नमो निरभेव सुखादं ।
नमो निरंजन आप हो, कारण करण अपार गत ।
रामदास बंदन करे नमो नूर भरपूर तत ।

मस्तक पर गुरुदेवजी हृदय बिराजे राम
रामदास दोनूँ पखा सब बिध पूरण काम ॥
चिंता दीनदयाल कूँ मो मन सदा अनंद ।
जायो सो प्रति पालसी रामदास गोविंद ॥

सोरठा

घर जाये की खोड़ धणी एक नाँहिन गिने ।
विरद आपनी ओड़ जान निमाज्यो बापजी ॥

पद

दीन हूँ जी दीनबंधु ! दीन को नबेरो ।
महरवान विरद जान प्रान मेट वेरो ॥ डेर ॥
वेह पुकार निराधार दरद मेट मेरो ।
जनम जनम हार मार तार अवे तेरो ॥
बिषम घाट भव बैराट बेग ही नबेरो ।
बह्यो जात मैं अनाथ नाथ हाय प्रेरो ॥
बार बार क्यूँ न सार चाल चाल चेरो ।
रामदास गुरु निवास मेट जनम फेरो ॥

संत श्रीदयालजी महाराज (खेड़ापा)

[जन्मकाल—मार्गशीर्ष शुद्ध ११, वि० सं० १८१६ । निर्वाणकाल—माघ कृ० १०, सं० १८८५ ।]
(प्रेषक—श्रीहरिदासजी शाली, दर्शनशुद्धेदाचार्य)

रमे ममो रसणा रट ए,
सौँची प्रीति लगाय ।
रामा अमृत रसण चव,
विष बिलय हुय जाय ॥
खाली स्वास गमाय मत,
रामा सिंवरो राम ।
वय छूटे छूटे सदन,
जीव कहाँ आराम ॥

रामा काया सदन बिच, रे ममे की जोत ।
रमना दीपक सींचिये, परमानन्द उदोत ॥
लगन पतंगा होय के, राम-रूप के माँय ।
मनकृत जल एके भया, सारकायत दरसाय ॥
× × ×
बंदे या भव-सिन्धु में, तेरा नाहीं कोय ।
फूटे बेड़े बैसे मत, कदे न तिरणा होय ॥

आपा गरब गुमान तज, तरुणापो दिन दोय ।
रामा छाया बादली, सयन करो मत कोय ॥
X X X

नाम-माहात्म्य

राम-मंत्र से रामदास, जीव होत है ब्रह्म ।
काल उरग को गरल मिट, जनम-मरण नहीं श्रम ॥
महा पतित पापी अधम, नाम लेत तिर जाय ।
उपल तिरे लिखताँ ररो, रघुपति साख सहाय ॥
रामरूप हरिजन प्रगट, भाव भक्ति आराध ।
जुग जुग माहीं देख लो, रामा तारण साध ॥
मन वचन क्रम सरधा लियाँ, वणै सजन के हेत ।
रामा साची भावना, जन्म सफल कर लेत ॥
मान मान उपदेश गुरु, ध्याय ध्याय इक राम ।
जाय जाय दिन जाय है, उदै करो विश्राम ॥
रामा केवल नाम जप, कह हितकारी संत ।
इन मग परमानंद मिले, निरमै जीव सिधंत ॥

मौसर भिनखा देह मिल्यो है, मत कोई गाफिल रह्यो रे ।
खूटा स्वास बहुरि नहीं आवै, राम राम भजि लीज्यो रे ॥
जानत है सिर मोत खड़ी है, चलणो साँझ सवेरो रे ।
पाँच पचीसों बड़े जोरावर, लूटत है जिव डेरो रे ॥
नर नारायण सहर मिल्यो है, जा मैं सँज अघारा रे ।

राम कृपा कर तोहि बसायो, या मैं काज तुम्हारे ।
जनम-जनम का खाता चूकै, हुय मन राम मनेहीरे ।
रामदास सतगुरु कै सरणै, जनम सफल कर लेहीरे ॥

तरु तैं दूटा फूल डार धुर लगै न कोई ।
कागद अंक सकेल पुनि सकेला नहि होई ॥
सती साझ सिणगार तेल तिरिया इक बारा ।
ओला जल गल मिला केर होवै नहि सारा ॥
मोह वासना नीर मैझि नर देह कदे नहि गालिये ।
जन रामा हरि प्रेम विच गल्यात भव दुख टालिये ॥

भजो भजो रे राम सजो जग की चतुराई ।
सजो सजो रे साज काच तन जात बिलाई ॥
गया मिलै नहि बहुरि मुकर भंजन नहि संदत ।
क्रोड़ जतन मिल प्रज्ञा कहै सोई मति मंदत ॥
जाता निश्चै जाय सव रहता हरि संगी सदा ।
चेत चिंतामणि उर मही ताँ पाया आतम मुदा ॥

जाय जाय दिन जाय ताहि लेखै अत्र लावो ।
गाय गाय इक राम बहुरि मौसर नहि पावो ॥
साय साय गुरु ज्ञान लाय एकण मन धारण ।
ध्याय ध्याय अब ध्याय जाय लगा जोधा रण ॥
कटक काल दुष्कर कही हरिजन पुर मध्य लूट है ।
जन रामा पासे गयाँ सहीत जमरो लूट है ॥

श्रीपूरणदासजी महाराज

[दीक्षाकाल—काल्युत पूर्णिमा, वि० सं० १८३८ । निर्वाणकाल—मार्तिक शु० ५, वि० सं० १८९२ । जन्म-मगन
—मेलकी ग्राम (मालवा प्रान्त), श्रीदयालजी महाराजके शिष्य ।]

(प्रेषक—आचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री)

जा दिन तैं या देह धरी दिन ही दिन पाप कमावनहारो ।
नीच क्रिया बुध हीन मलीन कुचील अचार विचार बुहारो ॥
औगण को नहि छोर कहाँ लग, एक भरोसो है आस तुम्हारो ।
हो हरिया ! बिनती इतनी, तुम मुख दै कहो पूरणदास हमारो ॥

अब हरि कहाँ गये करुणा केत ।
अधम उधारण पतितों पावन कहत पुकारयाँ नेत ॥
मोय भरोसो लाखों बातों खाली रेंद न व्यंत ।
पूरणदास पर अजहुँ न सुरता अब क्यूँ मार न व्यंत ॥

संत श्रीनारायणदासजी महाराज

(प्रेषक—साधु श्रीमगवदासजी)

सत्तगुरु अरु संत जन, राम निरंजन देव ।
जन नारायण की विनति, दीजै प्रभुजी सेव ॥

नरिया राम सुमिरिये, टालै जम की पात ।
आलस ऊँघ न कीजिये अदगर श्री-या जात ॥

राम नाम सतगुरु दिया, नरिया प्रीति लगाय ।
चौरासी योनि टलै, पेले पार लेंघाय ॥
राम नाम जाण्यो नहीं, माया कूँ चित धार ।
जाकूँ जमड़ो मारसी, नरिया करे खुवार ॥

राम नाम जाण्यो नहीं, कीया बहुत करम्म ।
ते नर कामी कूकरा, मुँहदे नहीं सरम्म ॥
दास नरायण बीनवे, संतन को अरदास ।
राम नाम सुमिराइये, राखो चरणाँ पास ॥

संत श्रीहरदेवदासजी महाराज

(प्रेषक—साधु श्रीभगवदासजी)

बंदन हरि गुरु जन प्रथम, कर मन कायक बेन ।
अखिल भवन जो सोधिये, समा न या कोइ सेन ॥

छप्पय

चेते क्यूँ न अचेत, संत सबही दे हेला ।
माने बहु परिवार, अंत तूँ जात्र अकेला ॥
वित्त वा खर व्यवहार, आप का क्रिया उचारे ।
तन चाले जब छाँड़ि, कछू हाले नहीं लारे ॥
आपो विचार आगम निरख, थापो निज गम थापना ।
हरिदेव राम अहनिश कहै, मूँपद लहो सु आपना ॥

है अरबाँ नर साथ, आप अरबाँ सम एको ।
खरबाँ थपे कोठार, अपे धन खरब अनेको ॥
जस बहु जपे जहान, दिपे बहु न्याय दरीखाँ ।
निज तन रहे निग्रह, शंक बहु लहै सरीखाँ ॥
ऐसा भूगल अंतिम समे, जातौं कुछ विरियाँ नथी ।
हरिदेव चेतरे मन मस्त, अल्य आयु एहडी कथी ॥

बड योधा कहाँ वीर, कहाँ वे मीर करारा ।
कहाँ वे दिल का धीर, कहाँ वजीर धरारा ॥
कर्ता ज्योतिष कहाँ, कहाँ महा वैद्य सु कहिये ।
निपुलाँ धन व्यवहार, कहाँ जग सेठ सु लहिये ॥

कहाँ न्याय करावण करण, मरण मार्ग सबही गया ।
हरिदेव चेत रे मन चपल, तूँ किस गिणती में थया ॥

कोइ नर ऊनर पाँव, अधः सिर करके हाले ।
मन में करे मरोड़, महँत हुए जग में माले ॥
चल कोरे कर आप, चहे दर्पण मुख देख्यो ।
पुनि महा सोइ जुहार, माहिँ परखन मन पेल्यो ॥
छाड़ै सु राम कहै मैं भगत, हरियाँ नाकज हर्षियो ।
हरिदेव कहै तूँ नर अधम प्रगट असाधहि परखियो ॥

सुमिरन है गम सेम, सहस मुँह करे सु जापा ।
विसरे कबहु नाहिँ, जीह मुँह दूनी जापा ॥
अँखियो तिके अपार, पार नहिँ कोय पिछानो ।
सुमिरन पद सँ सोय, सेस रहियो सब जानो ॥
भू भार सहै धीरज भली, जाप सहित आनंद लहै ।
हरिदेव राम सुमिरन अगम, शेष ग्रंथ याही कहै ॥

दोहा

बंदन को गम युगल है, हरि है, का गुरुदेव ।
ब्रह्म देह-दाता बने, सतगुरु दीया मेव ॥
आदि ब्रह्म जन अनंत के सारे कारज सोय ।
जेहि जेहि उर निरुचै धरे, तेहि दिग परगट होय ॥

संत श्रीपरसरामजी महाराज

[जन्म १० १८२४, स्थान बीठणोकर कोलायत—बीकानेर, निर्वाण—सं० १८९६ पौषकृष्ण ३—श्रीस्वामी रामदासजीके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामजी साधु)

नित प्रति गुरु बंदन कलै,
पूर्ण ब्रह्म प्रणंत ।
परमराम कर बंदना,
आदि अंत मध संत ॥

उपदेश

परमराम सतगुरु रहै,
मुन गिः ग्यात विचार ।

कारज चाहे जीव को, कहूँ सो हिरदै धार ॥
प्रथम शब्द सुन साध का, वेद पुराण विचार ।
सत संगति नित कीजिये, कुल की काण निवार ॥
पूरा सतगुरु परख कर, ताकी शरण सँभाय ।
राम नाम उर इष्ट धर, आन इष्ट छिटकाय ॥
राम राम मुख जाप जप, कर सँ कर कछु धर्म ।
उत्तम करतव्य आदरो, छोडो नीचा कर्म ॥

मांस मह हो को अमल, भाँग सहित छिटकाय ।
 चोरी जारी परिहरो, अधरम पंथ उटाय ॥
 जूया खेल न खेलिये, भूल न चढो शिकार ।
 वेश्या का सँग परिहरो, निहचै नीति विचार ॥
 शूठ कपट निंदा तजो, काम क्रोध अहंकार ।
 दुर्मति दुविद्या परिहरो, वृष्णा तामस टार ॥
 राग दोष तज मलरता, कलह कल्पना त्याग ।
 सँकलप विकल्प भेटि कर, साचे मारग लग ॥
 मान बडाई ईर्ष्या, तजो दंभ पाखंड ।
 सिमरो सिरजनहार कूँ, जाके माँडी मंड ॥
 दुनिया धड़िया देवता, पर हरता की पूज ।
 अनघड़ देव अराधिये, भेटो मन की दूज ॥
 प्रतिपालन पोषण भरन, सब में करे प्रकास ।
 निस दिन 'ताकूँ ध्यायिये, ज्यूँ छूटे जम पास ॥
 राम नाम नौका करो, सतगुरु खेवणहार ।
 वृद्ध भानकर भाव को, यूँ भव-जल हुए पार ॥
 राम नाम अभ्रर जड़ी, सतगुरु वैद्य सुजान ।
 जन्म मरण वेदन कटे, पावै पद निरखान ॥
 जग कूँ चित उलटाय कर, हरि चरणों लग्गटाय ।
 लख चौरासी जोन में, जन्म न धारो आय ॥
 मनछा बाचा कर्मणा, रटो रैन दिन राम ।
 नरक कुंड में ना पड़ो, पावौ मुक्ति मुकाम ॥
 पाँचू इन्द्री पालकर, पंच विषय रस भेटि ।
 या विध मन कूँ जीतकर, पिव परमानंद भेटि ॥
 पूरब पुन्य प्रताप सँ, पाई मनखा देह ।
 सो अब लेखे लाइये, छोड़ जगत का नेह ॥
 चरणों सँ चल जाइये, हरि हरिजन गुरु पास ।
 पैड पैड असमेध जग्य, फल पावत निज दास ॥
 हरि हरिजन गुरु दरस ते, नेज निर्मला होत ।
 परसराम समदृष्टि खुल, घट मध ज्योति उद्योत ॥
 हाथों सँ बंदन करो, ज्यूँ कर होय सुनाथ ।
 फेर न जावो जमपुरी, भिड़ो न थभा बाथ ॥
 सीस निवार्यो परसराम, कर्म पोट गिर जाय ।
 इस विध सीस सुनाथ हुइ, सतगुरु चरण लगाय ॥
 श्रवणों सुनिये परसराम, सतगुरु शब्द रसाल ।
 ज्ञान उदय अज्ञान मिट, तूटे भ्रम जंजाल ॥
 ऐसे श्रवण सुनाथ हुइ, सुनो ग्यान विग्यान ।
 पीछे धारो परसराम, आतम अंतर ध्यान ॥

करो दंडवत देह सँ, ज्यूँ छूटे जमदंड ।
 परसराम निर्भय रमो, सत द्वीप नव खण्ड ॥
 करो परिक्रमा प्रेम सँ, सनमुख बैठो आय ।
 फेरा जामण-मरन का, सहजों सँ टल जाय ।
 मुख सँ महा प्रसाद ले, पावे उत्तम दास ।
 ऐसे मुख सुनाथ हुइ, वायक विमल प्रकास ॥
 नख चख सब नर देह का, या विध उत्तम होय ।
 भाव भक्ति गुरु धर्म बिन, पसु समान नर लोय ॥
 प्रेम नेम परतीत गह, भाव भक्ति विश्वास ।
 जाका नर तन सफल है, जग सँ रहै उदास ॥
 साँच गहो समता गहो, गहो सील संतोष ।
 ग्यान भक्ति वैराग गहि, याही जीवत मोच्छ ॥
 धीरज धरो छिमा गहो, रहो सत्य व्रत धार ।
 गहो टेक इक नाम की, देवो जगत जँजार ॥
 दया दृष्टि नित राखिये, करिये पर उपकार ।
 माया खरचो हरि निमित्त, राखो चित्त उदार ॥
 जाति पाँति का भरम तज, उत्तम कमव्या देव ।
 सुपात्र को पूजिये, कहा गृहस्थ कहा भेल ॥
 सोइ सुपात्र जानिये, कहे कहावै राम ।
 पाँच पचीसूँ जीत के, करे भक्ति निहकाग ॥
 ऐसा हरिजन पूजिये, के सतगुरु की भेव ।
 एक दृष्टि कर देखिये, घट घट आतम देव ॥
 जल कूँ पीजै छानकर, छान वचन मुख बोल ।
 दृष्टि छानकर पाँच धर, छान मनोरथ तोल ॥
 ऊठत बैठत चालताँ, जागत मोवत नित ।
 राम संत गुरुदेव के, चरणों राखो चित ॥
 यह साधन हरिभक्ति के, साध्यों ते विध होय ।
 रामदास सतगुरु मिल्या, भेद बताया मोय ॥
 सिध पूछ्या सतगुरु कहा, भले होन का भेव ।
 वाच विचारै परसराम, पावै निरंजन देव ॥
 सतगुरु पर उपकार कर, दिया उत्तम उपदेश ।
 सुन सीखे धारन करै, मिट जाय कर्म कण्ठ ॥
 सतगुरु दाख्या परसराम, परापरी का ग्यान ।
 पूरबला आँकूर सँ, समझै विषय गुजान ॥

संजीवनी जड़ी (संजीवन ग्रंथ)

राम नाम सत औपधी, सतगुरु संत परीग ।
 जग बासी जीव रोगिया, मरग नरक क्रम गीग ॥

कर्म रोग कटियों बिना, नहीं मुक्ति सुख जीव ।
चौरासी में परसराम, दुखिया रहे सदीव ॥
नाम जड़ी पच शहद में, देऊँ युक्ति बताय ।
परसराम सच पच रहे, कर्म रोग मिट जाय ॥
मुख हमाम दस्तो कर रसना । ररो ममो बूँटी रस घसना ॥
घसघस कंठ तासक भर पीजे । यूँ अठ पहरी साधन कीजे ॥
अब सतगुरु पच देत बताई । गुरु आग्या सिप चलो सदाई ॥
प्रथम कुसंग पवन बँध कीजे । साध सँगत घर माहि बसीजे ॥
समता सहज शयन कर भाई । अहं अग्नि मत तापो जाई ॥
मोजन भाव भक्ति रुचि कीजे । लीन अलीन बिचार करीजे ॥
तामस चरखो दूर उठाओ । विष रस चिगट निकट नहिँ लाओ
कपट खटाई भूल न लेना । मीठे लोभे चित नहिँ देना ॥
कुटक कुटिलता दूर करीजे । दुविधा द्वंद दूध नहिँ पीजे ॥
लालच लूण लगन मत राखो । मुख तँ कबहुँ झूठ मत भाखो ॥
आपा बोझ शीश नहिँ धरना । हुय निर्मल सुख राम उचरना ॥
जगत जाल उद्यम परित्यागो । राम भजन हित निसदिन जागो ॥
निर्गुण इष्ट स्थिरता गहिये । आन उपास लाग नहिँ बहिये ॥
प्रेम सहित परमात्म पूजा । भ्रम कर्म छिटकावै दूजा ॥
चेतन देव साधु को पूजे । राम नाम बिन सत्त न सजे ॥
माला जाप तजे कर सेती । ररो ममो रट रसना सेती ॥
अब सुन कुविषन कुवच बताऊँ । राम-जनों की चाल जताऊँ ॥
भाँग धतूरा अमल न खाजे । तुरत तमाखू विष न उठाजे ॥
मांस मद्य वारागन संग । पर नारी को तजो प्रसंगा ॥
चढ शिकार तिणचर मत मारो । चोरी चुगली चित्त न धारो ॥
जूवा खेल न खेलो भाई । जन्म जुवा ज्यूँ जात बिलाई ॥
दूत कर्म से दूरे रहिये । कुगती कपटी संग न बहिये ॥
अनछान्यो जल पीजे नाही । सूक्ष्म जीव नीर के माँही ॥
गाढा पट्ट दुपट्ट करीजै । निर्मल नीर छानकर पीजै ॥
चार वर्ण का उत्तम धर्मा । राम नाम निश्चै निहकर्मा ॥
लालच लोभ वेश तज देवै । अनन्त भौति संतन कूँ सेवै ॥
चार वरण में भक्ति कराओ । सो सतगुरु के शरण आओ ॥
सतगुरु बिना भक्ति नहीं सृष्टै । भ्रम कर्म में जीव अलुष्टै ॥
यह सब कुपच विरीकर टाले । पलपल अभृत जड़ी सँभाले ॥
सतगुरु वैग कहे ज्यूँ कीजे । अग्या मेटि पाँव नहीं दीजे ॥
पच राच राखे परसराम, चाले प्रेम प्रकाश ।
यूँ अठ पहरी साधतों, सकल कर्म का नाश ॥
भ्रम कर्म वधु रहन न पावे । नाम जड़ी का निश्चा आवे ॥
राम नाम औषध तत सार । पीवत पीवत मिटे विकारा ॥

कंठ कमल तँ हृदै प्रवेशा । तीन ताप मिट काम कलेशा ॥
उर आनंद हुय गुण दरसावै । नाभि कमल मन पवन मिलवै ॥
नाभी रग रग रोम रकारा । नख सिख बिच औषध विस्तारा
बंक पछिम हुय मेरु लखावे । दसवें द्वार परम सुख पावे ॥
तिरबेनी तट अखँड आनंदा । सून्य घर सहज मिटै दुख द्वंदा ॥
सून्य समाधि आदि सुख पावै । सद औषध गुरु भेद बतावै ॥

सब घट में सुख ऊपजे, दुःख न दरसे कोय ।
परसराम आरोग्यता, जीव ब्रह्म सम होय ॥
महा रोग जामण मरण, फिर नहि भुगते आय ।
अमर जड़ी का परसराम, निरणा दिया बताय ॥

उपदेश

(छप्पय)

सूरा तन को काम, राम भज लाहा लीजे ।
मनुष्य देह क्षण भंग, बहुर पीछे क्या कीजे ॥
आयो ज्यूँ उठ जाय, हाथ कछु नाहिँन परिहै ।
सूवा सम्बल सेव, बहुर धोखा मन धरिहै ॥
ताते ग्यान विचार कर, सतगुरु सिर धर भजन कर ।
परसराम साची कहे, इस विध तेरा काज सर ॥
अष्ट जाम रट राम, दाम तेरा कहा लागै ।
सहज तिरै नव-सिंधु, राम रुचि अंतर जागै ॥
दूर होय दुख द्वंद, धंध धोखा मिट जावै ।
उपजै सुख संतोष, मोच्छ मारग सुधि पावै ॥
मनुष्य देह अवसर दुर्लभ, बार बार नाहिँन मिलै ।
साधु नदी सँग परसराम, ब्रह्म समुद्र निश्चै मिलै ॥
बसे बटाऊ आय, एक स्थानक में वासा ।
अपने कृत परिमाण, करत सब बचन बिलासा ॥
भई भोर की बेर, ऊठ सब चले बटाऊ ।
यूँ संसार सराय, जगत सब जान चलाऊ ॥
सुत नार भ्रात माता पिता, को काहूँ सँग ना चले ।
राम भजन सुकृत कियो, परसराम रहसी पले ॥
अवलम्बन झूठा रच्या, माया तना विकार ।
सब साधु जन कहत हैं, राम नाम तत सार ॥
राम नाम तत सार, बार भजतों मत लावो ।
त्यागो आन प्रपंच, पीव परमात्म व्यावो ॥
परसराम सतगुरु शब्द, सो निश्चय कर धार ।
अवलम्बन झूठा रच्या, माया तना विकार ॥

यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार ।
सुकुत सौदा कीजिये, कुल की कान निवार ॥
कुल की कान निवार, धार विस्वास प्रभू को ।
संत कहै चैताय, कौल गर्भ का मत चूको ॥
परसराम रट लीजिये, राम नाम तत सार ।
यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार ॥

अंत सकल को मरना, कछु सुकृत करना ॥ टेर ॥
मुख रट राम बोट कछु कर से, साधु संगति चित धरना ।

पंच विषय तज शील सँभावो, जिव हिंसा से हर
वेहद रत गुरु पारख करके, गहो उसी का शर
ज्ञान भगति वैराग्य गहीजे, धूँ भव सागर तर
कुल अभिमान कदे नहीं कीजे, धर धीरज कर जर
त्याग असार सार गह लीजे, ले वैराग्य विचर
रामदास गुरु आयसु सिर धर, मिटे जामण मर
परसराम जन परहित भाखत, सुनजो वर्ण अवसर

संत श्रीसेवगरामजी महाराज

[दीक्षाकाल आपाद शु० १५ वि० सं० १८६१, निर्वाणकाल पौष शुद्ध ८ सं० १९०४, स्वामी श्रीपरसरामजीके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामजी साधु)

सरण

राम राम रसना रट्या,
मुख का खुल्या कपाट ।
रोम रोम रुचि सँ पिया,
रररर उचरत पाठ ॥
र र र र उचरत पाठ,
आदि अनघड़ को ध्याया ।

परस्या आतम देव, ध्यान अंतर में लाया ॥
सेवग सतगुरु परसकर, लही मोक्ष की बाट ।
राम राम रसना रट्या, मुख का खुल्या कपाट ॥

आर्त विरह

गल में कन्ता पहर कर, निस दिन रहूँ उदास ।
(संगत) सँपत एक शरीर है, रखूँ न तिन की आस ॥
रखूँ न तिन की आस, बास सूने घर करहूँ ।
कहा पर्वत बन बाग, निडर हुय निसँक बिचरहूँ ॥
राम नाम से प्रीति कर, सिमरूँ श्वास-उश्वास ।
गल में मैं कन्ता पहर, निस दिन रहूँ उदास ॥

जिस बेघों साईं मिलै, सोई बेघ करेस ।
राम भजन के काने, फिरहूँ देस विदेस ॥
फिरहूँ देस विदेस, पस तन मन हरि करहूँ ।
जाकर हुय हरि अंतर, तिकन से काने टरहूँ ॥
कसणी देखो अनेक मिल, सब तन माहिं सहेस ।
जिस बेघों साईं मिलै, सोई भेष करेस ॥

चेतावनी

सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलैव न करिये वीर ।
आयु घटे तन छीजहै, ज्यों अंजलि को नीर ॥

ज्यों अंजलि को नीर, तीर छूटा ज्यूँ जावै
स्वास बदीता जाय, बहुर पूठा नहिं आवै
जैसो छिलता नीर ज्यूँ, बहता धरे न धीर
सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलैव न करिये वीर
सेवग सिंवरो राम कूँ, सतगुरु सरणे आय
नर तन रतन अमोल है, बार बार नहिं पाय
बार बार नहिं पाय, ताहि लेखे कर लीजे
आज जिसो नहिं काल, काहि अव जेज फरीजे
सतगुरु शिक्षा देत है, मत रीता उठ जाय ।
सेवग सिंवरो राम को, सतगुरु सरणे आव ।

प्रेम

प्रेम बिना पढ़िबो कहा, प्रेम बिना कहा गाय ।
प्रेम विहूणो बोलिबो, मन किन के नहिं भाय ॥
मन किन के नहिं भाय, गाय क्यूँ स्वासा तोई ।
सोई संत सुजान, सुरत सुमरण से जोई ॥
सेवगराम होय प्रेम जुत, सुन सब गन हरपाय ।
प्रेम बिना पढ़िबो कहा, प्रेम बिना कहा गाय ॥
सेवग रीझै रामजी, प्रेम प्रीति जब होय ।
प्रेम बिना रीझै नहीं, चतुराई कर जोय ॥
चतुराई कर जोय, होय नहिं प्रेम प्रकाय ।
प्राटे नहीं घट राम, वृथा खोवै गय स्वाय ॥
ताते प्रेम उपाय, सुन संतन की गोर ।
सेवग रीझै रामजी, प्रेम प्रीति जब होय ॥

रामप्रताप-विश्वास

आली करै सो रामजी, के सतगुरु के मत ।
भूँडी वनै सो भाग की, ऐसी उर चारन ॥

ऐसी उर धारत, तबे कछु विगड़े नाई ।
उन दासन की लाज, प्रतिज्ञा राखै साई ॥
सेवगराम मैं क्या कहूँ, कहिये संत अनंत ।
आछी करै सो रामजी, के सतगुरु के संत ॥

अथ झूलना गुरुदेवको अंग

परसा गुरुदेव मो भिर तपे, निज नाम निशान रूपावता है ।
सब भोज भरम करम दूरा, जिव जम की पास छुड़ावता है ॥
दरियाव सुखन सँ काढ लेवे, सुख सागर माथें झुलावता है ।
कर सेवग रामहि सेव सदा, उर ज्ञान बैराग उपावता है ॥
बंदे चेतन होय चितार साई, सतगुरु दे ज्ञान चेतावता है ।
नित निरमे अति आनंद करे, काल कीरत जीव बैचावता है ॥
सच्चा सँण सों साह मिलाय देवे, जग झूठा कूँ झूठ वावता है ।
कहै सेवगराम समझ नीके, सब सुख दे दुःख छुड़ावता है ॥

उपदेश

नर जाग जगावत हैं सतगुरु, अब सोय रखाँ कैसे सझियेरे ।
सठ ! आग गिरे माँहि काँहि जरे, चल साध सँगत में रँजियेरे ॥
नित लग रहौ निज नाम सेती, इक सँग विषयन का तजियेरे ।
तेरा भाग बडा भगवंत भजो, कहै सेवगराम समझियेरे ॥
सब दानव देव पुनंग कहा, यह धर्म है चारूँ वरण का रे ।
पुन नर नर अंतज येहि, फिर मुसलमान हिंदुन का रे ॥
तुम पैँडा पिंजर में पेश करो, नर यहि है राह रसूल का रे ।
कहै सेवग रामहि राम रटो, निज जानिये मंत्र मूल का रे ॥

चेतावनी

इन देख दया मोहि आवत है,
नर मार भुगद्वर खायेगा रे ।
याँ तो किये करम निशंक मानी,
वहाँ तो ज्वाव कछु नहि आयेगा रे ॥
इक पूछ हिसाब हजूर माहि,
जब लेखा दिया नहि जायगा रे ।
कहै सेवग स्याम सँ चोर भया,
नर जम के हाथ बिकायगा रे ॥
देखो देखो दुनीन की दोस्ती रे,
मोहि देख अचंभाहि आत है रे ।
कछु मार अमार विचार नहीं,
गठ छाड़ अमी, विष खात है रे ॥
नित भोगत भोग अधाय नहीं,
फिर बेहि दिनाँ वे ही रात है रे ।
मुन भेदगराम हैरान भया,
बद वात कही नहि जात है रे ॥

कोउ जात न पाँत कुटुंब तेरा,
धर धाम धरया रहै जायेगा रे ।
अर मात न तात न भ्रात सँगी,
सब सुत दारा न्यारा थायेगा रे ॥
जब जम जोरावर आय धेरे,
तब आडा कोउ नहि आयेगा रे ।
कहै सेवगराम सँभार साँई,
ए तो जीव अकेला ही जायेगा रे ॥

पद

अब कहा सोय राम कह भाई । रैन गई बासर भयो आई ॥
पूर्व पुन्य ते नर देह पाई । हरि ने मुख मत भूल गमाई ॥
ताते एह उर करो विचारा । नर तन मिलै न बारंबारा ॥
जात कपूर उडै कर सेती । तो बहुरै आवै नहि जेती ॥
तिरिया तेल चढ़ै इक बारा । बहुरि न चढ़हि दूसरी बारा ॥
केल फूल फल एक हि होई । बहुरै फल लागै नहि कोई ॥
काच फूट किरची हुय जावे । सो बहुरै सावत नहि यावै ॥
सत्तिया छिटक परीसिंध माँहीं । सो कबहुँ कर आवै नाहीं ॥
एक बार कागज लिख सोई । जो दूसर लिखिहै नहि कोई ॥
जो मोती बींधत जो फूटा । तो कबहुँ मीलै नहि पूठा ॥
फाट पषाण तेड़ जो आई । सो कबहुँ मीलै न मिलाई ॥
सती सिंगार किया सज सोई । या तन ओर करै नहि कोई ॥
ऐसे ही यह नर तन कहिये । सो बिनसै बहुरै नहि पइये ॥
नर तन अलै होय तब भाई । सेवगराम राम लिख लाई ॥

या में कोई नहीं नर तेरो रे ।

राम संत गुरुदेव बिना है, सब ही जगत अँधेरो रे ॥
हृदय देख विचार खोज कर, दे मन माही केरो रे ।
आयो कौन चले कौन संगी, सहर सराय बसेरो रे ॥
मात पिता सुत कुटुंब कबीलो, सब कह मेरो मेरो रे ।
जब जम किकर पास गहै गल, तहाँ नहीं कोह तेरो रे ॥
धरिया रहे धाम धन सब ही, छिन में करो निबेरो रे ।
आयो ज्यै ही चले उठ रीती, ले न सके कछु डेरो रे ॥
मगन होय सब कर्म कमावे, संक नहीं हरि केरो रे ।
होय हिसाब, ज्वाव जब बूझै, वहाँ न होय उबेरो रे ॥
निरपख न्याय सदा समता से, राव रंक सब केरो रे ।
जैसा करे तैसा भुगतावै, भुगत्यो होय निबेरो रे ॥
अबही चेत हेत कर हरि से, अजहुँ हरि पद नेरो रे ।
सतगुरु साध सँगत जग माँही, भव तिरने को बेरो रे ॥
होय हुँतियार सिंवर ले साँई, मान कस्यो अब मेरो रे ।
सेवगराम कह कह समझावै, परसराम को चेरो रे ॥

सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुःख में सुमिरन सब करै सुख में करै न कोय ।

जो सुख में सुमिरन करै दुःख काहेको होय ॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और स्वजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्‌को पूछे कौन ? भगवान्‌का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है । नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे शत्रुता नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये । जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्‌की भी एक संगमरमरकी मूर्ति धरी है ।

प्रारब्ध अनुकूल है । सम्पत्तिका अभाव नहीं है । शरीर स्वस्थ है । पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं । अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान्‌की बात सोची जाय । प्रातःकाल होते ही चाय और अखबार आ जाता है । पत्नी आरामसे बैठी मोजे बुनती है । बच्चे खाते-खेलते हैं ।

‘भगवान्‌का भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह बुढ़ापेका काम है । जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं । यहाँ तो समय ही नहीं मिलता । अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है ।’ आजका सुसभ्य सम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आस्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा । भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम-से-कम यह तो वह नहीं कहता ।

भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती । प्रारब्ध सदा सानुकूल नहीं रहा करता । दिवाला निकल गया—सम्पत्ति चली गयी । कल जो समाजमें सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगाल हो गया । आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लजा आती है ।

विपत्तियाँ साथ आती हैं । मुकदमा चल रहा है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है । अब विपत्तिमें मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्‌की शरण न ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्‌की श्रीमूर्ति—जी, अब वह श्रीमूर्ति है । आराध्य प्रतिमा है । साक्षात् भगवान् हैं । घरका स्वामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्तभावसे प्रार्थना करता है । घरके सभी सदस्य बारी-बारी-से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और करबद्ध प्रार्थना करते हैं ।

कंगाली, चिन्ता और बीमारीसे ग्रस्त यह परिवार—भगवान्‌के भजन-पूजनके लिये अवकाशका प्रश्न कहाँ है । भगवान् ही तो एकमात्र आधार हैं इस विपत्तिमें । उनका पूजन, उनकी प्रार्थना—जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आवश्यक कार्य यही तो है ।

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे विपत्तिका वरदान माँगा—

विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुणे ।

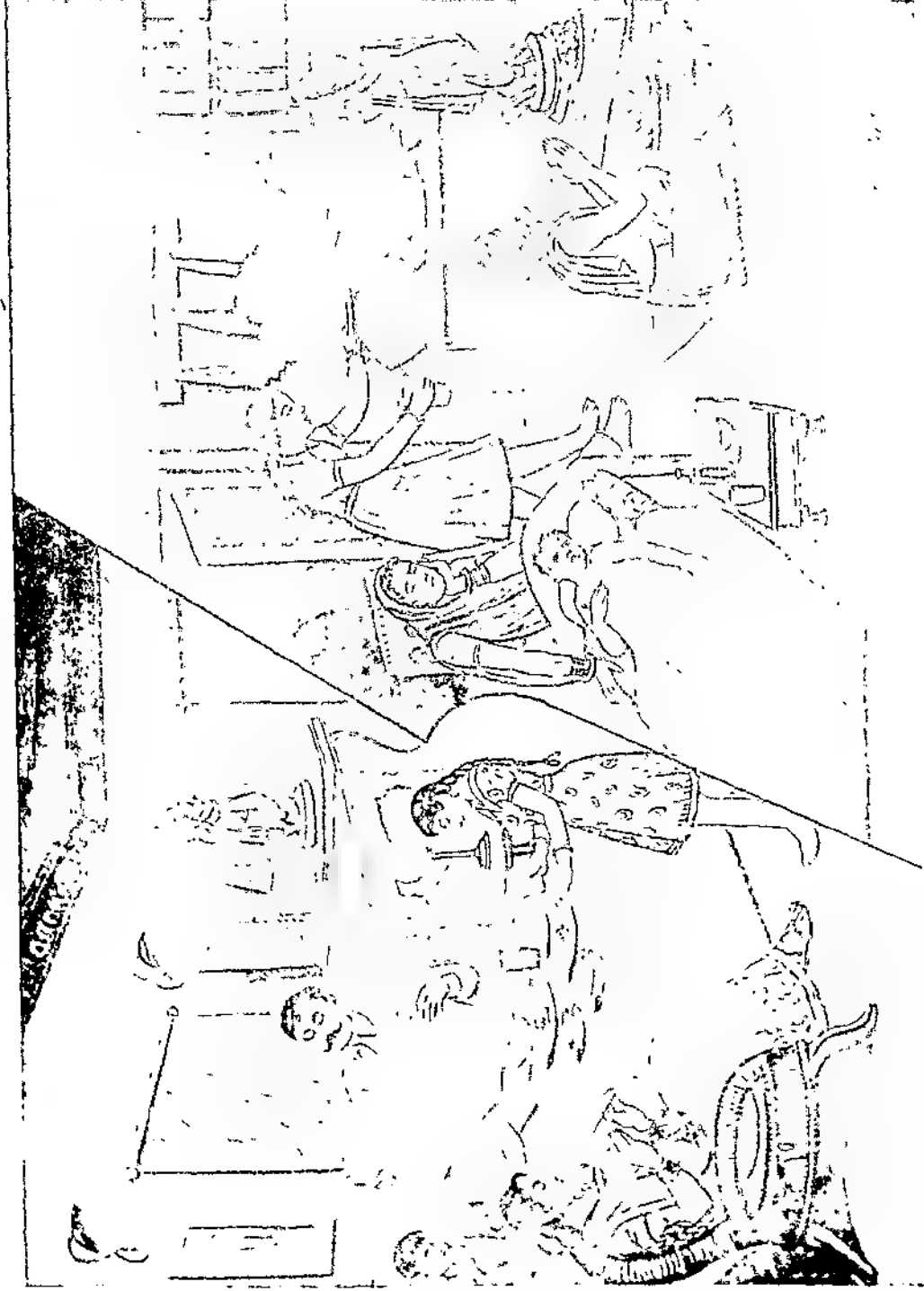
भवतो दर्शनं यत्प्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

(श्रीमद्भाग. १ । ८ । २५)

×

×

×

सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुःख में सुमिरन सब करै सुख में करै न कोय ।

जो सुख में सुमिरन करै दुःख काहेको होय ॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और खजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्‌को पूछे कौन ? भगवान्‌का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है । नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे शत्रुता नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये । जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्‌की भी एक संगमरमरकी मूर्ति धरी है ।

प्रारब्ध अनुकूल है । सम्पत्तिका अभाव नहीं है । शरीर स्वस्थ है । पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं । अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान्‌की बात सोची जाय । प्रातःकाल होते ही चाय और अखबार आ जाता है । पत्नी आरामसे बैठी मोजे बुनती है । बच्चे खाते-खेलते हैं ।

‘भगवान्‌का भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह बुढ़ापेका काम है । जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं । यहाँ तो समय ही नहीं मिलता । अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है ।’ आजका सुसम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आस्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा । भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम-से-कम यह तो वह नहीं कहता ।

भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती । प्रारब्ध सदा सानुकूल नहीं रहा करता । दिवाला निकल गया—सम्पत्ति चली गयी । कल जो समाजमें सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगाल हो गया । आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लजा आती है ।

विपत्तियाँ साथ आती हैं । मुकदमा चल रह है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है । अब विपत्तिमें मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्‌की शरण ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्‌की श्रीमूर्ति—जी, अब वह श्रीमूर्ति है । आराध्य प्रतिमा है । साक्षात् भगवान् हैं । घरका स्वामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्तभावसे प्रार्थना करता है । घरके सभी सदस्य वारी-वारी-से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और करबद्ध प्रार्थना करते हैं ।

कंगाली, चिन्ता और बीमारीसे ग्रस्त यह परिवार—भगवान्‌के भजन-पूजनके लिये अवकाशका प्रश्न कहाँ है । भगवान् ही तो एकमात्र आधार हैं इस विपत्तिमें । उनका पूजन, उनकी प्रार्थना—जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आवश्यक कार्य यही तो है ।

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे विपत्ति-का वरदान माँगा—

विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो ।

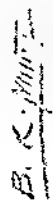
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

(श्रीमद्भाग. १।८।२५)

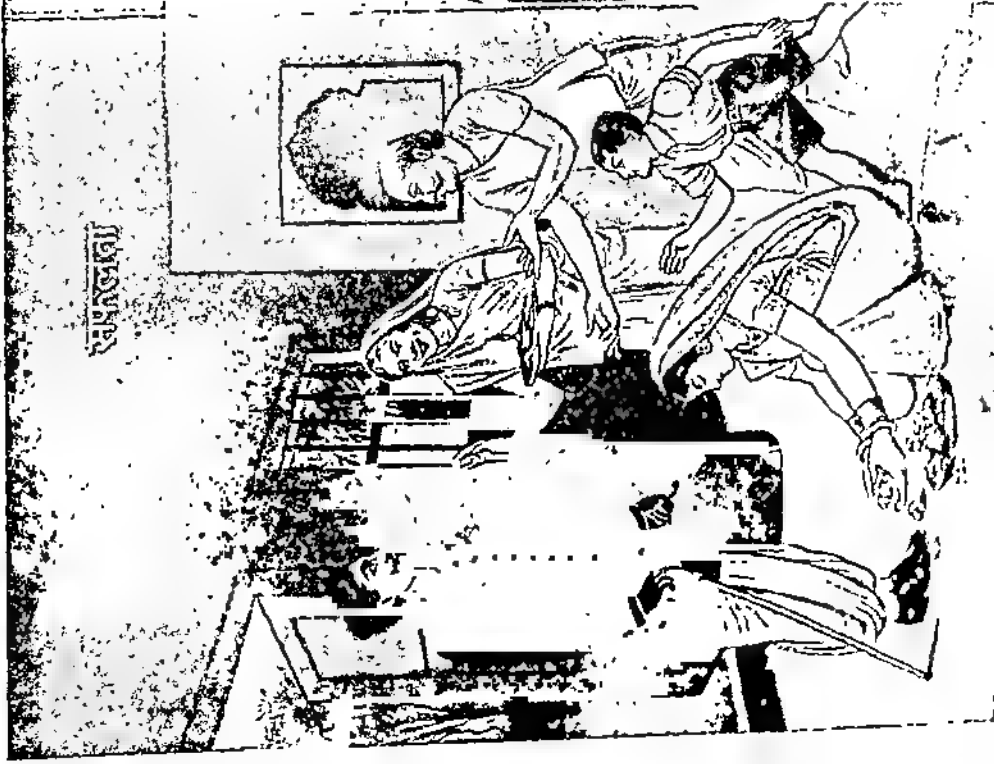
×

×

×

सुखमें विस्मृति, दुःखमें पूजा

सफलता

असफलता

B. K. Mittal

सफलता में सुख

असफलता में दुःख

संसारके सम्मानका स्वरूप

संसारके लोग सम्मान करें, घरके लोग सत्कार करें—कौन नहीं चाहेगा ? सम्मान किसे मीठा नहीं लगता ?

लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग हमारा सत्कार करते हैं—कितना मोह है। इससे बड़ा भ्रम कोई दूसरा भी होगा—कठिन ही है।

संसार केवल सफलताका सम्मान करता है। घरके लोग केवल अपने स्वार्थकी सिद्धिका सत्कार करते हैं। व्यक्तिका कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता।

एक व्यक्ति युवक है, स्वस्थ है, सबल है। भाग्य अनुकूल है। उपार्जन करके घर लौटा है। घरके लोग बड़ी उमंगसे उसका स्वागत करते हैं। पत्नीका तो वह पूज्य ही है, वह चरणोंपर पुष्प चढ़ाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिङ्गन करनेको आगे बढ़ते हैं। घरके भाई-बन्धु, सगे-सम्बन्धी, सभी स्त्री-पुरुष उसके सत्कारमें जुट पड़ते हैं। घरके लोग तो घरके हैं—पास-पड़ोसके लोग, ब्राह्मण तथा जाति-भाई, छोटे-बड़े सभी परिचित उससे मिलने दौड़े आते हैं। उसे आशीर्वाद मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है। अपरिचित भी उससे परिचय करनेको उत्सुक हो उठते हैं।

उसमें गुण-ही-गुण दीखते हैं सबको। उसकी भूलें भी गुण जान पड़ती हैं। उसे स्वयं लगता है—संसार बड़ा सुखप्रद है। लोग बड़े ही सज्जन, सुशील और स्नेही हैं।

यह उस व्यक्तिका स्वागत-सम्मान है ? यह उसके गुणोंकी पूजा है ? वह भले भूल जाय, लोग मुखसे भले चार-चार उसकी और उसके गुणोंकी प्रशंसा करते न थकें—है यह केवल उसकी सफलताकी पूजा। उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिवारका स्वार्थ सिद्ध हुआ—अस, उसके सम्मानका यही कारण है।

× × ×

व्यक्ति वही है। उसके वे गुण कहीं नहीं चले गये। हुआ इतना कि वह निर्धन हो गया।

भाग्य उसके अनुकूल नहीं रहा। उसे उद्योगोंमें सफलता नहीं मिली।

किसीके वशकी बात है कि वह रोगी न हो ? कालकी गतिको कोई कैसे अटका सकता है और चञ्चला लक्ष्मी जब जाना चाहती है—उन्हें कोई रोक सका है ? इसमें मनुष्यका क्या दोष ?

उसकी उम्र बड़ी हो गयी, वह शक्तिहीन हो गया, उद्योगोंमें असफल होकर कंगाल हो गया—इसमें उसका कुछ दोष है ?

दूसरे और घरके सभीका व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो गया है जैसे यह सब उसीका दोष है। उसके गुण भी सबको दोष जान पड़ते हैं। वह कोई शुभ सम्मति भी देना चाहता है तो दुत्कार दिया जाता है।

पास-पड़ोसके परिचित—उसके मित्रतक द्वार-के सामनेसे चले जाते हैं और पुकारनेपर भी उसकी ओर देखतेतक नहीं। बड़ी शिष्टता कोई दिखलाता है तो कह देता है—‘बहुत आवश्यक कामसे जा रहा हूँ। फिर कभी आऊँगा।’ ‘वह फिर कभी’—जानता है कि उसे कभी नहीं आना है।

अपने घरके लोग, अपने सगे पुत्रतक उसे बार-बार झिड़क देते हैं। वह कुछ पूछता है तो उसे कहा जाता है—‘तुमसे चुपचाप पड़े भी नहीं रहा जाता।’

उसकी अपनी पत्नी—वही पत्नी जो कभी उसके पैरोंकी पूजा करती थी—दो क्षणको उसके पास नहीं बैठती। कोई काम न रहनेपर भी वह उससे दूर—उससे मुख फिराकर बैठे रहना चाहती है। माता गालियाँ बकती हैं; पिता इज्जत बर्बाद कर देनेवाले बेटेको मारने दौड़ते हैं।

उसका वह पुराना स्वागत, वह सत्कार, वह स्नेह और आजका यह तिरस्कार, यह उपेक्षा—लेकिन संसारने उसका स्वागत किया कब था। संसार तो सफलताका स्वागत करता है। मनुष्य संसारके इस सम्मानके धोखेमें पड़ा रहे—पड़ा करे—उसीका तो अज्ञान है।

संत श्रीबिरमदासजी महाराज

(रामस्नेही-सम्प्रदायके संत)

मौसर पाय मती कोइ हारो, जन्महीण मत होवो । होय जाय छिन मायँ बीगसे, बिनसत बार न कोई ॥
राम राम की सायद घोले, वेद-पुराणों मे जोबो ॥ भज रे राम प्रीत कर हर सँ, तज रे विषय विकार ।
सीका कोट ओस का पाणी, ऐसी नर देह होई । साची कहूँ मान मन मूरख, साँवळ सतगुरु म्हारा ॥

श्रीलालनाथजी परमहंस

(प्रेषक—श्रीशंकरलालजी पारीक)

साधा में अधबेसरा, ज्यूँ घासों में लाय । 'लाल' क्यों सूखाँ सरै, बायर ऊबो काल ।
जल बिन जोड़ें क्यूँ बड़ो, पगाँ बिलूमें काँय ॥ जोखों है इण जीव नै, जँवड़ो धालै जाल ॥
साध बड़ा संसार, ज्ञान देय गार्फल तारे । करमाँ सौं काल भया, दीसो दूँ दाध्या ।
दीसतड़ा दुख मायँ रहत कर जुग सँ चारे ॥ इक सुमरण सामूँ करौ, जद पड़सी लाधा ॥
क्यों पकड़ो हौ डालियाँ, नहचै पकड़ौ पेड़ । प्रेम-कटारी तन बहै, ग्यान-सेल का धाव ।
गउवों सेती निसतिरौ, के तारैली भेड़ ॥ सनमुख जूझैं सूरवाँ, से लों पै दरियाव ॥

संत श्रीजसनाथजी

[आविर्भाव—वि० सं० १५३९ । जन्मस्थान—कतरियासर (बीकानेर) ; तिरोभाव—वि० सं० १५६३]

(प्रेषक—श्रीशंकरलालजी पारीक)

जम रे हाय छुरो है पैनो, तीखो है समसारे । शील सिनान सुरत संजोवो, करो जीव इकतारे ॥
ऊँचा टेरै मार दिरावै, छोटै लूण ऊँचारे ॥ अटै ऊँचा पोळ चिणाया, आगे पोळ उगारे ।
बैठे जिवड़ो, थर थर काँप्यो, उबरूँ किसी उधारे । ऊँचा अजब झरोखा राख्या नै पूणा ने चारे ॥
का उबरे कोई सुकृत कीयाँ, का करणी इदकारे ॥ आगळ पक्का आँगणा, नै खेलण ने सारे ।
आहूँ पौर बिरलावत रहियो, ना जपियो निरकारे । टेढी पाग झुकावँता, हालंता हंकारे ॥
एकौ हर रे नाँव बिना (कुण) आवट कजियो सारे ॥ कोटों होता राजवी, कैता घर म्हारे ।
लड हुवे सायब री दरगों, खरची वस्त पियारे । डोढी पोरायत राखता, कर नर हुस्यारे ॥
गुरु परसादे गोरख बचने, 'सिध जसनाथ' उचारे ॥ जिण घर नोबत बाजती, चढता पाँच हजार ।
इण जिवड़े रे कारणै, हर हर नाँव चितार । साथ कोई नहीं चालियो, इण जिव री अब चारे ॥
ओ धन तो है दलती छाया, ज्यूँ धूँवै री धार ॥ पाछो धिर ने जोहयो, सब जुग रहियो लागे ।
करणी किरत कमाओ माई, करणी करी फसारे । गुरु परसादे गोरख बचने, 'सिध जसनाथ' विचार ॥

भक्त ओपाजी आढा चरण

[गाँव—भावी, राजस्थान]

(प्रेषक—चौधरी श्रीशिवसिंह महारामजी)

क्यूँ परपंच करै नर कूड़ा, बिलकुल दिल में धार बिवेक । पर आशा तज रे तू प्राणी, परमेस्वर भज रे भगवर ।
दाता जो बाधी लिख दीनी, आधी लिखणहार नहि एक ॥ सुख लिखियो नौह माँपजै, दुख लिखियो मुग दोगी दुःख ॥

काला जीव, लोभ रै कारण खाली मती जमारो खोय । भज रे तरण तारण तु प्राणिया ! दूजों री कौनी मत देख ।
करता जो लिखिया कूँकूरा, काजल तणा करै नहिं कोय ॥ किरोड़ प्रकार ठलै नहिं किण सँ, लिखिया जिके विधाता लेख ॥

भक्त कवियित्री समानबाई चारण

[गौँव-भावी, राजस्थान]

(प्रेषक—चौधरी श्रीशिवसिंह महाराजजी)

भव सागर नीर भरयो तिसना तिहिं,
मध्य में मोह है ग्राह भयंकर ।
जीव-गयंद रु आसा-त्रिपा,
स्वकुटुम्ब मनोरथ संग भयौ भर ॥

मोह के फंद परयो बल कर्म तें,
हाल सकै नहिं चाल गयौ गर ।
मो घनश्याम ! 'समान' कहे,
करिये अब बेग सहाय लो डर ॥

संत बाबा लाल

(पंजाबके प्रसिद्ध महात्मा, जन्म-स्थान—कुपूर (लाहौरके पास), जन्म—वि० सं० १६४७, स्वर्गीकुलमे; शरीरान्त—वि० सं० १७१२ ।)

चौपाई

जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत । धरे मौन भावे गावे गीत ॥
निसदिन उन्मन रहित खुमार । शब्द सुरत जुड़ एकी तार ॥
ना गृह गहे न बन को जाय । लाल दयालु सुख आतम पाय ॥

साखी

आशा विषय विकार की, बाँध्या जग संसार ।
लख चौरासी फेर में, भरमत बारंबार ॥

जिह की आशा कछु नहीं, आतम राखे सुन्य ।
तिह की नहिं कछु भर्मणा, लग्यै पाप न पुन्य ।
देहा भीतर श्वास है, श्वासा भीतर जीव ।
जीवे भीतर वासना, किस विध पाइये पीव ॥
जाके अंतर वासना, बाहर धारे ध्यान ।
तिह को गोचिद ना मिले, अंत होत है हान ॥

भक्त श्रीनारायण स्वामीजी

(सारस्वत आश्रम, जन्म—वि० सं० १८८५ या ८६ के लगभग, रावलपिंडी (पंजाब) जिला । शरीरान्त—फाल्गुन कृष्ण ११, वि० सं० १९५७, श्रीगोवर्धनके समीप कुसुमसरोवरपर श्रीउद्धवमन्दिर ।)

श्रीकृष्णका प्रेम

स्याम दगन की चोट बुरी री ।
ज्यों ज्यों नाम लेति तू वाको ;
मो घायल पै नौन पुरी री ॥
ना जानौ अय सुख बुष मेरी,
कौन विधिनि में जाय दुरी री ।

'नारायण' नहिं छूटत सजनी, जाकी जासों प्रीति जुरी री ॥

नाहै तू जोग करि भ्रष्टुटी मध्य ध्यान धरि,
नाहै नाम रूप मिथ्या जानि कै निहारि लै ।
निर्गुन, निर्भय, निराकार ज्योति व्याप रही,
ऐगो तत्त्वध्यान निज मन में तू धारि लै ॥

'नारायण' अपने को आपुहीं बखान करि,
मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकारि लै ।
जौलौं तोहि नंद कौ कुमार नाहिं दृष्टि परयो,
तौ लौं तू भलै बैठि ब्रह्म कों बिचारि लै ॥

प्रीतम, तू मोहिं प्रान तें प्यारो ।

जो तोहि देखि हियो सुख पावत, सो बड़ भागनिवारो ॥
तू जीवन-धन, सरखस तू ही, तुहीं दगन को तारो ।
जो तोकों पल भर न निहारै, दीखत जग अधियारो ॥
मोद बढ़ावन के कारन हम, माननि रूपहिं धारो ।
'नारायण' हम दोउ एक हैं, फूल सुगंध न न्यारो ॥

जाहि लगन लगी घनश्याम की ।
घरत कहुँ पग परत कितैही, भूल जाय सुधि धाम की ॥

अबि निहार नहि रहत सार कछु, धरि पल निसि दिन जाम की।
जित मुँह उठै तितैहीं धावै, सुरति न छाया ग्राम की ॥
भस्तुति निंदा करौ भलैं हीं, भेड़ तजी कुल ग्राम की।
'नारायन' बौरी भइ डोलै, रही न काहू काम की ॥

मूरख छाड़ि ब्रया अभिमान ।

औसर थीत चलयो है तेरो दो दिन कौ महमान ॥
भूप अनेक भये पृथिवी पर, रूप तेज बलवान ।
कौन बचौ या काल-ब्याल तैं मिटि गये नाम निखान ॥
भवल धाम, धन, गज, रथ, सेना, नारी चंद्र समान ।
अंत समय सबहीं कौं तजि कै, जाय बसे समसान ॥
तजि सतसंग भ्रमत बिपयन में, जा विधि भरकट, स्वान ।
छिन भरि बैठि न सुमरि न कीन्हों, जासों होय कल्यान ॥
रे मन मूढ़, अनत जनि भटकै, मेरो कहाँ अब मान ।
'नारायन' ब्रजरज कुँवर सों, बेगहिं करि पहिचान ॥

मोहन बसि गयो मेरे मन में ।

लोक-लाज कुल-कानि छूटि गई, याकी नेह-लग्न मे ॥
जित देखूँ तितही वह दीखै, घर-बाहर, आँगन में ।
अंग-अंग प्रति रोम-रोम में, छाये रह्यो तन-मन में ॥
कुंडल-झलक कपोलन सोहै, बाजूबंद भुजन में ।
कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरनन में ॥
चपल नैन, भ्रकुटी बर बाँकी, ठाढ़ी सघन लतन में ।
'नारायन' बिन मोल बिकी हौं, याकी नैक हसन में ॥

नयनों रे, चित चोर बतावौ ।

तुमहीं रहत भवन खवारे, बाँके बीर कहावौ ॥
तुम्हरे बीच गयो मन मेरौ, चाहै सौहैं खावौ ।
अब क्यों रोवत हौ दइमारे, कहूँ तौ थाह लगावौ ॥
घर के भेदी बैठि द्वार पै, दिन में घर छुटवावौ ।
'नारायन' मोहि वस्तु न चाहिये, लेवनहार दिखावौ ॥

लायनी

रूपरसिक, मोहन, मनोज-मन-हरन, सकल-गुन-नारवीले ।
छैल-छबीले चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥ टेक ॥
रतनजटित सिर सुकुट लटक रहि सिमट स्याम लट बुँधुरारी ।
बाल बिहारी कन्हैयालाल, चतुर, तेरी बलिहारी ॥
लोलक मोती कान कपोलन झलक बनी निरमल प्यारी ।
ज्योति उज्यारी, हमैं हर बार दरस दै गिरिधारी ॥
बिज्जुछटा-सी दंतछटा मुख देखि सरद-ससि सरसीले ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

मंद-हँसन, मृदु बचन तोतलै बय कितोर मोली-भाली ।
करत चोचले, अमोलक अधर पीक रच रहि लाली ॥
फूल गुलाब चिबुक सुंदरता, रुचिर कंठछवि बनमाली ।
कर सरोज में, बुंद मेहँदी अति अमंद है प्रतिपाली ॥
फूलछरी-सी नरम कमर करधनी-सब्द हैं तुरसीले ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

झँगुली शीन जरीपट कछनी, स्यामल गात मुहात भले ।
चाल निराली, चरन कोमल पंकज के पात भले ॥
पग नूपुर झनकार परम उत्तम जसुमति के तात भले ।
संग सखन के, जमुनतट गौ-बछरान चरात भले ॥
ब्रज-जुवतिन कौ प्रेम निरखि कर घर-घर भाखन गटकीले ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

गावैं बाग-बिलास चरित हरि सरद-रैन रस-रास करें ।
मुनिजन मोहैं, कृष्ण कंसादिक खल-दल नास करें ॥
गिरिधारी महाराज सदा श्रीब्रज वृन्दावन वास करें ।
हरिचरित्र कौ खवन सुन-सुन करि अति अभिलाष करें ॥
हाथ जोरि करि करै बीनती 'नारायन' दिल दरदीले ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

चैतावनी और वैराग्य

बहुत गई थोरी रही, नारायन अब चेत ।
काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयू खेत ॥
नारायन सुख भोग में, तू लंपट दिन रैन ।
अंतसमय आयो निकट, देख खोल के नैन ॥
धन जीवन यों जायगो, जा विधि उड़त कपूर ।
नारायन गोपाल भजि, क्यों चाटै जग धूर ॥
जंभक सुंभ निसुंभ अरु, त्रिपुर आदि तै सर ।
नारायन या काल ने, किये सकल भट चूर ॥
हिरन्याच्छ जग में विदित, हिरनकशिपु बलवान ।
नारायन छन में भये, यह सब राख मगान ॥
सगर नहूष जजाति पट, और अनेक महीन ।
नारायन अब वह कहाँ, भुज बल जीते द्वीप ॥
कुंभकरन दमकंट से, नारायन रनधीन ।
भए सकल भट कालधम, जिन के कुट्टिग मरीग ॥
दुर्जोभन जग में प्रगट, जगदंभ गिरुवाल ।
नारायन सो अब कहाँ, अभिमाना भूराट ॥

नारायण संसार में, भूपति भए अनेक ।
मैं मेरी करते रहे, लै न गये तृण एक ॥
भुज बल जीते लोक सब; निरभय सुख धन धाम ।
नारायण तिन नृपन को, लिख्यो रह गयो नाम ॥
हाथ जोरि ठाढ़ो रह्यो, जिन के सन्मुख काल ।
नारायण सोऊ बली; परे काल के गाल ॥
नारायण नव खंड में; निरभय जिन को राज ।
ऐसे विदित महीन जग, असे काल महाराज ॥
गज तुरंग रथ सेन अति; निस दिन जिन के द्वार ।
नारायण सो अब कहाँ; देख्यो आँख पसार ॥
नारायण निज हाथ पै; जे नर करत सुमेर ।
सोड बीर या भूमि पै; भये राख के ढेर ॥
जिन के सहजहि पग धरत; रज मम होत पवन ।
नारायण तिन को कहूँ; रह्यो न नाम निशान ॥
नारायण जिन के भवन; बिधि सम भोग बिलास ।
अंत समय सब छाँड़ि के; भए काल के ग्रास ॥
जिन को रूप निहार के; रवि ससि रथ ठहरात ।
नारायण ते स्वप्न सम; भए मनोहर गात ॥
चटक मटक नित छैल बन; तकत चलत चहुँ ओर ।
नारायण यह सुधि नहीं; आज मरै कै भोर ॥
नारायण जय अंत में; यम पकरैये बाँह ।
तिन सों भी कहियो हमे; अभी सोफतो नाँह ॥
कोउ नहीं अपना सगो; विन राधा गोपाल ।
नारायण तू वृथा मति; परै जगत के जाल ॥
गन लाग्यो सुख भोग में; तरन चहै संसार ।
नारायण कैसे बने; दिवस रैन को प्यार ॥
विधावत स्वरूप गुन; सुत दारा सुख भोग ।
नारायण हरि भक्ति विन; यह सबही है रोग ॥
नारायण निज हिये में; अपने दोष विचार ।
ता पीछे तू और के; अवगुन भले निहार ॥

संत-लक्षण

तजि पर औगुन नीर को; डीर गुनन सों प्रीति ।
हंस संत धी सर्वदा; नारायण यह रीति ॥
तनक मान मन मे नरी; मय सों राखत प्यार ।
नारायण ता संत पै; बार बार बलिहार ॥
आत कुगल संतोष वृत्ति; जुगल चरन में प्रीति ।
नारायण ते संत वर; कोमल बचन विनीत ॥

उदासीन जग सों रहै; जथा मान अपमान ।
नारायण ते संत जन; निपुन भावना ध्यान ॥
मगन रहै नित भजन में; चलत न चाल कुचाल ।
नारायण ते जानिये; यह लालन के लाल ॥
परहित प्रीति उदार चित; विगत दंभ मद रोष ।
नारायण दुख में लखें; निज कर्मन को दोष ॥
भक्ति कल्पतरु पात गुन; कथा फूल बहु रंग ।
नारायण हरि प्रेम फल; चाहत संत बिहंग ॥
संत जगत में सो सुखी; मैं मेरी को त्याग ।
नारायण गोविंद पद; दृढ़ राखत अनुराग ॥
जिन के पूरन भक्ति है; ते सब सों आधीन ।
नारायण तजि मान मद; ध्यान सलिल के मीन ॥
नारायण हरि भक्त की; प्रथम यही पहचान ।
आप अमानी है रहै; देत और को मान ॥
कपट गौंठि मन मे नहीं; सब सों सरल सुभाव ।
नारायण ता भक्त की; लगी किनारे नाव ॥
जिन को मन हरि पद कमल; निति दिन भ्रमर समान ।
नारायण तिन सों मिलें; कबूँ न होवै हान ॥

श्रीकृष्णका स्वरूप-सौन्दर्य

रतिपति छवि निंदत वदन; नीलजलज सम स्याम ।
नव जौवन मृदु हास वर; रूप रासि सुख धाम ॥
ऋतु अनुसार सुहावने; अद्भुत पहरे चीर ।
जो निज छवि सों हस्त हैं; धीरजहू को धीर ॥
मोर मुकुट की निरखि छवि; लाजत मदन किरोर ।
चंद्र वदन सुख सदन पै; मातृक नैन चकोर ॥
जिन मोरन के पंख हरि; राखत अपने सीस ।
तिन के भागन की सखी; कौन कर सकेरीस ॥
बुधरारी अलकावली; मुख पै देत बहार ।
रसिक मीन मन के लिये; काँटे अति अनियार ॥
मकराकृत कुण्डल श्रवण; झारै परत कपोल ।
रूप सरोवर माहि है; मछरी करत कलोल ॥
सुक लजात लखि नासिका; अद्भुत छवि की सार ।
ता में इक मोती परयो; अजब सुराहीदार ॥
दसन पोंति मुतियन लरी; अधर लखाई पान ।
ताहू पै हँसि हेरयो; को लखि बचै सुजान ॥
मृदु मुखक्यान निहारिके; धीर धरत है कौन ।
नारायण कै तन तजै; कै बौरा; कै मौन ॥

अधरामृत सम अधर रस, जानत बंसी सार ।
सस सुरन सो सस कर, कहत पुकार पुकार ॥
रतनन की कंटी गरें, मुक्तमाल वनमाल ।
त्रिविध ताप तीनों हरें, जो निरखत नैदलाल ॥
उदर माहिं त्रिवली सुभग, नाभि रुचिर गंभीर ।
छवि-समुद्र के निकट अति, भई त्रिवेनी भीर ॥
गजमुक्ता की लरी द्वै, अति अमोल छवि कंद ।
सो अद्भुत कटि कौंधनी, पहिर रह्यो व्रजचंद ॥
गोल गुल्फ पै सजि रहे, नूपुर सोभा ऐन ।

जिन की धुनि सुनि जगत सों, मिटै लैन अरु दैन ॥
जुगल चरन दस अँगुरियाँ, दसधा भक्ति सुहाय ।
नखन ज्योति लखि चंद्रमा, गयो अकास उडाय ॥
तेरे भावें जो करौ, भलो बुरो संसार ।
नारायन नूँ बैठकें, अपना भवन बुहार ॥
दो बातन को भूल मत, जो चाहै कल्याण ।
नारायन एक मौत को, दूजे श्रीभगवान ॥
नारायन हरि भजन में, तू जिन देर लगाय ।
का जाने या देर मैं, स्वास रहे या जाय ॥

स्वामी श्रीकुंजनदासजी

उत्तम नर जग जानहिं सपना । अहंकार उर राख न अपना ॥
लोभामर्ष दुरावहिं मन तैं । जपहिं संभु संगति हरि जन तैं ॥
काम क्रोध मोह सब त्यागी । करहिं जोग संकर अनुरागी ॥
ध्यान धरहिं उर काम बिहाई । ग्यान पाइ अभिमान नसाई ॥
उर संतोष तजी सब माया । सोच विचार जीव पर दायी ॥

मध्यम नर अस अहं जग, सकल विवर्जित वात ।
एक समान नहिं रह सदा, यहि विधि दिवस सिरात ॥
अधमहु पाइ सुसंगति तरहीं । उत्तम लोक उर आनंद भरहीं ॥
विस्वामित्र आदि पुनि रावन । कुंभकरन आदिक भये पावन ॥
जग महँ विदित सुपंग कुसंगा । फलै बिटप जिमि समय प्रसंगा ॥
संग तैं भक्ति करहिं जो लोग । अहै सोइ जग मुक्ति के जोगा ॥

श्रीपीताम्बरदेवजी

अब हरि मोसों छल न करो ।
सूधी बात विचारि कृपानिधि स्वजन दुखी लखि लाज मरो ॥
बहुत गई अब भई कीजिये तुम को कहा छरो ?
कन अनयो पीताम्बर लीजे, दई दोष ते आप डरो ॥

मो मन ऐसी अटक परी ।
विपिन विहार निहारत सहचरि मूरति हिये अरी ॥
जग के काज अकाज न सज्जत प्रलय समान परी ।
'पीताम्बर' देखे विन तलफत ज्यों जल विन मछरी ॥

श्रीरामानन्द स्वामी

(श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायण सुनि या सहजानन्दजीके गुरु । जन्म—सं० १७९५, थावण कृत ८, कश्यपगोत्रीय ब्राह्मणकुलमें । पिताका नाम—पण्डित अजय शर्मा । माताका नाम—सुमति देवी । देहत्याग कण्ठेजी नामक स्थान पर, सं० १८५८ मार्गशीर्ष शुक्ल १३ को समाधि ।)

परब्रह्म साकार है, दिव्य सच्चिदानन्द ।
साकार होत साकार से, भज के रामानन्द ॥
उन के सब अवतार हैं, भोग लोक सुखधाम ।

विशिष्ट ज्ञान कमाय के, होवत पूरन काम ॥
निराकार का अर्थ है, मायाकार विपिन ।
रामानन्द यह जान के, तू हो मुक्त प्रवीन ॥

संत श्रीस्वामिनारायणजी

(श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी सहजानन्दजी या नारायण सुनि । श्रीरामानन्द स्वामीके दादा सं० १८५७ कृत ८, शुक्ल ११ को वीक्षा ग्रहण की ।)

किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । अहिंसा महान् धर्म है । सभीको अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरुढ़

रहना चाहिये । जिन ग्रन्थोंमें ईश्वरके स्वस्वप्न का उल्लेख है, उनको प्रमाण नहीं मानना चाहिये । श्रुति, स्मृति और

सदाचारद्वारा ही धर्मके स्वरूपका बोध होता है। परमात्माके प्रीतिका अभाव होता है; उसीका नाम वैराग्य है। तया माहात्म्यज्ञानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह होता है, जीव, ईश्वर और माया—इन तीनोंके स्वरूपको जान लेना वही भक्ति है। भगवान्से रहित अन्यान्य पदार्थोंमें जो ही ज्ञान कहलाता है।

श्रीमुक्तानन्द स्वामी

(पूर्वाश्रम-नाम—मुकुन्द । जन्म—सं० १८१४ पौष कृ० ६ काठियावाड़ प्रान्तके अमरापुर नामक ग्राममें । पिताका नाम—मार्गीयावा । देहावसान—सं० १८८७ आषाढ़ कृष्ण एकादशी ।)

नारद मेरे संत-से अधिक न कोई । भू को भार हूँ संतन हित; करूँ छाया कर दोई ।
मम उर संत रु मैं संतन उर; बास करूँ थिर होई ॥ ना० ॥ जो मेरे संत को रति इक दूषत; तेहि जड़ डारूँ मैं खोई ॥ ना० ॥
कमला मेरी करत उपासन; मान चरलता खोई । जिन नर तनु धरि संत न सेये; तिन निज जननि विगोई ।
यद्यपि बास दियो मैं उर पर; संतन सम नहिं होई ॥ ना० ॥ 'मुक्तानन्द' कहत यूँ मोहन; प्रिय मोहै जन निरमोही ॥ ना० ॥

श्रीब्रह्मानन्द स्वामी

(जन्म—सं० १८२९ । गुरुका नाम—स्वामिनारायणजी)

ऐसे संत सचे जग भाँहि फिरैं; नहिं चाहत लोभ हराम कूँ जी । अरु जीभहूँ से कबैं छूठ न भाखत; गाँठ न राखत दाम कूँ जी ।
सदा सील संतोष रह घट भीतर; कैद किये क्रोध काम कूँ जी ॥ 'ब्रह्मानन्द' कहे सत्य बारातकूँ ऐसे संत सिलावत राम कूँ जी ॥

श्रीनिष्कलानन्द स्वामी

(जन्म—सं० १८२२ शैलपाट नामक गाँवमें । जन्म-नाम—लालजी । पिताका नाम—राम भाई । माताका नाम—अमृतबा ।
जाति—विश्वकर्मा (वदई) । तिरोभाव—धोलेरा नगरमें सं० १९०४ ।)

संतकृपा सुख ऊपजै; संतकृपा सरे काम । संग प्रसंगे पाँगरे; जोग भोगनो याय जी ॥
संतकृपा से पाइये; पूरण पुरुषोत्तम धाम ॥ उष्ण रते अवनी विषे; बीज नव दीसे बहार जी ॥
संतकृपा से सद्गति जागे; संतकृपा से सद्गुन । घन वरसे वन पांगरे; इंद्रिय विषय आकार जी ॥
संतकृपा दिन साधुता; कहिये पाया कौन ॥ चमक देखीने लोह चले; इंद्रिय विषय संजोग जी ॥
वामदुधा अरु कल्पतरु; पारस चितामणि चार । अणभेटे रे अभाव छे; भेटे भोगवशे भोग जी ॥
संत समान कोर नहीँ; मैंने मन किये विचार ॥ उपर तजे ने अंतर भजे; एम न सरे अरथ जी ॥
वणश्यो रे वर्णाश्रम थकी; अंते करशे अनरथ जी ॥
व्याग न टके रे वैराग बिना; करिये कोटि उपाय जी । अन्तर ऊँडी इच्छा रहे; ते केम करीने तजाय जी ॥
वैराग लीये वैरागनो; देश रही गयो दूर जी । गयुं भृत मही काखन थकी; आपे ययुं रे अशुद्ध जी ॥
उपर वैराग आलो बन्धो; भाँही मोह भरपूर जी ॥ पळमो जोगी ने भोगी पळमो; पळमो गृही ने त्यागी जी ॥
नाम कोष लोभ मोहन; ज्यां लगी मूळ न जाय जी । 'निष्कलानन्द' ए नरनो; वणसमज्यो वैराग जी ॥

श्रीगुणातीतानन्द स्वामी

(जन्म—सं० १८८१ अभिन सुभा पूर्णिमा । जाति—बशिष्ठ-भोजीय ब्राह्मण । पिताका नाम—श्रीगोलानाथजी । माताका नाम—
माताका नाम—देवदास—१९०३ अभिन सुभा १२ ।)

ऐसा सुनये भगवान्-सुन अत्यधिक ऊँचा है और भगवान्में तल्लीन रहते हैं । पुरुषोत्तम भगवान्की ऐकान्तिक भगवत्प्राप्ति ही सुन तो चित्तमभिष्टे सम्मान है । भगवान्की भक्तिमें निरन्तर लगे रहो । भगवत्प्राप्ति ही मनुष्यका प्राप्ति नित्यसमयमें होती है; क्योंकि संतजन ही एकमात्र कर्तव्य है ।

संत शिवनारायणजी

(इनके सम्प्रदायानुसार जन्म—वि० सं० १७७३, कार्तिक शुद्ध ३ बृहस्पतिवार; पिताका नाम—श्रीबाधरायजी, माताका नाम—श्रीसुन्दरीदेवी, गुरुका नाम—दुखहरण (बलिया जिलेवाले); देहत्याग वि० सं० १८४८ । जन्म-स्थान—चैदवार ग्राम (जहूराबाद परगना, जिला गाजीपुर ।)

अंजन आँजिए निज सोइ ॥

जेहि अंजनसे तिमिर नासे, दृष्टि निरमल होइ ।
वैद सोइ जो पीर मिटावे, बहुरि पीर न होइ ॥
धेनु सोइ जो आप खवै, दूहिण विनु नोइ ।
अंबु सोइ जो प्यास मेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥
सरस साबुन सुरति धोविन, मैल डारे धोइ ।
गुरु सोइ जो भरम टारै, द्वैत डारे धोइ ॥
आवागमन के सोच मेटै, सब्द सरूपी होइ ।
'शिवनारायण' एक दरसे, एकतार जो होइ ॥

सिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥

घटही में गंगा घटही में जमुना, तेहि बिच पैठि नहैये ।
अछेहो बिरिछ की शीतल छहिया तेहि तरे बैठि नहैये ॥
माता पिता तेरे घटही में, नित उठि दरसन पैये ।
'शिवनारायण' कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कैये ॥
वृन्दावन कान्हा मुरलि बजाई ॥
जो जैसहि तैसहि उठि धाई, कुल की लज गँवाई ।
जो न गई सो तो भई है बावरी, समुझि समुझि पछिताई ॥
गौवन के मुख त्रेन बसत है, बछवा पियत न गाई ।
'शिवनारायण' श्रवण सबद सुनि, पवन रहत अलसाई ॥

संत तुलसी साहब

(जन्म-संवत्—१८१७ वि० (मतान्तरसे वि० सं० १८४५), स्थान—हाथरस, शरीरान्त—वि० सं० १८९९ (मतान्तरसे वि० सं० १९०० ज्येष्ठ शुक्ल २ ।)

अरे बेहोस गाफिल गुरु ना लखा,
बँधा बेपीर जंजीर माहीं ।
खुदी खुद खोइ बदबोइ रह ना रखो;
रहम दिल यार बिन प्यार साईं ॥
बौधै जमजकड़ करि खंभदोउ दस्त लै,
परक मन भूढ़ फिरि समझ भाई ।
इसम से खलक जिन ख्याल पैदा किया,
तुलसी मन समझ तन फना जाई ॥

अरे मन मस्त बेहोस बस हो रहा,
जगत असार बस सार जावै ।
माया मद मोह जग सरम के भरम से,
करम के फंद फरफंद भाई ॥
पेख दिन चार परिवार सुख देखि ले,
झूठ संसार नहीं काम आवै ।
दास तुलसी नर चेत चल बावरे,
बूझ विन या नहीं पार पावै ॥

तेरा है यार तेरे तन के माहीं ।
कहते सब संत साध सास्तर भाई ॥
पूजन आत्मा आदि सबने गाई ।
भूखे को देख दीन देना जाई ॥
तुलसी यह तत्त भक्त चीन्हे नाहीं ।
चीन्हे जिन भेद पाइ बूझे साईं ॥

इंद्री रस सुख स्वाद वाद ले जन्म विगारा ।
जिभ्या रस ब्रम काज पेट भया विष्टा गारा ॥
टुक जीवन के काज लाज मन में नहि आवै ।
अरे हारै (तुलसी) काल खड़ा मिरऊपर पड़ी पड़ियाल यगनै ॥

हाय हाय जहान में मौत बुरी,
काल जाल में रहन नहीं पावता ॥
दिन चार संसार में बार बार ले,
फिर जाल के खाक मिलावता ॥
तुलसी कर ग्याव का ग्याव दुई,
लख लाभ जो यार को पावता ॥

भूल चेत अचेत में सोवता है,
दिन रात मँजिल कुल जात है रे ॥
उस साह से बोल करार किया,
सोइ बोल का तोल विचार ले रे ।
(तुलसी) साह हिसाब कूँ जोवता है,
बिन साह के सूत सुन मार पड़े ॥

दिना चार का खेल है, झूठा जगत पसार ।
जिन विचार प्रति ना लखा, बूढ़े भौ-जल धार ॥
ये दिन चार कुटुंब सौं लख
सो झूठ पसार के संग बँधानो ।
मात पिता सुत दार निहारि,
सो सार बिसारि कै फंद फँदानो ॥
पानी से पिंड सँवारि कियौ,
नर ताहि बिसारि अनंद सो मानो ।
तुलसी तब की सुधि याद करौ,
उलटे मुख गर्म रखौ लटकानो ॥
नर को तन साज न काज कियौ,
सो भये खर कूकर सूकर स्वाना ।
जानी न बात किया सँग साथ,
सो हाथ से लात जो खात निदाना ॥
बूझी नहिं ज्ञान की गैल गली,
सो अली अन्न पाप से होत अज्ञाना ।
तुलसी लख लार से चीन्ह पड़ी,
सोइ साल को खेत पयाल से जाना ॥

नर का जनम मिलता नहीं । गाफिल गल्ली ना रखो ॥
दिन दो बसेरा बास है । आखिर फना मरना सही ॥
बेहोम मौत सिर पे खड़ी । मारै निसाना ताक के ॥
हर दम निकारै खेलता । जम से रहे सब हार के ॥
घेरा पड़ा है काल का । कोई बचन पावै नहीं ॥
जग में जुलाग तोना पड़ी । इन से पनह देवै दई ॥
चलने के दिन थोड़े रहे । हर दम नगरा कूच का ॥
नहिं न तेरा संगी भया । तुलसी तबका ना फिना ॥

दिन चार है बसेरा । जग में न कोई तेरा ॥
सबदी बढाऊ लोग हैं । उठ जाँड़े सबेरा ॥
अपनी करो फिर । चलने की जो जिकर ॥
यहाँ रान का नहिं काम है । फिर जा करो नहिं केरा ॥
तन में पवन बनेर । जाये हवा नभ देही ॥

टुक जीवने के कारने । दुख सहत क्यों जम केरा ॥
सुख देख क्यों भुलाना । कुछ दिन रहे पर जाना ॥
जैसे मुसाफिर रात रह । उठ जात है कर डेरा ॥
क्या सोवता पड़ा । जम द्वार पै खड़ा ॥
तुलसी तबारी भोर कर । फिर रात को अँधेरा ॥

क्या फिरत है भुलाना । दिन चार में चलाना ॥
काया कुटम सब लोग यह । जग देख क्यों फुलाना ॥
धन माल मुल्क धनेरे । कहि कर गये बहुतेरे ॥
कितने जतन कर कर बढ़े । घट तंत ना तुलाना ॥
हुसियार हो दिवाने । चलना मँजिल बिहाने ॥
बाकी रहे पर आवता । जमराय का बुलाना ॥
लिवते घड़ी घड़ी । कागज कलम चढ़ी ॥
तुलसी हुकम सरकार का । कहे देत हूँ उलाना ॥

क्या गाफिल होउ हुसियार, द्वार पर मौत खड़ी ॥
जम के चढ़ि चपरासी आये, हुकमी जुलम करार ॥
तन पर तलब लगादा लाये, है घोड़े असवार ॥
पढ़ि परवान पकरि कर बाँधे, दे धक्के अगवार ॥
लेकर झपट चपट कर चोटी, धरि धरि जूतिन मार ॥
धरमराय जब लेखा माँगे, भागत गैल विचार ॥
कर हिसाब कौड़ी कौड़ी का, लेत कठिन दरवार ॥
तुलसीदास काल की फाली, फेरि नरक में डार ॥
भटकत मान खान चौरासी, होत न जुग निवार ॥

नर तन मुख पर मूछ, नहीं कछु लाज लगे रे ॥
जम जुलमी के प्यादे आये, पकरि करावै कूच ॥
माता पिता कुटुंब तन तिरिया, चलत न काहू पूछ ॥
धन माया सम्पति मुख सारे, माल मुल्क कुल ऊँच ॥
काल कराल जाल बिच बाँधे, जो जुलम लख हूँछ ॥
तन मिराय पानी जस बुल्ला, फूटि फहम करि मोच ॥
करि करि कर्म बंधविच बाँधे, पाप पुन्य धरि दूछ ॥
तुलमी तलब मलक बिच परलै, जनम जीव तन नूछ ॥
सतगुर तेग तरक जम काढ़ा, नाक कान कर बूच ॥

जात रे तन बाद बिताना ।
छिन छिन उमर ध्यत दिन राती,
सोवत क्या उठि जाग बिहाना ॥
यह देही वारू सम भीती,
बिनसत पल बेहोस हैवाना ॥

ज्यों गुलाल कुमकुम भरि मारे,
 पैक फूटि जिमि जात निदाना ॥
 यह तन की अन आस अनाड़ी,
 तैं विष बंधन फाँस फँदाना ॥
 यह माया काया छिन भंगी,
 रँग रस करि करि डारत खाना ॥
 सुख सम्पति आसिक इंद्री में,
 विष बस चौज मौज मन माना ॥
 तुलसी ताव दाव यहि औसर,
 बासर निसि गइ भजन न जाना ॥

मान रे मन मस्त मसानी ॥
 पोखि पोखि तन बदन बढ़ाया ।
 सो तन बन जरै अग्नि निदानी ॥
 कुँडूँ बंधु मैया सुत नारी ।
 मरत कोऊ सँग जात न जानी ॥
 यह संसार समझ दुखदाई ।
 पर बंधन नहिँ परत पिछानी ॥
 जोइ जोइ पाप पुन्न जिन कीन्हे ।
 आप आप भव भुगतत खानी ॥
 फूला बृच्छ फूल गिरि जावे ।
 तैं फूले पर कौन ठिकानी ॥
 तुलसी जगत जान दिन चारी ।
 भारी भव बिच फाँस फँसानी ॥

रूप दे रस रहदा गंदे ।
 यह अँग अग्नि जरे मन मूरख, बारू बदन बनाया वे ।
 धाया कीट करम रंजक तन, भट्ठी बुरज उड़ाया वे ॥
 ज्यों काया महताब हवाई, जल बल खाक मिलाई ।
 जम की जाल जबर नहिँ छूटे, छूटे अंग इलाही ॥
 खादिद का कर खोज खुदी कुल, खिलकत खोज न पाया वे ।
 पैदा किया खाक से पुतले, यारी, यार भुलाया वे ॥
 सब जहान दोजख दुनियाई, साहिब सुधि बिसराई ।
 जब लेखा लैं ज्वाव फिरस्ते, हाजिर होस हिराई ॥
 गाफिल गुनह गजब की बातैं, कछु फहमीद न लाया वे ।
 आतस हवा जिमी जिन कीन्हा, आव और ताब बनाया वे ॥
 मालिक मूल मेहर बिसराई, आलम इलम सोहाई ।
 आदम बदन बनाया जिन ने, उनका कुफर कहाई ॥
 खिलकत फना फिरे दोजख में, यों कुफरान कहाया वे ।
 भिस्त राह बुजुर्ग बतलावैं, सो कुछ ख्याल न लाया वे ॥

हकताला कर पैच पसारा, तुलसी पकड़ मैयाई
 तोबा तोब गले नहिँ कुरसत, मुरसिद यों समझाई
 सुपना जग जागि चलो री, अपना कोइ चाहो भलो री
 गुर बिन शान ध्यान बिन धीरज, वीरज बदन बन्यो री
 बौरी काल हाल धरि खावे, बेबस बदन बलो री
 जगत जम जाल जलो री
 यह जम जोर जबर बहुतेरा, हेरा न हाथ परो री
 मुनि मन भूत पकरि धरि खावै, चावे केहि भौति छलो री
 नजर से न नेक टरी री
 सब जिव जंत अंत धरि मारे, परेन मरम मिलो री
 पिया बिन ध्यान धुवाँ को तिमिर, सेमर सुनना फलो री
 सोचि फल फोड़ि खलो री
 येहि बिधि जीव जतन जगही में, पुनि पुनि जनम धरो री
 आसा अंत संत बिन सोचे, तुलसी नहि अंत हिलो री
 पकड़ि पछपात पिलो री ।

बिदेसन कहो कित भूली री ।
 या चमन में फूल भौति भौति के रँग,
 तैं पिया के पौ पै करत अदूली री ।
 तू तो बिसारी धृग तोहि ताहि को,
 सुरति सुहाग भाग सो नसाय को ॥
 औसर बीति गई लखत न वाको,
 तेरे मुख धूली री ।
 घर की डगर छूटी तन धीतो जात है,
 याही नगर मैं समझ तू ले री ॥
 पिया के पदर को पकर पद औसर,
 जनम सुफल सोइ चलत पंग पर ।
 हरख हजर भइ परख न वाको,
 तुलसी अजगूली री ॥

घर नहि कीन्हा पेरा ।
 या वावरिया मन बंधन दीन्हा परेफार चहुतेग ॥
 जुगन जुगन जम बंधन चीन्हा, भरम भूल भटवत रहिये ।
 ताकी तो सुरत तत मत न दग ॥
 अब हिये न चैन दित नित छिन छिन दुग ।
 तब नहि पकरे मुग्गे खोज बो, महत जबर जग पैग ॥
 काम क्रोध जद मदन बिचारे, नलन चाट पीपी पारि ॥
 पीको री पकरि घर घर न दग ॥

जब जियन जोर धक धक हूँहत मुख ।
ख्वाब खलक बस ललकि लोभ को, तुलसि न नीक निवेरा ॥

चल मैजिल मुसाफिर थाके हो ।
जहँ से आये जाहु जहीं जब, उतनी ठौर कहावोगे ॥
अपना बूझो कवन गाँव घर, अजर अमर जोइ जाके हो ।
भरम परे जब रोके हो जम, जवर जैजीरन ठोके हो ॥
भज उसी नाम को याद करो, तज कुपर बाद बरबाद नरो ।

मिल फजल वहीं जद वाके हो ।
अबर अली की खबर तको, जब सबर सुभा दिल दूर रखो ॥
तुम रुहरकाने गगन चढ़ी, असमान अरस पर जाय अड़ो ।
तब गजल गाम से पाके हो ।
सक सुभा बदन चक चाखे हो, जब जबर फिरिस्ते नाके हो ॥
अब पहम पना तजि बाट बसो, घर घाट मुकरवे चमक चसो ।
रवि सिजल लखो जब लाके हो ॥
तुलसी कहे तलब बिना के हो, कर मुरसिद को नहीं फाके हो ॥
फरक फकीरी बूझेगा, जब गुनह समझ कूँ सूझेगा ॥
इक अदल मुरीदी काके हो ॥

रे हंसा गवन किये तजि काया ॥

मात पिता परिवार कुटुंब सब, छोड़ि चले धन माया ।
रंगमहल सुख सेज विछौना, रचि रचि भवन बनाया ॥
प्यारे प्रीत मीत हितकारी, कोई काम न आया ।
हंसा आप अकेले चले, जंगल बास बसाया ॥
पुन पंच सब जाति जुड़ी है, भूमी काट बिछाया ।
चिता बनाय रची धरि काया, जल बल खाक मिलाया ॥
प्राणपती जहँ डेरा कीन्हा, जो जस करम कमाया ।
हंसा हंस मिले सरवर में, कागा कुमति सभाया ॥
तुलसी मानसरोवर मुक्तता, जुग जुग हंसन पाया ।
कागा कुमति जीव करमन से, फिर भवजनम धराया ॥

रे हंसा प्राण पवन इक संग ।

पौन तत्त रान साज यनो है, पिरथी जल पवन उतंगा ।
अग्नि अज्ञान भास भयो भीतर, रचि कीन्हा अस अंगा ॥
जब लग पवन रहे काया में, तब लग चेतन चंगा ।
निरासी पवन भयन भयो सूना, उड़त भँवर तन मंगा ॥

तन करि नास भास चलि जैहै, जब कोइ साथ न संग ।
जम के दूत पूत ले जावैं, नहीं कोइ आस असंगा ॥
यह भाया त्रिभुवन पटरानी, भच्छत जीव पतंगा ।
तुलसी पवर पार को रोके, मन मत मौज तरंगा ॥

रे हंसा इक दिन चल जैहो ।

यह काया विच केल करत है, सो तन खाक मिलाया ।
खीर खाँड़ मुख भोग बिलासा, यह मुख सोक समैहो ॥
कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ा लाख करोड़ी ।
चलत बार कछु संग न लीन्हा, हाथ झाड़ि पछतैहो ॥
जो कुछ पाप पुन्न करनी के, फल फीके करवैहो ।
धरमराय की रीत कठिन है, लेखा देत भुलैहो ॥
तुलसी तुच्छ तजो रँग काँचो, आवागवन बसैहो ।
जम जुलुमी जती पटकारे, जनम जनम दुख पैहो ॥
नाम लो री नाम लो री, ऐसी काहे सुरत सुधि भूली री ।
बाद बिबाद तजो बहु बायक, नाहक दुख सहो सूली री ॥
काल कराल भुलावत करमन, भ्रम तजि भज पद मूली री ।
बीतत जनम नाम बिन लानत, चालत भेट अदूली री ॥
स्वास स्वास जावे तन तुलसी, क्यों भव सिंध फूली री ॥

(अरे) कोई अमर नहीं है या तन में ।

काया करम अघार ॥
उपजे मरे बने फिर बिनसै ।
जुग जुग बंधन दुख सुख बारम्बार ॥
आसा दुख बंधन भटकावत ।
आप अपनगै नहि चीन्हा करतार ॥
केहर सुत भेड़न सँग भूला ।
मन गुन इंद्रिन सँग करत विहार ॥
जब बना सिंध मिले उपदेसी ।
सतगुर को मिलि भव के भरम निकार ॥
तुलसी जब तब भूल परखिया ।

निरमल होय लखि आवे समझ विचार ॥

सबसे हिलमिल वैर विमन तज, परम प्रतीत प्रवेस ।
दम पर दम हरदम प्रीतम सँग, तुलसी मिया कलेस ॥

संत शिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)

(राधास्वामी सतसंगके मूल-प्रवर्तक । जन्म—आगरानगरके पन्नीगली मुहल्लेमें वि० सं० १८७५ भादों वदी ८ खनी-परिकर ।

[प्रेषक—श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा 'विशारद']

जोड़ी री कोइ सुरत नाम से ॥
यह तन धन कुछ काम न आवे ।
पड़े लड़ाई जाम से ॥
अब तो समय मिला अति सुंदर ।
सीतल हो बच घाम से ॥
सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु ।
मनहि हटाओ काम से ॥
मन इंद्री कुल बस कर राखो ।
पियो घूँट गुरु जाम से ॥
लगे ठिकाना मिले सुकामा ।
छूटो मन के दाम से ॥
भजन करो छोड़ो सब आलस ।
निकर चलो कलि-ग्राम से ॥
दम दम करो बेनती गुरु से ।
वही निकारें तने चाम से ॥
और उपाव न ऐसा कोई ।
रटन करो सुबह शाम से ॥
प्रीति लाय नित करो साध सँग ।
हट रहो जग के खासो आम से ॥
राधा स्वामी कहे सुनाई ।
लगे जाय सत नाम से ॥
चूनर मेरी मैली भई ।
अब कापै जाउँ धुलान ॥
घाट घाट मैं खोजत हारी ।
धुबिया मिला न सुजान ॥

नइहर रहूँ कस पिया घर जाऊँ ।
बहुत मरे मेरे मान ॥
नित नित तरसूँ पल पल तड़पूँ ।
कोइ धोवे मेरी चूनर आन ॥
काम दुष्ट और मन अपराधी ।
और लगावें कीचड़ सान ॥
का से कहूँ सुने नहीं कोई ।
सब मिल करते मेरी हान ॥
सखी सहेली सब जुड़ आई ।
लगीं भेद बतलान ॥
राधा स्वामी धुबिया भारी ।
प्रगटे आय जहान ॥

सुरलिया बाज रही । कोइ सुने संत घर ध्यान ॥
सो सुरली गुरु मोहिं सुनाई । लगे प्रेम के वान ॥
पिंडा छोड़ अंड तज भागी । सुनी अधर में अपूरव तान ॥
पाया शब्द मिली हंसन से । खैच चढ़ाई सुरत कमान ॥
यह बंसी सत नाम बंस की । किया अजर घर अमृत पान ॥
भँवर गुफा द्विग सोहं बंसी । रीझ रही मैं सुन सुन तान ॥
इस सुरली का मर्म पिछानो । मिली शब्द की पान ॥
गई सुरत खोला वह द्वार । पहुँची निज अखान ॥
सत्त पुरुष धुन वीन सुनाई । अद्भुत जिन की शान ॥
जिन जिन सुनी आन यह बंसी । दूर किया सब मन का मान ॥
सुरत सम्हारत निरत निहारत । पाय गई अब नाम निगान ॥
अलख अगम और राधास्वामी । खेल रही अब उम भैरान ॥

संत पलटू साहब

(अयोध्याके संत, जन्म-स्थान—नगपुर जलालपुर, जिला—फैजाबाद; इनका स्थिति-काल विक्रमकी १९ वीं शताब्दी के पूर्व में अनुमान किया जाता है । जति—बनिया, गोविन्द साहबके शिष्य; शरीरान्त अयोध्यामें हुआ ।)

नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरै पार ॥
कैसे उतरै पार पथिक विस्वास न आवै ।
लगे नहीं बैराग यार कैसे कै पावै ॥
मन में धरै न शान नहीं सतसंगति रहनी ।

घात करै नहीं कान प्रीति बिन जेगे कानी ॥
छूटि डगमगी नाहिं संत को वचन न मानै ।
मूरख तजे विवेक चतुरर अनी आनै ॥
पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे शिखर ।
नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरै पार ॥

धुनिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥
चादर लीजै धोय मैल है बहुत समानी ।
चल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी ॥
चादर भई पुरानि दिनों दिन बार न कीजै ।
सतसंगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजै ॥
झूटै कलमल दाग नाम का कल्प लगावै ।
चलिये चादर ओढ़ि बहुर नहिं भव जल आवै ॥
पलटू ऐसा कीजिये मन नहिं मैला होय ।
धुनिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥

दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥
महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा ।
सन्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥
दसो दिमा भई सुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची ।
छुटी कुमति की गोठि सुमति परगट होय नाची ॥
होत छलीयो राग दाम तिगुन का छूटा ।
पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा ॥
पलटू औंधियारी मिटी बाती दीन्ही टार ।
दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥

देखो नाम प्रताप से मिला तिरै जल बीच ॥
मिला तिरै जल बीच सेत में कटक उतारी ।
नामहिं के परताप बानरन लका जारी ॥
नामहिं के परताप जहर मोरा ने खाई ।
नामहिं के परताप बालक पहलाद बचाई ॥
पलटू हरि जग ना सुनै ताको कहिये नीच ।
देखो नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥

राथी पोड़ा खाक है कहै सुनै सो खाक ॥
नहिं सुनै सो खाक खाक है मुलुक खजाना ।
जोर देखा खाक खाक जो साचै माना ॥
गण्ट भटारी खाक खाक है बाग-बगैचा ।
रोत-रोटी खाक खाक है हुक्का नैचा ॥
गाल दुमाला खाक खाक मोतिन के माला ।
गौबतगाना खाक खाक है समुग-माला ॥
पलटू नाम रूपाय का यही सदा है पाक ।
राथी पोड़ा खाक है कहै सुनै सो खाक ॥

देत देत हैं आपन पलटू पलटू सोर ॥
पलटू पलटू सोर राम की ऐगी इच्छा ॥

कौड़ी घर में नाहिं आपु मैं माँगौ मिच्छा ॥
राई परवत करै करै परवत को राई ।
अदना के सिर छत्र पैज की करै बड़ाई ॥
लीला अगम अपार सकल घट अंतरजामी ।
खाहिं खिलवावहिं राम देहिं हम को बदनामी ॥
हम सों भया न होयगा साहिब करता मोर ।
देत देत हैं आपुहीं पलटू पलटू सोर ॥

हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥
जन की सही न जाय दुर्वासा की क्या गत कीन्हा ।
भुवन चतुर्दस फिरे तमै दुरियाय जो दीन्हा ॥
पाहि पाहि करि परे जवै हरि चरनन जाई ।
तब हरि दीन्ह जवाब मोर बस नाहिं गुसाई ॥
मोर द्रोह करि बचै करौ जन द्रोहक नाया ।
माफ करै अँबरीष बचौगे तब दुर्वासा ॥
पलटू द्रोही संत कर तिनहैं सुदर्शन लाय ।
हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥

ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥
ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना ।
वैर भाव सब तज्ज रूप अपना पहिचाना ॥
जो कंचन सो काँच दोऊ की आसा त्यागी ।
हारि जीत कछु नाहिं प्रीति इक हरि से लागी ॥
दुख सुख संपति विपति भाव ना यहु से दूजा ।
जो बागहन सो सुपच दृष्टि सम सब की पूजा ॥
ना जियने की खुसी है पलटू मुए न सोच ।
ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥

तू क्यों गफलत में फिरै सिर पर बैठा काल ॥
सिर पर बैठा काल दिनों दिन वादा पूजै ।
आज-काल में कूच मुख नहिं तो कदैं खूजै ॥
कौड़ी-कौड़ी जोरि व्याज दे करते बढ़ा ।
सुखी रहै परिवार मुक्ति मे होवत ठडा ॥
तू जानै मै ठग्यो आप को तुही ठगावै ।
नाम सजीवन मूरि छोरि के माहुर खावै ॥
पलटू सेली ना रही चेत करो अब लाल ।
तू क्यों गफलत में फिरै सिर पर बैठा काल ॥

भजन आतुरी कीजिये और बात में देर ॥
और बात में देर जगत में जीवन थोर ।
मानुष तन धन जात मोड़ धरि करौ निहोर ॥

कौंचे सहल के वीन पवन इक पंछी रहता ।
 दम दरवाजा खुल उड़न को नित उठि चहता ॥
 भजि लीजै भगवान यही में भल है अपना ।
 आवागौन छुटि जाय जन्म की भिटै कल्पना ॥
 पलटू अटक न कीजिये चौरासी घर फेर ।
 भजन आतुरी कीजिये और बात में देर ॥

जहाँ तनिक जल बीछुड़ै छोड़ि देतु है प्रान ॥
 छोड़ि देतु है प्रान जहाँ जल से विलगावै ।
 देइ दूध में डारि रहै ना प्रान गँवावै ॥
 जाको वही अहार ताहि को का लै दीजै ।
 रहै ना कोटि उपाय और सुख नाना कीजै ॥
 यह लीजै दृष्टान्त सकै सो लेइ बिचारी ।
 ऐसो करै सनेह ताहि की मैं बलिहारी ॥
 पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान ।
 जहाँ तनिक जल बीछुड़ै छोड़ि देतु है प्रान ॥

जो मैं हारौं राम की जो जीतौं तौ राम ।
 जो जीतौं तौ राम राम से तन-मन लावौं ।
 खेलौं ऐसो खेल लोक की लज बहावौं ॥
 पासा फेंकौं शान नरद बिस्वास चलावौं ।
 चौरासी घर फिरै अड़ी पौवारह नावौं ॥
 पौवारह सिरवाय एक घर भीतर राखौं ।
 कच्ची मारौं पाँच रैन दिन सत्रह भाखौं ॥
 पलटू बाजी लाइहौं दोऊ त्रिधि से राम ।
 जो मैं हारौं राम की जो जीतौं तौ राम ॥

दिल में आवै है नजर उस मालिक का नूर ॥
 उस मालिक का नूर कहाँ को ढूँढन जावै ।
 सब में पूर समान दरस घर बैठे पावै ॥
 धरती नभ जल पवन तेही का सबन पसारा ।
 छुटै भ्रम की गाँठि सकल घट ठाकुरद्वारा ॥
 तिल भरि नाही कहीं जहाँ नहिं मिरजनहारा ।
 बोही आवै नजर फुरा बिस्वास हमारा ॥
 पलटू नरे साच के झूठे से है दूर ।
 दिल में आवै है नजर उस मालिक का नूर ॥

का जानी केहि औसर साहिब ताकै मोर ॥
 साहिब ताकै मोर मिहर की नजरि निहारै ।
 तुरत पदम-पद देइ औगुन को नाहिं बिचारै ॥

राम गरीबनिवाज गरीबन सदा निवाजा ।
 भक्त-ब्रजल भगवान करत भक्तन के काजा ॥
 माफिल नाहीं परै साच है लौ जव लावै ।
 परा रहै वहि द्वार धनी के धक्का खावै ॥
 आठ पहर चौमठ घरी पलटू परै न भोर
 का जानी केहि औसर साहिब ताकै मोर

पतिव्रता को लच्छन सब से रहै अधीन ॥
 सब से रहै अधीन टहल वह सब की करती ।
 सास ससुर और भसुर ननद देवर से डरती ॥
 सब का पोषन करै सभन की सेज बिछावै
 सब को लेय सुताय, पास तब प्रिय के जावै ॥
 सूतै प्रिय के पास सभन को राखै राजी ।
 ऐसा भक्त जो होय ताहि की जीती बाजी ॥
 (पलटू) कोलै मीठे वचन भजन में है लौ लीन
 पतिव्रता को लच्छन सब से रहै अधीन

हरि को दास कहाय के गुनह करै ना कोय ॥
 गुनह करै ना कोय जेही बिधि पावै रहिये ।
 दुख-सुख कैसेउ पड़ै केहु से तनिक न करिये ।
 तेरे मन में और करनवाला है औरै ।
 तू ना करै खराब नाहक को निस दिन दोरै ॥
 बाको कीजै याद जाहि की मारी दूटै ।
 आधी को तू जाय घराई में समे पूटै ॥
 पलटू गुनह किये से भजन माहिं भोग होय ।
 हरि को दास कहाय के गुनह करै ना कोय ॥

जौं लगि लागै हाथ ना करम न कीजै त्याग ॥
 करम न कीजै त्याग जन्म की मृष्ट बहार ।
 ओहु ओर डारै तोरि पहर कुछ एक न पार ॥
 उत कुल से वे गये नाहिं इत मिला रिजाना ।
 केहु ओर में नाहिं बीच के वीन गुलाना ॥
 जेहुं जेहुं पावै वस्तु तेहुं तेहुं करम को छोड़ै ।
 खातिर जमा को लेइ जगत में मुग्ध मोड़ै ।
 पलटू पग धर निरख करि तांत ली न दग ।
 जौं लगि लागै हाथ ना करम न कीजै त्याग ॥

पलटू ऐसे दास को भ्रम का मंदार न
 भ्रम करै मंदार फल आगन में लाल ।
 भली बुरी बोझ कहे रहे मति मय का भाल

धीरज धै संतोष रहै दृढ़ है ठहराई ।
जो कछु आवै खाइ बचै सो देख लुटाई ॥
लगै न माया मोह जगत की छोड़ै आसा ।
बल तनि निरबल होय सबुर से करै दिलासा ॥
काम क्रोध को मारि कै मारै नींद अहार ।
पलटू ऐसे दास को भरम करै संसार ॥

लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥
मारत अपने पाँय पूजत है देख देवा ।
सतगुरु संत बिसारि करै भूतन की सेवा ॥
चाहै कुसल गँवार अमी दै माहुर खावै ।
मने क्रिये से लहै नरक में दौड़ा जावै ॥
पाँड़ै जल के बीच हाथ में बाँधे रसरी ।
परै भरम में जाइ ताहि को कैसे पकरी ॥
पलटू नर तन पाइ कै भजन में हैं अलसाय ।
लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥
हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥
जाति न पूछै कोय हरी को भक्ति पियारी ।
जो कोइ करै सो बड़ा जाति हरि नाहिं निहारी ॥
पतित अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई ।
गनिका विस्वा रहि विमान पै तुरत चढ़ाई ॥
नीच जाति रैदान आपु में लिया मिलाई ।
लिया गिद्ध को गोद दिया बैकुण्ठ पठाई ॥
पलटू पारम के छुए लोहा कंचन होय ।
जिन को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥

निदक जीवै दुगन जुग काम हमारा होय ॥
नाम हमारा होय बिना कौड़ी को चाकर ।
कमर बांधि के फिर करै तिरु लोक उजागर ॥
उभे हमारी मोन पलटू भर नाहिं बिसारी ।
लगी रहै दिन रात प्रेम से देता गारी ॥
संत नई दृढ़ करै जगत का भरम छुड़ावै ।
निराक गुरु हमारा नाम से बही मिलवै ॥
मुनि के निराल मरि गया पलटू दिया है रोय ।
तिरु तिरु दुगन जुग काम हमारा होय ॥
निराक गुरु हमारा नाम से बही मिलवै ॥
मगरम, हमारी हो सब पाय, जगत में दीन न भागिये जी ॥
गारि, ते घर में दीन हमी, किम बात को अतै आगिये जी ।
पलटू ते दूत सुख लख पावै, दानि तपस मुनि सब भागिये जी ॥

सील सनेह सीतल बचन, यहि संतन की रीति है जी ।
सुनत बात के जुड़ाव जावै, सब से करते ये प्रीति हैं जी ॥
चितवनि चलनि सुसकानि नवनि, नहिं राग द्वेष हार जीत है जी ।
पलटू छिमा संतोष सरल, तिन को गावै सुति नीत है जी ॥

बिना सतसंग ना कथा हरिनाम की,
बिना हरिनाम ना मोह भागै ।

मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलैगी,
मुक्ति बिनु नाहिं अनुराग लागै ॥

बिना अनुराग के भक्ति न होयगी,
भक्ति बिनु प्रेम उर नाहिं जागै ।

प्रेम बिनु राम ना राम बिनु संत ना,
पलटू सतसंग वरदान मागै ॥

पलटू नर तन पाइ कै, मूरख भजै न राम ।
कोऊ ना सँग जायगा, सुत दारा धन धाम ॥
वैद धनंतर मरि गया, पलटू अमर न कोय ।
सुर नर मुनि जोगी जती, सबै काल बस होय ॥
पलटू नर तन पाइ कै, भजै नहीं करतार ।
जमपुर बाँधे जाहुगे, कहौं पुकार पुकार ॥
पलटू नर तन जातु है, सुंदर सुभग सरीर ।
सेवा कीजै साध की, भजि लीजै रघुबीर ॥
दिना चार का जीवना, का तुम करौ गुमान ।
पलटू मिलिहैं खाक में, घोड़ा बाज निसान ॥
पलटू हरि जस गाइ ले, यही तुम्हारे साथ ।
ब्रह्मा पानी जातु है, धोड सिताबी हाथ ॥
राम नाम जेहि सुखन ते, पलटू होय प्रकास ।
तिन के रद बंदन करौ, वो साहिब मैं दास ॥
तन मन धन जिन राम पर, कै दीन्हों बकसीस ।
पलटू तिन के चरन पर, मैं अरगत हौं सीस ॥
राम नाम जेहि उच्चरै, तेहिं सुख देहुं कपूर ।
पलटू तिन के नफर की, पनहीं का मैं धूर ॥
मनमा बाचा कर्मना, जिन के है विस्वास्त ।
पलटू हरि पर रहत हैं, तिन्ह के पलटू दास ॥
पलटू न संसय छूटिगे, मिलिया पूरा यार ।
मगन आपने खवाल में, भाइ पड़ै संसार ॥
अनति निंदा कोउ करै, लगै न तेहि के साथ ।
पलटू ऐसे दास के, सब कोइ नावै साथ ॥
आठ पर लागी रहै, भजन-तेल की धार ।
पलटू छेमे दास को, कोउ न पावै पार ॥

सरवरि कचहुँ न कीजिये, सब से रहिये हार ।
 पलटू ऐसे दाम को, डरिये बारंवार ॥
 संगति ऐसी कीजिये, जहवाँ उपजै शान ।
 पलटू तहाँ न बैठिये, घर की होय जियान ॥
 सतसंगति में जाइ कै, मन को कीजै सुद ।
 पलटू उहाँ न जाइये, जहवाँ उपजु कुबुद्ध ॥
 गारी आई एक से, पलटू भई अनेक ।
 जो पलटू पलटै नहीं, रहै एक की एक ॥
 पलटू नरे साँच के, झूठे से है दूर ।
 दिल में आवे साँच जो, साहिब हाल हजूर ॥
 पलटू यह साँची कहै, अपने मन को फेर ।
 तुझे पराई क्या परी, अपनी ओर निबेर ॥
 पलटू मैं रोवन लगा, हेरि जगत की रीति ।
 जहँ देखो तहँ कपट है, कासों कीजै प्रीति ॥

मुँह मीठो भीतर कपट, तहाँ न मेरो बास ।
 काहू से दिल ना मिलै, तौ पलटू फिरै उदास ॥
 सुन लो पलटू भेद यह, हँसि बोले भगवान ।
 दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान ॥
 मन मिहीन कर लीजिये, जब पिउ लगै हाथ ॥
 जब पिउ लगै हाथ नीच है सब से रहना ।
 पच्छापच्छी त्यागि ऊँच बानी नहिँ कहना ॥
 मान बड़ाई खोय खाक में जीते मिलना ।
 गारी कोउ देइ जाय छिमा करि चुप के रहना ॥
 सब की करै तारीफ आप को छोटा जानै ।
 पहिले हाथ उठाय सीस पर सब को आनै ॥
 पलटू सोर सुहागिनी हीरा झलकै माथ ।
 मन मिहीन कर लीजिये जब पिउ लगै हाथ ॥

स्वामी निर्भयानन्दजी

(स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वतीके शिष्य ।)

मान मान रे मान मूढ़ मन ! मान लै ।
 सुपना है संसार बात यह जान लै ॥
 गुरु-चरनन की धूरि सीस पर धारि लै ।
 सुद नीर सौं मलि मलि पाँय पखार लै ॥
 विसय-भोग मैं सुख नहिँ खूब विचारि लै ।
 देवी संपति धारि सुद अधिकार लै ॥
 तेर-मेर कौं गेर देर क्यों करत है ।
 हानि-लाभ कौं देख बूथा क्यों जरत है ॥
 आत्म-तत्त्व विचारि क्यों दुख नहिँ हरत है ।
 दुर्लभ नरतन पाय नहीं क्यों तरत है ॥
 आत्म ब्रह्म अनादि अनंत अपार है ।
 सब देवों का देव यही सरदार है ॥
 चेतन सुद अखंड सार का सार है ।
 बड़भागी कोइ करत खुला दीदार है ॥
 दरसन कर तत्कालहि पद निरवान लै ।
 सुपना है संसार बात यह जान लै ॥
 तन का ढाँचा हाइ मौँस मल खाल है ।
 क्या करता सिंगार लायगा काल है ॥

अमल चढ़्यौ घनघोर वजावत गाल है ।
 निज आत्म सुप्तरूप न जानत हाल है ॥
 'निरभय' आत्म ब्रह्म एक पहिचान लै ।
 सुपना है संसार बात यह जान लै ॥
 गोला मारै ज्ञान का, संत सिपाही बाँध ।
 उत्कट जिग्यासू बनै, अजब उजाला होय ॥
 अजब उजाला होय अँधेरा सबदी नागै ।
 अंतरमुख हो लखै आत्मा अपनो भागै ॥
 कहै 'निर्भयानंद' होय जिग्यासू भोला ।
 संत सिपाही कोय ग्यान का मारै गोला ॥
 पाता है निज आत्मा, विसयन सौं मन रोय ।
 काम क्रोध के वेग की, जो सहि जावै शोक ॥
 जो सहि जावै शोक यार विशेप द्योत ।
 निद्रा अरु आहार मुक्ति सौं कटू पदार्थ ॥
 कहै 'निर्भयानंद' झूठे जानै नाता ॥
 विसयन सौं मन गेय आत्मा निज पाता ॥

अखा भगत

अकल कला खेलत नर नानी ।
जैसेहि नाव हिरे फिरे दमो दिम, ध्रुव तारे पर रहत निशानी ॥
चलन बलन अघनी पर बाकी, मन की सुरत ठहरानी ।
तत्त्व समाम भयो है स्वततर, जैसे हिम होत है पानी ॥

छुपी आदि अंत नहि पायो, आइ न सकत जहाँ मन बानी ।
ता घर स्थिती भई है जिन की, कहि न जात ऐसी अकथ कहानी ॥
अजब खेल अद्भुत अनुपम है, जाकूँ है पहिचान पुरानी ।
गगनहि गोच भया नर ओठे, एहि अखा जानत कोइ शानी ॥

भक्त श्रीललितकिशोरीजी

(असली नाम श्रीकुन्दनलालजी, जन्म-काल—अज्ञात, लखनऊके साह गोविन्दलालजी अग्रवालके पुत्र और श्रीरावारमणीय गोस्वामी श्रीराधागोविन्दजीके शिष्य, स्थान—वृन्दावन । शरीरान्त—वि० सं० १९३० कार्तिक शुद्ध २)

मनः पलितैद्यौ भजन दिन कीने ।
धन दौलत कछु काम न आवै,
कमलनयन गुन चित विनु दीने ॥
देखत कौ यः जगत सँगाती,
तात मात अपने सुख भीने ।
'ललितकिमोरी' हुंद मिटै ना,
आनँदकंद विना हरि चीने ॥

मुसाफिर, रैन रही थोरी ।
जागु जागु, सुख नीद त्यागि दै,
होति वस्तु की चोरी ॥
माँजल दूरि, भूरि भवसागर,
मान कुरमति मोरी ।
'ललितकिमोरी' हाकिम सो डर
करै जोर चरजोरी ॥

लभ कहा कंचन तन पाये ।
भजे न मृदुल कमलदललोचन,
दुख मोचन हरि हरनि न ध्याये ॥
तन मन धन अरपन ना कीन्हे,
प्राण प्राणपति गुननि न गाये ।
जोवन, पन, कलधौत धाम सब
मिथ्या आयु गँवाय गँवाये ।
सुख जग सँग, विमुख रँग राते,
दौलत सुख संपति विमगाये ।
'ललितकिमोरी' मिटै ताप ना,
विन हट चिंतामनि उर लाये ॥

गाधे, ऐंसेट आयु निगानी ।
लगन न लग्न लजावत संतन,
वर्तति दंग छंदव चिरानी ॥

माला हाथ ललित तुलसी गर,
अँग अँग भगवत छाप सुहानी ।
बाहिर परम विराग भजन रत,
अंतस मति पर-जुवति नसानी ॥
मुख सों ग्यान-ध्यान वरनत बहु,
कानन रति नित विषय-कहानी ।
'ललितकिमोरी' कृपा करौ हरि,
हरि संताप सुहृद सुखदानी ॥

दुनियाँ के परपंचों में हम, मजा कछू नहि पाया जी ।
भाई-बंधु मिता-माता, पति, सब सों चित अकुलाया जी ॥
छोड़-छाड़ घर, गाँव-नाँव, कुल, यही पंथ मन भाया जी ।
ललितकिमोरी आनँदधन सों अय हठि नेह लगाया जी ॥
क्या करना है संतति-संपति, मिथ्या सब जग भाया है ।
शाल दुझाले, हीरा-मोती में मन क्यों भरमाया है ॥
माता-पिता, पत्नी-बंधू, सब गोरखधंध बनाया है ।
ललितकिमोरी आनँदधन हरि हिरदै कमल बसाया है ॥
बन-वन फिरना विहतर हम को रतन भवन नहि भावै है ।
लता तरे पड़ रहने में सुख नाहिन सेज सुहावै है ॥
सोना कर धरि सीप भला अति तकिया ख्याल न आवै है ।
ललितकिमोरी नाम हरी का जपि-जपि मन सचु पावै है ।
तजि दीनीं जव दुनियाँ दौलत फिर कोइ के घर जाना क्या ।
कंद-मूल-फल पाय रहैं अय खड़ा-भीटा खाना क्या ॥
छिन में साही वकमैं हम को मोती-माल-खजाना क्या ।
ललितकिमोरी रूप हमारा जानै ना तहँ आना क्या ॥
अष्टासिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती ।
नहीं जवाहिर, सोना-चाँदी, विभुवन की संपति चढ़ती ॥
भावें ना दुनिया की बातें दिलवर की चरचा गड़ती ।
ललितकिमोरी पार लगावै माया की गर्जनी ॥

गौर-स्याम बदनारविंद पर जिसको वीर मचलते देखा । देखौ री, यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है
नैन-वान; मुमक्यान संग कैय फिर नहीं नैंक सँभलते देखा ॥ बरछी-सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है
ललितकिमोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा । हम को घायल देख बेदरदी मंद-मंद मुमकाता है
इन्हा प्रेममिधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा ॥ ललितकिमोरी जखम जिगर पर नौनपुरी नुरकाता है

भक्त श्रीललितमाधुरीजी

(लखनऊमें जीहरी श्रीगोविन्दलालजीके पुत्र, गृहस्थका नाम साह पुन्दनलालजी । सं० १९१३ में अपने भाई कुन्दनलाल
लेतकिशोरीजी) के साथ सब कुछ छोड़कर वृन्दावन आ गये ।)

देखौ बलि बृन्दावन आनंद । रतत श्रीराधे राधे माधव मारुत सीतल मद ।
नवल सरद निसि नव वसंत रितु, नवल सु राका नंद ॥ नवल किमोर उमंगन खेलत, नवल राम रसकंद ।
नवल मोर पिक वीर कोकिला कूजत नवल मल्लिद । ललितमाधुरी रसिक दोउ बर, निरतत दिये कर फंद ॥

भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी

(असली नाम—गोस्वामी गरुडजी, जन्म वि० सं० १८८४ ज्येष्ठ ८, पिताका नाम—श्रीरमणदयालुजी, माताका नाम—श्रीमती
स्थान—फर्रुखाबाद ।)

श्रीराधारमन हमारे मीत । हमारे धन स्यामा जू कौ नाम ।
छलित त्रिभंगी स्याम सलोने कटि पहिरे पटपीत ॥ जाकौ रतत निरंतर मोहन, नंदनंदन धनस्याम ॥
तुरलीधर मन हरन छबीले छके प्रिया की प्रीत । प्रतिदिन नव नव महा माधुरी, बरमति आनो जाम ।
'गुनमंजरी' विदित नागर बर जानत रस की रीत ॥ 'गुनमंजरी' नवकुंज मिलावै, श्रीवृन्दावन धाम ॥

भक्त रसिकप्रीतमजी

तरैट्टी श्रीगोवर्धन की रहिये । तन पुलकित अजरज में लोटत गोविंद वृन्दा में नंदे ।
प्रति मदनगोपाल लाल के चरन कमल चित लैये ॥ रसिक प्रीतम हित चित की यात श्रीगिरिधारीजी मोकायि ॥

श्रीहितदामोदर स्वामीजी

नमो-नमो भागवत पुरान । छूटि गये कर्मन के बंधन,
महातिमिर अग्यान बढ़्यौ जब, मिट्यौ मोह वृद्धे सुन्यान ।
प्रगट भये जग अद्भुत भान ॥ दरस्यौ भक्ति-पंथ अनुरागो,
उदित सुभग श्रीसुक उदयाचल, देखत नहीं उदक मकामी,
छिपे ग्रंथ उड़गन समान । जथापि दिनकर ते विद्यमान ।
जागे जीव निशि सोये अविद्या, राजत एक महा मरबोपर,
कियो प्रकास विमल विद्यान ॥ बढ़्यौ प्रताप और न मर्यादः
फूले अंबुज बक्ता खोता, दामोदर हित सुर मुनि दंडित,
हिमकर मंद मदन अभिमान । जय जय जय श्रीगुणनिगम ॥

भगवान हित रामदासजी

और कोऊ समझै सो समझो हम कूँ इतनी समझ भली ।
ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली ॥
श्रीदामादिक सखा श्याम के श्यामा सँग ललितारि अली ।

ब्रजपुर वास शैल वन विहरन कुंजन कुंजन रंग रली ॥
इन के लाइ चहूँ सुख अपना भाव बेलि रन फलन पली ।
कहै भगवान हित रामदास प्रभु सब तेँ इन की कृपा बली ॥

श्रीकृष्णजनजी

सत्य सनेही साँवरो; और न दूजो कोय ।
रे मन ! तारी प्रीति कर; और सकल भ्रम खोय ।
पानी मैं ज्यों बुदबुदा; ऐसी यह है देह ।
विनामि जाय पल एक मैं, या मैं नहीं संदेह ॥
स्वासा चलत कुठार है; काटत तरुवर आय ।
हो सचेत जै कृष्णजन, गिरधर लाइ लड़ाय ॥
समाय-समय पर करत मोड़; अमन वसन निरधार ।
रे मन ! नू अच सुख चाहत; ऐसे प्रभुहि विचार ॥

दैन कछौ तहँ नहीं दियौ; दियौ विषय के हेत ।
जन्म गमायौ दादही; पायौ नरक निकेत ॥
लाय गये खरा खेत सब; रख्यो सोई अन्न राख ।
भज हरि चरन सरोज सो; सब संतन की साय ॥
तिनका तोरै बज्र कों; मसक भिदारै भेर ।
ऐसी लीला कृष्ण की; तनक न लागै बेर ॥
काया सहर सुहावनो; जहाँ जौहरी नैन ।
हरि हीरा है हेत सौँ मोल; बोल मृदु वैन ॥

महात्मा ब्रनादासजी

(प्रथम—प्रतिमपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्. ए.)

(१)

राम भव नये राम यही तन; मे मन बुद्धि औ चित्त अहं सब ।
विधि और निषेध न जानत वेद; गये सब खेद अनंद भये अब ॥
निष्ठ प्रदे थिति भूलि गई नहीं जानत देस औ काल अहं कव ।
‘दास बना’ हम ब्रज; ऐसी स्वर; आवत है उठै स्वास जै जव ॥

(२)

जव रंग अनुभौ वरसै लाग ।
नाम दोर मद नाम वागना अर्क जगपहि झरमै लाग ।
लोभ मोह परहो; दोष दुख कलि कुचाल सब तरसै लाग ।
जरी श्रमन अमन सब भौतिहि अरुनि होत अब हरसै लाग ॥
अगानी-उ मतोप नृप; साति मरज सुख सरसै लाग ।
‘दास जा’ जपि नाम सो उपजा मृत करत नहि अरसै लाग ॥

(३)

‘दास बना’ जेव सुखाम जे; अँलै करत हवाल ।
जग प्रदे; भक्ति पतनी पलक न लागत हाल ॥
‘दास बना’ जेव जेव परियोग दुनि दग नीरा ।
‘दास बना’ जेव नहि आवत तुलसवली सरंग ॥
‘दास बना’ जेव नहि आवत यम मन; तनहु यत्ता दरवाह ॥

न्याय विराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समाई ॥
बैर प्रीति खरि परत न कतहूँ समता मोहि मुकाम ।
‘दास बना’ जहँ ये लच्छन तौ कचन भेद तेहि रमा ॥

(४)

सेवत सेवत सेव्य के सेवकता मिटि जाय ।
‘ब्रनादास’ तव रीझि कै स्वामी उर लपटाय ॥
नाचत नीति बहुत दिन रीझ्यो नहीं रिझवार ।
‘ब्रनादास’ तेहि नाच को; बार बार धिरकार ॥
कला कुमल सो मुंदरी घट को नहीं दीन ।
‘ब्रनादास’ जाकी अदा एक ताल बस कीन ॥

× × × ×

रहना एकांत सब वागना को अंत किये;
संतरन-सामने औ न खेद उतसाह है ।

धीर कुट्टीछायें; चाल जग को मँझायें; मोद-

कोह को नमायें; सदा बिना परवाह है ॥

उद्दिम कों डारे; मन भारें; औ बिसारें वेद;

हारें हक मारे औ बिचारें दुनगाह है ।

तरक; तरकरी औ जगरी तीनिहूँ लोक;

‘बना’ आस फरक तो फकीरी बाह बाह है ॥

चन्दन-कुल्हाड़ी

काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देह सुगंध बसाई ॥

ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड ।

अनल दाहि पीटत धनहिं परसु बदन यह दंड ॥

—(गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी,

रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड)

संत और बिच्छू

विश्वपावनी वाराणसि में संत एक थे करते वास ।
रामचरण-लवलीन-चित्त थे, नाम-निरत, नय निपुण, निरास ॥
नित सुरसरि में अवगाहन कर विश्वेश्वर-अर्चन करते ।
क्षमाशील पर-दुख-कातर थे, नहीं किसी से थे डरते ॥

एक दिवस श्रीभारीरथि में ब्राह्मण विदथ नहाते थे ।
दयासिंधु देवकिनन्दन के गोप्य गुणों को गाते थे ॥
देखा, एक बहा जाता है वृश्चिक जलधारा के साथ ।
दीन समक्षकर उसे उठाया संत विप्र ने, हाथों हाथ ॥

रखकर उसे हथेली पर निज, संत ढौंछने लगे निशंक ।
खल, कृतघ्न, पापी वृश्चिक ने मारा उनके भीषण डंक ॥
काँप उठा तत्काल हाथ, गिर पड़ा अधम वह जल के बीच ।
लगा डूबने अयाह जल में निज करनी बम निष्ठुर नीच ॥

देखा उसे सुमूर्ध, संत का चित करुणा से भर आया ।
प्रबल वेदना भूल, उसे फिर उठा हाथ पर अपनाया ॥
ज्यों ही सँभला, चेत हुआ, फिर उसने वही डंक मारा ।
हिला हाथ, गिर पड़ा, बहाने लगी उसे जल की धारा ॥

देखा पुनः संत ने उसको जल में बहते दीन मलीन ।
लो उठाने फिर भी उसको क्षमामूर्ति प्रतिहिंसा-हीन ॥
नहा रहे थे लोग निकट सब बोले क्या करते हैं आप ?
“हिंसक जीव बचाना कोई धर्म नहीं है पूरा पाप ॥

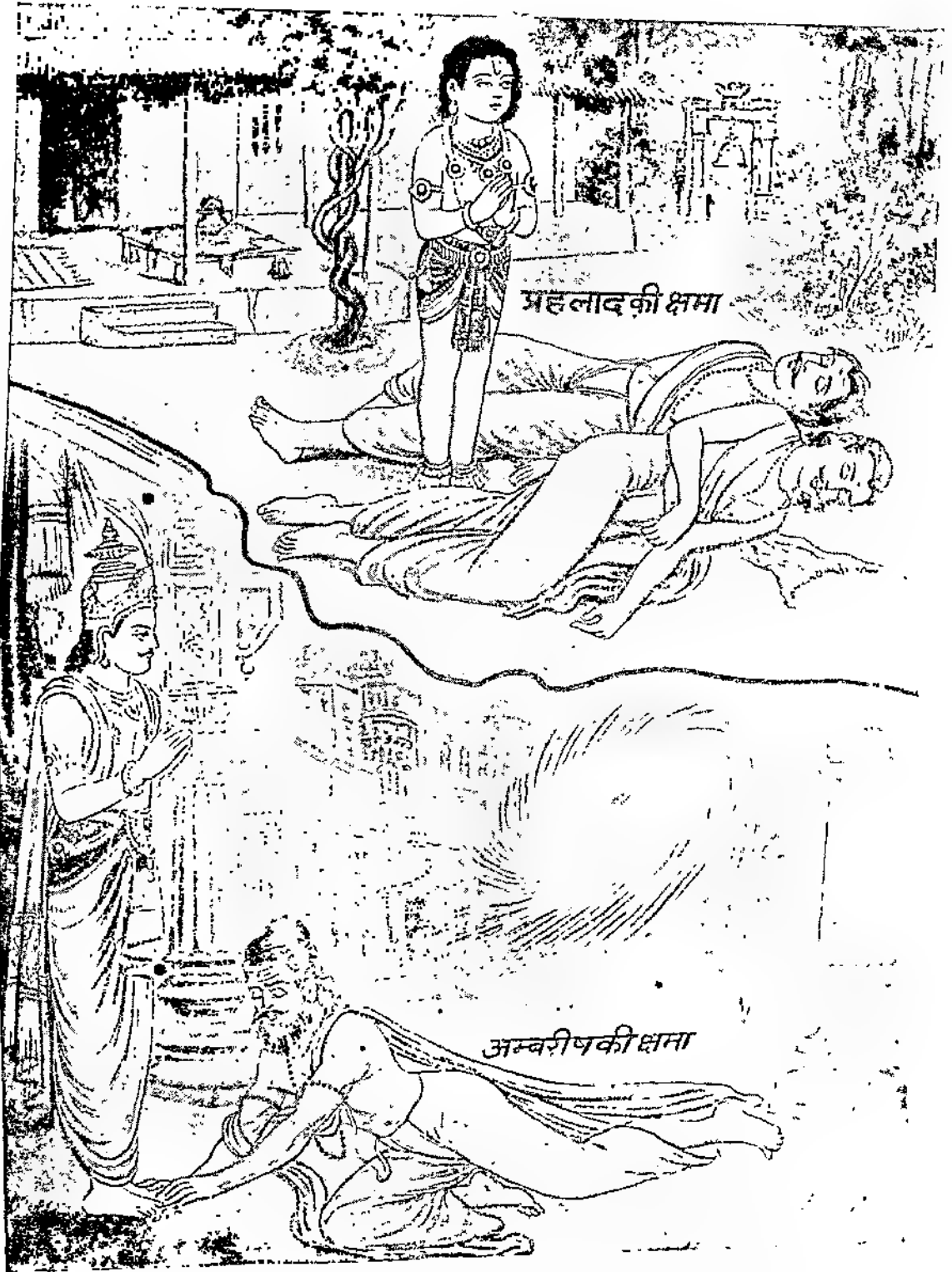
चक्का हाथों हाथ निषम फल तब भी करते हैं फिर भूल ।
धर्म देश को डूबा चुका भारत इस कायरता के कूल” ॥
“भाई ! क्षमा नहीं कायरता, यह तो वीरों का बाना ।
स्वल्प महापुरुषों ने इसका है सच्चा स्वरूप जाना ॥

कभी न डूबा क्षमा-धर्म से, भारत का वह सच्चा
डूबा, जब भ्रम से था इसने पहना कायरता का व
भक्त राज प्रह्लाद क्षमा के परम मनोहर थे आद
जिन से धर्म बचा था जो खुद जीत चुके थे हर्षामर्ष
बोले जब हँसकर यों ब्राह्मण, कहने लगे दूधरे लो
“आप जानते हैं तो करिये हमें बुरा लगता यह योग”
कहा संत ने “भाई ! मैंने बड़ा काम कुछ किया नहीं
स्वभाव अपना बरता इसने, मैंने भी तो किया वही
मेरी प्रकृति बचाने की है, इसकी डंक मारने की
मेरी इसे हराने की है, इसकी सदा हराने की
क्या इस हिंसक के बदले में मैं भी हिंसक बन जाऊँ
क्या अपना कर्तव्य भूलकर प्रतिहिंसा में गन जाऊँ
जितनी बार डंक मारेगा उतनी बार वस्तुतः
आखिर अपने क्षमा-धर्म से निश्चय हूँ हराऊँगा”
संतों के दर्शन, स्पर्शन, भाषण अमोघ जगतीवत् में
वृश्चिक छूट गया पापों में संत-मिलन से उस पल में ।
खुले ज्ञान के द्वार, जन्म-जन्मान्तर की स्मृति से आर्त
छूटा दुष्ट स्वभाव, सरलता, शुचिता सब उस में आर्त
संत-चरण में लिपट गया वह करने को निज वास्तव में
छूट गया भव-व्याधि विषम से हुआ दक्षिण वीर की धी धी
जब हिंसक जड़ जन्तु क्षमा से हो सकते हैं मायु सुन्दर
हो सकते क्यों नहीं भनूज जो माने जाते हैं महान्
पढ़कर वृश्चिक और संत का यह रचनन सुगम यत्न
अच्छा लगे मानिये, तब प्रतिहिंसा, हिंसा, विषम

चन्द्रनकुंठार

सुनपिच्छ

भक्तोंकी क्षमा

भक्तोंकी क्षमा

प्रह्लादकी गुरु-पुत्रपर

जिसके भयसे त्रिभुवन काँपता था, वह स्वयं काँप उठा था पाँच वर्षके बालकके भयसे। सुरगण और लोकपाल जिस हिरण्यकशिपुके भयसे दिन-रात भयभीत रहते थे, वह अपने ही पुत्र प्रह्लादसे डर गया था। उसे आशङ्का हो गयी—'कहीं मेरी मृत्यु इसके विरोधमें न हो।'।

'आप चिन्ता न करें!' दैत्यराजके पुरोहित आगे आये। 'यदि इसने हमारी बात न मानी तो हम इसे ठिकाने लगा देंगे।'।

पुरोहितोंको अपनी अभिचार-विद्याका गर्व था। प्रह्लाद भगवान्का भजन छोड़ दें, यह तो होना था नहीं। पुरोहितोंने मन्त्र-बलसे कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। प्रह्लादने तो डरना सीखा नहीं था। राक्षसी दौड़ी उन्हें निगलने—वह कहना ठीक नहीं है। उसने केवल दौड़नेकी इच्छा की।

जो निखिल-ब्रह्माण्डनाथके चिन्तनमें जागता रहता है, उसके 'योग-क्षेम'के रक्षणमें वह सर्वसमर्थ हो कैसे सकता है। कृत्याने उत्पन्न होते ही देखा कि वह प्रह्लादकी ओर तो पीछे सरटेगी, उसकी ओर महाचक्र झपटा आ रहा है—कोटि-कोटि सूर्य जिसकी किरणोंमें लुप्त हो जायें, वह महाचक्र सुदर्शन। चेचारी कृत्या थी किम गणनामें लेकिन कृत्या असौख्य होती है। उसे कुछ करना था—थाने उत्पन्न करने-वाले पुरोहितोंके प्राण लेकर वह अदृश्य हो गयी।

शण्ड और अमर्क—बालक प्रह्लादको मारनेको उद्यत दोनों पुरोहितोंकी लाश पड़ी थी। लेकिन प्रह्लाद भगवान्के भक्त थे न, वे इससे दुखी हुए कि मेरे कारण मेरे गुरुपुत्र मरे। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—'यदि मेरे मनमें अपनेको मारनेवाँके, अपनेकी विपत्ति देनेवाँके, अपनेको पर्वतसे पेंकनेवाँके प्रति भी कभी द्वेष न आया हो तो ये गुरुपुत्र जीवित हो जायें। यदि मैंने अपनेकी कष्ट देनेवाँके दैत्यों, गणों, नागों और निर्रिमें विना किसी भेदके अपना दर्शन लिया तो तो मेरे दयामय प्रभु! ये गुरुपुत्र जीवित हो जायें।'।

गुरुपुत्र जीवित हो गये। वे मन्त्रमुक्त जीवित हो गये। जो भगवान्के निम्न देव तो जीवित हो तो भी मृत है। प्रह्लादकी प्रार्थना गुरुपुत्रोंमें प्राण ही नहीं आये, उनमें भगवत्प्रेम भी आयी। उन्हें मना जीवन मिला।

X X X X

अम्बरीषकी दुर्वासापर

भगवान् नारायणके प्रथम भक्त महागुरु अम्बरीष—

अम्बरीष भगवद्भक्तिमें इतने तन्मय रहनेवाले कि श्रीहरिको उनकी तथा उनके राज्यकी रक्षाके लिये अचक्रको नियुक्त कर देना पड़ा था। अम्बरीष-जैसे भगवद्नियमित एकादशी व्रत करें तो क्या आश्चर्य। एकादश व्रतका पारण द्वादशीमें होता है। एक पारणके समय दुर्वा जी पहुँच गये। महाराजने भोजन करनेकी प्रार्थना न श्रुति उसे स्वीकार करके स्नान-संख्या करने चले गये।

द्वादशीमें पारण करना आवश्यक था। द्वादशी थी यं और दुर्वासाजी संख्या करते हुए ध्यानस्थ होंगे तो लौटेंगे, यह कहा नहीं जा सकता था। व्रतकी रक्षा हो : अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन करनेका अपराध न हो ब्राह्मणोंकी आज्ञासे इस धर्म-संक्रयमें राजाने गजलसे आचमन कर लिया।

दुर्वासाजी लौटे। राजाने जल पी लिया, यह उन जान लिया। उनका तो नाम ही दुर्वासा ठहरा—क्रोध मूर्ति। एक जटा उखाड़कर कृत्या उत्पन्न कर दी गज नष्ट करनेके लिये।

राजा बिना हिले-डुले ज्यो-के-त्यो निर्भय खड़े रहे भगवान्के चक्के कृत्याको उत्पन्न होते ही भस्म कर दिया। दौड़ा दुर्वासाके पीछे। अब तो लेनेके देने पड़ गये। प्रवचनके लिये भागे दुर्वासा श्रुति, चक्र पीछे पड़ा उनसे

महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक गये तो ब्रह्माजीने कूसे दिया—'यहाँ स्थान नहीं है।' कैलाश गये तो शंकरजी रुखा-खा जवाब दे दिया—'मैं असमर्थ हूँ।' देवर्षि नारद कहनेपर वैकुण्ठ गये: किंतु भगवान् नारायणने भी व दिया—'मैं विवश हूँ। मैं भी भक्तोंके पराधीन हूँ अम्बरीषके ही पास जाइये।'।

चक्रकी ज्वाला शरीरको जलाये दे रही थी। दुर्वासा दौड़े आये और सीधे अम्बरीषके पैरोंपर गिर पड़े। व लोकोच हुआ राजा अम्बरीषको। वे हाथ जोड़कर प्रार्थ करने लगे चक्रने—'यदि मेरा कुछ ब्राह्मणोंका भक्त रहा तो ये महर्षि तारहित हो जायें। यदि भगवान् नारायण मुझसे तनिक भी प्रपन्न हों तो महर्षि तारहित हो जायें।'।

चक्र शान्त हो गया। राजाने दुर्वासाजीको भोजन कराया पूरे एक वर्ष बाद और तब स्वयं भोजन किया केवल जल पीकर वे एक वर्षतक महर्षिके लौटनेकी

रसिक संत सरसमाधुरी

(जन्म—वि० सं० १०.१२ । जन्म-स्थान—मन्दसौर (ग्वालियर राज्य) । पिताका नाम—श्रीधारीरामजी । माताका नाम—श्रीपार्वतीदेवी । प्रति—ब्राह्मण ।)

(१)

जय जय श्री युगल विहारी,
कुंज नृपति नव नागरि नागर,
रस सागर रसिकन रिझवारी ॥
अधम उधारन जन निस्तारन,
तारन तरन भक्त भयहारी ।
श्यामल गौर किशोर किशोरी,
जोरी भोरी अति सुकुमारी ॥
विधि हरि हर विनवत निशि वासर,
अवतारन हू के अवतारी ।
कीजिये कृपा कमल पद सेवा,
सरसमाधुरी शरण तिहारी ॥

(२)

भजो श्री राधे गोविन्द हरी ॥
युगल नाम जीवन-धन जानो, या सम और धर्म नहि मानो ।
वेद पुराणन प्रगट वखानो, जपै जोइ है धन्य धरी ॥
कालियुग केवल नाम अधारा, नवधा भक्ति सकल धृति-सारा ।
प्रेम परा पद लहै सुखारा, रसना नाम लगावो झरी ॥
नृत्य करैं प्रभु के गुन गावैं, गदगद स्वर तन मन पुलकावैं ।
टहल महल कर हिय हुलसावैं, सरसमाधुरी रंग मरी ॥

(३)

भज मन श्री राधे गोपाल ।
कृष्ण निधि कोमल चित तिन को, दीनन को प्रतिपाल ॥
जिन को ध्यान कियें सुख उपजै, दूर होत दुख जाल ।
नाया रहत चरन की चेरी, डरपत जिन सों काल ॥
विहरत श्रीवृन्दावन माँहीं, दोउ गल बैसा डाल ।
बिलसत रास विलास रँगिले गावत गीत रमाल ॥
हैंस हैंस छोन लेत मन छल कर चञ्चल नैन विशाल ।
मरममाधुरी शरणागत कों छिन में करैं निहाल ॥

(४)

राधिकावल्लभ ध्यान धरो डर, राधिकावल्लभ इष्ट हमार ।
राधिकावल्लभ नाम जयो नित, राधिकावल्लभ ही हिय धारे ॥
राधिकावल्लभ जीवन है मम, राधिकावल्लभ प्राण तैं प्यारे ।
राधिकावल्लभ नैन बसे सरसमाधुरी होत नहीं छिन न्यारे ॥

(५)

गावैं श्यामा श्याम को, ध्यावैं श्यामा श्याम ।
निरखैं श्यामा श्याम को, यही हमारो काम ॥
यही हमारो काम, नाम दंपति लौ लागी ।
निज सेवा सुख रंग, महल लीला अनुरागी ॥
सरसमाधुरी रंग रंगे, मदमाते डोलें ।
मिलैं सजाती संग खोल अंतस मृदु बोलें ॥

(६)

जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी ॥
जो जन भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोइ प्राणी
आपा अर्पन करे कृष्ण को, प्रेम प्रीति मन मानी
सुमरे सुकृचि सनेह श्याम को, सहित कर्म मन बानी
श्रीहरि छवि में छको रहत नित, सोइ सच्चा हरि भ्यानी
सब में देखे इष्ट आपनो, निज अनन्य पन जानी
नैन नेह जल द्रवत रहत नित, सर्व अंग पुलकाणी
हरि मिलने हित नित उमरो चित, मुन बुध मय विसरानी
विरह व्यथा में व्याकुल निशि दिन, ज्यों मछली विन पानी
ऐसे भक्तन के वज भगवत, वेदन प्रगट वखानी
सरसमाधुरी हरि हैंस भेंटें, भेंटें आवत जानी

(७)

भजन विन नर मरवट को मत ।
श्यामा श्याम रते रसना से तिन को जान समत
विन हरि भजन करम सब अलग्न, आठो माट वफा
एक अनन्य भक्ति विन कीये भ्रम करनी नग्न
निश दिन करत कपट छलवाजी, मगधे नही पडत
सरसमाधुरी अंतकाल में गावेंगे गगन

(८)

भजन विन नर मय पशू नमान ।
खान पान में उमर बितानत, और नही कुछ जान
मिल्यो आय नागन को नर तन, अथ नो ममर पान
सतसंगत में बैठ छँड तन, दर गोविंद गुणान
छिन पल बड़ी घटत है रसांगा, बाल गयो मगान
आय अचानक तक मोग्या, गीत मरनी न जान
फेर कछू नाहीं बिन आंग, निजम आय जान
सरसमाधुरी मय तन हरि भज नही लगानी

(९)

दोहा

जगत में रहना है दिन चार ।
हेत कर हरि सौ प्यारे, हरि सुमरन की वार ॥
पल्लक का नाहि भरोसा, मौत बिछाया जार ।
द्री भोग विषय बस हूये, कैसे सकल नर नार ॥
र ले भजन मंत गुरु सेवा, सब करनी को तार ।
कृत सौदा सत्य यही है, जीत जनम मत हार ॥
ला बली लग रही रैन दिन, मन मे सोच विचार ।
ला गया कोढ़ चला जात, कोई चलने को तैयार ॥
जो स्वर्ग में सुमिर श्याम को, दया धर्म उर धार ।
सरसमाधुरी नाम नाव चढ़, उतरो भव जल पार ॥

(१०)

जगत में सकल बड़ाऊ लोग ।
कोइ आवत कोइ जात यहाँ ते, झूठो सुख संजोग ॥
भुगते करम भरम जैरासी, जनम मरन दुख रोग ।
जो उपजै सो निश्चै बिनसे, काको कीजे भोग ॥
करे भजन निष्काम श्याम को, फिर नहि होत वियोग ।
सरसमाधुरी मय कहत हैं, करे अमर पुर भोग ॥

(११)

थोड़ा जीवन जगत में, सुन मेरे मन वार
सरसमाधुरी नवन सौ, बरो परस्पर प्यार ॥
राजी राखो मदन को, राजी रहिये आप ।
सरसमाधुरी सुदृढता, भेटत प्रयविधि ताप ।
जग दम्पति भव छोट के, जाये गाली हाथ ।
सुमिरन सेवा भावना, चले जीव क सत्य ॥
गुना य, मगार है, मोह नींद से जाग ।
नारा नरो प्रभु मे करो, हरि सुमरन को लग ॥
जो जन भोग नाम हरि, जागे ताके भाग ।
सरसमाधुरी नाम सुखी, लड़े गुगल अनुराग ॥
करी जान जर त्याग है, बरी योग तर त्याग ।
सरसमाधुरी समझ मन, विषयन में मत पाग ॥

(१२)

जगत में जान रन का गरना
सात नित्त परिवार नारि नर, हरि विन रंझन अपना ॥
निज शरण के गये संतनी, विविधि ताप में तपना ।
विपुल भक्त मित्र जीवन में, करिये नदी कलना ॥
भाषा जाल जीव उरसायो, उपज उपज फिर तपना ।
सरसमाधुरी समझ मूढ मन, मोचा हरि हरि जाना ॥

जो सेवा श्रीगुल की, तन मो बने न भित्त ।
तो मन सौ कर भावना, समय-समय की नित्त ।
गृह बन मैं जित नित रहो, गहो मानसी मेव ।
‘सरसमाधुरी’ भाव सौ, गहचरि बन सुख लेव ॥
सुख की दंपति राशि है, तिन सौ प्रेम वदान ।
‘सरसमाधुरी’ टहल को, नित-प्रति रख चित चाद ॥
जुगल लगन मैं मन भगन, राखहु आँठों जाम ।
‘सरसमाधुरी’ सुरति सो, सुमिरहु स्वामा-स्थाम ॥

श्रीमद्भगवत्-सेवाके वत्सीस अपराध

वाहनादि असवार हो, पहर खड़ाऊ पाय ।
पदत्राण को पहर के, हरि मंदिर नहि जाय ॥
जन्म अष्टमी आदि ले, हरि उत्सव दिन जान ।
सेव करे नहि श्रीहरी, यह अपराध पिछान ॥
हरि मंदिर में जाय के, करे नहीं परणम ।
नमन करे नहीं प्रेम सौ, श्रीमत श्यामाँ श्याम ।
अशुचि अंग जूँटे वदन, लघुशंकादिक जन
बिन धोये कर दंडवत, यह अपराध प्रमान ॥
एक हाथ सौ ही करे, श्रीहरि चरण प्रणाम ।
धुगल हल जोड़े नही, यह अपराध निकाम ।
श्रीहरि मूर्ति सामने, करे प्रक्षिणा कोय ।
मन में निश्चय कीजिये, यह अपराध होय ॥
हरि मूर्ति के अगाड़ी, बैठे पाव पकार ।
करे अवज्ञा समझ बिन, पातक लेहु निहार ।
कमर प्रष्ट धुटनों को, वस्त्र बांध कर जोय
सन्मुख बैठे श्रीहरी, यह अपराध होय ॥
श्री मूर्ति के सामने, सोवे पाँव पमार ।
यह भी पातक प्रगट है, किंयो शास्त्र निर्धार ॥
श्रीहरि सन्मुख बैठ के, भोजन करे जो जान ।
यह भी पाप प्रत्यक्ष है, समझ संत सुजान ॥
हरि मंदिर में बैठ के, मिथ्या बोले जोय ।
झूठ बयानें बार्ता, यह भी पातक होय ॥
हरि मूर्ति सन्मुख कोई, करे पुकार बकवाद ।
यह भी है अपराध ही, करना वाद विवाद ॥
हरि मंदिर में बैठ के, जग चर्चा अनुवाद ।
मनुष्य मंडली जोड़ के, करे सहित उन्माद ॥

मृतक भये प्राणीन को, और जगत संताप ।
 गंगे मंदिर बैठ के, सो भी कहिये पाप ॥
 मंदिर माँही बैठ के, करे ईर्षा जोय ।
 बेग करे प्राणीन तो, यह भी पातक होय ॥
 हरि मूर्ति के सामने, देहि किसी को दंड ।
 क्रोध करे मारे हने, यह भी पाप प्रचंड ॥
 श्रीठाकुर के सामने, जग लोगन का जान ।
 देवे आशिर्वाद ही, सोहू पाप छिछान ॥
 हरि मंदिर में बैठ के, बोले वचन कठोर ।
 चित्त दुखावे और को, यह पातक निरमोर ॥
 ऊन उपरणा ओढ़ के, हरि सेवा में जाय ।
 बाल गिरे मंदिर बिपे, यह अपराध लयाय ॥
 ठाकुर सन्मुख बैठ के, निंदा करे बखान ।
 यह भी पाप छिछानिये, होय पुन्य की हानि ॥
 श्रीहरि मूर्ति सामने, अस्तुति भाखे और ।
 करे बड़ाई लोक हित, यहै पाप उतारि खोर ।
 हास्य करे जिय और की, बोले वचन अयोग ।
 मंदिर माँही बैठ के, जीव दुखावे लोग ॥
 मंदिर माँही बैठ के, छोड़े वायु अपान ।
 शुचि पवित्रता नष्ट हो, यह भी पातक जान ॥
 निज समर्थ तजि लोभ वडा, करे कृपणता जान ।
 सेवे नहीं श्रीहरी को, यथाशक्ति हित मान ॥

बिना समर्थ प्रभू के, भोग लगे रिह
 भये वस्तु जो जीव यह, सो पातक अ
 श्रुतफल भोग धरे नहीं, श्रीमत रचे
 लडा लडा सेवे नहीं, सो भी पाप
 भूत पितर अरु देवता, तिन के भोग
 सोइ समर्थ प्रभू को, यह भी पाप
 पीठ फेर के बैठनो, श्रीठाकुर को
 यही अवज्ञा विमुखता, अतिशय पाप
 ठाकुर सेवा करत में, जग जिय करे
 नमन करे डर लोभ वडा, यहै पाप को
 गुरु महिमा कोऊ करे, मुनत रहे तु
 निज मुख अस्तुति नाह करे, सो भी कहियत
 और देवता की करे, निंदा आप व
 यह भी कहियत पाप है, मन में गमन सु
 अपने मुख ही गों करे, आप बड़ाई
 लहुता गुण धारे नहीं, यही पाप ले
 यह बचीस जे पाप है, त्याग करे हरि
 अपनावें ताको प्राप्ति, है प्रमत्त हरि
 श्रीवाराह पुराण में, यह सेवा अप
 इन को तजि के प्रीति सो, भगवत पद अ
 भक्ति भाव कर मेइये, श्रीभरत्ता अ
 नरयमाधुरी कर कृपा, मित्रे युगल भा

संत लक्ष्मणदासजी

[जन्म—१९वीं शताब्दीका पूर्वार्द्ध, जन्मस्थान—गोडा जिलेका नगवा ग्राम, जारि प्रान्त]

(प्रेषक—त्रिनिमपल श्रीमगवनीप्रसादसिंहजी एम्. ए.)

लादौ नाम खजनवा हो सुनौ मन बनजरवा ।
 वीर गह्वीर के आभन मारौ, प्रेम कै दिहौ बयनवा हो ।
 साँच कै मोनिया मों जिनिस भरेव है, कसि लेब जान रसगवा हो ।
 अन्तर के कोठरी माँ ध्यान लगावो, नितिदिन भजन बिचरवा हो ॥
 राति दिवस चाके देस न व्यापित स्याम हीरा के उजेरवा हो ।
 कहैं लछन जन बलौ सतगुर घर अहुरि बहुरि न भवनवा हो ॥

साँवरो धन धाम तुमारा ॥

जागेव अलख पलक आबिनासी खोलेव गगन केवारा ।

तापर दरम दिवौ प्रभु है हे विमलन दर्शन
 नाद वेद जग नाजन ज्ञान अलख मन
 सुनि जन राम नाम रट लपे खेत में
 सार मित्र गावै मारद लखी नार्थ, मेग नान पर
 देवन वृत्त करत सुरपुर चरि परलत मोन
 अन्तर रुखान पुमकुमा केगि अरि लख
 तापर घोषि घोषि रंग मात चरि रंगि पर
 लखि वेराट सकल छवि जगो छवि नया मन
 लखन नाम दया मन्दिर है गुराँव जगन

संत श्रीसगरामदासजी

कहे दाम सगराम रामरम का ले गटका ।
मत चुके अब दाव चार दिन का है चटका ॥
ये चटका चुक्यो पछे मिले न दूजी बार ।
लख चौरामी जोनि में दुख को आर न पार ॥
दुख को आर न पार घणा मारेगा भटका ।
कहे दाम सगराम रामरम का ले गटका ॥
कहे दाम सगराम सुणो हो सज्जन मिता ।
सारी यात मैं जाण थने क्यों व्यापै चिता ॥
क्यों व्यापै चिता थने सुख-सागर मैं सीर ।

राम भजन दिन दिन गया वो सालत है वीर ॥
वो सालत है वीर आप जावे जब चिता ।
कहे दास सगराम सुणो हो सज्जन मिता ॥
कहे दास सगराम सुणो धन की धनियाणी ।
कर सुकृत भज राम जाण धन ओस को पाणी ॥
बहते पाणी धोय ले कृपा करी महाराज ।
कारज कर ले जीव को करयो जाय तो आज ॥
करयो जाय तो आज काल की जाय न जाणी ।
कहे दाम सगराम सुणो धन की धनियाणी ॥

श्रीस्वामी रामकबीरजी

(प्रेषक—श्रीअचू धर्मनाथमहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

बुरे ल्यालोंमें पीछा छुड़ानेके लिये ये ग्यारह युक्तियाँ बहुत उपकारी हैं :—

(१) मालिकसे प्रार्थना करना; (२) आलमसे वचना;
(३) कुलङ्गसे दूर रहना; (४) धुरी किताबें; किस्सा-
कहानी न पढ़ना; (५) नाच-तमाशा; चेटक-नाटकमें
न जाना; (६) अपनी निरख-परख करते रहना; (७)
इन्द्रियोंको बुरे चिपयोंकी ओर झुकने न देना; (८) जब

बुरे चिन्तयन उठें तो चित्तसे नोचकर फेक देना; (९)
एकान्तमें मन-इन्द्रियोंकी विशेष रखवारी करना; (१०)
परमार्थी शिक्षाओंको सदा याद रखना; (११) मौत और
नरकोंके कष्टको याद दिलाकर मनको डरवाते रहना ।

काम काम सब कोइ कहे, काम न चीन्है कोय ।
जेती मन की कल्पना, काम कहावत सोय ॥

संत दीनदरवेश

[जन्म १८६३ वि०; स्थान डमोडा, गुजरात]

(प्रेषक—श्रीवेद्य बदरुद्दीन राणपुरी)

जितना दीने थिर नहीं, थिर है निरंजन नाम ।
ठाठ वाठ नर थिर नहीं, नहीं थिर धन-धाम ॥
नारा थिर धन-धाम, गाम-धर-हस्ती घोड़ा ।
नजर आत थिर नाहिं, नाहिं थिर साथ संजोड़ा ॥
कहे दीनदरवेश, कहा इतने पर इतना ।
थिर नित्र मन मत शब्द, नाहिं थिर दीसे जितना ॥

बरा पर ले बंदगी पाया नर-तन सार ।
ने अब नाकिट रट गया, आयु बड़े सत्य मार ॥
जाय ये सत्य मार, कृत्य नहीं नेक बनायो ।
जाती देग्मान, नीत शिधि जग में आयो ॥
राम दीनदरवेश, फैलो माया के फंदा ।
पाया नर तन सार बंदगी कर ले बंदा ॥

जिक्र बिना करतार के, जीव न पावत चैन ।
चहुँ दिशि दुख में डूबते, झर रहे दो नैन ॥
झर रहे दो नैन, रैन दिन रोवत बीते ।
हाय अभागी जीव पीव बिनु को नाहिं भीते ।
कहत दीनदरवेश पिक्र अब दूर करीजे ।
तब ही आवै चैन, जीव जब जिक्र करीजे ॥

अमल चढ़ावा हो गया, लगी नशा चक्कूर ।
आली क्यों वृक्षत नहीं, मिट गये मांढव नूर ॥
मिल गये मांढव नूर, दूर दृढ़ दुर्धन मेरी ।
चिकट मोह की फाँस, छूट गइ संगति नेरी ॥
कहत दीनदरवेश, अब यहाँ क्यों रक्खा ।
लगी नशा चक्कूर हो गया अमल चढ़ावा ॥

आली अमल छूटै नदी; लग रहे आठों याम ।
 मैं उन में ही रह रह, कदा और से काम ॥
 कम और से काम, नाम का जाम पिया है ।
 जिय को मिल गये आप उसी ने देख लिया है ॥
 कहे दीनदरवेश, फिलैं प्रेमे मतवाली ।
 लग रहे आठों याम अमल नहिं छूटै आली ॥

आली पिया के दरस की, मिटै न मन की आस ।
 तेन दिनों रोयत फिलैं, लगी प्रेम की फाँस ॥
 लगी प्रेम की फाँस श्वास-उश्वास सँभारे ।
 मैं उन की हुई रोय, पीव नहिं हुए हमारे ॥
 कहत दीनदरवेश, आस नहिं मोहि जिया की ।
 मिटै न मन की प्यास, आम मोहि दरस पिया की ॥

मौंहि घट-धन में बसे, दूजा न बोलनहार ।
 देखो जलवा आप का, खाविंद खेवनहार ॥
 खाविंद खेवनहार, नाथ का बही नजारा ।
 नू कदा जान अवृक्ष, वागी हविश का प्यारा ।
 कहत दीनदरवेश, फकीरी इत्म बखाने ।
 दूजा न बोलनहार मोई सैवाँ पहचाने ॥
 माया माया करत है, साया खरच्या नौहि ।
 आया जैसा जायगा, ज्यूँ बादल की छौंहि ॥
 ज्यूँ बादल की छौंहि, जायगा आया जैसा ।
 जान्या नहिं जगदीस, प्रीत कर जोड़ा पैसा ।
 कहत दीनदरवेश, नही है अम्बर काया ।
 त्यागा खरच्या नौहि करत है भाया-माया ॥

बंदा बहुत न फूलिए, खुदा खमंदा नौहि ।
 जोर जुलम मत कीजिये मरत लोक के मौंहि ॥
 मरत लोक के मौंहि, तजुर्वा तुरत दिलावे ।
 जो नर करै गुमान, वही नर खत्ता खावे ॥
 कहत दीनदरवेश, भूल मत गाफिल मंदा ।
 खुदा खमंदा नौहि बहुत मत फूले बंदा ।

बंद कहता मैं करूँ करणहार करतार ।
 तेरा कहा सो होय नहिं, होसी होवणहार ॥
 होसी होवणहार, बोझ नर बृथा उठावे ।
 जो विधि लिख्या लिलार, तुरत वैसा फल पावे ॥
 कहत दीनदरवेश, दुकुम से यान हलंदा ।
 करणहार करतार, तुही क्या करसी बंदा ॥

धुरै नगरा कूच का, छिन भर छाना नौहि ।
 कोई आन कोई काल ही, पाव पलक के मौंहि ॥
 पाव पलक के मौंहि, समझ ले मनवा मेरा ।
 धरया रहे धन माल, होय जंगल मे डेरा ॥
 कहत दीनदरवेश, जतन कर जीत जमारा ।
 छिन भर छाना नौहि कूच का धुरै नगरा ॥

हिंदू कहै सो हम बड़े, मुसलमान कहै हम ।
 एक मूँग दो पाइ है, कुण ज्यादा कुण कम ॥
 कुण ज्यादा कुण कम, कमी करना नहिं कजिया ।
 एक मजत है राम, दुजा रहिमान से रजिया ॥
 कहत दीनदरवेश, दोय सरिता मिल निभू ।
 सब का साइव एक एक ही मुसलिम हिंदू ॥
 बदा बाजी झूठ है, मत साची कर मान ।
 कहाँ बीरबल गंग है, कहाँ अकबर गान ॥
 कहाँ अकबर खान, भले की रहे भलाई ।
 फतेह सिंद महाराज, देख उठ नल गये मार ॥
 कहत दीनदरवेश, सकल माया का धंभा ।
 मत साची कर मान, झूठ है बाजी बंदा ॥

मर जवेगा मूरखा, क्यूँ न भजे भगवान ।
 झूठी माया जगत की, मत करना अभिमान ॥
 मत करना अभिमान, वेद शास्तर यूँ बढे ।
 तज समता, मज राम, नाम सो अम्बर राखे ॥
 कहत दीनदरवेश, फेर अवर कय आवे ।
 भज्या नहीं भगवान, अरे मूरख मर जावे ॥

काल शपदा देत है, दिन में बार हजार ।
 मूरख नर चेते नहीं, कैमें उतरे पार ॥
 कैमें उतरे पार, मोट से टाग्यो बागी ।
 भज्या नहीं भगवंत रह्यो माया में गरी ।
 कहत दीनदरवेश, छोड़ दे कूट-कार ।
 दिन में बार हजार, देत है काल शपदा ॥

राम वपैया रोकड़ी, खरच्या मदन नाहि ।
 साइव सरिगा मेठिया, वसे नगर के मौंहि ॥
 वसे नगर के मौंहि, हंडियाँ फिरे न गरी ।
 क्या पैमे की प्रीत, प्रीत श्रीहरि की गरी ॥
 कहत दीनदरवेश, त्याग भैरव गरी ।
 खरच्या छूटे नौहि, गम है गम गरी ॥

ताकूँ मनवा धिक्क है, साहेब समरथा नाहिं ।
अलख पुरुष नहिं ओलख्यो, पड़यो मोह के मौहिं ॥
पड़यो मोह के मौहिं समझ ले मनवा मेरा ।
पड़या पूतला जान, होयगा सूना डेरा ॥
कहत दीनदरवेश जान की लगी न धाकूँ ।
साहेब समरथा नाहिं, धिक्क है मनवा ताकूँ ॥

बंदा हरि के भजन बिन, तेरा कोइ न मित ।
तूँ क्यूँ भटके बाबरे, कर ले नाम से प्रीत ॥
कर ले नाम से प्रीत, वही भवतारक सैयाँ ।
परमानंद को पेख यार ! क्यूँ राह-भुलैयाँ ॥
कहत दीनदरवेश, कटे फिर काल का फंदा ।
जनम-मरण भिट जाय, हरी को भज ले बंदा ॥

मायिक विषय संसार का, देखत मन लोभाय ।
मनहिं खींच हरि चरण में, रखो सदा लव लाय ॥
रख्यो सदा लव लाय, लगा हरि से निरखाना ।

उन का नाम है योग, भागवत साँई बखाना ॥
कहत दीनदरवेश, मिले उवरन का आरा ।
कबहुँ न मन लोभाय, देख मायिक संसारा ॥

सुंदर काया छीन की मानो क्षणभंगूर ।
देखत ही उड़ जायगा, ज्यूँ उड़ि जात कपूर ॥
ज्यूँ उड़ि जात कपूर, यही तन दुर्लभ जाना ।
सुक्ति पदारथ काज, देव नरतनहि बखाना ॥
कहत दीनदरवेश, संत दर्शन जन पाया ।
क्षणभंगुर संसार, सुफल भइ सुंदर काया ॥

देवाधिदेव दया करो, आयो तुम्हारे पास ।
भवोभवमें राचा रहूँ, तुम चरणन की आस ॥
तुम चरणन की आस, भक्ति-अनुराग बधैया ।
पल छिन तिसरत नाह तुम्हीं हो मेरे सैया ॥
कहत दीनदरवेश मिटे संसार उपाधी ।
आयो तुम्हारे पास, दया करो देवदेवाधी ॥

संत पीरुद्दीन

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

खालिक बिन दूजा कहाँ, साँई तेरा अबूझ । मैरम नाम लिखाय तनी हम देखा जग्गी ॥
नूरे नजर देने बिना किध बिध पावत मूझ ॥ कहत पीरु दरवेश वही है मेरा मालिक ।
किम बिध पावत सूझ फिरे हम अंध अभागी । साँई पेख अबूझ, दूजा नहिं देखिय खालिक ॥

बाबा नबी

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मैं जानूँ हरि अधम उधारन पतित उवारन स्वामी रे । गिरधारी तेरो नाम बड़ो है, जहर मीरा का पीया रे ।
भक्त बत्सल भूधरजी रे, है एक नाम बहुनामी रे ॥ नामदेव की गाय जिवाई, दामा के जीवण जीया रे ॥
प्रथम भक्त प्रह्लाद उचारे, ध्रुव को अमर पद दीन्हा रे । सेन काज नाई बनि आवे, माधव का मल धोया रे ।
मुदामा के मय संकट काटे, हँस हँस तंदुरुल लीन्हा रे ॥ ब्रह्मन के घर बास त्यागकर, सदन कसाइ मन मोहया रे ॥
पांजाली को नीर बटायो, पांडव लिखे उचारी रे । बहुगंगी तोहे कौन बखाने, गोविन्दजी गर्वहारी रे ।
गौरन तुल को आपविदारे, अर्जुन को रय धारी रे ॥ दास नबी को सरणै राखो, इयत नैया तारी रे ॥

बाबा फाज़ल

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

गद्गर्ग कृष्ण भुगत, मोही विदारिये । नैया वहे मँझधार, खेवैया तारिये ।
अपद मन की चाल, निदानंद वारिये ॥ फाज़ल अपनी जान, हरी उचारिये ॥

संत नूरुद्दीन

[संत दीनदरवेशके शिष्य, अन्तिम जीवन सरयू-तटपर ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

शवरी भिलनी जानि कै जूँटे खाये बैर ।
नाविक जन मरणे रख्यो कहा यवन सौँ बैर ॥
कटा यवन मों बैर जटायू खग थे प्राणी ।
वानर और किरात उबारे जाण अजाणी ॥
नूर फकीर जानै नहीं जात बरन एक राम ।
तुव चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम ॥

संत हुसैन खाँ

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

बालमुकुन्दा माधवा केशव कृष्ण सुरार ।
यवन उधारन आइये निर्लज नंदकुमार ॥
निलंज नंदकुमार नाथ छाँड़ो निदुराई ।
दूध दही घृत खाय यादव तेरी चतुराई ॥
हुसैन तेरा हो गया गिरधर गोविन्दा ।
केशव कृष्ण सुरार माधवा बालमुकुन्दा ॥

संत दरिया खान

[संत कमालके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

तेरा जलवा कौन दिखावै ॥
तेल न बाति बुझत ना ज्योती जाग्रत कौन लखावै ।
धिज चमकै क्षिरमिर मेह बरसे नवरंग चीर भिजावै ॥
पल एक पिय दीदार न दीखे जियरा बहु तड़पावै ।
दरिया खान को खोज लगाकर आपहि आप मिलावै ॥

संत झूलन फकीर

[स्थान—अहमदाबाद, दरिया खानके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

खवाय को देखके भूल मत रौंचिये,
यह बाजीगर का खेल है जी ।
रूप जोवन दिन चार का देखना,
जब लग दीप में तेल है जी ॥
हम तुम दोनों हिलमिल रहें, यह
सराय पल-छिन का मेल है जी ।
झूलन फकीर पुकारकर कहे
क्यों दे अब भी बदफेल है जी ॥

संत शम्भुद शेष

[समय सतरहवीं सदी, संत माधवदासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

सुहागिन पिय से नाची हो ।
पल इक पीव को धिमरत नाहीं (तेरी) प्रीती गाची हो ॥
रसना तेरी पीव रटन में, नैन पियानी हो ।
जियरा तेरा पिय सँग विरमें, (तेरी) काया काची हो ॥
तन मन झूला डोर बाँधकर पिय रंग राची हो ।
शम्भुद शेष पिय माधव मिलते (हुई) काल की तांगी हो ॥

बाबा मलिक

[स्थिति—सुगल बादशाह जहाँगीरके समय, स्थान—मुल्तान के मरौच जिलेमें आनन्दनगर । श्रीसंत हरिदासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

बाबा मोहें एक तिहारी आग ॥ देक ॥
धन दौलत मेरे मन नहि भाये, मैं हूँ निरागे दाग ॥
तेरा द्वै मैं टाढ़ रहा हूँ, मोय रम्यो चगन के पाग ॥
रोजे कयामत कोइ न मेरा मान्य गागो गाग ॥
दास मलिक की लेहु खबरिया, एक दिन संकट नाग ॥

बाबा गुलशन

[गुरु - ब्रजदास नामक संत, ब्रजवासी मुस्लिम संत ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

रोहिन सूरत मोहन की, देखत जग लागि रहा सपना ।
-चैन न साँवरि सूरत बिनु, मोहै कोइ यहाँ न लगे अपना ॥
। चंचल हरि के चरन लग्यो, रसना लागि प्रिय नामहि जपना ।
शन तहकीक कर देख लिया, जग झूठ जँजाल मन की कल्पना ॥

गुलशन काया कारमी कल मिट्टी का ढेर ।
पाक खुदा के जिक्र दिन बंदे न पावत लहेर ॥

ठाढ़ी रह ब्रज ग्वाल्लिनी गुलशन पृछत तोर ।
ब्रजवासी वो कहाँ गये मुरलीधर नित चोर ॥
पाजी नैन मानै नहीं, गुलशन कह्यो समुझाय ।
इत उत नित भटकत फिरै स्याम छबी मन भाय ॥
स्याम छबी जिन जिन लखी गुलशन चहै न आन ।
मुरलीधर सौं मन लगा, उनहै वही भगवान ॥

संत दाना साहेब

[समय वि० सं० १७५० से १८००, स्थान चौपानेर, काजी गुलशनके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मुरलीधर स्याम की साँवरी सूरत निरखत नैना छकि रहे ।
ब्रजवासी हुई ब्रज ठाढ़ि रहूँ, बंसीधर माधुर बेणु बहे ॥
बरसाना कुंज हुँ दावनमें, हरि दीखत नहीं कौन कहे ।
-गंगा ब्रजसे नहीं दूर रहे, यह जगत का सुख कौन लहे ॥
दाना के दिल में लगी, पीय दरस की आस ।

विरहिन ब्रज में आइ कै, ठाढ़ी ठौर उदास ।
मनमोहन ! तुम हो कहाँ, ब्रजवासी सुख दैन ।
सैयाँ तुम्हारे दरस बिनु, दाना बहावत नैन ॥
बिलखत आयू वीत गइ, भीते जोवन वेश ।
अब तो दरस दिखाइये, दर पै खड़ा दरवेश ॥

संत केशव हरि

[स्थान—तौराष्ट्र, जन्म-संवत् १९०७]

(प्रेषक—श्रीमाली गोमतीदासजी)

जो शत दांत सुसमाहित वीतराग ।
जेने नयी जगत माँ रतिमात्र राग ॥
जेने सदा परम बोध पवित्र धाम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥
जेने शयो सफल जन्म नृजाति रूप ।
जेने सदा सुखद एक निज स्वरूप ॥
जेने सुगमम गिरे समये विराम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥

देखाय तोय पण अन्तर माँहि रूढ़ ।
जेने विवेक विनयादि विचार रुढ़ ॥
जे आत्मलाभ थकि केवल पूर्णकाम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥
जे त्यागवान पण छेवट एक रागी ।
रामी जणाय पण अंतर माँ विरागी ॥
जेनुं सदा रटण केशव राम नाम ।
एने अमे प्रणय थी करिये प्रणाम ॥

संत यकरंगजी

पितांगीत जो हरि का पुन गाय रे ।
दिल्ली रात नारी मर बन गाय रे ॥

लाव कहूँ मानै नहि एकहु
अब करो, कवलग हम समझायै रे ॥ °

गोच विचार करो कुछ 'यकरँग' ।

आखिर वनत वनत वन जाय रे ॥

गोबलिया मन भाया रे ॥

मोहिनी सूरत मोहिनी मूरत,

हिरदै बीच समाया रे ।

देस में हँडा, विदेस में हँडा,

अंत को अंत न पाया रे ॥

काहू में अहमद, काहू में ईसा,

काहू में राम कहाया रे ।

सोच-विचार कहै 'यकरँग' पिया,

जिन हँडा तिन पाया रे ॥

हरदम हरि-नाम भजो री ।

जो हरदम हरि-नाम को भजिहौ, मुक्ति है जैहें तोरी ।

पाप छोड़ के पुन्य जो करिहौ, तब बैकुण्ठ मिले री ।

करम से धरम बनो री ।

'यकरँग' पियसौ जाइ कहौ कोइ, हर घर रँग भजो री ।

सुर नर मुनि सब पाग खेलत हैं, अपनी-अपनी जोरी ।

खबर कोई लेत न मोरी

मितवा रे ! नेकी से वेड़ा पार ।

जो मितवा तुम नेकी न करिहौ, बुढ़ि जैहौ मँझपार ।

नेक करम से धरम सुधरिहौ, जीवन के दिन चार ।

'यकरँग' जागो खैर हशर की, जासौ हो निस्तार ।

संत पूरण साहेब

(कबीरपंथी साधु)

नरतन काहे को धरे हो चेतन !

पशुवत कर्म करत हो जग मैं, विषयन संग जरे ।

सतसंगति चीन्ही नहीं कबहूँ, ब्रह्म भ्रम फंद परे ॥

सुख दारा परिवार कुटुम सब, मोह-धार मैं परे ।

'पूरन' परख पाय विन हंसा, जनम-मरन न टरे ॥

या तन की केती असनाई ! थोरे दिनन मैं साटी मिली ॥

जल पृथ्वी मिलि बनो है सरीरा, अग्नि पवन ता मध्य समाई ।

मृत्यु स्वभाव अकास भरो है, तू नहीं जानत चेतन साई ॥

धन-संपत्ति छिनभंग सकल जग, छिनभंगी सब मान बढ़ाई

धृक तिन कों जो इन कों मानत, 'पूरन' पारख विन दुखदाई

समुझि बूझि कछु लीजिये मनुआ ! जग मैं निच न दीजिये

जो आपुहि बौराय गयो है, ताको संग न दीजिये

विषयन के मदमाते जियरा, तिनके शान नहीं भीजिये

चोखो तीर पखान मैं मारो, नास्ति हेतु नहीं रीजिये

कहै 'पूरन' सुखरूप परख पद, ताहि अमल रंग भीजिये

मीर मुराद

[कविराज नारण काहनदासके शिष्य, स्थान—बड़ोदा राज्यमें बिलवाई ग्राम ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मुरलीधर ! मुख मोड़के अब मत रहियो दूर ।

मुराद आयो शरण में, रखियो हरी हजूर ॥

स्याम छत्री हिरदै लखी, अब कहा निरखूँ आन ।

मुराद दूसरा कोउ नहीं, नाम किया निरगन ।

बिलखत मन हरि के बिना, दरस बिना नहीं

मुराद हरि के मिलन विन, बरखा जूँ नहीं

संत भाण साहेब

[जन्म—संवत् १७५४ भावी पूर्णिमा, जन्म-स्थान—मौराष्ट्रमें ग्राम वनखीलोड, विनायक नाम—नानाभा भाण, १७५४]

अम्बाबाई, प्रसिद्ध संत ।]

(प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास)

साधु नाम साहेबनुं, जुहुं नहीं जराय ।

भाण कहै प्रेमे भजे, तो भारे कामज याय ॥

भाण कहै भटकीम गा, भगी भोने साँ-

नमजीने जो सुद रंग, तो नरयुं नहीं पाय

बोले ए बीजो नहीं, परमेश्वर पोते । वट प्रकासा गुदगम लाभी, चौरासीनो केड़ो ।
अशानी तो आँधळो, अळगो जइने गोते ॥ जेरे देव ने दूर देखता, नजरे माल्यो नेड़ो ॥
एक निरंजन नामज साथे मन लाग्यो छे मारो । अनैत करोड़ पृथ्वी माँ आतम, नजरे करीने निशलो ।
गुरु प्रताप साधु नी संगत, आव्यो भवनो आरो ॥ भ्राति भ्रमणा भवनी भाँगी, शिवे जीव समाणो ॥
कूड़े कपटे कोइ न राचो, सतमारगने चाहो । जळ झाँझवे कोइ ना राचो, जूटो जग संतारो ॥
गुरुने बचने ग्यान ग्रहीने, नित्य गंगा मां नाहो ॥ भाणदाम भगवंतने भजिये, जेहि सब भुवन पमारो ॥

संत रवि साहेब

[जन्म—संवत् १७९३, स्थान—गुजरात आमादे ताल्लुकेमें नणछा नामक ग्राम । भाणसाहेबके शिष्य ।
(प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास)

राम निरंजन देव भेद जाणै शिव शकर । रसना राम मँभारिये, श्रवणहिं सुनिये राम ।
गत दिवत लव लाय रटत रामहिं निज अक्षर ॥ नयने निरखहु राम कूँ, रवीदाम यहि नाम ॥
उनहिं दिया उपदेश रखा कबहु नहिं शूला । सत अनेकन जे भये, कीन्ही राम पुकार ।
राम नाम इक सार तत्व सबही का मूला ॥ रवीदाम सब छोड़ि के, रामहिं राम उचार ॥
रामा रघुवंसी सकल अखिल रूप आनंद है ।
रविदास एक श्रीनाम विन सकल जगत यह फंद है ॥

रसना राम मँभारिये, श्रवणहिं सुनिये राम ।
नयने निरखहु राम कूँ, रवीदाम यहि नाम ॥
सत अनेकन जे भये, कीन्ही राम पुकार ।
रवीदाम सब छोड़ि के, रामहिं राम उचार ॥

(प्रेषक—वैद्य श्रीबदरूद्दीनजी गणपूरी)

जग जीवन जै शब्द श्रिए सब सृष्टि उपाया । राम भजन बिना नहिं निस्तारा रे,
रस रमता राम ममा निज ब्रह्म की माया ॥ जाग जाग मन क्यूँ सोता ।
जीव कहै जै राम नाम मे अघ सब भागै । जागत नगरी मे चोर न लूटे शख मारे जमदूता ॥
नामो आसा रटन स्वप्न से सूता जागै ॥ जप तप करता कोटि जतन कर कामी जाइ करवत लेता ।
जै श्रीराम मुख उच्चरै हिय माहीं हंसे करी । सुवा पीछे तेरी होय न मुकती के जायगा जमदूता ॥
रविदास नाम तहि चीन्हाँ योनि जन्म न आवै फरी ॥ जोगी होकर बसे जंगल मे अंग लगावे नभूता ।

दोहा

नैनहिं निरखै राम कूँ, छए नैन के माहिं । दमड़ी कारण देह जलावे, ये जोगी नहिं रे जगधूता ॥
राम रमता नित हगन मे, रवि कोउ जानत नाहिं ॥ जाकी मूरत लगी राम से काम मोघ गर्दन उठा ।
रामराम राम रमी रसो, निर्गुन अर्गुन के रूप । अधर तख्त पे आसन लगावे ये जोगी ने जग जीता ॥
राम-राम रवि एक ही, मुंदर सगुन सरूप ॥ ऊँच्या तर मो गया चौरासी जाग्या मो न जग जीता ॥
कह रविदास भाण परतारे अनाभविया अनभव पो ॥

संत मौजूद्दीन

[जनि पठान, कच्छ के भाग साहेबके शिष्य, म. स. १७९३]

(प्रेषक—भगवन्मित्राचार्य संतदत्तात्रेय)

मेया जोरि भासत ना मरग्या, यदि नाम अमीरस गंगा ॥ मरुत कहा भूतन पदिनाये, अगार नैर सार अगा ।
हरी निगुन तेरी दार न देखे, कबहु करे ना मंगा । मुरगिरित कहा गज अन्दनाये भूति नटाटा अगा ॥
नाम तिरारे बुझी उपजत, परत भजन मे भंगा ॥ ताटी समीया मरुत जोरि अटन न दूत रगा ।
सतत दूर दिलाया निशिदिन, तब नहिं तौ भुज्या । नादमादन गुरु भेद बनायत, मोत भित मरग्या ।
सदा मोर जपूर न मोते, ज्ये भान नरनि गंगा ॥

संत मोरार साहेब

[मोरारदास धर्मदास नामक राज्यके राजकुमार, रविसाहेबके शिष्य, जन्म—संवत् १९०२, समाधि-स्थान—खंभालिया, सौराष्ट्र]

(प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास)

मुजरो आय करत मोरार ।
मग्नागत सुख सुजय श्रमन
कर आये गरीबनेवाज ॥
गजामील, गज, गनिका तारी
आरत सुनि के अवाज ।
भृगुि की नारि अहल्या तारी
चरन-चरन सुख राज ॥
भवा, मेना, सजन कसाई किये सबन के काज ।
आध, भीध, पशु, पारधि तारे पतितन के सिरताज ॥
पतीतपावन नेह-निभावन राजत हो रघुराज ।
दास मोरार मौज यह माँगै दीजे अभयपद आज ॥

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरुहीनजी राणपुरी)

गोविंद गुण गाया नहीं, आळस आवी रे अभागी
अंतर न टळी आपदा, जुगते न जोयुं जागी ॥
जनम गयो जंजाळ माँ, शब्दे लक्ष्य न लागी ।
भजन तू भूल्यो रामनुं, मोह समता नव त्यागी ।
धन रे जोवन नाँ जोर माँ बोले आँख चढ़ावी
संत चरणने सेव्या नहीं, कर्म कुलुद्धि आवी ।
अखंड ब्रह्मने ओळखो सुंदर सदा रे मोहपायी ।
मोरार कहे महापद तो मळे, मनबो होय रे बेवसी ॥

संत कादरशाह

[रवि साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

रवि साहेब गुरु दरमा, काटी भव-जंजीर ।
कादर अपनी जानि के, ले गये भव-जल तीर ॥
यह संसार सूना लगे, माया लगे विषधार ।
कादर कफनी पहिन के, खोजे खेवनहार ॥
तन पै भस्म रमाय के, लिया फकीरी वेश ।

कावा कादर क्या हुआ, कैसे भया दरवेश ।
हरि-सुमिरण में राँच के, छाँडे जग-जंजाल ।
कादर अब कैसे रहे, भज मन श्रीगोपाल ॥
कादर नैना खोलिये, आये खेवनहार ।
पामर बहु पछिताओगे, नैया डूवे (भस्म) धार ।

संत गंग साहेब

[खीम साहेबके सुपुत्र, रवि साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास)

आये मेरे आँगन मुकुट मणी ।
जन्म जन्म के पातक छूटे सतगुरु ज्ञान सुनी ॥
कोटि काम रवि किरणें लाजें ऐसी शोभा बनी ।
कलीकाल के थाणे उठाए शून्य शब्द जब धुनी ॥

कमलनयन कृपा मुझ पर कीन्हीं नैनन लिखि लीनी ।
चित्त चरण से विचुरत नाहीं ऐसी आय बनी ॥
गंगदास गुरु किरण कीन्हीं मन रवि भाण भरी ।
खीमदास यह ज्ञान बतार्द मिले मोहि धुन धनी ॥

साई करीमशा

[मोरार साहेबके शिष्य । स्थान—कच्छ ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

तेरो अचसर वीत्यो जाय बावरे, दो दिन कोमेहमान ॥ टेक ॥ पचे रहे दिन रात मंद मति, जैसे सूकर खान ॥
बड़े बड़े बादशाह देखे, नूरे नज़र बलवान । इक पल साहेब नाम न लीन्हा, हाथ अभागो जान ।
काल कराल से कौन बचे हैं, मिट गये नाम निशान ॥ पतीतपावन देख पियारे, हो जावे कल्याण ॥
राज घोड़े अरु सेना भारी, नारी रूप की खान । हरिहर छाँड़ आन कहँ भटके रे मन मेरे ! मान ।
सभी एक दिन न्यारे होकर, जा सोये समसान ॥ साँइ करीमशा साहेबजी से अब तो कर पहचान ॥
संत समागम समझ न जाने, रहे विषय गलतान ।

संत बहादुर शा

(प्रेषक—बैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी)

अब चौथा पद पाया संतो ॥ चाली सुरता चढ़ी गगन पर अनहद नाद बजाया ।
नाम कमल से सुरता चाली सुलझ दम उलझाया । रुनखुन रुनखुन हो रणकारा बामे सुरत समाया ।
त्रिकुटि महल की खबर पड़ी जब आसन अधर जमाया । देवी देव वहाँ कछु नाहीं नहीं धूप नहीं छाया ।
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ती जाणी तुरिया तार मिलाया । रामदास चरणे भणे बहादुर शा निरख्या अमर अजाया ॥
अन्तर अनुभव ताली लागी शून्य मँडल मैं समाया ॥

संत त्रीकम साहेब

(श्रीम साहेबके शिष्य ।)

[प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास]

सनमुख हेरा साहेब मेरा । यह संसार स्वप्न की बाजी तामें चेत सबेरा ॥
बाहिर देख्या भीतर देख्या देख्या अगम अपारा ॥ आवागमन का फेरा टलिया पल मैं हुआ निरबेरा
ऐ तश माहीं सफल नाहीं गुरु बिन घोर अँधेरा । त्रीकम संत श्रीमने चरणे तोड़या जम का जँजीरा ॥

संत लाल साहब

(प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास)

हरिजन हरि दरबार के, प्रगट करे पोकार । मोह का सोह मैं सार नहीं सुद्ध की अंध के बंध में जन्म जाई
शब्द पारखू लालदाम, समुझे समझनहार ॥ काल कूँ मारकर कुबुधि कूँ रोधकर भरम का कोट कूँ भाँग भाई
नेत बे नेत अचेत क्यूँ आँधरा ! आल अरु काल में उठ नार । खबर कर खबर कर खोजे नाम कूँ याद कर शब्द संभाल भाई

संत शाह फकीर

ध्यान लगावहु त्रिपुटी द्वार, गरि सुधमना विहंगम सर । अनहद तानहि मनहि ल्हावै, सो भूला प्रभु-लोक सिधावै ।
रेटि पताल में पश्चिम द्वार, चति सुमेरु भव उत्तरहु पार ॥ सुनतहि अनहद लागै शंग, दार उटै दीपक बरै पतंग ॥
एक कमल नीचे दम बूझा, अठयें रिता एकोनहि बूझा ॥ 'शाह फकीर' यहाँ समावै, चिबवाँ गंगी नदी मिलायै ।
'शाह फकीर' यहाँ नव बर, सुरति लगाउ जहाँ वह चंद ॥ मन-कच्छी अति जोर है, मानद नाहीं खैर ।
कड़ा लगाम दै के पकर, मचे 'शाह फकीर' ॥

गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज

भगवान् श्रीकृष्ण ही एकमात्र शरण हैं

मर्मसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः ।

पापहीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १ ॥

यज्ञ तथा ज्ञान इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंमें रहित, सभी प्रकारसे परतन्त्र, विविध प्रकारके पापोंमें पुष्ट मुक्त दीनके लिये साधनहीन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ १ ॥

संसारसुखसम्प्राप्तिसम्मुखस्य विशेषतः ।

बहिर्मुखस्य सततं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ २ ॥

अभिधतर सांसारिक अनित्य सुखोंकी प्राप्तिके लिये ही उपयोगमें तत्पर, मिथ्या सांसारिक प्रपञ्चोंमें ओतप्रोत हो जानेसे यदा बहिर्मुखी प्रवृत्तिवाले मुक्त दीनके लिये निःसाधन जीवोंके समुद्धर्ता भगवान् श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ २ ॥

सदा विषयकामस्य देहारामस्य सर्वथा ।

दुष्टस्वभावकामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ३ ॥

सर्वदा विषयोंकी इच्छा रखनेवाले, नितरां दैहिक सुखमें ही आनन्द माननेवाले और कामुकता तथा लुब्धता इत्यादि दुष्ट स्वभावोंसे अत्यन्त कुटिल मुक्त साधनहीनके लिये निःसाधन जीवोंके उद्धार करनेवाले श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ३ ॥

संसारसर्पदष्टस्य धर्मभ्रष्टस्य दुर्मतेः ।

लौकिकप्राप्तिकष्टस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४ ॥

संसाररूपी सोंपसे डसे हुए, स्वधर्मको नहीं माननेवाले, दृष्टबुद्धि और अनेकों प्रकारके लौकिक पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये कष्ट उठानेवाले सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके समुद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ४ ॥

विस्मृतस्वीयधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः ।

स्वरूपज्ञानशून्यस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ५ ॥

अपने धर्मको भूल जानेवाले, कर्म-जालसे किंकर्तव्य-विमूढ़ चित्तवाले, स्वरूपज्ञानसे रहित मुक्त साधनहीन दीनके शरण निःसाधन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य नहीं ॥ ५ ॥

संसारसिन्धुमग्नस्य भग्नभावस्य दुष्कृतेः ।

दुर्भावलग्नमनसः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ६ ॥

संसाररूपी अगाध समुद्रमें डूबे हुए, नष्ट सम्भावना वाले (प्रभुप्रेम-विहीन), दुष्कर्मकारी, बुरी भावनाओं से संसक्त अन्तःकरणवाले सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके निःसाधन जीवोंके समुद्धर्ता श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ६ ॥

विवेकवैर्यभक्त्यादिरहितस्य निरन्तरम् ।

विरुद्धकरणासक्तेः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ७ ॥

विवेक, वैर्य और भक्ति इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले कार्योंसे सर्वथा रहित तथा निरन्तर परमात्माकी प्राप्तिके बाधक अनुचित कार्योंमें तत्पर सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके शरण श्रीकृष्ण ही हैं, जो साधनहीन अनेकों जीवोंका उद्धार किया करते हैं ॥ ७ ॥

विषयाक्रान्तदेहस्य वैमुख्यहृतसम्मतेः ।

इन्द्रियाश्वगुह्यतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ८ ॥

कामादि विषयोंसे अभिभूत शरीरवाले, परमात्माकी ओर से विमुख होनेके कारण शुभ बुद्धिको गँवा देनेवाले, इन्द्रिय-रूपी दुष्ट घोड़ोंके अधीन हो जानेवाले, सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके शरण निःसाधन जीवोंके समुद्धारक भगवान् श्री कृष्ण ही हैं ॥ ८ ॥

पुतदष्टकपाठेन ह्येतदुच्चार्यभावनत् ।

निजाचार्यपदाम्भोजसेवको दैव्यमाप्नुयात् ॥ ९ ॥

इस श्रीकृष्ण-शरणाष्टकके पाठ करनेसे तथा इस अष्टक से कहे हुए अर्थोंका ध्यानपूर्वक मनन करनेसे अपने आचार्य श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलोंका उपासक दीनताका प्राप्त करता है, जिस दीनताके प्राप्त हो जानेपर वह भगवान् की शरणमें जाता है और वे प्रसन्न होकर उस भक्तको आनन्द देते हैं। इसलिये दीनतापूर्वक प्रभुकी शरणमें जाना ही इस अष्टकका प्रधान उद्देश्य है ॥ ९ ॥

भगवान् श्रीनवनीतप्रियजीका स्तवन

अलकावृतलसङ्घिके विरचितकस्तुरिकातिलके ।

चपलयशोदावाले शोभितभाले मतिमेंऽस्तु ॥ १ ॥

घुँघराले वालोंसे आच्छादित, अत्यन्त सुन्दर रीतिसे किये हुए कस्तूरीके तिलकसे विभूषित रमणीय ल-शरण-श्रीयशोदाजीके चञ्चल बालक श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि अत्यन्त स्थिर रहे ॥ १ ॥

मुखरितनूपुरचरणे कटिबद्धक्षुद्रघण्टिकाभरणे ।

ह्रीपिकरजकृतभूषणभूषितहृदये मतिर्मेऽस्तु ॥ २ ॥

मधुर शब्द करनेवाले नूपुरोंसे सुशोभितचरण, कमरमें नैधी हुई क्षुद्रघण्टिकाओं (छोटे-छोटे घुँघरुओंसे युक्त मेखला) से विभूषित वस्त्रवाले, बाध-नखसे बनाये हुए आभरणोंको हृदयर धारण करनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ २ ॥

करघृतनवनवनीते हितकृतजननीविभीषिकाभीते ।

रतिमुद्वहताच्चेतो गोपीभिर्बद्धयतां नीते ॥ ३ ॥

ताले मालनको करकमलोंमें धारण करनेवाले, सदा हित-बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयशोदाजीकी डाँटसे डरे हुए और गोपिकाओंद्वारा वशमें किये हुए श्रीकृष्णमें मेरा चित्त प्रेम धारण करे ॥ ३ ॥

बालदशामतिसुगन्धे चोरितदुग्धे व्रजाङ्गनाभवनात् ।

तदुपात्मभवचोभयविभ्रमनयने मतिर्मेऽस्तु ॥ ४ ॥

बाल्यावस्थाकी बुद्धि तथा चञ्चलता इत्यादिसे अत्यन्त मनोहर लगनेवाले, व्रज-गोपियोंके घरसे दूध चुरा लेनेवाले, गोपियोंके उलाहनोंके भयसे व्याकुल (भयभीत)-नयन श्री-कृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ४ ॥

व्रजकर्ममलिसाङ्गे स्वरूपसुषमा जितानङ्गे ।

कृतनन्दाङ्गणरिङ्गणविधिधिविहारे मतिर्मेऽस्तु ॥ ५ ॥

व्रजमें कीचड़से लयपथ शरीरवाले, अपने शरीरकी मनोहरतासे कामदेवको जीत लेनेवाले अर्थात् अद्वितीय सौन्दर्यशाली, श्रीनन्दजी महाराजके आँगनमें अनेकों प्रकार-की गतिसे बाललीला करनेवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ५ ॥

करघरधृतलघुलकुटे विचित्रमायूरचन्द्रिकासुकुटे ।

नासागतमुक्तामणिजटितविभूषे मतिर्मेऽस्तु ॥ ६ ॥

मनोहर हाथमें सुन्दर तथा छोटी लकुटियाको धारण करनेवाले, मोरपिच्छकी चित्र-विचित्र चन्द्रिकाओंसे बनाये हुए सुकुटेको धारण करनेवाले, मोती और मणियोंसे लगे हुए नखसेरको नासिकामें धारण करनेवाले श्रीनन्दनिशोरमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ६ ॥

अभिनन्दनकृतनृपे विरचितनिजगोपिकाकृत्ये ।

आनन्दितनिजभूषे प्रसन्नमुदिते मतिर्मेऽस्तु ॥ ७ ॥

अभिनन्दन गतिसे जानेर नृत्य करनेवालेपर, अपनी प्रसन्न गतिसे जानेर गेटे-मोटे सभी प्रकारके काम कर

देनेवाले, अपने सेवकोंको अनेक प्रकारकी लीलाओंका आस्वादन कराकर आनन्दमग्न कर देनेवाले तथा अधिक हास्यसे आनन्दित होनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी मति स्थिर रहे ॥ ७ ॥

कामादपि कमनीये नमनीये ब्रह्मरुद्राद्यैः ।

निःसाधनभजनीये भावतनौ मे मतिर्भूयात् ॥ ८ ॥

कामदेवसे भी परम सुन्दर, ब्रह्मा और रुद्र इत्यादिसे भी नमस्कार करने योग्य, साधनहीन मनुष्योंद्वारा भी भजने योग्य, भावनालुपी श्रीअङ्गवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि दृढ़ हो ॥ ८ ॥

चौरासी अमृत-वचन

१-भगवदीय वैष्णव सदैव मनमें प्रसन्न रहे । अमङ्गलरूप, उदास न रहे ।

२-श्रीभगवान्के मन्दिरमें नित्य नूतन उत्सव मनावे ।

३-अपने ठाकुरजीकी सेवा दूसरोंके भरोसे न रखे । अपने मस्तकपर जो सेव्य स्वरूप विराजमान हो, उसकी सेवा हाथसे करनी चाहिये ।

४-किसीसे विरोध नहीं रखना । सबके साथ मधुर वचन बोलना ।

५-विषय और लृष्णाका परित्याग करना ।

६-प्रभुकी सेवा भयसहित एवं स्नेह रखकर करनी चाहिये ।

७-अपने देहको अनित्य समझना ।

८-वैष्णवके सत्सङ्गमें रहना ।

९-भगवत्स्वरूपमें और भगवदीय वैष्णवोंमें सख्यभाव रखना ।

१०-अपनी बुद्धिको स्थिर रखना । बुद्धिको विचलित न करना ।

११-श्रीभगवान्के दर्शनमें आलस्य नहीं करना ।

१२-भगवान्के दर्शनमें आलस्य रखे तो आसुरी-भाव उत्पन्न हो ।

१३-जहाँतक सम्भव हो, प्रसाद कम लेना ।

१४-वैष्णवको चाहिये कि अधिक निद्रा न ले ।

१५-भगवदीयके पास स्वयं चलकर जाना चाहिये ।

१६-किसीके ऊपर क्रोध नहीं करना । क्रोध करनेपर हृदयमेंसे भगवदावेश चला जाता है ।

१७-जतोंपर स्वभगोंके विगड नचां होती हों, वहाँ मौन रहना ।

१८-अवैष्णवका मङ्गल न करना ।

१९-श्रीप्रभुकी सेवामें अवैष्णवकों शामिल न करना । भगवदीयकी सेवाका भी ध्यान रखना ।

२०-सब समयमें धैर्य रखना ।

२१-भगवद् श्रीप्रभुके, गणगार्गनन्दके गवकर सामाजिक कार्य करते रहना ।

२२-भगवदीयके साथ नूतन स्नेहभाव रखना ।

२३-सेवाके अनमरमें प्रलाप न करना ।

२४-सेवा अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक करनी चाहिये ।

२५-श्रीप्रभुकी सेवा करके उनसे किसी भी वस्तुकी याचना नहीं करना ।

२६-श्रीठाकुरजीके नामसे जो वस्तु लायी जाय, उसको प्रथम श्रीठाकुरजीको अङ्गीकार करना, तदनन्तर प्रसादरूपमें उसका उपयोग करना ।

२७-मनमें भगवदीयोंके प्रति दास-भाव रखना ।

२८-किसी भी प्रकार भगवदीयसे द्वेषभाव नहीं रखना ।

२९-श्रीठाकुरजीके किसी उत्सवको न छोड़ना ।

३०-भगवदीयका सत्सङ्ग-स्मरण करना ।

३१-मार्गकी रीतिके अनुसार प्रभुकी सेवा करना ।

३२-भगवदीयमें छल-छिद्र न देखना ।

३३-नवीन वस्तु जो प्राप्त हो, उसको श्रीठाकुरजीकी सामग्रीमें अवश्य धरना ।

३४-लौकिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जानेपर हर्षित न होना ।

३५-लौकिक कुछ हानि हो जाय तो अन्तःकरणमें उसका शोक नहीं करना ।

३६-सुख-दुःखको समान समझना ।

३७-भगवद् वार्ता नित्य नियमपूर्वक करना ।

३८-श्रीसर्वोत्तमजीका पाठ नित्य करना । पुष्टिमार्गीय वैष्णवोंके लिये यह पाठ गायत्रीके समान है ।

३९-श्रीयमुनाष्टक प्रभृति ग्रन्थोंका पाठ नित्य नियमपूर्वक करना ।

४०-मुख्य चार जयन्तीका व्रत और एकादशीका व्रत अवश्य करना ।

४१-श्रीठाकुरजीके लिये सामग्री पवित्रतासे सिद्ध करना ।

४२-असमर्पित कोई भी वस्तु नहीं लेनी ।

४३-मनको उदार रखना ।

४४-सबके साथ मित्रता रखना ।

४५-स्वधर्म-सम्बन्धी कार्योंमें तन, मन और धनके सहायता करना ।

४६-अहंता-ममताका त्याग करना ।

४७-सदैव क्षमापरायण रहना ।

४८-जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें संतोष रखना ।

४९-बाहर और भीतरकी शुद्धता रखना ।

५०-आलस्यरहित रहना ।

५१-किसीका पक्षपात नहीं करना अर्थात् न्याय परायण रहना ।

५२-सब प्रकारके लौकिक भोगोंका त्याग करना ।

५३-मनमें किसी बातकी इच्छा न करनी ।

५४-सहजमें जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीसे अपना काम चलाना ।

५५-किसी वस्तुमें आसक्त न रहना ।

५६-शत्रु और मित्रमें समान बुद्धि रखनी ।

५७-असत्य-माषण न करना ।

५८-किसीका अपमान न करना ।

५९-निन्दा और स्तुतिको समान समझना ।

६०-स्थिरता रखना । अपने चित्तको बशमें रखना ।

६१-इन्द्रियोंके विषयमें प्रीति न रखना ।

६२-स्त्री, पुत्र, गृहादिमें आसक्ति नहीं रखनी ।

६३-स्त्री, पुत्रादिके सुख-दुःखको अपना न मानना ।

६४-मनसे किसी बातका गर्व न करना ।

६५-आर्जव रखना अर्थात् कुटिलतारहित रहना ।

६६-मिथ्याभाषण न करना ।

६७-सदैव सत्य-सम्भाषण करना ।

६८-दान्त चित्त रखना ।

६९-प्राणीमात्रके ऊपर दया रखनी ।

७०-एकाग्रचित्तसे प्रभुकी सेवा करनी ।

७१-अन्तःकरण कोमल रखना ।

७२-निन्दित कार्य कदापि न करना ।

७३-कोई अपना अपराध करे तो उसके विषे

क्षमा करना ।

७४-महापुरुषोंके चरित्र पढ़ना ।

७५-छपने मनमें किसी बातका अभिमान नहीं रहना ।

७६-जिस बातसे दूसरेके मनको दुःख हो; ऐसा वचन र्था नहीं बोलना ।

७७-जो सत्य हो और सुननेवालेको प्रिय लगे; ऐसा ही वचन बोलना ।

७८-पुरुषोत्तमसहस्रनाम तथा श्रीमहाप्रभुजीरचित न्योंका पाठ अवश्य करना ।

७९-जो कर्म करना; उसके फलकी इच्छा मनमें ही रखनी ।

८०-श्रीठाकुरजीकी सेवा और कीर्तनको फलरूप मानना ।

८१-वैष्णवमण्डलीमें नित्य नियमपूर्वक जाना । निःशङ्क होकर कथा-वार्ता कहना और सुनना ।

८२-अन्याश्रय कदापि न करना । अन्याश्रय बाधक है । उससे सदैव डरते रहना ।

८३-श्रीप्रभुके शरणागत होकर रहना । अन्य देवतासे किसी प्रकारके फलकी इच्छा न रखना ।

८४-श्रीआचार्य महाप्रभुजी, श्रीगुलाईजी और आपके वंशजोंके समान अन्यको न समझना । उनके समान अन्यको समझना अपराध है और अपने उद्धारमें अन्तराय होता है ।

श्रीरामकृष्ण परमहंस

(जन्म-२० फरवरी सन् १८३३ ई० । स्थान-जिला हुगली । ग्राम-कामारपुर, बंगाल । पिताका नाम-श्रीखुदीराम चट्टोपाध्याय । माताका नाम-श्रीचन्द्रमणि देवी । गुरुका नाम-श्रीतोलापुरीजी महाराज । देहावसान-१६ अगस्त सन् १८८६ ई०)

वाद-विवाद न करो । जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहते हो; उसी प्रकार दूसरोंको भी अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहनेका पूरा अवसर दो । केवल वाद-विवादसे तुम दूसरोंको उनकी गलती न समझा सकोगे । परमात्माकी कृपा होनेपर ही प्रत्येक मनुष्य अपनी गलती समझेगा ।

मतलबको न समझकर चेलेने उसका अर्थ अधरशः लमाया । एक समय जब वह मस्त होकर सड़कपर जा रहा था कि सामनेसे एक हाथी आता दिखलायी पड़ा । महावतने चिल्लाकर कहा, 'हट जाओ, हट जाओ ।' परंतु उस लड़केने एक न सुनी । उसने सोचा कि मैं ईश्वर हूँ और हाथी भी ईश्वर है, ईश्वरको ईश्वरसे किस बातका डर । इतनेमें हाथीने सूँडसे एक ऐसी चपेट मारी कि वह एक कोनेमें जा गिरा । थोड़ी देर बाद किसी प्रकार सँभलकर उठा और गुरुके पास जाकर उसने सब हाल सुनाया । गुरुजीने हँसकर कहा 'ठीक है, तुम ईश्वर हो और हाथी भी ईश्वर है; परंतु जो परमात्मा महावतके रूपमें हाथीपर बैठा तुम्हें सावधान कर रहा था; तुमने उसके कहनेको क्यों नहीं माना ?'

एक बार एक महात्मा नगरमेंसे होकर कहीं जा रहे थे । संयोगसे उनके पैरसे एक दुष्ट आदमीका अँगूठा कुचल गया । उसने क्रोधित होकर महात्माजीको इतना मारा कि वे बेचारे मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़े । बहुत दवादारु फरके उनमें चले बड़ी कठिनतासे उन्हें होशमें लाये । तब तो एक चेलेने महात्मासे पूछा, 'यह कौन आपकी सेवा कर रहा है ?' महात्माने उत्तर दिया, 'जिसने मुझे पीटा था ।' एक गच्चे साधुको मित्र और शत्रुमें भेद नहीं मालूम होता ।

यह सच है कि परमात्माका नाम व्याघ्रमें भी है, परंतु उग्रमें पाम जाना उचित नहीं । उसी प्रकार यह भी ठीक है कि परमात्मा तुष्टमें भी दुष्ट पुरुषमें विद्यमान है; परंतु उसका सङ्ग वर्गना उचित नहीं ।

एक गुरुजीने अपने चेलेने उपदेश दिया कि संसारमें जो कुछ भी है, वह सब परमेश्वर ही है । भीतरी

एक किसान ऊँखके खेतमें दिनभर पानी भरता था, किंतु सायंकाल जब देखता, तब उसमें पानीका एक बूँद भी दिखलायी नहीं पड़ता था । सब पानी अनेकों छिद्रोंद्वारा बह जाता था । उसी प्रकार जो भक्त अपने सगमें कीर्ति, सुख, सम्पत्ति, पदवी आदि विषयोंकी चिन्ता करता हुआ ईश्वरकी पूजा करता है, वह परमायेंके मार्गमें कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता । उसकी सारी पूजा वासनारूपी विलोंद्वारा बह जाती है और जन्मभर पूजा करनेके अनन्तर

यह देवता है कि जैसी दालत मेरी पढ़ले थी, वैसी ही अब भी है, उजति कुछ नहीं हुई है।

× × × ×

हरि जब सिंहका चेहरा अपने मुँहमें लगा लेता है, तब बड़ा भयंकर दिखलायी पड़ता है। उसको लगाये हुए वह अपनी छोटी बहिनके पास जाता है और दहाड़ मारकर उसे डराता है। वह धबकाकर एकदम जोरसे चिल्लने लगती है और मोचती है कि 'अरे! अब तो मैं भाग भी नहीं सकती, यह कुछ तो मुझे ला ही जायगा।' किंतु हरि जब सिंहका चेहरा उतार डालता है, तब बहिन अपने भाईको पहचान लेती है और उसके पास जाकर प्रेमसे कहती है, 'अरे, यह तो मेरा प्यारा भाई है।' यही दशा संसारके मनुष्योंकी भी है। वे मायाके झूठे जालमें पड़कर धबकाते और डरते हैं; किंतु मायाके जालको काटकर जब वे ब्रह्मके दर्शन कर लेते हैं, तब उनकी धबकाहट और उनका डर छूट जाता है। उनका चित्त शान्त हो जाता है। और तब परमात्माको वे हौवा न समझकर अपनी प्यारी आत्मा समझने लगते हैं।

× × × ×

पाती और उसका बुलबुल एक ही चीज है। बुलबुल पानीसे बनता है और पानीमें तैरता है तथा अन्तमें फूटकर पानीमें ही मिल जाता है; उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा पानीमें ही चीज है, भेद केवल इतना ही है कि एक छोटा होनेसे परिमित है और दूसरा अनन्त है; एक परतन्त्र है और दूसरा स्वतन्त्र है।

× × × ×

रेलगाड़ीका इंजन वेगके साथ चलकर ठिकानेपर अकेला ही नहीं पहुँचता, बल्कि अपने साथ-साथ बहुत-से डिब्बोंको भी खींच-खींचकर पहुँचा देता है। यही हाल अवतारोंका भी है। पापको बोझसे दबे हुए अनन्त मनुष्योंको वे ईश्वरके पास पहुँचा देते हैं।

× × × ×

राजहंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। उसी प्रकार साधारण पुरुष मायाके जालमें फँसकर परमात्माको नहीं देख सकते। केवल परमहंस ही मायाको छोड़कर परमात्माके दर्शन पाकर दैवी सुखका अनुभव करते हैं।

× × × ×

दूसरीकी हत्या करनेके लिये तलवार और दूसरे शस्त्रोंकी

आवश्यकता होती है, किंतु अपनी हत्या का आलसीन ही काफी है; उसी प्रकार दूसरोंको लिये बहुत-से धर्म-ग्रन्थों और शास्त्रोंको पढ़ने है, किंतु आत्मज्ञानके लिये एक ही महावाक्य करना काफी है।

× × ×

जब हाथी खुल जाता है, तब वह वृक्षों में उखाड़कर फेंक देता है; लेकिन महाबल जब उ अंकुश मार देता है, तब वह तुरंत ही शान्त हो यही हाल अनियन्त्रित मनका है। जब आप उ छोड़ देते हैं, तब वह आसोद-प्रसोदके निस्सा दौड़ने लगता है; लेकिन विवेकरूपी अंकुशकी मार उसे रोकते हैं, तब वह शान्त हो जाता है।

× × × ;

चित्तको एकाग्र करनेके लिये तालियाँ बज का नाम जोर-जोरसे लो। जिस प्रकार वृक्षके नीचे बजानेसे उमपर बैठे हुए पक्षी इधर-उधर उड़ जाते प्रकार तालियाँ बजा-बजाकर हरि (ईश्वर) का नाम कुन्धित चित्तपर मनसे भाग जाते हैं।

× × × ×

जबतक हरि (ईश्वर) का नाम लेते ही आ न बहने लगे, तबतक उपासनाकी आवश्यकता है। ई नाम लेते ही जिसकी आँखोंसे अश्रुधारा बहने लगती है उपासनाकी आवश्यकता नहीं है।

× × × ×

एक लकड़हारा जंगलकी लकड़ी बेच-बेचकर यद् कष्टपूर्वक अपना जीवनयापन कर रहा था। अकस्मात् मार्गसे एक संन्यासी जा रहे थे। उन्होंने लकड़हारेके गु को देखकर उससे कहा—'बेटा! जंगलमें और आगे व तुमको खाम होनेवाला है।' लकड़हारा आगे बढ़ा। उसे एक चन्दनका वृक्ष मिला। उसने बहुत-सी लकड़ काट लीं और उसे ले जाकर बाजारमें बेचा। इसी उगव बहुत लाभ हुआ। उसने मोचा—'संन्यासीने चन्दनके वृक्ष नाम क्यों नहीं लिया? इतना ही क्यों पड़ा कि 'और आगे बढ़ो।' दूसरे दिन जंगलमें और आगे बढ़ा तब उसे तंद एक खाल मिली। उसने मन-माना तांबा निपाना और बाजारमें बेचकर रुपया प्राप्त किया। तीसरे दिन वह और

आगे बढ़ा और उसे एक चाँदीकी खान मिली । उसने उस-
मेंसे मनमानी चाँदी निकाली और बाजारमें बेचकर और
अधिक रुपया प्राप्त किया । वह और आगे बढ़ा, उसे सोने
और हीरेकी खानें मिलीं । अन्तमें वह बड़ा धनवान् हो
गया । ऐसा ही हाल उन लोगोंका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने-
की अभिलाषा होती है । थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त करनेपर वे
रुकते नहीं, बराबर बढ़ते जाते हैं । अन्तमें लकड़हारेकी तरह
ज्ञानका कोप पाकर आध्यात्मिक क्षेत्रमें वे धनवान् हो
जाते हैं ।

× × × ×

एक छोटे पौधेकी रक्षा उसके चारों ओर तार बाँधकर
करनी पड़ती है । नहीं तो बकरे, गाय और छोटे बच्चे उसे
नष्ट कर डालते हैं; किंतु जब वह एक बड़ा वृक्ष बन जाता
है, तब अनेकों बकरियाँ और गायें स्वच्छन्दताके साथ उसीके
नीचे विश्राम करती हैं और उसकी पत्तियाँ खाती हैं । उसी
प्रकार जबतक तुममें थोड़ी भक्ति है तबतक बुरी संगति और
संसारके प्रपञ्चसे उसकी रक्षा करनी चाहिये । लेकिन जब
उसमें दृढ़ता आ गयी, तब फिर तुम्हारे सामने कुवातनाओंको
आनेकी हिम्मत न होगी और अनेकों दुर्जन तुम्हारे पवित्र
सहवाससे सज्जन बन जायेंगे ।

× × × ×

चक्रमक पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानीमें पड़ा रहे, पर
उसकी अभि-उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती । जब आपका जी
चाहे तभी उसे लोहेसे रगड़िये, वह आग उगलने लगेगा । ऐसा
ही हाल दृढ़ भक्ति रखनेवाले भक्तोंका भी है । वे संसारके
बुरे-से-बुरे प्राणियोंके बीचमें भले ही रहें, लेकिन उनकी भक्ति
कभी नष्ट नहीं हो सकती । ज्यों ही वे ईश्वरका नाम सुनते
हैं, त्यों ही उनका हृदय प्रफुल्लित होने लगता है ।

× × × ×

एक मनुष्यने कुआँ खोदना शुरू किया । बीस हाथ
तोड़नेपर जब उसे मोता नहीं मिला, तब उसने उसे छोड़ दिया
और दूसरी जगह कुआँ खोदने लगा । वहाँ उसने कुछ
अभिलषित गन्तव्य तक खोदा, किंतु वहाँ भी पानी न निकला ।
उसने फिर तीसरी जगह कुआँ खोदना शुरू किया । इसको
उसने और अभिलषित गन्तव्य तक खोदा, किंतु वहाँ भी पानी
न निकला । तीनों कुओंकी खुदाई १०० हाथसे कुछ ही कम
हूँ रोमी । यदि पहले ही दुपैसो वह केवल ५० हाथ भीरता-

के साथ खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता । यही हाल
उन लोगोंका है, जो बराबर अपनी श्रद्धा बदलते रहते हैं ।
सफलता प्राप्त करनेके लिये सब ओरसे चित्त हटाकर केवल
एक ही ओर अपनी श्रद्धा लगानी चाहिये और उसकी
सफलतापर विश्वास करना चाहिये ।

× × × ×

पानीमें पत्थर सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, लेकिन पानी उसके
भीतर नहीं घुस सकता; इसके विपरीत चिकनी मिट्टी पानीके
स्पर्शसे ही धुलने लगती है । इसी प्रकार भक्तोंका दृढ़ हृदय
कठिन-से-कठिन दुःख पड़नेपर भी कभी निराश नहीं होता,
लेकिन दुर्बल श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंका हृदय छोटी-छोटी
बातोंसे हताश होकर ध्वराने लगता है ।

× × × ×

ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका स्वरूप क्या है ? यह
आनन्दकी वह दशा है, जिसका अनुभव एक पुरुष दिनभर
परिश्रमके पश्चात् सायंकालको तकियेके सहारे लेटकर आराम
करते समय करता है । चिन्ताओं और दुःखोंका रुक जाना ही
ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका सच्चा स्वरूप है ।

× × × ×

जिस प्रकार हवा सूखी पत्तियोंको इधर-उधर उड़ा ले
जाती है, उनको इधर-उधर उड़नेके लिये न तो अपनी बुद्धि
खर्च करनेकी आवश्यकता पड़ती है और न परिश्रम ही करना
पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वरके भक्त ईश्वरकी इच्छासे सब
काम करते रहते हैं, वे अपनी अकल खर्च नहीं करते और
न स्वयं श्रम ही करते हैं ।

× × × ×

बहुतोंने वर्षोंका केवल नाम सुना है लेकिन उसे देखा
नहीं है । उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंने ईश्वरके गुणोंको
धर्म-ग्रन्थोंमें पढ़ा है, लेकिन अपने जीवनमें उनका अनुभव
नहीं किया । बहुतोंने वर्षोंको देखा है लेकिन उसका स्वाद
नहीं लिया; उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंको ईश्वरके तेज-
की एक बूँद मिल गयी है लेकिन उन्होंने उसके तत्त्वको
नहीं समझा । जिन्होंने वर्षोंको ग्वाया है, वे ही उसका स्वाद
वतला सकते हैं । उसी प्रकार जिन्होंने ईश्वरकी संगतिका लाभ
भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें उठाया है, कभी ईश्वरका सेवक
बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी भक्त बनकर और कभी
एकदम उसीमें लीन होकर, वे ही वतला सकते हैं कि

परास्वामी के गुण क्या हैं और उनकी संगतिके प्रेमरसको आम्वादन करनेमें कैसा आनन्द मिलता है ।

× × × ×

प्राणीके दो तरहके दाँत होते हैं, एक दिखलानेके और दूसरे चानेके । उसी प्रकार श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुष और दूसरे महात्मा साधारण पुरुषोंकी तरह काम करते हुए दूसरोंमें दिखलायी पड़ते हैं, परंतु उनकी आत्माएँ वास्तवमें परमात्मा मुक्त रहकर निजस्वरूपमें विश्राम करती रहती हैं ।

× × × ×

एक ब्राह्मण और एक संन्यासी सांसारिक और धार्मिक विषयोंपर बातचीत करने लगे । संन्यासीने ब्राह्मणसे कहा, 'बच्चा ! हम संन्यासमें कोई किसीका नहीं है ।' ब्राह्मण इसको कैसे मान सकता था । वह तो यही समझता था कि 'अरे मैं तो दिन-रात अपने कुटुम्बके लोगोंके लिये मर रहा हूँ । क्या वे मेरी सहायता समयपर न करेंगे ? ऐसा कभी नहीं हो सकता ।' उसने संन्यासीसे कहा, 'महाराज ! जब मेरे सिरमें थोड़ी-सी पीड़ा होती है तो मेरी माँको बड़ा दुःख होता है और दिन-रात वह चिन्ता करती है; क्योंकि वह मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती है । प्रायः वह कहा करती है कि भैयाके सिरकी पीड़ा अच्छी करनेके लिये मैं अपने प्राणतक देनेको तैयार हूँ । ऐसी माँ समय पड़नेपर मेरी सहायता न करे, वह कभी नहीं हो सकता ।' संन्यासीने जवाब दिया, 'यदि ऐसी बात है तो तुम्हें वास्तवमें अपनी माँपर भरोसा करना चाहिये, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम बड़ी भूल कर रहे हो । इस बातका कभी भी विश्वास न करो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिये प्राणोंका बलिदान कर देंगे । तुम चाहो तो परीक्षा कर सकते हो । घर जाकर पेटकी पीड़ाका बहाना करो और जोर-जोरसे चिल्लाओ । मैं आकर तुमको एक तमाशा दिखाऊँगा ।' ब्राह्मणके मनमें परीक्षा करनेकी लालसा हुई, उसने पेट-दर्दका बहाना किया । डाक्टर, वैद्य, हकीम सब बुलाये गये, लेकिन दर्द नहीं मिटा । बीमारकी माँ, स्त्री और लड़के सभी बहुत ही दुखी थे । इतनेमें संन्यासी महाराज भी पहुँच गये । उन्होंने कहा, 'बीमारी तो बड़ी गहरी है, जबतक बीमारके लिये कोई अपनी जान न दे तबतक वह अच्छा नहीं होनेका ।'

इसपर सब मौनके हो गये । संन्यासीने माँसे कहा,

'बूढ़ी माता ! तुम्हारे लिये जीवित रहना और मरना दोनों एक समान है, इसलिये यदि तुम अपने कमाऊ पুत्रके लिये अपने प्राण दे दो तो मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ, अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो फिर अपने प्राण दूसरा कौन देगा ?'

बुढ़िया स्त्री रोकर कहने लगी—'बाबाजी ! आपका कहना तो सत्य है । मैं अपने प्यारे पुत्रके लिये प्राण देनेको तैयार हूँ, लेकिन खयाल यही है कि वे छोटे-छोटे बच्चे मुझसे बहुत लगे हैं, मेरे मरनेपर इनको बड़ा दुःख होगा । अरे मैं बड़ी अभागिनी हूँ कि अपने बच्चेके लिये अपने प्राण तक नहीं दे सकती ।' इतनेमें स्त्री भी अपने सास-ससुरकी ओर देखकर बोल उठी, 'माँ ! तुमलोगोंकी बृद्धमरणा देखकर मैं भी अपने प्राण नहीं दे सकती ।' संन्यासीने घूमकर स्त्रीसे कहा, 'पुत्री ! तुम्हारी माँ तो पीछे हट गयी, लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लिये अपनी जान दे सकती हो ।' उसने उत्तर दिया, 'महाराज ! मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मेरे मरनेसे मेरे ये मा-बाप मर जायेंगे, इसलिये मैं यह हत्या नहीं ले सकती ।' इस प्रकार सब लोग प्राण देनेके लिये बहाना करने लगे । तब संन्यासीने रोगीसे कहा, 'क्यों जी, देखते हो न, कोई तुम्हारे लिये प्राण देनेको तैयार नहीं है । 'कोई किसीका नहीं है ।' मेरे इस बहनेका मतलब अब तुम समझे कि नहीं ।' ब्राह्मणने जब यह हाल देखा तो वह भी कुटुम्बको छोड़कर संन्यासीके साथ वनचल दिया ।

× × × ×

लोहा जबतक तपाया जाता है, तबतक लाल रहता है; लेकिन जब बाहर निकाल लिया जाता है, तब काला पड़ जाता है । यही दशा सांसारिक मनुष्योंकी भी है । जबतक वे मन्दिरोंमें अथवा अच्छी संगतिमें बैठते हैं, तबतक उनमें धार्मिक विचार भी रहते हैं; किंतु जब वे उनसे अलग हो जाते हैं, तब वे फिर धार्मिक विचारोंको भूल जाते हैं ।

× × × ×

बालकके हृदयका प्रेम पूर्ण और अखण्ड होता है । जब उसका विवाह हो जाता है, तब आधा प्रेम उसका स्वामी की ओर लग जाता है । फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो चौथाई प्रेम उन बच्चोंकी ओर लग जाता है । क्या प्रेम चौथाई प्रेम पिता, माता, मान, कीर्ति, यश और आशान

बैठा रहता है। ईश्वरकी ओर लगानेके लिये उसके पास म वचता ही नहीं। अतएव बालकपनसे ही मनुष्यका खण्ड प्रेम ईश्वरकी ओर लगाया जाय तो वह उसपर प्रेम ग्राह सकता है और उसे (ईश्वरको) प्राप्त भी कर सकता। बड़े होनेपर ईश्वरकी ओर प्रेम लगाना कठिन हो जाता है।

× × × ×

राईके दाने जब बँधी हुई पोतलीसे नीचे छितरा जाते हैं, तब उनका इकट्ठा करना कठिन होता है, उसी प्रकार जब मनुष्यका मन संसारकी अनेक प्रकारकी बातोंमें दौड़ता फिरता है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है।

× × × ×

क्या सब मनुष्य ईश्वरके दर्शन कर सकेंगे? जिस प्रकार किसी मनुष्यको सबेरे नौ बजे भोजन मिलता है, किसीको दोपहरको, किसीको दो बजे और किसीको सूर्य ढूबनेपर, पर कोई भूखा नहीं रह जाता। इसी प्रकार किसी-न-किसी समय चाहे इस जीवनमें हो अथवा अन्य कई जन्मोंके बाद, ईश्वरका दर्शन सब मनुष्य अवश्य कर सकेंगे।

× × × ×

जित धरके लोग जागते रहते हैं उस धरमें चोर नहीं घुस सकते, उसी प्रकार यदि तुम (ईश्वरपर भरोसा रखते हुए) हमेशा चौकन्ने रहो तो बुरे विचार तुम्हारे हृदयमें नहीं घुस सकेंगे।

× × × ×

जिस प्रकार बिना तेलके दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार बिना ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता।

× × × ×

साँप बड़ा जहरीला होता है। कोई जब उसे पकड़ता है तो वह उसे काट लेता है। परंतु जो मनुष्य साँपके विषको मन्त्रसे शाड़ना जानता है, वह साँपको केवल पकड़ ही नहीं लेता, बल्कि बहुतसे साँपोंको गहनोंकी तरह भरण और हाथोंमें लिपटाये रहता है। इसी प्रकार जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसपर काम और लोभ का विष नहीं चटता।

× × × ×

संसारमें रहो, लेकिन सांसारिक मत बनो। किसी कविने मत्त कहा है, भैंसकको साँपके साथ नचाओ, लेकिन ख्याल रखो कि साँप भैंसकको निगलने न पाये।

× × × ×

एक बार एक पहुँचे हुए साधु रानी रासमणिके कालीजीके मन्दिरमें आये, जहाँ परमहंस रामकृष्ण रहा करते थे। एक दिन उनको कहींसे भोजन न मिला, यद्यपि उनको जोरोंसे भूख लग रही थी। फिर उन्होंने किसीसे भी भोजनके लिये नहीं कहा। थोड़ी दूरपर एक कुत्ता जूठी रोटीके टुकड़े खा रहा था। वे चट दौड़कर उसके पास गये और उसको छातीसे लगाकर बोले, भैया! तुम मुझे बिना खिलाये क्यों खा रहे हो?' और फिर उसीके साथ खाने लगे। भोजनके अनन्तर वे फिर कालीजीके मन्दिरमें चले आये और इतनी भक्तिके साथ वे माताकी स्तुति करने लगे कि सारे मन्दिरमें सञ्जाटा छा गया। प्रार्थना समाप्त करके जब वे जाने लगे तो श्रीरामकृष्ण परमहंसने अपने भतीजे हृदय मुकर्जीको बुलाकर कहा—'बच्चा! इस साधुके पीछे-पीछे जाओ और जो वह कहे, उसे मुझसे कहो।' हृदय उसके पीछे-पीछे जाने लगा। साधुने घूमकर उससे पूछा कि भेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहा है?' हृदयने कहा, 'महात्माजी! मुझे कुछ शिक्षा दीजिये।' साधुने उत्तर दिया, 'जब तू इस गंदे घड़ेके पानीको और गङ्गाजलको समान समझेगा और जब इस बोंसुरीकी आवाज और इस जन-समूहकी कर्कश आवाज तेरे कानोंको एक समान मधुर लगेगी, तब तू सच्चा शानी बन सकेगा।' हृदयने लौटकर श्रीरामकृष्णसे कहा। श्रीरामकृष्णजी बोले—'उस साधुको वास्तवमें ज्ञान और भक्तिकी कुंजी मिल चुकी है। पहुँचे हुए साधु बालक, पिशाच, पागल और इसी तरहके और-और वेधोंमें घूमा करते हैं।'

× × × ×

पराभक्ति (अत्युत्कट प्रेम) क्या है? पराभक्ति (अत्युत्कट प्रेम) में उपासक ईश्वरको सबसे अधिक नजदीकी सम्बन्धी समझता है। ऐसी भक्ति गोपियोंकी श्रीकृष्णके प्रति थी। वे उन्हें जगन्नाथ नहीं कहती थीं बल्कि गोपीनाथ कहकर पुकारती थीं।

× × × ×

सम्पत्ति और विषय-भोगमें लगा हुआ मन खपड़ीमें चिपटी हुई सुगरीकी तरह है। जबतक सुगरी नहीं पकती तबतक अपने ही रससे वह खपड़ीमें चिपटी रहती है। लेकिन जब रस सूख जाता है तब सुगरी खपड़ीसे अलग हो जाती है और खड़खड़ातेसे उसकी आवाज सुनायी पड़ती है। उसी प्रकार सम्पत्ति और सुखोपभोगका रस जब सूख जाता है तब मनुष्य मुक्त हो जाता है।

× × × ×

बादको जितना खुजलते जाओ, उतनी खुजली और बढ़ती जाती है और उसमें उतना ही आनन्द भी मिलता है, ईश्वरका गुणानुवाद करनेवाले भक्तोंको भी अधिकाधिक आनन्द मिलता है ।

× × × ×

बादके खुजलनेमें पहले जितना सुख होता है, उतना ही खुजलनेके बाद अगल दुःख होता है । इसी प्रकार संसारके सुख पहले बढ़े सुखदायक प्रतीत होते हैं, लेकिन पीछेसे उनसे अगल और अकथनीय दुःख मिलता है ।

× × × ×

एक चोर आधी रातको किसी राजाके महलमें घुसा और राजाको रानीसे यह कहते सुना कि 'मैं अपनी कन्याका विवाह उस साधुसे करूँगा जो गङ्गाके किनारे रहता है ।' चोरने सोचा कि 'यह अच्छा अवसर है । कल मैं भगवा वस्त्र पहनकर साधुओंके बीच जा बैठूँगा । सम्भव है राजकन्याका विवाह मेरे ही साथ हो जाय ।' दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया । राजाके कर्मचारी सब साधुओंसे राजकन्याके साथ विवाह कर लेनेकी प्रार्थना करने लगे, लेकिन किसीने स्वीकार नहीं किया; तब वे उस चोर संन्यासीके पास गये और वही प्रार्थना उन्होंने उससे भी की, तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया । कर्मचारी लौटकर राजाके पास गये और कहा कि 'महाराज ! और तो कोई साधु राजकन्याके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं करता । एक युवा संन्यासी अवश्य है, सम्भव है वह विवाह करनेपर तैयार हो जाय ।' राजा उसके पास स्वयं गया और राजकन्याके साथ विवाह करनेके लिये अनुरोध करने लगा । राजाके स्वयं आनेसे चोरका हृदय एकदम बदल गया । उसने सोचा, 'अभी तो केवल संन्यासियोंके कपड़े पहननेका यह परिणाम हुआ है कि इतना बड़ा राजा मुझसे मिलनेके लिये स्वयं आया है । यदि मैं वास्तवमें सच्चा संन्यासी बन जाऊँ तो न मालूम आगे अभी और कैसे अच्छे-अच्छे परिणाम देखनेमें आयें ।' इन विचारोंका उसपर ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ा कि उसने विवाह करना एकदम अस्वीकार कर दिया और उस दिनसे वह एक अच्छा साधु बननेके प्रयत्नमें लगा । उसने विवाह जन्मभर न किया और अपनी साधनाओंसे एक पहुँचा हुआ संन्यासी हुआ । अच्छी बातकी नकलसे भी कभी-कभी अनपेक्षित और अपूर्व फलकी प्राप्ति होती है ।

× × × ×

एक अहीरिन नदीके उस पार रहनेवाले एक ब्राह्मण पुजारीको बूध दिया करती थी । लेकिन नावकी व्यवस्था ठीक न होनेके कारण वह प्रतिदिन ठीक समयपर बूध पहुँचा पाती थी । ब्राह्मणके बुरा-भला कहनेपर देवता अहीरिनने कहा, 'महाराज ! मैं क्या करूँ, मैं तो अपने बड़े बड़े तड़के खाना होती हूँ, लेकिन मल्लाहों और यात्रियोंके लिये मुझे बड़ी देरतक ठहरना पड़ता है ।' पुजारीने कहा, 'अरे, ईश्वरका नाम लेकर तो लोग जीवनके समुद्रको पार कर लेते हैं और तू जरा-सी नदी भी पार नहीं कर सकती ।' वह भोली स्त्री पार जानेके मुलभ उपायको सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई । दूसरे दिनसे अहीरिन ठीक समयपर बूध पहुँचने लगी । एक दिन पुजारीने उससे पूछा, 'क्या बात है कि अब तुझे देर नहीं होती ?' स्त्रीने उत्तर दिया, 'आफ़े बतलाये हुए तरीकेसे ईश्वरका नाम लेती हुई मैं नदीको पार कर लेती हूँ, मल्लाहके लिये अब मुझे ठहरना नहीं पड़ता ।' पुजारीको इसपर विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने पूछा, 'क्या तुम मुझे दिखला सकती हो कि तुम किस प्रकार नदीको पार करती हो ?' स्त्री उनको अपने साथ ले गयी और पानीके ऊपर चलने लगी । पीछे घूमकर उमने देखा तो पुजारीजी बड़ी आफतमें पड़े थे । उसने कहा, 'महाराज ! क्या बात है आप मुझसे ईश्वरका नाम ले रहे हैं परंतु अपने हाथोंसे कपड़े समेट रहे हैं ताकि वे भीगें नहीं । आप उसपर पूरा विश्वास नहीं रखते ?' परमेश्वरपर पूरा भरोसा रखना और उसीपर अपनेको छोड़ देना प्रत्येक स्त्री-पुरुषद्वारा किये हुए अद्भुत चमत्कारकी कुंजी है ।

× × × ×

जानकर अथवा अनजानसे, चेतन अवस्थामें भगवान् अचेतन अवस्थामें, चाहे जिस हालतमें मनुष्य ईश्वरका नाम ले, उसे नाम लेनेका फल अवश्य मिलता है । जो मनुष्य स्वयं जाकर नदीमें स्नान करता है, उमने भी नहानेका फल मिलता है और जो जवरदस्ती नदीमें ढकल दिया जाता है, उसे भी नहानेका फल मिलता है अथवा गहरी नदीमें यदि उसके ऊपर कोई पानी उँडेल दे तो उसे भी नहानेका फल मिलता है ।

× × × ×

दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाकर भी जो इसी जन्ममें

ईश्वरको प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता, उसका जीना
पर्य है।

× × × ×

सांसारिक मनुष्योंकी बुद्धि और ज्ञान, ज्ञानियोंकी बुद्धि
और ज्ञानके सदृश हो सकते हैं। सांसारिक मनुष्य ज्ञानियोंके
सदृश कष्ट भी उठा सकते हैं, सांसारिक मनुष्य तपस्वियों-
की तरह त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन उनके प्रयत्न व्यर्थ
होते हैं। कारण इसका यह है कि उनकी शक्तियाँ ठीक
मार्गपर नहीं लगती। उनके सब प्रयत्न विषय, भोग, मान
और सम्पत्ति मिलनेके लिये किये जाते हैं, ईश्वर मिलनेके
लिये नहीं।

× × × ×

शहरमें नवीन आये हुए मनुष्यको रात्रिमें विश्राम करने-
के लिये पहले सुख देनेवाले एक स्थानकी खोज कर लेनी
चाहिये, और फिर वहाँ अपना सामान रखकर शहरमें घूमने
जाना चाहिये, नहीं तो, अँधेरेमें उसे बड़ा कष्ट उठाना
पड़ेगा। उसी प्रकार इस संसारमें आये हुएको पहले अपने
विश्राम-स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये और इसके पश्चात्
फिर दिनका अपना काम करना चाहिये। नहीं तो, जब
मृत्युम्भी रात्रि आवेगी तो उसे बहुत-सी अड़चनोंका सामना
करना पड़ेगा और भ्रान्तिक व्यथा सहनी पड़ेगी।

बड़ो तो तुम बहोतक पहुँच जाओगे! लेकिन तुम यह
कहो कि मेरा धर्म दूसरोंके धर्मसे अच्छा है।

× × × ×

अगर तुम संसारसे अनासक्त रहना चाहते हो तो तु-
मको पहले कुछ समयतक—एक वर्ष, छः महीने, एक मही-
ना कम से-कम बारह दिनतक किसी एकान्त स्थानमें रहना
मनिका साधन अवश्य करना चाहिये। एकान्तवासमें तुम
सर्वदा ईश्वरमें ध्यान लगाना चाहिये उस समय तुम्ह-
रामनमें यह विचार आना चाहिये कि 'संसारकी कोई वस्तु मे-
री नहीं है। जिनको मैं अपनी वस्तु समझता हूँ, वे अति क्षी-
न हो जायँगी।' वास्तवमें तुम्हारा मित्र ईश्वर है। व-
तुम्हारा सर्वस्व है, उसको प्राप्त करना ही तुम्हारा ध्ये
होना चाहिये।

× × × ×

भेले शीशेमें सूर्यकी किरणोंका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता
उसी प्रकार जिनका अन्तःकरण मलिन और अपवित्र है त-
जो मायाके वशमें हैं, उनके हृदयमें ईश्वरके प्रसादका प्रतिबिम्ब
नहीं पड़ सकता, जिस प्रकार साफ शीशेमें सूर्यका प्रतिबिम्ब
पड़ता है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदयमें ईश्वरका प्रतिबिम्ब पद-
ता है। इसलिये पवित्र बनो।

यो प्रकाश हम दे रहे हैं; किन्तु जब तारे निकल आते हैं तो उनका अभिमान चूर्ण हो जाता है और फिर तारे समझते हैं कि हम सगारको प्रकाश देते हैं पर थोड़ी देरमें जब आकाशमें प्यार चमकने लगता है तो तारोंको नीचा देखना पड़ता है और वे कान्तिहीन हो जाते हैं। अब चन्द्रमा अभिमानमें आकर समझता है कि सगारको प्रकाश मैं दे रहा हूँ और सारे मनुष्योंके नाचता फिरता है। पर जब प्रातःकाल सूर्यका उदय होता है तो चन्द्रमाकी भी कान्ति फीकी पड़ जाती है। भनी लीग यदि सृष्टिकी इन बातोंपर विचार करें तो वे धनका अभिमान कभी न करें।

× × × ×

ईश्वरकी कृपाकी हवा बराबर बहा करती है। इस समुद्ररूपी जीवनके मल्लाह उससे कभी नहीं लाभ उठाते, किन्तु तेज और सबल मनुष्य सुन्दर हवासे लाभ उठानेके लिये अपने मनका परदा हमेशा खोले रखते हैं और यही कारण है कि वे अति शीघ्र निश्चित स्थानपर पहुँच जाते हैं।

× × × ×

और धनके पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा।' ऐसा विचारकर ब्राह्मणसे कहा कि, 'महाराज ! आपने स्वयं गीताका अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको शिक्षक बनानेका देता हूँ, लेकिन आप अभी जाकर गीताका अध्ययन अच्छी तरह कीजिये।' ब्राह्मण चला गया, लेकिन वह बार-बार यही सोचता गया कि 'देखो तो राजा कितना बड़ा मूर्ख है वह कहता है कि तुमने गीताका पूर्ण अध्ययन नहीं किया और मैं कई वर्षोंसे उसीका बराबर अध्ययन कर रहा हूँ।' उसने जाकर एक बार गीताको फिर पढ़ा और राजाके सामने उपस्थित हुआ। राजाने पुनः वही बात दोहरायी और उसे विदा कर दिया। ब्राह्मणको इससे दुःख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने मनमें विचारा कि 'राजाके इस प्रकार कहनेका कुछ-न-कुछ मतलब अवश्य है।' वह चुपके-से घर चला गया और अपनेको कोठरीमें बंद करके गीताका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगा। धीरे-धीरे गीताके गूढ़ अर्थका प्रकाश उसकी बुद्धिपर पड़ने लगा और उसको स्पष्ट मालूम होने लगा कि सम्पत्ति, मान, द्रव्य, कीर्तिके लिये दरबारमें या किसी दूसरी जगह दौड़ना व्यर्थ है। उस दिनसे-वह दिन-रात एक

चमत्कार दिखलानेवालों और सिद्धि दिखलानेवालोंके पास न जाओ। वे लोग सत्यमार्गसे अलग रहते हैं। उनके मन ऋद्धि और सिद्धिके जालमें पड़े रहते हैं। ऋद्धि-सिद्धि ईश्वरतक पहुँचनेके मार्गके रोड़े हैं। इन सिद्धियोंसे सावधान रहो और इनकी इच्छा न करो।

× × × ×

धनका क्या उपयोग है? उसकी सहायतासे अन्न, वस्त्र और निवासस्थान प्राप्त किये जा सकते हैं। बस, उनके उपयोगकी मर्यादा इतनी ही है, आगे नहीं है। निस्तुन्देह, धनके बलपर ईश्वर तुझे नहीं दिखायी दे सकता। अथवा धनसे कुछ जीवनकी सार्थकता नहीं है। यही विवेककी दिशा है, क्या तू इसे समझ गया?

× × × ×

बिल्लीका बच्चा सिर्फ इतना ही जानता है कि 'म्यावँ, म्यावँ' करके अपनी माताको किस प्रकार पुकारना चाहिये। फिर आगे क्या करना है, सो सब बिल्लीको मालूम रहता है। वह अपने बच्चोंको, जहाँ उसे अच्छा लगता है, ले जाकर रखती है। घड़ीभरमें रसोईघरमें, घड़ी ही भरमें मालिकके गुदगुदे बिछौनेपर! हाँ, पर बिल्लीके बच्चेको सिर्फ इतना ज्ञान अवश्य होता है कि अपनी माँको कैसे पुकारूँ। इसी न्यायसे, मनुष्य जब अनन्य भावसे अपनी परम दयालु माता परमात्माकी पुकार करता है, तब वह तुरंत ही दौड़ता हुआ आकर उसका योगक्षेम सँभालता है। सिर्फ पुकार करना ही उसका काम है! हाँ,

× × × ×

दान और दया आदि गुणोंका आचरण यदि निष्काम बुद्धिसे होता है तो फिर उसकी उत्तमताके लिये कहना ही क्या है। इस आचरणमें यदि कहीं भक्तिकी पुष्टि मिल गयी, तब तो फिर ईश्वर-प्राप्तिके लिये और क्या चाहिये? जहाँ दया, क्षमा, शान्ति आदि सद्गुण हैं, वहीं ईश्वरका वास है।

× × × ×

जब हम कटारमें मक्खन डालकर उसे आँचर रखते हैं, तब उसमें कबतक आवाज होती है? जबतक उसमें

इतनी उष्णता नहीं आ जाती कि उसका जलंश जल जाय या उसमें पानीका कुछ भी अंश न रहे। मक्खन जबतक अच्छी तरह पूर्णतया नहीं पक जाता, तभीतक वह ऊपरको उबलता है और कल्-कल्—कल्-कल् आवाज करता है।

× × × ×

जो मक्खनकी तरह अच्छी तरह पककर निःशब्द हो गया है, वही बन गया है, वही ब्रह्मसाक्षात्कार किया हुआ सच्चा ज्ञानी पुरुष है। मक्खनको जिज्ञासु कह सकते हैं, उसमें जो पानीका अंश है, उसे अग्निके संस्कारसे निकाल डालना चाहिये। यह पानीका अंश अहंकार है। जबतक यह अहंकार निकलता नहीं, तबतक कैसा नृत्य करता है! पर जहाँ एक बार वह जलंश—अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया कि बस पक्का वही बन गया। फिर उसमें गड़बड़-सड़बड़ कुछ नहीं।

× × × ×

बुद्धि पङ्खु है, श्रद्धा सर्वसमर्थ है। बुद्धि बहुत नहीं चलती, वह थककर कहीं-कहीं ठहर जाती है। श्रद्धा अचटित कार्य सिद्ध कराती है। हाँ, श्रद्धाके बलपर मनुष्य अपार महोदधि भी लीलासे पार कर सकता है।

× × × ×

पहले हृदय-मन्दिरमें उसकी प्रतिष्ठा करो, पहले ईश्वरका अनुभवपूर्वक ज्ञान कर लो, तब वक्तृत्व और भाषण भी चाहे करो, इससे पहले नहीं। लोग एक ओर तो संसार-कर्दममें लोटते रहते हैं और दूसरी ओर शाब्दिक ब्रह्मकी खिचड़ी पकाया करते हैं। जब विवेक-वैराग्यकी गन्ध भी नहीं है, तब फिर सिर्फ 'ब्रह्म-ब्रह्म' बकनेसे क्या मतलब? उससे क्या लाभ होगा? मन्दिरमें देवताकी स्थापना तो की नहीं, फिर सिर्फ शङ्खध्वनि करनेसे क्या लाभ?

× × × ×

पहले हृदयमन्दिरमें माधवकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। पहले भगवत्प्राप्ति कर लेनी चाहिये। यह न करके सिर्फ 'भौं-भौं' करके शङ्ख बजानेसे क्या होगा? भगवत्प्राप्ति होनेके पहले उस मन्दिरकी सब गंदगी निकाल डालनी

चाहिये । पापन्धी मल धो डालना चाहिये । इन्द्रियोंकी उत्पन्न की हुई विषयामक्तिको दूर कर देना चाहिये । अर्थात् पहले चित्तको शुद्ध करना चाहिये । जहाँ मनकी सुद्धि हुई कि फिर उस पवित्र आसनपर भगवान् अवश्य ही आ बैठेगा । परंतु यदि उसमें गंदगी बनी रही तो माधव वहाँ कदापि न आयेगा । हृदय-मन्दिरकी पूर्ण स्वच्छता होनेपर माधव उस जगह प्रकट होगा । फिर चाहे तो शङ्ख भी न बजाओ ! सामाजिक सुधारके विषयमें तुम्हें बोलना है ? अच्छा, बोलो । परंतु पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लो और फिर बैसा करो । ध्यान रखो, प्राचीन कालके ऋषियोंने ईश्वर-प्राप्तिके लिये ही अपनी गृहस्थीपर तुलसीपत्र रख दिया था । वस, यही चाहिये । अन्य जितनी बातें तुम्हें चाहिये, वे सब फिर तुम्हारे पैरोंमें आकर पड़ेंगी ।

X X X X

समुद्रतलके रत्नोंकी यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो पहले डुबकी लगाकर समुद्रतलमें चले जाओ । पहले डुबकी लगाकर रत्न हाथमें कर लो । फिर दूसरी बात । पहले अपने हृदय-मन्दिरमें माधवकी प्रतिष्ठा करो; फिर शङ्खध्वनिकी बात करो । पहले परमेश्वरको पहचानो; फिर चाहे व्याख्यान झाड़ो और चाहे सामाजिक सुधार करो !

X X X X

स्मरण रहे कि मूल वस्तु एक ही है; केवल नामोंकी भिन्नता है । जो ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान् । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म कहता है, योगी परमात्मा कहता है और भक्त भगवान् कहता है । वस्तु एक है; नाम भिन्न-भिन्न हैं ।

X X X X

मेरी माता जगत्का आधार और आधेय भी है । वही जगत्का निमित्त कारण है और उपादान कारण भी है ।

X X X X

आकाश भी दूरसे नीला देख पड़ता है; परंतु यदि अपने समीपका आकाश देखा जाय तो उसका कोई रंग ही नहीं है । समुद्रका जल भी दूरसे नीला देख पड़ता है; परंतु जब उसके पास जाओ और थोड़ा-सा जल हाथमें लेकर

देखो तो मालूम होगा कि उस जलमें कोई रंग ही है । इसी तरह कालीके समीप—मेरी मातृके निकट जा उसको देखो, उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो; साक्षात्कार लब्ध करो; तब यह देख पड़ेगा कि वह नीला और निराकार ब्रह्म ही है !

X X X X

सब बातें केवल मनपर ही अवलम्बित होती हैं । यदि तुम्हारा मन बढ़ है तो तुम भी बढ़ हो जाओगे और यदि तुम्हारा मन सुक्त है तो तुम भी सुक्त हो जाओगे । मनका रंग पानीके समान है, जो रंग उसमें दिया जायगा, वही उसका रूप हो जायगा । उसमें लाल रंग डालो, वह लाल दीख पड़ेगा; पीला रंग डालो, पीला हो जायगा । मन स्वयं निर्गुण है । केवल स्थितिके कारण ही उसमें गुण या अवगुण दीख पड़ते हैं ।

X X X X

यदि मनको कुसंगति लग जाय तो उसका परिणाम हमारे आचार-विचार और वाणीपर भी प्रकट होने लगता है । इसके बदले यदि मनको अच्छी संगतिमें—मनजोंके समागममें लगा दिया जाय तो वह ईश्वर-व्यक्तियोंमें रमण करने लगता है और फिर ईश्वरकी कथाओंमें अतिरिक्त उसको कुछ नहीं सुहाता ।

X X X X

यदि कोई मनुष्य श्रद्धायुक्त अन्तःकरणसे ईश्वर नाम लेगा तो उसके सब पाप नष्ट हो जायेंगे; नष्ट हो वह मुक्त हो जायगा । हरिनामके विषयमें ऐसी हृद्भाजा होनी चाहिये कि मैं ईश्वरका नाम-स्मरण करता हूँ; अतः मेरे पास पाप कैसे रह सकते हैं । पापके लिये अब मेरे पास कोई स्थान ही नहीं है । अब मैं बद्धदशामें नहीं रह सकूँगा ।

सबसे पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लेनी चाहिये । एक साध्य वस्तु है, यही कर्तव्य है और यही मुख्य उद्देश्य है । इसके बाद और दूसरे काम करने चाहिये ।

X X X X

ऐसा कुछ नियम नहीं है कि भगवान्के भक्त

सांसारिक कार्योंमें सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे । भगवान्‌का भक्त कदाचित्‌ दरिद्र भी हो सकता है परंतु वह मनमें बड़ा श्रीमान्‌ होता है । शंख, चक्र, गदा और पद्मे के धारण करने-वाले भगवान्‌का दर्शन यद्यपि देवकी-वसुदेवको कारागृहमें हुआ, तथापि उस समय वे कारागृहसे मुक्त नहीं हुए ।

× × × ×

देह सुखी हो या दुखी; परंतु जो असली भक्त है, वह तो ज्ञान और भक्तिके ऐश्वर्यमें ही दिन-रात मस्त रहता है । पाण्डवोंका उदाहरण ही देखो न—कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी, कैसे संकट उनके ऊपर आये; परंतु ऐसी कठिन विपत्तिमें भी उन्होंने भगवान्‌के ऊपरसे तिलमात्र भी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा नहीं हटायी । उनके समान ज्ञानी और उनके समान भक्त क्या कहीं हैं ?

× × × ×

कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा । प्रकृतिका धर्म है कि वह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो । जब ऐसा ही है, तब कर्म पूरी तरहसे क्यों किया जाय ? कर्म अवश्य करो, परंतु उसमें आसक्त न रहो । अनासक्त भावसे किया गया कर्म ईश्वरप्राप्तिका साधन है । अनासक्त कर्मको साधन और ईश्वर-प्राप्तिको साध्य वस्तु समझो ।

× × × ×

भक्तिरहित कर्मसे कुछ लाभ नहीं । वह पङ्खु है । कर्मके लिये भक्तिका आधार होता आवश्यक है । भक्तिके ही आधार पर सब कुछ करना चाहिये । धर्मके लिये ही कर्मकी आवश्यकता है । धर्म न होगा तो कर्मसे क्या लाभ ।

× × × ×

संसारमें रहने और संसारके सब काम करनेमें कुछ दोष नहीं है, बल्कि इसमें समान अपने मनका भाव होना चाहिये । जब ज्ञानी अपने मादिराते पर आदिते विषयमें प्रसंगात्‌ प्रसूत होकर आदि वस्तु है, तब वह अपने मनमें भलीभाँति जगती है कि वह कुछ भय पर या बाध नहीं है । इसी

तरह संसारमें प्रत्येक गृहस्थको अलिप्त भावसे रहना चाहिये और सब काम अलिप्तभावसे ही करते रहना चाहिये । यदि संसारमें रहकर और संसारी काम करनेपर परमेश्वरका विस्मरण न हो, तो इससे अच्छा और कौन साधन हो सकता है ?

× × × ×

जबतक विवेक या सदसद्विचार और वैराग्य-सम्पत्ति तथा सम्मान और इन्द्रिय-सुखके प्रति तिरस्कारका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तबतक ईश्वरप्राप्तिकी चर्चा ही व्यर्थ है । वैराग्यके अनेक प्रकार हैं । एक मर्कट-वैराग्य होता है । जब संसारी दुःखोंसे शरीर अत्यन्त सताया जाता है, तब वह वैराग्य होता है; परंतु यह वैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता । जब सारा संसारी सुख अनुकूल है और जब इस बातका बोध होता है कि संसारी सुख अनित्य है, केवल दोपहर-की छाया है, अतएव यह सुख मिथ्या है, इससे सच्चे और नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होगी, तब समझो कि तुम्हें वैराग्य हुआ ।

× × × ×

ईश्वर-प्राप्ति हो—ऐसी जिसकी इच्छा है, उसको निरन्तर सत्सङ्ग करना चाहिये । संसारी मनुष्य सदासे व्याधिग्रस्त हैं । इस व्याधिको दूर करनेके लिये साधुओंके ही विचार ग्रहण करने चाहिये । साधु जो कहते हैं, उनसे सुनकर ही कार्यसिद्धि नहीं हो सकती; अपितु जैसा वे कहें, वैसा करना चाहिये । औषध पेटमें जानी चाहिये और कठिन पथ्यका पालन करना चाहिये ।

आकाशमें रात्रिके समय बहुत-से तारे दिखलायी पड़ते हैं; परंतु सूर्योदय होनेपर वे अदृश्य हो जाते हैं; इससे यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि दिनके समय तारे नहीं हैं । उसी प्रकार मनुष्यो ! माया-जालमें फँसनेके कारण यदि परमात्मा न दिखलायी पड़े तो मत कहो कि परमेश्वर नहीं है ।

× × × ×

जब एक ही वस्तु है; परंतु लोगोंने उसको अनेक नाम दे रखे हैं । कोई पानी कहता है, कोई बारि कहता है

और कोई आश कहता है । उसी प्रकार सच्चिदानन्द है एक, परन्तु उसके नाम अनेक हैं । कोई उसे अल्लाहके नामसे पुकारता है, कोई हरिक नाम लेकर याद करता है और कोई ब्रह्म कहकर उसकी आराधना करता है ।

X X X X

ऑल-मिचौनीके खेलमें जब एक खिलाड़ी पालेको छू लेता है, तब वह राजा हो जाता है, दूसरे खिलाड़ी उसे चोर नहीं बना सकते । उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दर्शन हो जानेसे संसारके बन्धन फिर हमको बाँध नहीं सकते । त्रिम प्रकार पालेको छू लेनेपर खिलाड़ी जहाँ चाहे, वहाँ निडर घूम सकता है, उसे कोई चोर नहीं बना सकता, उसी प्रकार जिसको ईश्वरके चरण-स्पर्शका आनन्द एक बार मिल जाता है, उसे फिर संसारमें किसीका भय नहीं रह जाता । वह सांसारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है और किसी भी माया-मोहमें फिर नहीं पँसता ।

X X X X

पारस-पत्थरके स्पर्शसे लोहा एक बार जब सोना बन जाता है, तब उसे चाहे जमीनमें गाड़ दो अथवा कतवारमें फँक दो, वह सोना ही बना रहता है, फिर लोहा नहीं होता; उसी प्रकार सर्वशक्तिमान् परमात्माके चरण-स्पर्शसे जिसका हृदय एक बार पवित्र हो जाता है, उसका फिर कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे वह संसारके कोलाहलमें रहे अथवा जंगलमें एकान्त-वास करे ।

X X X X

पारस-पत्थरके स्पर्शसे लोहेकी तलवार सोनेकी हो जाती है और यद्यपि उसकी सूत वैसी ही रहती है, तथापि लोहेकी तलवारकी तरह उससे लोगोंको हानि नहीं पहुँच सकती । इसी प्रकार ईश्वरके चरण-स्पर्शसे जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसकी सूत-शकल तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे दूसरोंको हानि नहीं पहुँच सकती ।

X X X X

समुद्र-तलमें स्थित चुम्बककी चञ्चल समुद्रके ऊपर चलनेवाले जहाजको अपनी ओर खींच लेती है, उसकी

कौलें निकाल डालती है, सब पटरोंको अलग-अलग कर देती है और जहाजको समुद्रमें डुबो देती है । इसी प्रकार जब मनुष्यको आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह अपनेको ही समानरूपसे विश्वभरमें देखने लगता है, तब उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमेश्वरके अगाध प्रेम-सागरमें डूब जाता है ।

X X X X

दूध पानीमें जब मिलाया जाता है, तब वह तुरंत मिल जाता है; किंतु दूधका मक्खन निकालकर डालनेसे वह पानीमें नहीं मिलता बल्कि उसके ऊपर तैरने लगता है । उसी भाँति जब जीवात्माको ब्रह्माका साक्षात्कार हो जाता है, तब वह अनेक बद्ध प्राणियोंके बीचमें निरन्तर रहता हुआ भी भूरे संस्कारोंसे प्रभावित नहीं हो सकता ।

X X X X

नयी उम्रकी तरुणीको जयतक बच्चा नहीं होता, तबतक वह गृहकार्यमें निमग्न रहती है; किंतु बच्चा हो जानेपर दूर-कायोंसे वह धीरे-धीरे बेपरवाह होती जाती है और ध्वरे और वह अधिक ध्यान देती है । दिनभर उसे बड़े प्रेमसे साथ चूमती, चाटती और प्यार करती है । इसी प्रकार मनुष्य अज्ञानकी दशामें संसारके सब कायोंमें लगा रहता है; किंतु ईश्वरके भजनमें आनन्द पाते ही वे उसे नीरस प्रतीत होने लगते हैं और वह उनसे अपना हाथ खींच लेता है । ईश्वरकी सेवा करने और उसके इच्छानुसार चलनेमें ही उसे अत्यंत आनन्द मिलता है । दूसरे किसी भी काममें उसको रुच नहीं मिलता । ईश्वरदर्शनके सुखसे फिर आनेको मौन नहीं सकता ।

X X X X

बरकी छतपर मनुष्य सीढ़ी, बाँम, रस्सी आदि पद साधनोंके योगसे चढ़ सकता है । इसी प्रकार ईश्वर पर पहुँचनेके लिये भी अनेक मार्ग और साधन हैं । संगतता प्रत्येक धर्म इन मार्गोंमेंसे एक मार्गको प्रदर्शित करती है ।

X X X X

संसारमें पाँच प्रकारके सिद्ध पाये जाते हैं—

(१) स्वप्न-सिद्ध—जिसको स्वप्नके ही साक्षात्कारसे पूर्णता प्राप्त होती है । (२) मन्त्र-सिद्ध—जिन्हें दिव्य मन्त्रोंसे पूर्णता प्राप्त होती है । (३) हठात् सिद्ध वे कहलते हैं, जिन्हें एकाएक सिद्धि मिल जाती है और जो एकाएक पापोंसे मुक्त हो जाते हैं—जिस प्रकार एक दरिद्रको अकस्मात् द्रव्य मिल जाय या अकस्मात् उसका विवाह एक धनवान् स्त्रीसे हो जाय और वह धनी बन जाय । (४) कृपा-सिद्ध वे कहलते हैं, जिन्हें ईश्वरकी कृपासे पूर्णता प्राप्त होती है । जिस प्रकार बनको साफ करते हुए किसी मनुष्यको पुराना तालाब या घर मिल जाय और उसके बनवानेमें उसे फिर कष्ट न उठाना पड़े, उन्ही प्रकार कुछ लोग भाग्यवश किञ्चित् परिश्रम करनेसे ही सिद्ध हो जाते हैं । (५) नित्य-सिद्ध वे कहलते हैं जो सदैव सिद्ध रहते हैं । लौकीकी बेलोंमें फल लग जानेपर फूल आते हैं । इसी प्रकार नित्य-सिद्ध गर्भसे ही सिद्ध होते हैं, उनकी बाहरी तपस्या तो मनुष्य-जातिको सन्मार्गपर लानेके लिये एक नाममात्रका साधन है ।

× × × ×

एक माँके कई लड़के होते हैं । एकको वह जेवर देती है, दूसरेको खिलौना देती है और तीसरेको मिठाई देती है । सब अपनी-अपनी चीजोंमें लग जाते हैं और माँको भूल जाते हैं । माँ भी अपने घरका काम करने लगती है । किंतु हम बीचमें जो लड़का सब वस्तुओंको फेंक देता है और माँके लिये चिल्लाने लगता है, माँ दौड़कर उसको चुप कराती है । इसी प्रकार, मनुष्यो ! तुमलोग संसारके कारोबार और अभिमानमें मस्त होकर अपनी जगन्माताको भूल गये हो । जब तुम इन सबको छोड़कर उसको पुकारोगे, तब वह शीघ्र ही आयेगी और तुमको अपनी गोदमें उठा लेगी ।

× × × ×

परमात्माके अनेक नाम और अनेक रूप हैं । जिस नाम और चित्र रूपसे हमारा जी नाड़े, उन्ही नाम और उन्ही स्वरूपसे हम उसे सेवा सकते हैं ।

× × × ×

जब भूमे प्रतिदिन अपने पेटकी चिन्ता अपनी रक्ती

है, तब मैं उपामना किस प्रकार कर सकता हूँ ? जिसकी तू उपामना करता है, वह तेरी आवश्यकताओंको अवश्य पूर्ण करेगा । तुझे पैदा करनेसे पहले ही ईश्वरने तेरे पेटका प्रबन्ध कर दिया है ।

× × × ×

भक्त ! यदि ईश्वरकी गुप्त बातोंको जाननेकी तेरी लालसा है तो वह स्वयं सद्गुरु भेजेगा । गुरुको ढूँढनेमें तुझे कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है ।

× × × ×

मनुष्य तकियेकी गोलियोंके समान है । किसी गोलिका रंग लाल, किसीका नीला और किसीका काला होता है, पर रूई सबमें है । यही हाल मनुष्योंका भी है । उनमेंमें कोई सुन्दर है तो कोई काला है, कोई सज्जन है तो कोई दुर्जन है; किंतु परमात्मा सभीमें मौजूद है ।

× × × ×

आराधनाके समय उन लोगोंसे दूर रहो, जो भक्त और धर्मनिष्ठ लोगोंका उपहास करते हों ।

× × × ×

इसमें संदेह नहीं कि यह सांसारिक जीवन उन मनुष्य-के लिये बहुत भयानक है, जिसके अन्तःकरणमें ईश्वरके लिये प्रेम और भक्ति न हो । भीतैतन्यदेवने एक बार नित्यानन्दजीसे कहा था कि 'जो मनुष्य सांसारिक विषयोंका गुलाम हो गया, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती; परंतु जो मनुष्य परमेश्वरमें श्रद्धा रखता है, उसको कुछ भय नहीं । ईश्वरकी प्राप्ति हो जानेके बाद यदि मनुष्य इस संसारके सब विषयोंका उपभोग करना रहे तो उसकी कोई हानि न होगी ।' नैतन्यदेवने शिष्योंमें वर्तुणोंके संगीतका ये पद्य नाममात्रके लिये ही प्रयोग किया था ।

× × × ×

कभी मेरी माया है । तब दुःख का कारण है ? नहीं । वह बहुत दूर है — दुःख का कारण तो अपने लिये उद्योग है, हमारे वह कारण तो हैं जो हम अपनी ओर परंतु यदि उनका स्वीकार किया जाय, तो...

जाय उग्यत जान हो जाय तो जान पड़ेगा कि उसका रंग काला नहीं है, किंतु अत्यन्त मनोहर है।

× × × ×

भगवान् राधाकृष्ण अवतारी थे। इसमें किसीकी श्रद्धा रहे या न रहे, इस बातका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। ईश्वरीय अवतारपर किसीका (चाहे वह हिंदू हो या ईसाई) विश्वास होगा, किसीका न होगा; परंतु भगवान् के प्रति गोपियोंके समान अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेमलक्षणा भक्ति हृदयमें उत्पन्न होनेकी तीव्र आतुरता प्रत्येक मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्य चाहे पागल भी हो जाय, परंतु उसे विषयासक्तिसे पागल नहीं होना चाहिये—भगवद्भक्तिसे होना चाहिये।

× × × ×

..... इसीलिये मैं कहता हूँ कि इस युगमें अन्य मार्गोंसे भक्तियोग ही सुलभ है। उससे कर्मकी व्यापकता सहज ही संकुचित हो जाता है। ईश्वरका अखण्ड चिन्तन होता है। इस युगमें ईश्वरप्राप्तिका यही सुलभ मार्ग है।

ज्ञानमार्गसे (सद्बिचारसे अर्थात् ज्ञानविचारसे) अथवा कर्ममार्गसे (अर्थात् निष्काम कर्मचरणसे) ईश्वरप्राप्ति होगी, परंतु इस कलियुगमें भक्तिमार्गसे ये मार्ग अधिक कठिन हैं। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थानपर पहुँचे और शानी या निष्कामकर्मी अन्य स्थानपर। तीनोंके पहुँचनेका अन्तिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है। केवल मार्ग भिन्न भिन्न हैं।

× × × ×

प्रेमके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) जगत् मिथ्या है इस बातका बोध होना; (२) जो शरीर साधारण लोगोंके लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु है, उसकी कुछ परवा न होना। भाव कच्चे आमके समान है, और प्रेम पके आमके तुल्य है। प्रेम भक्तके हाथमें एक रस्ती है। उसीसे वह ईश्वरको बाँधकर अपने वशमें करता है—किंबहुना, अपना दास ही बना लेता है। भक्तकी प्रेममय पुकार जहाँ भगवान् को सुनायी दी कि भगवान् दौड़े आते हैं। फारसी

पुस्तकोंमें लिखा है कि इस शरीरमें चमड़ेके भीतर मांस, मांसके भीतर हड्डी, हड्डीके भीतर मज्जा, इसी प्रकार एकके भीतर एक पुट बतलाकर सबके अंदर प्रेम बतलाया है।

× × × ×

ईश्वर-प्राप्तिकी सीढ़ियाँ

‘साधुसमागम’ यही पहली सीढ़ी है। सत्सङ्गसे ईश्वरसे प्रति मनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। ‘श्रद्धा’ दूसरी सीढ़ी है। श्रद्धासे ‘निष्ठा’ होती है। निष्ठा जहाँ जमी बि बि ईश्वर-कथाके सिवा और कुछ सुननेकी इच्छा नहीं होती—जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी कुछ सेवा करें। यह तीसरी सीढ़ी है। निष्ठाके लिये यह आवश्यक नहीं कि असुक ही उपास्य देवता हो। उपास्य देवता चाहे तुम्हारा गुरु हो, सगुण ईश्वर हो, निर्गुण ईश्वर हो, कोई अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुलदेवता हो, सब एक ही हैं। वैष्णवोंकी निष्ठा विष्णु या भगवान् श्रीकृष्णपर होती है। शाक्तोंकी शक्तिपर—इसे ही काली, दुर्गा इत्यादि नाम दिये गये हैं।

‘भक्ति’ निष्ठाकी परिपक्वताका परिणाम है। यह चौथी सीढ़ी है। भक्ति अपनी परिपक्वतासे ‘भाव’में परिणत हो जाती है। भावकी अवस्थामें ईश्वर-नाम-स्मरण होते ही मनुष्य निःशब्द या स्तब्ध हो जाता है। यही पाँचवीं सीढ़ी है। सामान्य संसारीजनोंकी गति इसी अवस्थातक पहुँचती है, इसके आगे नहीं जाती।

‘महाभाव’ छठी सीढ़ी है। ईश्वर-दर्शनके बाद महाभाव प्राप्त होता है। ‘महाभाव’ भगवद्भक्ति का आत्यन्तिक स्वरूप है। इस अवस्थामें भक्त पागल या रहता है। कभी हँसता है और कभी रोता है। उसे अपने शरीर की कुछ भी सुध नहीं रहती। साधारण संसारी जीवोंमें देह-बुद्धि होनेसे इस अवस्थाका अनुभव उन्हें कभी नहीं होता।

प्रेम—यह सातवीं और आखिरी सीढ़ी है। महाभाव और प्रेम बहुधा साथ-ही-साथ रहते हैं। प्रेम ईश्वर-भक्ति का शिखर है। जीवात्मा साक्षात्कारके बाद गाढ़ प्रेममें निमग्न होता है। इस अवस्थाके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) बाँध

मत्की कोई सुख न होना, (२) अपने शरीरकी कुछ सुख न होना । श्रीचैतन्यदेव इस अवस्थाको पहुँचे थे । वे भगवद्देशमें इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीरकी भी परवा नहीं रहती थी और देखे हुए स्थानकी भी उन्हें स्मृति न रहती थी । कोई भी वन देखकर उसे वृन्दावन ही समझते थे । एक समय वे जगन्नाथपुरी गये थे, वहाँ 'समुद्र' देखकर वे उसे यमुना ही कहने लगे और उसी आवेशमें आकर वे समुद्रमें कूद गये । इस तरह उनकी विदेहावस्था देख उनके शिष्योंने उनकी आशा ही छोड़ दी थी । ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर भक्तको श्रद्धा-प्राप्ति होती है, उसे साक्षात्कार होता है और इस संसारमें जन्म लेनेकी सार्थकता होती है ।

× × × ×

प्रश्न—इन्द्रिय-निग्रह बहुत कठिन है । इन्द्रियों मतवाले घोड़ोंकी तरह हैं । उनके नेत्रोंके सामने तो अंधेरा ही रहना चाहिये ?

उत्तर—ईश्वरकी एक बार कृपा हुई—उसका एक बार दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहीं रहता । फिर पड़रिपुओंकी कुछ नहीं चल सकती—उनकी शक्ति मारी जाती है ।

नारद और प्रह्लाद इत्यादि नित्यसिद्ध पुरुषोंके नेत्रोंके लिये ऐसे अन्धकारकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती । जो लड़के अपने पिताका हाथ पकड़कर खेतघाटी में—पर चलते हैं, उन्हींको, हाथ छूट जानेसे, कीचड़में गिर जानेका भय रहता है; किंतु जिन लड़कोंका हाथ पिताने पकड़ लिया है, उनकी स्थिति बिल्कुल निराली ही रहती है । वे कभी गड्ढेमें नहीं गिर सकते ।

× × × ×

बालकके समान जिनका मन सरल रहता है, सचमुच उसीको ईश्वरपर श्रद्धा होती है ।

× × × ×

ईश्वरके चरणकमलोंमें लवलीन हो जानेवाला ही इस संसारमें धन्य है । वह चाहे शूकरयोनिमें ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो; उसका अवश्य ही उद्धार होता है ।

× × × ×

यद्यपि व्यभिचारिणी स्त्री अपने गृहकार्यमें मग्न रहती दिखायी देती है, तथापि उसका मन उसके जारकी ओर ही लगा रहता है । इसी प्रकार मनुष्यको अपने सांसारिक कार्योंको करना चाहिये । प्रभु-चरणोंमें रत होकर

ही अन्य झगड़ोंमें हाथ डालना चाहिये । व्यभिचारिणी स्त्रीके गृह-कार्योंमें लगी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवालेकी ओर ही लगा रहता है ।

× × × ×

अकबर बादशाहके जमानेमें दिल्लीके पास किसी वनमें एक फकीर रहता था । उसके दर्शनके लिये कई लोग उसके कुटियापर जाया करते थे । वह चाहता था कि मैं इन लोगों का कुछ आदर-सत्कार कर सकूँ । परंतु वह अत्यन्त दरिद्र था, इसलिये वह कुछ नहीं कर सकता था । तब एक दिन उसने अपने मनमें सोचा कि 'अकबर बादशाह साधु और फकीरोंको बहुत चाहता है; यदि मैं उससे निवेदन करूँ तो वह मुझे कुछ द्रव्य अवश्य ही देगा, जिससे मैं अतिथियोंका उचित सत्कार कर सकूँगा ।' इस प्रकार मनमें सोचकर वह बादशाहके पास गया । उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था । फकीर भी वहीं जाकर बैठ गया । नमाज पढ़नेके समय अकबर बादशाहने यह प्रार्थना की कि 'ईश्वर ! मुझे धन दे, सत्ता दे और दौलत दे !' य मुनकर फकीर वहाँसे उठकर बाहर जाने लगा । त बादशाहने उसे संकेतसंकेतसे बैठनेको कहा ।

नमाज पढ़कर बादशाहने फकीरसे पूछा, 'आप मुझसे मिलने आये थे; परंतु बिना कुछ बातचीत किये ही लौटकर चले जा रहे हैं; यह क्या बात है ?' फकीरने जवाब दिया, 'मैं हज़ारों दरबारोंमें इसलिये आया था कि.....; परंतु आपको निवेदन करनेसे कोई फायदा नहीं है ।' जब बादशाहने बार-बार आग्रह किया, तब फकीरने कहा, 'मेरी कुटियापर बहुतोंरे लोग आया करते हैं । मैं दरिद्र हूँ, इसलिये मैं उनका स्वागत नहीं कर सकता । अतएव कुछ द्रव्य माँगनेके लिये आपके यहाँ आया था ।' तब बादशाहने कहा 'तो फिर बिना कुछ माँगे ही लौटकर क्यों चले जा रहे हैं ?' यह सुनकर फकीरने कहा, 'खुदाबंद ! आप तो स्वयं भिखारी हैं ! आप खुदासे धन और दौलत माँग रहे हैं । जब आपकी यह दशा मैंने देखी, तब मैंने सोचा कि जो स्वयं दरिद्र है, वह मुझे क्या दे सकेगा ! यदि कुछ माँगना ही है तो अब मैं भी खुदासे ही माँगूँगा ।'

× × × ×

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

बड़ा सुन्दर शरीर है। सृष्टिकर्ताने जैसे पूरे संयमसे उसे साँचेमें ढाला हो। स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सौन्दर्य टिकेगा कैसे।

दूमेरे ही उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों, ऐसा नहीं है। वह स्वयं सजग है अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुता-समय शरीरको सजानेमें ही जाता है।

क्या है यह सौन्दर्य? यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार दिया जाय—आप इस लोथड़ेको छूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहेंगे। मांस, रक्त, मज्जा, मेद, स्नायु, केशका एक बड़ा-सा घिनौना लोथड़ा, जिससे छू जानेपर स्नान करना पड़े—जिसकी अँतड़ियोंमें भरा कफ, पित्त, मूत्र और विषा यदि फट पड़े—बमन आ जाय आपको।

वही सुन्दर शरीर—आप कङ्काल किसे कहते हैं? आपका यह कङ्काल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्व है। यह कङ्काल—यह साक्षात् प्रेतके समान कङ्काल, जो रात्रिको आपके कमरेमें खड़ा कर दिया जाय तो आप चीखकर भागें। किंतु यही हमारी-आपकी देह है। हमारी-आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ तो टिक सकता है। देहका बाकी सब घिनौना तत्व तो सड़ जाता है कुछ घंटोंमें। इस कङ्कालको आप सुन्दर कहते हैं? इसे छोड़ देनेपर तो देहमें वही मांस, मेद, मज्जा, स्नायु, मल आदिका लोथड़ा रहता है। क्या हुआ जो लोथड़ा चमड़ेसे ढका है।

कङ्कालपर मांस, मेद, मज्जाका लेप चढ़ा है, स्नायु-जाल बँधे हैं और ऊपरसे चमड़ा मँढ़ दिया गया है। यही है शरीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आरोप—सुन्दरताका गर्व! यह शरीर तो चिताकी आहुति है। चिताकी धू-धू करती लपटें इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं।

× × ×

नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुकुमारता और की वह पुत्तलिका यदि सुवर्जित हो—उसके लो मादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है!

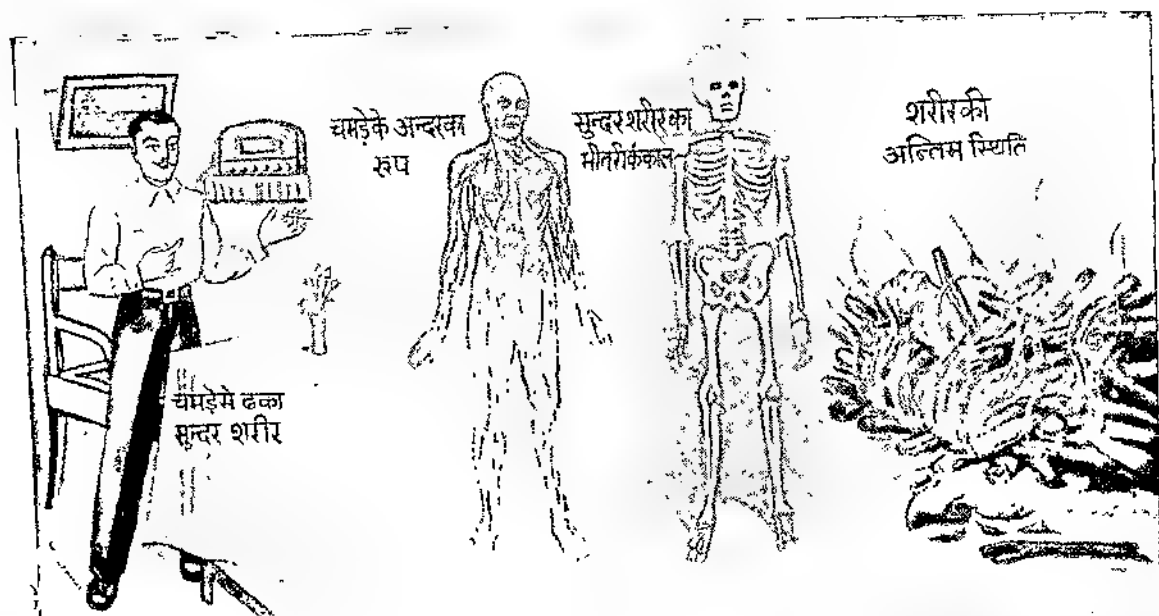
भगवान् न करें, किसीको रोग हो। लेकिन को किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीकी इच्छा सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता। किसे कब कौन-स अपना प्राप्त बना लेगा—कौन कह सकता है।

अनुपम सौन्दर्य, परम सुकुमार रूप—किसी में तो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमल, पाटलनिन्दक जब चेचकके द्वारा मधुमक्खीके बरँके छत्तेका भा बना दिया जाता है—अपनेको रसिक माननेवाले उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते। घरके लोग ई बिचकाते हैं।

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगोंकी कोई संख्या नहीं। किसीके सौन्दर्यको हड़प जानेके लिये मुहाँसे-जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त हैं; फिर कहीं रात्राग कुष्ठ आ टपके? गलित कुष्ठके घाव—छूना तो दूर लोग देखनातक नहीं चाहते। आकर्षण, मोह और सम्मानका भाजन सौन्दर्य धृणा एवं तिरस्कारसे बच नहीं पाता।

क्या अर्थ है सौन्दर्यका? सौन्दर्यके मोहका? सौन्दर्यके आकर्षणका? चेचक या कोढ़ कहीं चले नहीं गये हैं। कितना तुच्छ, कितना नश्वर है सौन्दर्य उनके सम्मुख।

बृद्धावस्था सौन्दर्यकी चिरशत्रु है। कोई रोग आये, न आये; वह तो आयेगी ही। लेकिन मृत्यु बृद्धावस्थाकी भी प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो चाहे जब आ गवती है। अन्ततः शरीरपर स्वत्व तो चिताका ही है। चिताकी लपटों उसे भस्म होना ही पड़ेगा।

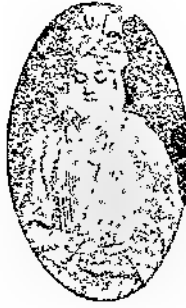
शरीर-सौन्दर्य की वास्तविकता

स्वामी विवेकानन्द

(जन्म—ता० १२ जनवरी सन् १८६३ ई०, जन्मनाम—नरेन्द्रनाथदत्त, पिताका नाम—विश्वनाथदत्त, देहत्याग—ता० ४

जुलाई सन् १९०२, परमहंस रामकृष्णके प्रधान शिष्य ।)

हर एक मनुष्यमें आस्तित्व बुद्धि होती ही है, परंतु कोई उसे समझते हैं और कोई उसके ज्ञानसे विमुख रहते हैं। जो चेतन एक शरीरमें है, वही सब संसारमें है। उस चेतन की उत्पत्ति या नाश नहीं होता। एक शरीरमें जो चेतन है वह जीवात्मा, और जो सर्वव्यापक है वह परमात्मा है; दोनों अच्युत हैं।

× × ×
हिंदू धर्म की उत्पत्ति वेदोंसे हुई है और वेद अनादि, अनन्त तथा अपौरुषेय हैं। किसी पुस्तकका आरम्भ और अन्त नहीं, यह सुनकर आपलोगोंको आश्चर्य होगा; पर इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है। वेद कोई पुस्तक नहीं, किंतु उन सिद्धान्तोंका संग्रह है, जो अदृष्ट या अकाश्व हैं। जिन लोगोंने ऐसे सिद्धान्त ढूँढ़ निकाले, उन्हें ऋषि कहते हैं। ऋषियोंको हम पूर्ण—ईश्वरस्वरूप समझते हैं। यद्वापर इस बातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन तत्त्वविचारकोंमें कुछ स्त्रियाँ भी थीं। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध या व्यष्टि (एक पुरुष) का समष्टि (विश्व) से सम्बन्ध जिन सिद्धान्तोंसे निश्चित हुआ, वे ही सिद्धान्त त्रिकालावधि हैं। उनका पता लगानेके पहले भी वे वर्तमान थे; आगे चलकर हम उन्हें भूल जायेंगे तो भी उनका अस्तित्व नष्ट न होगा। न्यूटनके आविष्कारके पहले भी गुरुत्वाकर्षणका नियम रका हुआ नहीं था।

× × ×
वेदोंने काल-शार्दूलके पंजेसे छूटनेका उपाय बताया है। भगवान् श्रीकृष्णने, जिन्हें हम हिंदू परमात्माका पूर्णवतार मानते हैं, भवसागरसे तरनेकी रीति बताया है। सृष्टिके मन नियम जिनके अनुरोधसे चलते हैं, जो जड़ और चेतनमें भरा हुआ है, जिनकी आगमि वायु बढ़ता है, आग जलाली है, भेष जल भरमाते हैं और मृत्यु हरण करती है, उस परमात्मा की पूजा करो। उसीकी ऋषिलोक प्रार्थना करते हैं—
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ! तू हमारा पिता, तू ही हमारी माता, तू ही हमारा मित्र, तू ही हमारा मन्द शक्तियोंका अधिष्ठाता है। तू सब निष्ठा भार सहता है, हम तेरे पास इस जीवन-

का भार सहनेकी शक्तिके लिये याचना करते हैं।^१ इस जन्म तथा अन्य जन्ममें उससे बढ़कर और किमीपर प्रेम न हो, यह भावना मनमें दृढ़ कर लेना ही उसकी पूजा करना है। मनुष्यको संगारमें कमल-पत्रके समान अलिप्त रहना चाहिये। कमल-पत्र जलमें रहकर भी नहीं भीगता; इसी तरह कर्म करते हुए भी उससे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखसे यदि मनुष्य अलग रहें तो उसे निराशासे सामना नहीं करना होगा। सब काम निष्काम होकर करो; तुम्हें कभी दुःख न होगा।

× × ×
आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है। जड़ शरीरसे उसके बद्ध होनेका आभास होता है सही; पर उस आभासको मिटा देने से वह मुक्त-अवस्थामें देख पड़ेगा। वेद कहते हैं कि जीवन-मरण, सुख-दुःख, अपूर्णता आदिके बन्धनोंसे छूटना ही मुक्ति है। उक्त बन्धन बिना ईश्वरकी कृपाके नहीं छूटते और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पवित्र-हृदय बिना हुए नहीं होती। जब अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अर्थात् पवित्र हो जाता है, तब जिस मृत्पिण्ड देहको जड़ या त्याज्य समझते हो, उसीमें परमात्माका प्रत्यक्षरूपसे उदय होता है और तभी मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है। केवल कल्पना-चित्र देखकर या शब्दाडम्बरपर मुग्ध होकर हिंदू समाधानका अनुभव नहीं करते। दस इन्द्रियोंद्वारा जो न जानी जाती हो, ऐसी किसी वस्तुपर हिंदुओंका विश्वास बिना अनुभव किये न होगा। जड़-सृष्टिसे अतीत जो चेतन तत्त्व है, हिंदू उससे बिना किसी बिचवर्द्धके (प्रत्यक्ष) मिलेंगे। किसी हिंदू साधुसे पूछिये ब्राह्मजी, क्या परमेश्वर सत्य है ? वह आपको उत्तर देगा भनिःसंदेह सत्य है; क्योंकि उसे मैंने देखा है।^२ आत्मविश्वास ही पूर्णताका बोधक है। हिंदू धर्म किसी मतको सत्य या किसी सिद्धान्तको मिथ्या कहकर अंधश्रद्धा बननेको नहीं कहता। हमारे ऋषियोंका कथन है कि जो कुछ हम कहते हैं, उसका अनुभव करो—उसका साक्षात्कार करो। मनुष्यको परिश्रम करके पूर्ण पवित्र तथा ईश्वररूप बनना चाहिये। ईसाई धर्ममें आसमानी पिताकी कल्पना की गयी है। हिंदू धर्म कहता है—उसे अपनेमें प्राप्त करो, ईश्वर बहुत दूर नहीं है।

उमने मंटेद नही कि धर्मका गमालपन उन्नतिमें बाधा
प्राप्ता है; पर अधश्चक्रा उमने भी भयानक है। ईसाइयोंको
प्रार्थनाके लिये मन्दिरकी क्या आवश्यकता है? क्रॉसके चिह्नमें
पावनता कैसे आ गयी? प्रार्थना करते समय आँखें क्यों मूँद
लेनी चाहिये? परमेश्वरके गुणोंका वर्णन करते हुए
'प्रॉटेस्टेंट' ईसाई मूर्तिवाकी कल्पना क्यों करते हैं? 'कैथलिक'
पन्थवालोंको मूर्तियोंकी क्यों आवश्यकता हुई? भाइयो! श्राव-
नःनामके बिना जैसे जीना सम्भव नहीं, वैसे ही गुणोंकी
किसी प्रकारकी मनोमय मूर्ति बनाये बिना उनका चिन्तन
होना असम्भव है। हमें यह अनुभव कभी नहीं हो सकता
कि हमारा चित्त निराकारमें लीन हो गया है; क्योंकि जब
विषय और गुणोंकी मिश्र-अवस्थाके देखनेका हमें अभ्यास हो
गया है। गुणोंके बिना जब विषय और जब विषयोंके बिना
गुणोंका चिन्तन नहीं किया जा सकता, इसी तत्त्वके अनुसार
हिंदुओंने गुणोंका मूर्तरूप—दृश्यस्वरूप बनाया है। मूर्तियाँ
ईश्वरके गुणोंका स्मरण करानेवाले चिह्नमात्र हैं। चित्त
चल न होकर मनुष्योंकी मूर्ति—ईश्वर—में तल्लीन हो जाय-
इसी हेतुसे मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। हरेक हिंदू जानता
है कि फलरकी मूर्ति ईश्वर नहीं है। इसीसे वे फेड़, पत्थी,
अग्नि, जल, पत्थर आदि सभी दृश्य वस्तुओंकी पूजा करते
हैं। इससे वे पाषाण-पूजक नहीं हैं। (वह मूर्तिमें भगवान्
को पूजता है) आन मुखसे कहत हैं 'परमात्मन्! तुम सर्व-
व्यापी हो' परन्तु कभी इस बातका अपने अनुभव भी
किया है? प्रार्थना करते हुए आपके हृदयमें आकाशका
अनन्त विस्तार या समुद्रकी विशालता क्या नहीं झलकती?
वही 'सर्वव्यापी' शब्दका दृश्यस्वरूप है।

X X X

आप हिंदुस्थानकी सतियोंका इतिहास पढ़ हिंदू-धर्मको
भयानक समझते होंगे; परन्तु सतियोंके पवित्र हृदयोंतक अभी
आपकी दृष्टि नहीं पहुँची है। सती होना पति-प्रेमका अतिरेक
है। उसमें विकृति आनेका दोष धर्मपर क्योंकर लाया जा
सकता है? यूरोपके इतिहासमें देखिये, कुछ शताब्दियोंके
पहले धर्मकी आड़ लेकर अंग्रेजोंने असंख्य स्त्री पुरुषोंको जीते-
जी जला दिया था। कई ईसाइयोंने असंख्य स्त्रियोंको
'बर्बाद' कहकर अग्निप्रायणिके अधीन कर दिया था। ऐसी
अविचारकी बातें हिंदुस्थानमें नहीं होतीं। सम्भव है कि हिंदू-
धर्मवालोंके विचार अर्थात्क सफल न हुए हों, उनसे भूलें
हुँ हों। पर सर्वजीवहितकारी यदि कोई धर्म है तो मैं

जोर देकर कहता हूँ कि वह हिंदू-धर्म ही है। हिंदु
स्त्रियाँ पतिके मृत देहके साथ अपने शरीरकी आहुति दे
हैं, पर कोई हिंदू कभी किसीका अपकार करनेकी
मनमें नहीं लाता।

X X X

एक ग्रीकप्रवासीने बुद्धदेवके समयके भारतकी
जो वर्णन किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 'भारतकी
स्त्री पर-पुरुष-संस्पर्श नहीं करती और कोई पुरुष'
नहीं बोलता।' इस वर्णनसे हिंदुओंके उच्च चरित्रका प
आपको होगा। कोई बुद्ध-धर्मको हिंदू-धर्मसे प्रयत्न
है, पर 'उनकी यह भूल है। हिंदू-धर्म बुद्धधर्मसे भिन्न
किंतु दोनोंके सयोगसे संसारका बहुत कुछ कार्य हुआ
जिस प्रकार बहुदी-धर्मसे ईसाई-धर्मकी उत्पत्ति हुई,
प्रकार हिंदू-धर्मका उल्लव्लस्वरूप स्पष्ट करनेके लिये बुद्ध
का आविर्भाव हुआ। यहूदियोंने ईसाके साथ छल किया,
फासीपर लटकवाया; परन्तु हिंदू-धर्मवालोंने बुद्धको अपतार
कर उसकी पूजा ही की। बुद्धदेवका अवतार हिंदू-ध
मिटानेके लिये नहीं, किंतु उसके तत्त्व और विचार दृश्यस्व
में लानेके लिये—समता, एकता और गुप्त तत्त्वज्ञ
प्रकाश करनेके लिये हुआ था। धर्म या ज्ञातिका विचार
कर सारी मनुष्यजातिका कल्याण करना उनका उद्दे
श था। गरीब, अमीर, स्त्री, शूद्र—सभीको ज्ञानी बनानेके
उद्देश्यसे प्रेरित हो कई ब्राह्मण-शिष्योंके आग्रह केबिना
उन्होंने अपने सब ग्रन्थ संस्कृत भाषामें न रचकर
भाषामें रचे जो उस समय बोली जाती थी।

X X X

एक आत्माका जो मूलरूप है, वही सम्पूर्ण विश्वकी भी
यही नहीं; किंतु सब दृश्य-अदृश्य पदार्थ एक ही मूलरूपके अन
आभास हैं। सूर्यकी किरणें लाल, पीले, सफेद आदि रंगों
कोचोंमेंसे बुद्धे-बुद्धे रंगोंकी भले ही दीख पड़ती हों, यद्यपि
उनका रंग भिन्न नहीं है। वेदान्त कहता है—
'तत्त्वमसि।' अर्थात् वही तू है, जगत्से तू अपनेको अलग
समझ। तू मनमें दैत रखता है, इसीसे दुःख भोगता है। तू
तुझे अलग-अलग सुख भोगना ही तो अरण्य एकताका अनु-
भव, 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इस विद्वान्तो ने खदान्तमें निद
दिया कि जगत्के सब पदार्थोंमें ब्रह्म भरा है। अर्थात्
समस्त दृश्यसृष्टि ब्रह्मका ही व्यक्त रूप है। पुरुषोंमें जो
वही स्त्रीमें है। छाती निकालकर चलनेवाला तमरा और पद

समान जिनकी कमर झुकी हुई है, उन लठीके सहारे पैर खनेवाले बृद्धोंके ब्रह्ममें अन्तर नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, छूते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब ब्रह्ममय है। हम ब्रह्ममें रहते हैं, उसीमें सब व्यवहार करते हैं और उसीके आश्रयसे जीते हैं।

× × ×

ब्रह्मकी उपासना करनेसे आपको किसीका भय न रहेगा। सिरपर आकाश फट पड़े या बिजली गिर पड़े, तो भी आपके आनन्दमें कमी न होगी। साँप और शेरोंसे दूसरे लोग भले ही डरें, आप निर्भय रहेंगे; क्योंकि उन क्रूर जन्तुओंमें भी आपका शान्तिमय स्वरूप आपको दीख पड़ेगा। जो ब्रह्मसे एकरूप हुआ, वही धीर—वही सच्चा निर्भय है। महात्मा ईशामसीहका विश्वासघातसे जिन लोगोंने बंध किया, उन्हें भी ईशाने आशीर्वाद ही दिया। सबे निर्भय अन्तःकरणके बिना यह बात नहीं हो सकती। मैं और मेरा पिता एक हैं—ऐसी जहाँ भावना हो, वहाँ भयकी क्या शक्ति है कि वह पास भी आनेका साहस करे। समस्त विश्वको जो अपनेमें देखता है—उसमें तल्लीन होता है, वही सच्चा उपासक है; उसीने जीवनका सच्चा कर्तव्य पालन किया है। हमारे विचार, शरीर और मन जितने निकट हैं, उससे भी अधिक निकट परमात्मा हैं। उनके अस्तित्वपर ही मन, विचार और शरीरका अस्तित्व निर्भर है। हरेक वस्तुका यथार्थ ज्ञान होनेके लिये हमें ब्रह्मज्ञान होना चाहिये। हमारे हृदयके अत्यन्त गूढ़ भागमें उसका वास है। सुख-दुःख, शरीर और युगोंके बाद युग आते और चले जाते हैं; परंतु वह ब्रह्म अमर है। उभीकी सत्तासे संसारकी सत्ता है। उसीके सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं। वह तत्त्व जैसा हमारे अन्तःकरणमें, वैसा ही क्षुद्र कीटमें भी है। यह बात नहीं कि सपुत्रोंके हृदयमें उसका वास है और चोरोंमें नहीं। जिन दिन हमें यह बातका अनुभव होगा, उसी दिन सब भेद मिट जायेंगे। जगत्का विकट प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है, हमका उत्तर भव्य परास्विक ब्रह्म इस भावनामें प्रतिरिक्त क्या हो सकता है? भौतिक शास्त्रोंने जो ज्ञान संपादन किया है, वह सच्चा ज्ञान नहीं; सत्य ज्ञान उनसे दूर है। उनका ज्ञान विज्ञान ज्ञान-मन्दिरका सोपानभर है। ज्ञान बुद्धिबलमय है—यह अनुभव होना ही सच्चा ज्ञान है। यही परमात्मा सत्य विवेकक बुद्धिके आगे इसी धर्म-ज्ञानकी दिशा देगी।

× × ×

परमात्मा सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी तथा नित्य मुक्त है। यही मुक्त-दशा और उससे उत्पन्न होनेवाली चिर-शान्ति प्राप्त करना सब धर्मोंका अन्तिम लक्ष्य है। जिस अवस्थामें कभी अन्तर नहीं पड़ता, उस पूर्ण अवस्था और किसी समय भी छीनी न जानेवाली स्वाधीनता प्राप्त करनेकी सब धर्मोंकी प्रबल इच्छा है; क्योंकि सच्ची मुक्ति वह स्वाधीनता ही है। हम स्वाधीनता प्राप्त करनेके राज-पथपर चलते हुए रास्ता भूलकर भटक रहे हैं।

× × ×

संसारकी प्रत्येक वस्तुमें—सूर्य, चन्द्र, अग्नि, तारागणमें तथा हमारे हृदयोंमें प्रकाशित होनेवाला तेज परमात्माका ही है। सारा संसार परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशमान है। संसारमें अच्छा या बुरा—जो कुछ हम देखते हैं, उसी विश्वात्माका रूप है। वह हमारा मार्गदर्शक और हम उसके अनुचर हैं। अच्छे कर्म करनेवालेकी तरह पारीके मनमें भी वही—आवश्यकताओंको पार करनेकी—मुक्तिकी इच्छा होती है। दोनोंके मार्ग भिन्न भले ही हों, एकका मार्ग सुविधाका और दूसरेका असुविधाका हो सकता है; परंतु इससे हम यह नहीं कह सकते कि एक परमात्माके पूजनमें निमग्न और दूसरा उससे विसुख है। भिन्न मार्ग तो केवल उपाधि-भेदमात्र है। जिन भेदोंसे संसारमें भिन्नता दीख पड़ती है, उन्हें हटा दीजिये; सबका मूल एक ही दृष्टिगोचर होगा। उपनिषदोंने यही बात सिद्ध की है। गुलाबकी मधुर सुगन्ध, पक्षियोंके चित्र विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एक ही परमात्माके विविध स्वरूप हैं। सब संसार उसीपर अवलम्बित है। वही अमर चेतनरूप है और समस्त संसारका संहारकर्ता भी। व्याधको देख खरगोश जैसे चारों ओर भागने लगते हैं, हम भी वैसे ही ईश्वरके उग्र रूपको देखकर भाग रहे हैं। खरगोश बिलोंमें घुसकर व्याधसे जान बले ही बचा ले, पर सर्वव्यापी परमात्मासे पृथक् होकर हम कहाँ रह सकेंगे?

× × ×

मैं एक बार काशी गया था। वहाँके एक मन्दिरमें बहुत-से छत्र-पुष्ट और उपद्रवी मंदर थे। मैं दर्शन कर मन्दिरसे बाहर निकला और ऐसे तंग रास्तेसे चला कि जहाँ एक ओर बड़ा भारी तालाब और दूसरी ओर बहुत ऊँची दीवार थी मंदिरोंने बीच रास्तेमें मुझे घेर लिया। अब मैं कहाँसे यागा मुझे भागते देल मंदर और भी मेरे पीछे पड़ गये औ

काटने भी लगे। यह समाशा देख दूर खड़े हुए एक आदमीने कहा—‘आप डरकर भागते क्यों हैं ? उनसे निर्भय हो सामना कीजिये, वे आपसे खुद डरकर भाग जायेंगे।’ मैंने ऐसा ही किया और सब बंदर धीरे धीरे भाग गये। यही बात संसारकी है, अनेक विघ्न बाधाओंसे—ईश्वरके भयानक रूपसे हम डरकर भाग जायेंगे तो मुक्तिये हाथ धो बैठेंगे। हम विपत्तियोंसे जितना डरेंगे, उसना ही वे हमें चक्रमें डाल देंगे। भय, दुःख और अज्ञानका हटकर सामना कीजिये। किसी कविने कहा है—

‘महीं जो खरसे डरते वही उस मुक्तो पाते हैं।’

परमात्मा सुख और शान्तिमें निवास करता है, वह बात सत्य है; तो फिर दुःख तथा विपत्तियोंमें उसका अस्तित्व क्यों न माना जाय। दुःखोंसे डरना रस्मीको साँप समझकर डरनेके बराबर है। आनन्ददायक और दुःखकारक, नयनमनोहर और भयानक—सभी तरहकी वस्तुओंमें ईश्वरका वास है। जब स्वयं आपको परमात्मा दीख पड़ेगा, तब किस दुःख या संकटकी मजाल है जो आपके सामने भी खड़ा रहे। भेदबुद्धि नष्ट होकर जब नरक और स्वर्ग एक-से ही सुखदायक हो जायेंगे, तब सब विघ्न-बाधाएँ अपने-आप मुक्तिके दरवाजे-से हटकर आपका रास्ता साफ बना देंगी और तभी आपकी सत्य स्वरूपसे भेंट होगी। भिन्नता दूरकर समता बढ़ाइये। भयके अन्धकारसे निर्भयताके प्रकाशमें चले आइये।

हम मुँहसे लंबी-चौड़ी बातें करते और सर्वज्ञानकी सरिता बहा देते हैं। परंतु सामान्य कारणोंसे क्रोधसे लाल हो अहंकारके अधीन हो जाते हैं। उस समय क्षुद्र देहका अहंकार ही सृष्टिका चेतन बन जाता है। चेतनको इतना क्षुद्र बना लेना मानवजातिकी उन्नतिमें बड़ी भारी बाधा है। ऐसी अवस्थामें हमें सोचना चाहिये कि मैं निस्सीम चेतन हूँ, मुक्त हूँ। क्रोध और क्रोधका कारण भी मैं ही हूँ; फिर व्यर्थ अहंकारके बशीभूत होना क्या मेरे लिये उचित है ?

परमेश्वरकी प्रार्थना करते समय हम अपना सारा भार उनको सौंपते हैं और वृत्तों ही क्षण क्रोध और अभिमानके बशीभूत होकर उसे छीन लेते हैं। इस प्रकार कहीं उनकी उपासना होती है ? सबी पूजा तलवारकी धारपर चलने अथवा खड़े पहाड़पर सीधे चढ़नेके समान कठिन है। इस कठिनताकी

तुच्छ जान जो अपना रास्ता तय करता है, वही स्वयं-साम्राज्यतक पहुँचता है। विघ्न-बाधाओंसे डरना वैलोकनेकी सच्चे वीरका काम नहीं; वह तो ऐसी आपत्तिको हँसा करता है। सच्चे हृदयसे यत्न कीजिये, आपको असूत्रके दर्द विपकी घूँट पीनी नहीं पड़ेगी। हम देव और दैत्य दोनों स्वामी होनेके योग्य हैं। हमें परमात्मसे यही प्रार्थना करने चाहिये—‘सर्वव्यापिन् ! हम तुम्हें सर्वस्व अर्पण कर चुके हैं। हमारे अच्छे-बुरे कर्म पाप-पुण्य, सुख-दुःख—सभी तुम्हें समर्पित हैं।’

हमारे यत्न हजारों चित्तोंपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये हो रहे हैं; परंतु दुःखकी बात है कि हजारों चित्त हमपर ही प्रभुत्व दिखा रहे हैं। सुखदायी वस्तुओंका स्वास्वाद लेनेकी हमारी इच्छा है, परंतु वे ही वस्तुएँ हमारा कलेजा खा रही हैं। सृष्टिकी सारी सम्पत्ति हजम कर जानेके हमारे विचार हैं, परंतु सृष्टि ही हमारा सर्वस्व छीन रही है। ऐसी विपरीत बातें क्यों होती हैं ? हम कर्ममें आसक्ति रखते हैं—सृष्टिके जालों अपने-आप जा फँसते हैं—यही इस विपत्तिका कारण है।

कुटुम्बी-भिन्न, धर्म-कर्म, बुद्धि और बाहरी विषयोंके प्रति लोगोंकी जो आसक्ति देखी जाती है, वह केवल गुण-प्राप्तिके लिये है। परंतु जिस आसक्तिको लोग सुखका साधन समझ बैठे हैं, उससे सुखके बदले दुःख ही मिलता है। बिना अनासक्त हुए हमें आनन्द नहीं मिलेगा। इच्छाओंका अंगूर हृदयमें उत्पन्न होते ही उसे उखाड़कर फेंक देनेकी जितनी शक्ति है, उनके समीप दुःखोंकी छायातक नहीं पहुँच सकती। अत्यन्त आसक्त मनुष्य उस्ताहके साथ जिन प्रकार कर्म करता है, उसी प्रकार कर्म करते हुए भी उससे एकदम नाफ तोड़ देनेकी जिसमें सामर्थ्य है, वही प्रवृत्तिहानि अनासक्त सुखोंका उपभोग कर सकता है। परंतु यह दाना न प्राप्त हो सकती है, जब कि उस्ताहमें कार्य करनेकी आसक्ति और उससे प्रयत्न होनेकी अनासक्तिका बल समान हो। तब नाना बिल्कुल अनासक्त देख पड़ते हैं। न उनका किन्तीतर प्रेम होता है और न वे संसारमें ही लीन रहते हैं। मानो उनका हृदय कपरा बना होता है। वे कभी दुःखी नहीं दीख पड़ते। परंतु वे अपने उनकी योग्यता कुछ भी नहीं दे; क्योंकि उनका मनुष्यन नष्ट हो चुका है। इस दीवाने जन्म पाकर नगी दुःख न अनुभव न किया होगा और न इसका किमीतर प्रेम हो

गा। यह आरम्भसे अनासक्त है। परंतु ऐसी अनासक्तिये
आसक्त होकर दुःख भोगना ही अच्छा। पत्थर बनकर
'ठनेसे दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ता—यह बात सत्य
'; परंतु फिर सुखोंसे भी तो वञ्चित रहना पड़ता है। यह
केवल चित्तकी दुर्बलतामान है। यह एक प्रकारका मरण है।
जब वनना हमारा साध्य नहीं है। आसक्ति होनेपर उसका
त्याग करनेमें पुरुषार्थ है। मनकी दुर्बलता सब प्रकारके
बन्धनोंकी जड़ है। दुर्बल मनुष्य संसारमें तुच्छ भिना जाता
है, उसे यशःप्राप्तिकी आशा ही न रखनी चाहिये। शारीरिक
और मार्मासिक दुःख दुर्बलतासे ही उत्पन्न होते हैं। हमारे
आस-पास लाखों रोगोंके कीटाणु हैं; परंतु जबतक हमारा शरीर
सुदृढ़ है, तबतक उसमें प्रवेश करनेका उन्हें साहस नहीं
होता, जबतक हमारा मन अशक्त नहीं हुआ है, तबतक
दुःखोंकी क्या भजाल है जो वे हमारी ओर ओल उठाकर
भी देखे। शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्बलता ही मरण
है। मनोबल ही सुखसर्वस्व, चिरन्तन जीवन और अमरत्व
तथा दुर्बलता ही रोगसमूह, दुःख और मृत्यु है।

X X X

किसी वस्तुपर प्रेम करना—अपना सारा ध्यान उसीमें
लगा देना—दूसरोंके हित-साधनमें अपने-आपको मूल जाना—
यहाँतक कि कोई तलवार लेकर मारने अथि, तो भी उस
आँसे मन चलायमान न हो—इतनी शक्ति ही जाना भी
एक प्रकारका दैवी गुण है। यह एक प्रबल शक्ति है; परंतु
उसीके साथ मनकी एकदम अनासक्त बनानेका गुण भी
मनुष्यके लिये आवश्यक है; क्योंकि केवल एक ही गुणके
बलपर कोई पूर्ण नहीं हो सकता। मित्रा की कमी सुखी नहीं
रहते; क्योंकि उन्हें अपने निर्वाहकी सामग्री जुटानेमें
लोगोंकी दया और तिरस्कारका अनुभव करना पड़ता है।
यदि हम अपने कामका प्रतिफल चाहें तो हमारी गिनती भी
मित्रारियोंमें होकर हमें सुख नहीं मिलेगा। देन-लेनकी वणिक्-
गुति अवलम्बन करनेसे हमारी हाथ-पाय कैसे छूट सकती
है। धार्मिक लोग भी कीर्तिकी अवेशा रखते हैं, प्रेमी प्रेमका
बदला चाहते हैं। इस प्रकारकी अवेशा या स्पर्धा ही सब
दुःखोंकी जड़ है। कमी कमी व्यापारमें हानि उठानी पड़ती
है, प्रेमके वरुण दुःख भोगने पड़ते हैं; इसका कारण क्या
है? हमारे कार्य अनासक्त होकर किये हुए नहीं होते—आशा
हमें परासी है और संसार हमारा उमासा देवता है। प्रतिफल-
की आशा न रखनेवाले ही सबी यशःप्राप्ति होती है।

साधारण तौरसे विचार करनेपर यह बात व्यवहारसे चिर
दीर्घ पड़ेगी; परंतु वास्तवमें इसमें कोई विरोध नहीं; विं
विरोधाभासमान है। जिन्हें किसी प्रकारके प्रतिफलकी इच्छा
नहीं, ऐसे लोगोंको अनेक कष्ट भोगते हुए हम देखते हैं
परंतु उनके वे कष्ट उन्हें प्राप्त होनेवाले सुखोंके सामने पामने
बराबर भी नहीं होते। महात्मा ईसने जीवनभर निश्चय
भावसे परोपकार किया और अन्तमें उन्हें फाँसीकी सजा मिली
यह बात असत्य नहीं है। परंतु सोचना चाहिये कि अनासक्ति
के बलपर उन्होंने साधारण विजय-सम्पादन नहीं किया था
करोड़ों लोगोंको मुक्तिका रास्ता बतानेका पवित्र यश उ
प्राप्त हुआ। अनासक्त होकर कर्म करनेसे आत्मा
प्राप्त हुए अनन्त सुखके आगे उनका शरीर-कष्ट सर्वथ
नगण्य था। कर्मके प्रतिफलकी इच्छा करना ही दुःखोंके
निमग्नण देता है। यदि आपको सुखी होना हो तो कर्म
प्रतिफलकी इच्छा न कीजिये।

X X X

इस बातको आप कभी न भूलें कि आपका जन्
देनेके लिये है, लेनेके लिये नहीं। इसलिये आपको जो कुछ
देना हो, वह बिना आपत्ति किये बदलेकी इच्छा न रखक
दे दीजिये; नहीं तो दुःख भोगने पड़ेंगे। प्रकृतिके नियम इतने
कठोर हैं कि आप प्रसन्नतासे न देंगे तो वह आपसे जबरदस्ती
छीन लेगी, आप अपने सर्वस्वको चाहे जितने दिनोंतक
छातीसे लगाये रहें, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीफ
सवार हो लिये बिना न छोड़ेगी। प्रकृति बेईमान नहीं है
आपके दानका बदला वह अवश्य चुका देगी; परंतु बदला पानेक
इच्छा करने तो दुःखके सिवा और कुछ हाथ न लगेगा
इससे तो राजी-खुशी दे देना ही अच्छा है। सूर्य समुद्रका जल
सोखता है तो उसी जलसे पुनः पृथ्वीको तर भी कर देता
है। एकसे लेकर दूसरेको और दूसरेसे लेकर पहलेको देन
सृष्टिका काम ही है। उसके नियमोंमें बाधा डालनेकी हमारा
शक्ति नहीं है। इस कीठरीकी हवा जितनी बाहर निकलती
रहेगी, बाहरसे उतनी ही ताजी हवा पुनः इसमें आती
जायगी और इसके दरवाजे आप बंद कर देंगे तो बाहरसे
हवा आना तो दूर रहा, इसीमेंकी हवा विशाफ होकर आपको
मृत्युके अधीन कर देगी। आप जितना अधिक देंगे,
उससे हजारगुना प्रकृतिसे आप पायेंगे। परंतु उसे पानेके
लिये धीरज रखनी होगी। अनासक्त बनना अत्यन्त
कठिन है। ऐसी वृत्ति बननेके लिये महान् शक्ति प्राप्त

होनी चाहिये । हमारे जीवनरूपी वनमें अनेक जाल बिछे हुए हैं; बहुत-से साँप, बिच्छू, सिंह, शिपार स्वेच्छासे घूम रहे हैं; उनसे बचकर अपना रास्ता सुधारनेमें हमारे शरीरको चाहि जितने कष्ट क्यों न सहने पड़ें, हाथ-पैर टूटकर हमारा सारा शरीर खूनसे लथपथ क्यों न हो जाय, हमें अपनी मानसिक दृढ़ता ज्यों-की-त्यों बनाये रखनी चाहिये—अपने कर्तव्यपथसे जरा भी न डिगना चाहिये ।

X X X

अपनी पूर्वदशापर विचारकर क्या हम यह नहीं समझ लेते कि जिनपर हम प्रेम करते हैं, वे ही हमें गुलाम बना रहे हैं—ईश्वरकी ओरसे विमुख कर रहे हैं—कठपुतलियोंकी तरह नचा रहे हैं; परंतु मोहवश हम पुनः उन्हींके चंगुलमें जा फँसते हैं । संसारमें सच्चा प्रेम, सच्चा निःस्वार्थभाव दुर्लभ है—यह जानकर भी हम संसारसे अलिप्त रहनेका उद्योग नहीं करते । आसक्ति हमारी जान मार रही है । अभ्याससे कौन-सी बात सिद्ध नहीं होती ? आसक्तिको भी अभ्याससे हम हटा सकते हैं । दुःख भोगनेकी जबतक हम तैयारी न कर लेंगे, तबतक वे हमारे पास भी नहीं आयेंगे । हम खुद दुःखोंके लिये मनमें घर बना रखते हैं; फिर यदि वे उसमें आकर बसें तो इसमें उनका क्या अपराध है ! जहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा, वहीं कौए और गीध उसे खाते हुए दील पड़ेंगे । रोग जब किसी शरीरको अपने बसनेयोग्य समझ लेता है, तभी उसमें प्रवेश करता है । भूर्खता और अभिमानको किनारे रखकर हमें पहले यह सीखना चाहिये कि हम दुःखोंके शिकार न बनें । जब-जब व्यवहारमें आपने टोकरें खायी होंगी, तब-तब उसकी तैयारी आपने पहलेसे ही कर रखी होगी । दुःखके मार्गदर्शक हम ही हैं । बाह्यसृष्टि भी उन्हें हमारे सामने ठकेलती है; पर हम चाहें तो उनका सहजमें प्रतीकार कर सकते हैं । बाह्य जगत्पर हमारा अधिकार नहीं, परंतु अन्तर्जगत्पर पूर्ण अधिकार है । यदि हम इसी भावनाको दृढ़कर पहलेसे ही सचेत रहें तो हमें दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ेगा ।

जब हमें कोई दुःख प्राप्त होता है, तब हम उसका दोष किसी दूसरेपर लदना चाहते हैं, अपनी भूलोंको नहीं देखते । 'दुनिया अन्धी है', 'इसमें रहनेवाले सब लोथ रहते हैं' । यह कहकर हम अपने मनको संतोष कर लेते हैं । परंतु सोचना चाहिये कि दुनिया मतलबी है—बुरी है, तो उसमें हम क्यों रहते हैं ? सबपर यदि गदहेका आरोप किया

जा सकता है, तो हम उस विशेषणसे कब छूटते हैं ! व सब कुछ नहीं; संसारका निरीक्षण करनेके पहले हमें अन्तः सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिये । संसारको बुरा दोष देकर झूठ बोलना सच्चे वीरका लक्षण नहीं है । वीर बतिये सच बोलिये । आपमें शक्ति होगी तो दुःख आपसे होना क्योंकि वह किसीके भेजेनेसे आपके पास नहीं आता, अन्तः स्वयं उसे बुलाते हैं ।

X X X

आप अपने पुरुषार्थकी प्रशंसा करते समय लोगोंसे यही दिखातेका यत्न करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं चाहे सो कर सकता हूँ; मैं शुद्ध—निर्दोष हूँ—ईश्वर हैं निष्कलंक हूँ; संसारमें यदि कोई स्वार्थयागी हो तो वह मैं ही हूँ । परंतु उसी समय आपके शरीरपर कोई छोटी-मोटी कंकड़ी पड़े तो तोपका गोला लगानेके समान आपको दुःख होता है; छोटे-से बच्चेकी एक थपड़से आप आगबबूला हो जाते हैं । आपका मनोबल इतना क्षीण है—आपकी शक्ति इतनी अल्प है—तब फिर आप सर्वसमर्थ कैसे हैं ! जब मन ही इतना दुर्बल है कि एक अकिञ्चन मूर्खके उद्योगसे आपकी शान्ति भंग हो जाती है, तब दुःख बेचारे आपका रोज क्यों न करेंगे ! परमात्माकी शान्तिको भंग करनेकी भत्ता किममें सामर्थ्य है ! यदि आप सचमुच परमेश्वर हैं तो शत्रु तंत्र पर भी उल्टा होकर टँग जाय—आपकी शान्ति कभी भंग नहीं हो सकती । आप नरकके ओरसे छोरतक चले जायें—वर्गी आपको कष्ट न होंगे । वास्तवमें आप जो कुछ मुँहसे करते हैं, उसका अनुभव नहीं करते; इसीसे संसारको दोषी ठहराते हैं । आप अपने दोषोंको पहले हम दीजिये, तब लोगोंमें दोषी कहिये । 'अमुक मुझे दुःख देता है', 'अमुक मेरे कान उमेठता है' यह कहना आपको शोभा नहीं देता, कोई किसीको दुःख नहीं देता, आप स्वयं दुःख भोगते हैं, इसमें लोगोंका क्या दोष है ? दूसरोंके दोष दूरमें हैं अन्तः जितना समय लगाते हैं, उतना अपने दोष सुधारनेमें लगाते हैं । आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना आचरण पवित्र बनायेंगे तो संसार आप ही सुधर जायगा । संसारकी सुधारमें साधन हम मनुष्य ही हैं । जिस दिन आप पूर्ण हो जायेंगे, उस दिन संसार अपूर्ण न रहेगा । आप स्वयं संसार की उद्योगमें लगिये, यही कर्मका रहस्य है ।

X X X

मनुष्यमें विशेषता उत्पन्न करनेवाले नियम भोग्यमानों

× × ×

श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी

ऊपरको आने लगता है, त्यों त्यों उसका रूप अधिक स्पष्ट हो चलता है। विचारोंकी भी यही बात है। जब वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, तब हमें उनका अनुभव नहीं होता—हृदयमें वे कब उठते हैं, इसका भी पता नहीं चलता। परंतु मूल-स्थानको छोड़कर जब वे स्थूल रूपसे प्रकट होने लगते हैं, तब उन्हें हम अपने चर्मचक्षुओंसे भी देख लेते हैं। लोगोंकी यह शिकायत सदा ही बनी रहती है कि अपने विचार और कार्योंपर हमारा अधिकार नहीं चलता। यदि विचारोंके उठते ही हम उनका नियमन कर सकें—स्थूल कार्योंकी सूक्ष्म शक्तिको अपने अधीन बनाये रहें—तो यह सम्भव नहीं कि हमारा मन अपने काबूमें न रहे। और जब हम अपने मनपर पूरा अधिकार जमा लेंगे, तब दूसरोंके मनपर अधिकार जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा; क्योंकि सब मन एक ही विश्वव्यापी समष्टि मनके अंशरूप हैं। मिट्टीके एक ढेल्लेसे ढेरकी कल्पना की जा सकती है। अपने मनपर अधिकार जमानेकी कला जान लेनेपर दूसरोंके मनपर हम सहज ही अधिकार जमा लेंगे। मनोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं, जो इसके द्वारा सिद्ध न हो। मनोनिग्रहसे शरीरसम्बन्धी बड़े-बड़े दुःख तिनकेसे प्रतीत होंगे। मानसिक दुःखोंको मनोनिग्रही पुरुषके पास आनेका साहस न होगा और अपयश तो उसका नाम सुनकर भागता फिरेगा। सब धर्मोंने नीति और अन्तर्वाङ्मय पवित्रताका संसारको किस लिये उपदेश किया है ? पवित्रता और नैतिकतासे मनुष्य अपने मनका निग्रह कर सकता है और मनोनिग्रह ही सब सुखोंका मूल है।

X X X

दीननाथ, दीनबन्धु ! मैं और कुछ नहीं चाहता । मैं नराधम हूँ, मैं अबोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ । दयामय, तुम्हीं एक-मात्र दयालु हो । हे प्रभु ! हे कंगालके धन ! बड़े दयालु हो तुम ! इन प्रकार परिचय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ? मेरे हृदयके धन ! प्रभु ! मैं कुछ नहीं जानता । मैं कुछ नहीं जानता । मैं क्या कहूँ ? मेरी इच्छा होती है यह कहनेकी कि इस शरीरका एक-एक टुकड़ा मांस भी तुम हो; परंतु तुमको अपना अस्थि-मांस बतकर भी मुझे वृत्ति नहीं । मेरे प्राणकी वस्तु तुम हो । तुम्हारे शरणाम्न हूँ मैं ।

× × ×

मा ! मेरा सब कुछ भुला दो; जान-बूझकर जो अभिमान करता हूँ, वह सब भुला दो, जिससे मैं शयनमें, स्वप्नमें भी तुम्हें 'माँ' कह सकूँ । जैसा लड़कपनमें मुझे कर रखा था, वैसा ही फिर कर दो । तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं; केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा, मुझे भय नहीं है । मेरी माँ ! तुम्ही धन्य हो; तुम्ही धन्य हो ।

× × ×

माँके सामने प्रार्थना कैसी । हठ करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या-क्या चाहता हूँ । तुमलोग कहते हो—माँ मुझे रुपये नहीं देती, दवा नहीं देती । नहीं, माँ मुझको सब देती है । धन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फेरती है, सुलाती है, राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते ।

× × ×

मेरे प्रभु ! मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ । प्रभु ! तुम अपमानमें, शोकमें, दुःखमें फँककर मुझे जलाते हो—इससे क्या ? मुझे अस्ता बना लेनेके लिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो । यथार्थमें ही यदि उनकी चाह होती है तो वे मिलते हैं । खोजते-खोजते, हाहाकार करते-करते, देखता हूँ—पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ? कौन हो तुम ! तुम कौन हो मेरे पीछे ? एक बार, दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ । 'परिपूर्णमानन्दम्' से मेरा ब्रह्माण्ड भर गया । उनके लिये भाषा नहीं है, शब्द नहीं हैं विचार आया—कितना क्या कह जाऊँ, उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूँ । परंतु उसी समय निर्वोधकी तरह—अज्ञानीकी तरह हो जाता हूँ । (क्या कहूँ ?) न उनकी कहीं उपमा है, न तुलना है । मूँगेके स्वप्न-दर्शनकी भाँति ।

× × ×

जो धर्मके लिये लालायित हैं और धर्मका आचरण

करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूलता रहता है किन्ति प्रकार जरा-सा अहंकार-अभिमान आते ही तिरस्कार पड़ेगा । जिन लोगोंकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है, उन्हें बात दूसरी है । जैसे धानकी हवामें उड़ानेपर एक तरफ धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगवत् अच्छे-बुरेको पृथक्-पृथक् कर देते हैं ।

× × ×

धर्मके साथ धन, मान या सासारिक वस्तुकी अपेक्षा करनेपर वह भाग जायगा । समय-समयपर अच्छा आहार में आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोग है; इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ।

× × ×

यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है । जितना पीया जायगा, उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी ।

× × ×

अविश्वासी आदमी ईश्वरके पास मन-प्राणको बंधा रखता है और कुछ दिनोंके बाद लौटा लेता है; परंतु पूर्ण विश्वासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हाथों में डालता है ।

× × ×

पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश बाहर । बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हो जाता । भीतरी जहरको बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना ।

× × ×

वास्तविक धर्मका लक्षण है—ईश्वर अनन्त ब्रह्माण्ड का सृजन करके उसे चला रहे हैं । उनकी विधि, व्यवस्था, नियम, प्रणाली—सब अव्यर्थ हैं । प्रत्येक पदार्थकी ओर दृष्टिपात करनेपर सबसे असीमताका बोध होता है । जिनकी सृष्टि होती है, उसके लिये व्यवस्था है, नियम है । मैं हमलोग जो जरा-सी अधिक हवा, खड़ा, नृपति, गर्मी में वर्धा होनेपर सृष्टिकर्ताका अतिक्रम करने के आगे निरर्थक असंतोष प्रकट करते हैं, यह दुर्भाग्य कि मूर्खों का अविश्वास है । इस अविश्वासकी जड़ क्या है ? परनिन्दा, द्वेष और स्वार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गति की उत्पत्ति होती है; इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि वे अपनेपर भी परनिन्दा नहीं करते, आत्म-प्रशंसा नहीं करते, समान समझते हैं, ईसाको हृदयमें स्थान नहीं देते, जीवके प्रति दया, भगवान्में विश्वास रखकर संतोषी रहते ।

बेताते हैं। असंतोषका जन्म अविश्वाससे होता है; परंतु वास्तविक धार्मिक पुरुषकी स्थिति है सुखमें रखो या दुःखमें, तुम्हारी दी हुई सम्पत्ति-विपत्ति दोनों ही मेरे लिये समान है। इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये आत्मदृष्टि होनी चाहिये।

× × ×

विश्वासी भक्त हरि-संकीर्तनके समय भाव-विभोर होकर तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं। वे अपनी सुधि भूल जाते हैं, परंतु जो लोग भावके घरमें चोरी करते हैं, भावकी नकल दिखाते हैं, उनके लिये इस राज्यका द्वार बंद रहता है।

× × ×

हरि-नाम लेते-लेते नशा आ जाता है। मोंग-गाँजा आदिका नशा कुछ भी नहीं है। नामका नशा कभी छूटता नहीं। सर्वथा स्थायी रहता है। हरिनाममें प्रेम-प्राप्तिका यह क्रम है—

(१) पापका बोध, (२) पाप-कर्ममें अनुत्ताप, (३) पापमें अप्रवृत्ति, (४) कुसङ्गसे घृणा, (५) सत्सङ्गमें अनुराग, (६) नाममें रुचि और जगत्की चर्चामें अरुचि, (७) भावका उदय और (८) प्रेम।

विधि

- (१) सच्चे बोलो, दलबंदी छोड़कर सत्यनिष्ठ बनो।
- (२) परनिन्दाका परित्याग करो। दूसरेके दोषकी कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरेको छोटा बतानेकी चेष्टा ही परनिन्दा है।
- (३) सब जीवोंके प्रति दया, अर्थात् दूसरेके सुखसे सुखी और दुःखसे दुखी होना।
- (४) पिता-माताकी सेवा करो।
- (५) साधुपुरुषमें भक्ति करो। जो सत्यवादी जितेन्द्रिय हैं, वही साधु हैं। अपना विश्वास स्थिर रखकर साधु-सङ्ग करो।

निषेध

- (१) दूरेका जूँटा मत खाओ।
- (२) मादक वस्तुका सेवन मत करो।
- (३) मांस मत खाओ।

वागद्वारकी रक्षा

जो व्यक्ति म गजती, मधुरभाषी और अप्रमत्त होकर क्रोध, मिथ्या वाक्य, गुस्सिलता और लोक-निन्दाया सर्वथा त्याग

कर देता है उसकी वाणीका द्वार सर्वथा सुरक्षित रहता है।

सत्यवादी बनो, सच्ची वाणी बोलो, सत्यका चिन्तन करो, सत्कार्य करो। असार वृथा कल्पना न करो; वृथा वाणी मत बोलो।

पर-निन्दा

परनिन्दा न करो। परनिन्दा मत सुनो। जहाँ परनिन्दा होती हो, वहाँ मत बैठो। दूसरेका दोष कभी मत देखो। अपने दोषोंको सदा ही देखो। अपने अंदर छिपे हुए दोषोंको जो खोज-खोजकर देखता है, उसमें परनिन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरेका दोष देखनेकी इच्छा नहीं होती।

परनिन्दा सर्वथा त्याग करने योग्य है। प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ गुण हैं। दोषके अंशको छोड़कर गुणका अंश ग्रहण करो। इससे हृदय परिशुद्ध होगा। निन्दनीय विषय (दोष) का ग्रहण करने और उसकी आलोचना करनेसे आत्मा अत्यन्त मलिन हो जाती है। जिस दोषके लिये निन्दा की जाती है, वही दोष क्रमशः निन्दकमें आ जाता है। दूसरेको किसीके सामने नीचा गिरानेके लिये कुछ भी कहने या भाव प्रकट करनेका नाम ही निन्दा है। बात सत्य होनेपर भी वह निन्दा है। दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह निन्दा नहीं है। जैसे पिता पुत्रके उपकारके लिये उसकी खुरी बातोंको बताता है। स्वयं क्रोधित होकर जब कोई बात कही जाती है, तब उससे दूसरेका उपकार नहीं होता। कुछ कहना हो तो केवल उपकारकी ओर ही दृष्टि रखकर कहना चाहिये।

मनुष्यमें हजारों दोषोंका रहना कुछ भी असम्भव नहीं है, परंतु उसमें जितना-सा गुण है, उसीको लेकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। सरल हृदयसे किसीकी प्रशंसा करनेपर ईश्वरोपासनाका काम होता है। दूसरेके गुण कीर्तनसे पाप-ताप भाग जाते हैं; शान्ति-आनन्दका आगमन होता है। निन्दा करनेपर अपने सद्गुण नष्ट होकर नरककी प्राप्ति होती है।

हिंसा

अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका अर्थ है दननकी इच्छा। दननका अर्थ है आघात। किसी भी व्यक्तिके प्राणोंपर आघात न लो, इस तरह चलना चाहिये। क्राम और क्रोध भी हिंसके समान अपकार नहीं करते।

क्रोध

क्रोध आनेपर मौन रहो। जिसके प्रति क्रोध आया है, उसके मामलेमें हट जाओ। किसीके कुछ कहनेपर अथवा अन्य किसी कारणसे क्रोधके लक्षण दीखनेपर अलग जा बैठो और नाम-गीर्तन करो।

अभिमान

अभिमानका नाश कैसे हो? अपनेको सबकी अपेक्षा हीन समझनेपर। जबतक अपनेको दीन नहीं बना सकोगे तबतक कुछ नहीं हुआ। कुली-मजदूर, अच्छा-बुरा—सभीके प्रति भक्ति करनी पड़ेगी। सभीसे अपनेको छोटा समझना पड़ेगा। मनमें अभिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो जाता है तो बड़े-बड़े योगियोंका भी पतन हो जाता है। अभिमान भयानक शत्रु है। मैं कामका त्याग करूँगा, क्रोधका त्याग करूँगा और लोग मुझे साधु कहेंगे, यह अभिमान सबकी अपेक्षा बड़ा शत्रु है।

जबतक इन्द्रियोंपर विजय नहीं होती, तबतक अभिमानसे कितना अनिष्ट हो सकता है यह समझमें नहीं आ सकती। इन्द्रिय-दमन होनेपर ही समझमें आता है कि अभिमानसे कितनी हानि होती है।

भगवदिच्छा

बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ है ही नहीं। जब जो कुछ होता है, भगवान्की इच्छासे ही होता है। यदि यथार्थरूपसे शिशुकी भाँति हम रह सकें तो भगवान् माताकी तरह सर्वदा हमारी देख-रेख रखते हैं।

अपनी ओरसे कुछ भी स्थिर नहीं करना है। भगवान्की इच्छापर निर्भर होकर रहना है। अपने ऊपर भार लेते ही कष्ट आ जाता है। भगवान्की इच्छासे जो घटना होती है, उस घटनामें कोई विशेष प्रयोजन है। भगवान् जब जिस भावमें रखें, उसीसे आनन्द मानना चाहिये। अपनी पसंदगीकी कोई बात नहीं। प्रभो! जैसे बाजीगर काठकी पुतलीको नचाता है, वैसे ही मुझे नचाओ। तुम्हीं मेरे जीवनके आधार हो। (तुम्हारी इच्छाके अतिरिक्त मेरे मनमें कभी कुछ आवे ही नहीं कि मैं यह करूँ, यह न करूँ।)

चतुरङ्ग साधन

(१) स्वाध्याय—अर्थात् सद्ग्रन्थोंका अध्ययन और नाम-जप।

(२) सत्सङ्ग।

(३) विचार—अर्थात् सर्वदा आत्मपरीक्षा। जन्म बढ़ाई मीठी लगती है या विषके समान, परनिन्दा प्रीति लगती है या अप्रीतिकर। धर्मभावना (दैवी सम्पत्ति है भगवान्की ओर रुचि) प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही है? यह आत्मपरीक्षा है और इस प्रकार करना सश आवश्यक है।

(४) दान—शास्त्रकार कहते हैं कि 'दान' शब्द अर्थ है दया। किसीके प्राणोंको किसी भी प्रकार क्लेश न देना। शरीर, वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारसे किसीके प्राणोंको क्लेश पहुँचानेसे दया नहीं होती। वृक्ष, स्तम्भ, कीट, पतंग, पशु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके प्रति दया कर्तव्य है।

भीतर प्रवेश

शरीरमें प्रधान यन्त्र है जीभ। जीभके वश हो जानेपर सब कुछ वश हो जाता है। जबतक ओष्ठ, कान आदि इन्द्रियाँ बाहरी विषयोंकी ओर खिंचती हैं, तबतक शरीरमें लॉचकर भीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किये बिना शरीरको किसी तरह भूल नहीं जा सकता। किसी तरह एक बार भगवान्का दर्शन हो जाय, तब तो शरीरकी ओर दृष्टि नहीं रहती। मरगरी शरीरको भूल जा सकता है, परन्तु यह स्थिति सबकी नहीं होती। इसलिये किसीके प्रति प्रेम करना होगा। दया प्रेम होना चाहिये अकृत्रिम और स्वार्थरहित। ऐसे प्रेमकी प्राप्ति के लिये अहिंसाका अभ्यास करना पड़ेगा। किसीको भी कष्ट न पहुँचाना। मारने, गाली देने, यहाँतक कि सर्वनाश कर देनेपर भी किसीका अमङ्गल न चाहना। तन, मन, वक्त्र से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार मनमें दया और हिंसाके नष्ट होनेपर प्राणोंमें प्रेम आता है। इस प्रेममें किसी स्थानमें अर्पण करके उसका चिन्तन करते रहने से सब कुछ भूल जाता है। इस अवस्थामें मात्र ही भगवान्को प्राप्त किया जा सकता है। एक भी मनुष्यको विशेषरूपसे प्रेम करना धर्म-साधनका सर्वप्रधान अङ्ग है।

सेवा

जैसे अपनी आवश्यकताको पूर्ण करनेकी इच्छा होती है, वैसे ही दूसरेकी आवश्यकता पूर्ण करनेके लिये व्यापक रूपसे सेवा होती है। शिशुकी सेवा माँ हमी भावसे करती है।

विशुद्धि के अभावकी पूर्तिके लिये माताका अस्थिर होना ही सेवा है। अंदर अनुसंग नहीं है, दूसरोंकी देखा-देखी सहायता करते हैं। इसका नाम सेवा नहीं है।

वृक्ष-सेवा; पशु-पक्षी-सेवा; पिता-माताकी सेवा; पति-सेवा; संतान-सेवा; प्रभु-सेवा; राज-सेवा; भृत्य-सेवा; पत्नी सेवा—इस भावसे करनेपर ही सेवा होती है। नहीं तो, उसे सेवा कहना उचित नहीं है। अहङ्कार नष्ट करनेका उपाय है—जीवकी सेवा। पशु-पक्षीकी भी चरणोंमें नमस्कार करना होगा। यहाँतक कि विशुद्धि कीदृशे भी घृणा नहीं करना। जैसे सार टूटकर गिर जाता है, वैसे ही अहङ्कारसे योगियोंका भी हठात् पतन हो जाता है।

जाति-धर्मका विचार न करके सभी भक्तोंकी सेवा करो। माता-पिताको साक्षात् देवता जानकर उनकी पूजा करो। स्त्रीको भगवान्की शक्ति जानकर श्रद्धा करो; उसका भरण-पोषण करो; देख-रेख करो। जो पुरुष पत्नीको साक्षात् देवीके रूपमें नहीं देखता; उसके घरमें शान्ति और मङ्गल नहीं होता। स्त्रीको विलस-सामग्री अथवा दासी मत समझो।

सब जीवोंपर दया करो। वृक्ष-लता; पशु पक्षी; कीट-पतंग; मानव—सभीपर दया करो। किसीको भी बलेश मत पहुँचाओ।

अतिथिका सत्कार करो। अतिथिका नाम-धाम मत पूछो। अतिथिको गुरु और देवता जानकर उसकी यथासाध्य पूजा करो।

भक्ति

भक्तिको कृष्णके धनकी तरह गुप्त रखना होगा। शास्त्रधार युवतीके स्तनोंके माथ उसकी तुलना किया करते हैं, बालिका खुले शरीर धूमती-फिरती है। पर युवती होनेपर गरमके द्वारा स्तनोंको ढक लेती है। स्वामीके अतिरिक्त—पिता-माता-गुरुजव कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्तिका भी यही रूप है। भक्तिको भी भगवान्के अतिरिक्त सभीके सामने मानवभानीके माथ गुप्त रखना चाहिये। पहले, जब भावना उत्पन्न आरम्भ हुआ, औरतोंसे कुछ बातें उभर पड़ती; तब मनमें आता कि लोग इसे देखें। पर पीर यह चिन्ता हुई कि कैसे इनको छिपाऊँ। तब हृदयमें अन्ततः स्थानमें इसे छिपा रखनेकी इच्छा हुई; (कर्मिणी) भक्ति मानीय है।

साधुका लक्षण

साधु का लक्षण और कार्य यह है कि उनके समीप

जो भी विषय आयें, उन सबको वह भगवान्के निकट रख दे, फिर उनमेंसे जिसपर भगवान्की सुस्पष्ट ज्योति पड़ती दिखायी दे, उसीको स्वीकार करे। जो इसी नियमके अनुसार सारे कार्य करते हैं, वे ही यथार्थ साधु हैं। साधु सभी विषयोंमें, ईश्वरकी इच्छा क्या है—यह समझकर चलते हैं।

जिसके समीप जानेपर हृदयके श्रेष्ठ भाव प्रस्फुटित हो जाते हैं, भगवान्का नाम अपने आप ही जीभसे उच्चारित होने लगता है और पापबुद्धि लज्जित होकर भाग जाती है, वही साधु है।

निरन्तर भगवान्का नाम जप करते रहनेसे शरीरमें एक नवीन सौन्दर्यका उदय होता है। जिनके प्रत्येक अंगामें भगवान्के नामका जप होता है, वे धीरे-धीरे भागवती तन्म प्राप्त करते हैं। उनके रक्त-मांससे—प्रत्येक रोमकूपसे, अस्थिसे अपने-आप ही भगवन्नामका जप होता रहता है।

शिष्योंके प्रति

- (१) सत्य बोधो। (२) परनिन्दाका त्याग करो। (३) पिता माताको प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी सेवा करो। (४) पति और पत्नीमें भगवत्सम्बन्ध स्थापित करो; कभी कोई किसीका भी अनादर; अवहेलना और अपमान मत करो। (५) प्रतिदिन मन्त्रयज्ञ—देवयज्ञ, मित्रयज्ञ, ऋषियज्ञ, मनुष्ययज्ञ और भूतयज्ञ करो। (६) हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, शाक्त, शैव, वैष्णव, संन्यासी, गृहस्थ—सभी साधु भक्तोंकी भक्ति करो। साधुओंके सम्यग्धर्ममें किसी सम्प्रदाय या वर्णाश्रमका विचार मत करो। (७) अपनेको किसी सम्प्रदाय या दलके अंदर मत समझो, जो जिस धर्म या सम्प्रदायमें हैं वे उसीमें रहकर साधन करें। (८) सभी प्रकारके मादक पदार्थोंका त्याग करो। ये साधनमें घोर विघ्नरूप हैं। (९) मछली भी न खाओ, उससे (हिंसा) तथा तमोगुणकी वृद्धि होती है। और (१०) उच्छिष्ट मत खाओ।

प्रार्थना

प्रभो! मैं गलेमें पत्थर बाँधकर सागरमें डूब चुका हूँ। अब मुझमें अपनी शक्ति नहीं रह गयी है। तुम्हीं मेरा उद्धार करो।

तुम्हीं मेरे सब कुछ हो। समस्त ब्रह्माण्ड तुम्हारी रचना है, तुम्हारी दयाका परिचय है तुम्हीं माता हो, तुम्हीं पिता हो, तुम्हीं माई-बहन हो। प्रभो! तुम्हीं दाता, तुम्हीं राजा प्रजा हो, मानवी स्त्री—सभी कुछ तुम हो। चोर-डाकू, साधु-

लम्पट—सभी तुम हो। सारी प्रशंसा, स्तुति, प्रेम—सभी तुम्हारा है। तुम बाजीगर हो, केवल जादूके खेल खेलते हो। सार तुम हो, वस्तु तुम हो, प्रयोजन तुम हो। इहलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक,

पितृलोक, मातृलोक, वैकुण्ठ, गोलोक—सभी तुम हो, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, खाक-धूल—कुछ भी नहीं हूँ, तुम मेरे घर-द्वार हो, तुम मेरे दर्पण हो। तुम मधुर हो, मधुर हो, मधुर हो। 'मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्'।

स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज

(जन्म—इचड़ा जिलेके बराहनगरके गङ्गातटपर। गृहस्थाश्रमका नाम—श्रीशशिभूषण सान्याल। अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, मां सान्नी और परम भक्त।)

(१) शिवकी—परमेश्वरकी उपासना और चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग—ये दोनों एक ही चीज हैं। जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग ही 'योग' है। जीवात्मा यद्यपि सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त होकर रहता है, तब भी 'आवरण' और 'विक्षेप' इन दो शक्तियोंके कारण जीवको यह बात मालूम नहीं होती। जिस उपायद्वारा इन दो शक्तियोंका नाश होता है, उस उपायका नाम योग है। अतः योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता है, अज्ञानका नाश होनेसे ही उसे मालूम हो जाता है कि जीव परमात्मासे भिन्न नहीं है।

(२) नास्तिक होकर, ईश्वरको दूर करनेकी चेष्टा करके, 'सभी जडशक्तिके परिणाम हैं'—ऐसे विश्वासको हृदयमें सुदृढ़ आसन देनेकी चेष्टा करके कोई पुरुष न तो कृतार्थ हो सके हैं और न हो सकेंगे ही।

(३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धापूर्ण, विमल हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलप्राप्ति हुई है, हो रही है, होगी—यही सत्योक्ति है।

(४) सत्योक्तिसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दिन-रातका प्रसार हुआ है, सत्योक्तिसे प्राणिमात्रको विश्राम मिलता है, सत्योक्तिसे ही प्राणिमात्रका विचलन—स्पन्दन हुआ करता है, अलका स्पन्दन होता है, सूर्यका नित्य उदय होता है। '.....' अगर प्रतिभा प्रतिकूल न हो, तो यह बात समझमें आ जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वजनोंकी अन्तर्बोधि है; सत्योक्ति ही अखिल ज्ञान-विज्ञानकी प्रसूति है; प्रवृत्ति-निवृत्तिकी नियामिका है।

(५) जो विश्वके प्राण हैं, जो विश्वके बल हैं, जो विश्वके आत्मद और बलद हैं, जिनका शासन सभी कोई मानते हैं, देवतालोग भी जिनका शासन माना करते हैं, जिनका छाया—आश्रय—शरणागति अमृत है (सर्वसुखनिधान मुक्तिका एकमात्र साधन है), जिनका विस्मरण ही मृत्यु है, उन मङ्गलमय प्रभुके अतिरिक्त हमलोग फिर किनकी प्रीति के लिये कर्म करेंगे ?

श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय

(पिताका नाम —श्रीकालीपद मुखोपाध्याय। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजीके प्रवाण्ड पण्डित।)

उपदेश देना साधारण बात है। पर विकट परिस्थितिमें भगवत्कृपाका अनुभव करते हुए प्रसुद्धि रहना—तनिक भी विचलित नहीं होना—भगवद्भक्तके ही वशकी बात होती है।

जीवनमें उत्तारे बिना, स्वयं

पालन किये बिना—उपदेश व्यर्थ होता है।

शास्त्र-वाक्य भगवद्वाक्य-तुल्य हैं। प्रत्येक हिंदू को उन्हें आदर देना आवश्यक है। शास्त्र-विपरीत आचरण अकल्याणकर होता है।

एक पशु मर जाता है और उसकी वगलमें ही दूगम पाशुर करता रहता है। यही दशा आज मनुष्यकी हो गयी है। वह प्रतिदिन लोगोंको मृत्युमुखमें जाते देखाकर

श्रुन्त है। भगवान्‌को पानेके लिये तनिक भी प्रयास नहीं
ता। मानव-जीवन फिर कब मिले, पता नहीं। यह
त्यन्त दुर्लभ है। अति शीघ्र इसका उपयोग कर
ना चाहिये।

सत्य परम धर्म है। सत्योक्ति ही ज्ञाता है।

दुर्गा, राम और कृष्ण—सभी एक हैं। इन सभी
नामोंमें अचिन्त्य शक्ति है। किसी एक नामको अपना बना
लो। रत-दिन जपते जाओ। कल्याण निश्चित है।

विश्वासपूर्वक भगवान्‌पर निर्भर रहो। लोक-परलोकका
निर्वाह वे करेंगे।

स्वामी रामतीर्थ

(जन्म—वि० सं० १९३०, जन्म स्थान—पंजाबप्रान्तके गुजरानवाला जिलेके अन्तर्गत मुरारीवाला गांव, गोमर्द-वंशके
राक्षस, देहावसान—वि० सं० १९६३ कार्तिकी अमावस्याके दिन जल-समाधि द्वारा। दिल्लीके निकट।)

इश्क का मनसब लिखा
जिस दिन मेरी तकदीर में।
आह की नकदी मिली
सहारा मिला जानीर में॥

कोई तमना नहीं

न है कुछ तमना न कुछ जुस्तजू है।
कि वहदत में सकी न सागर न बू है॥
मिली दिल को आँखें जमी मारफत की।
जिधर देखता हूँ, सनम रू बरू है॥
गुमिस्तां में जाकर हर इक गुल का देखा।
तो मेरी ही रंगत व मेरी ही बू है॥
गिरा तेरा उट्टा हूण एक ही हग।
रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है॥
X X X

लावनी

शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ

शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनाशी।
जाम शम में मोह हो जाने कट जावे जम की फाँसी॥
अनादि ब्रह्म अनेक हैं सदा ना में नामोनिशान नहीं।
अमर मर मर जा का कोई यदि मध्य अरमान नहीं॥
यही ब्रह्म है, मनन निरन्तर करें मोह-जित संन्यासी।
शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनाशी॥
मदिरा है, ब्रह्म तमना एक जगह अस्थान नहीं।
रमा है मन में मर में कोई मित्त मस्तु इन्तान नहीं॥
मेरा निशाने फिर ब्रह्म के हूँ कभी गुन गुन नहीं।
कभी न हूँ मोह-दुःख के मित्त ब्रह्म का ज्ञान नहीं॥

ब्रह्मज्ञान हो जिसे उसे नहीं पड़े भोगनी चौरामी।
शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनाशी॥

प्यारेकी गलीमें

ते दिल ! यहाँ प्यारेकी गली है। यहाँ अपनी जानका
दम भी मत मार, अर्थात् जानका घमंड मत कर या जानकी
परवा मत कर और अपने प्यारेके आगे जान एवं जहान
और दिलका दम मत मार, अर्थात् अपने प्यारेके सामने
इन प्राण इत्यादिका घमंड मत कर, या इन्हीं प्यारा
मत समझ।

जान (अपने प्यारेकी अपेक्षा) अधिक मूल्य नहीं
रखती है, इसलिये जानका शोक मत कर। यदि तू अपने
प्यारेके रास्तेमें जानपर खेलता है, तो चुप रह (तू इस
कामपर भी शेक्वी मत कर)।

यदि तुझको (अपने प्यारेकी प्रीतिमें) कुछ कष्ट है
तो उसकी चिकित्साके विषयमें कुछ चर्चा न कर। उसके
कष्टको अर्थात् उसकी प्रीतिकी राहमें जो कष्ट हो, उसे
चिकित्साके भी उत्तम समझ और चिकित्साके विषयमें चर्चा
न कर, अर्थात् चुप रह।

जब तुझे विषाम हो गया, तो संशय में पड़ी चिकित्सी
छोड़ दे। जब उस प्यारेने अपना हाथ दिया दिया, तो
फिर दौल और हजत न कर।

जितना कोई धर्म की नहीं है, ऐसे लोगोंका क्या
छोड़ और मूर्खतासे स्वयंभूत मत कर एवं मुनासरादेने
निनारों और चर्चा प्राण्यदोषका दम मत मार।

मदिरा जैसे शोष सुन्दर सा फल, मन-पण फल,
मदिरा और विषाम का दमना और शयनवाक्यके विषयमें
भी चर्चा न कर।

कुम्ह और ईमानको उसके मुखड़े और कुल्फके आगे छोड़ दे और उस प्यारेके कुम्ह और मुखड़ेके सामने कुम्ह और ईमानकी चर्चा न कर ।

याद रख, तू उम (प्यारे) से आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसलिये तू इसके मिलाप (दर्शन) की चर्चा मत कर और इस हेतु कि तू उम (प्यारे) के बिना भी नहीं रह सकेगा, इसलिये वियोगकी भी चर्चा न कर ।

याद रख, प्रकाशमान सूर्य उस (प्यारे) के मुखड़ेकी ज्योतिषी एक चमक है, इसलिये ऐ मगरवी ! उसके सामने प्रकाशमान सूर्यकी भी चर्चा न कर ।

मिलनकी मौज

हे वाक्-इन्द्रिय ! क्या तुझमें है शक्ति उस आनन्दके वर्णन करनेकी ? धन्य हूँ मैं ! कृतकृत्य हूँ मैं !!

जिम प्यारेके घूँघटमेंसे कभी हाथ, कभी पैर, कभी आँख, कभी कान कठिनताके साथ दिखायी देता था, दिल खोलकर उस दुलारेका आलिङ्गन प्राप्त हुआ । हम नंगे, वह नंगा, छाती छातीपर है । ऐ हाड़-चामके जिगर और कलेजे ! तुम बीचमेंसे उठ जाओ । मेद-भाव ! हट । फासले भाग ! दूरी दूर हो । हम यार, यार हम । यह शादी (आनन्द) है कि शादी-मर्ग (आनन्दमयी मृत्यु अथवा आनन्दनिमग्न मौत) । आँसू क्यों छमछम वरस रहे हैं । क्या यह विवाह-कालकी झड़ी है, अथवा मनके मर जानेका मातम (शोक) ? संस्कारोंका अन्तिम संस्कार हो गया इच्छाओंपर मरी पड़ी । दुःख-दरिद्र उजाला आते ही अँधेरेकी तरह उड़ गये । भले बुरे कर्मोंका वेड़ा डूब गया !

X X X

आँसुओंकी झड़ी है कि अमेदताका आनन्द दिलानेवाली वर्षा ऋतु ? ऐ सिर ! तेरा होना भी आज सुफल है आँखों ! तुम भी धन्य हो गयीं । कानों ! तुम्हारा पुरुषार्थ भी पूरा हुआ । यह आनन्दमय मिलाप सुवारक हो, सुवारक हो, सुवारक हो ! सुवारकका शब्द भी आज कृतार्थ हो गया ।

ऐ मेरे पगलेपनके आह्लाद ! ऐ मेरे समस्त रोगोंकी ओषधि ! ऐ मेरे अभिमान और मानकी ओषधि ! ऐ मेरे लिये जालीनूस और अफलातून ! तू आनन्दवान हो ।

अथवा ऐ मेरे प्रेमोन्मादके आह्लाद ! तू आनन्दवान हो । तू ही तो मेरे समस्त रोगोंकी ओषधि है । तू ही मेरे

अभिमान और मानकी ओषधि है, तू ही मेरे लिये और जालीनूस है ।

अहंकारका गुड्डा और बुद्धिकी गुडिया जल गये । नेशो ! तुम्हारा पह काला बादल बरसाना धन्य हो मस्तीभरे नयनोंका सावन धन्य (सुवारक) है ।

कुब्जाकी कमर सीधी करो

एक हाथमें स्वादिष्ट मिठाई और दूसरेमें अंग वच्चेको दिखाकर कहा जाय कि इन दोनोंमेंसे कौन सी ए वस्तु तुम्हें स्वीकार है, तो नासमझ बच्चा मिठाईको पस करेगा, जो उसी क्षण स्वाद दे जाती है । यह नहीं जान कि अशर्फसे कितनी मिठाई मिल सकती है । यही दर उन संसारी लोगोंकी है जो श्रेष्ठ बनानेवाली सच्ची स्वतन्त्र अशर्फोंको छोड़कर जुगनूकी चमकवाली क्षणभङ्गुर दान देनेवाली मिठाई अङ्गीकार कर रहे हैं । ग्वालपन छोड़ जन्मजात स्वत्व (राजगद्दी) को सँभालनेके लिये कृष्ण भगवान्का कंसको मारना अत्यावश्यक कर्तव्य था, किन्तु कंस तब मरेगा जब कुब्जा सीधी होगी । पान, सुपारी, चन्दन, इत्र, अवीर आदि लिये कंसकी सेवाको कुब्जा कर रही है, इतनेमें महाराजसे भेंट हो गयी । बाँके साथ कुब्जाकी बोल-चाल भी अत्यन्त टेढ़ी थी, एक मुक्कामारसेसे कुबरीकी पीठ सीधी हो गयी । नाम तो कुब्जा ही रहा, किन्तु सीधी होकर अपने उपकारीके चरणोंपर गिरी । अब कंससे सम्बन्ध कैसा ? पान, सुपारी, चन्दन, इत्र अवीरसे भगवान्का पूजन किया और उन्हींकी हो रही । सीधी कुब्जाको सहृदय सखी बनाते ही कृष्ण भगवान्की कृपा विजय है और स्वराज्य (पौत्रक अधिकार) प्राप्त है । विषयोंके वनको त्यागकर सच्चे साम्राज्यको सँभालनेके लिये अहंकार (अहंता) रूपी कंसको मारना परम आवश्यक है, नहीं तो, अहंकार-रूपी कंसकी ओरसे होनेवाली भौतिक भौतिकी पीड़ाएँ और चित्र-विचित्र अत्याचार कर्मोंके दम न लेने देंगे । अहंकार (कंस) तब मरेगा, जब सीधी होकर कृष्ण (आत्मा) की भेदी (आत्माके सम्मुख) जाननेवाली हो जायगी ।

कुब्जा क्या है ? श्रद्धा, विश्वास । सर्वमाधारणरे तो उल्टी (कुबरी) श्रद्धा अहंकारकी सेवामें दिन रात रूढ़ी रहती है । 'घर मेरा है' इस रूपमें अथवा 'मन मेरा मेरी है' इस रूपमें, 'स्त्री-पुत्र मेरे हैं' इन रूपों, जहाँ

दि मेरे हैं इस रंगमें। इस प्रकारके वेशोंमें अनर्थ करने-
वाली श्रद्धा कुब्जा (उल्टा विश्वास) प्रतिसमय अहंकार
ध्यास या अहंता) को पुष्टि और बल देती रहती
तबतक यह संसारसक्त दृष्टिवाली श्रद्धा सीधी होकर
(कृष्ण) की सह्यामिनी और तद्रूपा न होगी,
रु न तो अहंकार (कंस) मरेगा और न स्वराज्य
॥। मारो जोरकी लात इस कुब्जाको; जमाओ विवेक-
मुक्ता इस उल्टे विश्वासको; अलिफ (।) की भोंति
कर दो इस कुबूरी श्रद्धाकी कमर।

कहे-अनिक पैदा कुनम् चूँ रास्त पुश्ते-नूँ कुनम्।

अर्थात् जब नून अक्षरकी पीठको सीधा करता हूँ तो
प्रके कदकों में उत्पन्न कर देता हूँ।

अपने असली स्वरूप (परमात्मा) में पूर्ण विश्वास
प्राप्त करो; देह और देहाध्यास कैसे; तुम तो मुख्य
रहो।

सब ओर तू ही तू

जिस ओर हम दौड़े, वे सब दिशाएँ तेरी ही देखीं;
माँ सब ओर तू ही था और जिस स्थानपर हम पहुँचे,
सब तेरी ही गलीका सिरा देखा; अर्थात् सर्वत्र तुझे
पया।

जिस उपासनाके स्थानको हृदयने प्रार्थनाके लिये
प्राप्त किया; उस हृदयके पवित्र धामको तेरी भ्रूका झुकाव
ला; अर्थात् उस स्थानपर तू ही झँकता दृष्टिगोचर हुआ।

हर सर्व-स्तो (प्रिय वृक्ष अर्थात् प्रेमपात्र) को;
। कि इस संगार-नाटिकामें है; उसे तेरी नदी-तटकी
प्रियाका उगा हुआ देखा; अर्थात् जो भी इस जगत्में
प्राप्त रहिगानर हुआ; वह सब तुझसे ही प्रकट हुआ
समाप्ति दिया।

एक रात हमने पूर्वी वायुसे तेरी सुगन्ध सूँधी और
उन प्राणी पन्नके साथ तेरी सुगन्धका समूह देखा; अर्थात्
उसमें तेरी ही सुगन्ध बगी हुई थी।

मत्तारके समस्त सुन्दर पुरुषोंके मुखमण्डलोंको
तेरे मुखके दर्पणते
उत्तरे जगत् अर्थात् इन समस्त सुन्दरमें तेरा ही रूप पाया।

मत्तारके प्यारीसी मस्त आँखोंमें हमने जब

देखा; तो तेरी जादूभरी नरगिस (आँख) देखी।

जबतक तेरे मुखमण्डलका सूर्य समस्त परमाणुओंपर
न चमके; तबतक संसारके परमाणुओंपर तेरी ही ओर दौड़ते
हुए देखा; अर्थात् जबतक तेरी किरण न पड़े; तबतक
सत्यका जिज्ञासु तेरा ही इच्छुक रहेगा।

नानात्व खेल है

सोनेको क्या परवा है; जेवर (आभूषण) रहे चाहे न
रहे। सोनेकी दृष्टिसे तो जेवर कभी हुआ ही नहीं। सोनेके
जेवरके ऊपर भी सोना; नीचे भी सोना; चारों ओर भी सोना
और बीचमें भी सोना; हर ओर सोना-ही-सोना है। आभूषण
तो केवल नाममात्र है। सोना सब दिशाओंमें और सब दिशाओंमें
एकरस है। मुझमें नाम और रूप ही कभी स्थित नहीं हुए; तो
नाम-रूपके परिवर्तन और रूपान्तर; रोग और नीरोगका कहाँ
प्रवेश है? यह मेरी एक विचित्र आश्चर्य महिमाका चमत्कार
है कि मैं सबमें भिन्न-भिन्न 'अहं' कल्पित कर देता हूँ;
जिससे यह सब लीला व्यक्ति-व्यक्तिमें विभक्त होकर मेरा-
तेराका शिकार (आखेट) हो जाती है। एक-दूसरेको अफसर-
मेतहत; गुरु-शिष्य; शासक-शासित; दुखी-सुखी स्वीकार
करके मदारीकी पुतलियोंकी तरह खेल दिखाने लगते हैं।

यह मेरी काल्पनिक बनावट मेरे प्रतिबिम्ब या आभासके
कारण अपने-आपको मान बैठती है। इसके कारण मुझमें
कदापि भिन्नता नहा आती; क्योंकि समस्त अस्तित्व और
सृष्टि; जो इन्द्रियगोचर है; मुझसे है। पिंजरेमें चिड़िया उछलती
है; कूदती है; प्रसन्न होती है; शोक भी मानती है; किंतु
व्याध जानता है कि इसमें क्या शक्ति है; चुप तमाशा देखा
करता है। आनन्दस्वरूप मैं सदा एकान्त हूँ। आन-ही-आप
मेरेमें नानात्वका बाधक होना क्या अर्थ रखता है?

अंदर बाहर; ऊपर नीचे; आगे पीछे हम ही हम।

जर में, सिर में, नर में, सुर में, पुर में, गिर में हम ही हम ॥

प्राणका दर्पण

तुझको हँसते हुए देखकर मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ;
मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ; पर प्यारे! तेरे अधर और
दाँतोपर बलिहर।

सोसन (पुष्प) ने चमेलीका रुधिर बहानेको

तलवार खींची। मोमनको तलवार क्रियने दी ? तेरी खूँखार नरगिम (पुष्पगुप्ती नेत्र) ने; क्योंकि नेत्रोंकी आकृतिकी तुलना नरगिमके पुष्पसे की जाती है।

तेरा नम्रवता हुआ मुखड़ा मेरे प्राणका दर्पण हुआ। इस प्रकार मेरे प्राण और तेरे दोनों एक ही हुए; क्योंकि तेरे मुखड़ेमें मेरे प्राण और मेरे मुखड़ेमें तेरे प्राण दिखायी देते हैं।

निजानन्दकी मस्ती

प्रातःकालकी वायुका दुमक-दुमक चलना ही अपने प्यारे वार (स्वरूप) का संदेशा ला रहा है और जरा-सी आँख भी खोलने नहीं देता; क्योंकि आँख जब जरा लगी जाती है, तो शब्द उस प्यारे (स्वरूप) की दृष्टि (प्रकाश) का तीर खाना आरम्भ हो जाता है, जिससे मैं सोने न पाऊँ; अर्थात् उसे भूल न जाऊँ।

अगर अकस्मात् अङ्ग और होशमें आने लगता हूँ, या मन-बुद्धिका सङ्ग करने लगता हूँ तो उसी समय प्यारा छेड़खानी करने लग जाता है, ताकि फिर बेहोश और आत्मानन्दसे पागल हो जाऊँ; अर्थात् मे पुनः संसारका न रहूँ; सिर्फ प्यारे (स्व-स्वरूप) का ही हो जाऊँ।

(इस छेड़खानीसे) ऐसा साधुम होता है कि प्यारेका हमसे एक मतलब (स्वार्थ) के कारण प्यार है और वह मतलब हमारा दिल लेना है। भला सख्तीसे वह क्यों दिल छीनता है, क्या वैसा हमको इन्कार है ? अर्थात् जब पहलेसे ही हम प्यारेके हवाले दिल करनेको तैयार बैठे हैं, तो फिर वह सख्तीसे क्यों छीनना चाहता है ?

दिलको प्यारेके अर्पण करनेसे न लिखनेकी पुरसत रही और न किसी काम-काजकी। आप तो वह बेकार (अकर्ता) था ही, अब हमको भी वैसा ही बेकार कर दिया है।

जब प्रेमका समय आता है, तब वह (प्यारा) शब्द हमबगल (सङ्ग या मूर्तिमान्) हो जाता है। ऐसी दशामें हम क्रिस्पर गुस्सा निकालें; क्योंकि सामने तो वह स्वयं खड़ा है।

सभी समय वह हाजिर है। जाग्रतमें पृथ्वी-जलके रूपमें साथ है, हँसते समय वह साथ मिलकर हँसता है और

रोते समय वह (अमेद हुआ) साथ रोता है, अर्थात् दशाओंमें वह ही स्वयं मौजूद है।

कभी चमकती हुई बिजलीके रूपमें हँसता है कभी वरसते हुए घने बादलोंके रूपमें रोता है। इस प्रत्येक रूप और रंगमें वही प्यारा प्रकट हुआ है देता है।

ऐ प्यारे जिज्ञासु ! इस्क (प्रेम) के घनबो जानो; इसको मत सोओ, बल्कि इस प्रेमकी आग धर-धर और घन-दीलतकी वार दो।

इस प्रेमके दर्दका इलाज करना तो अशानी पु ही मंजूर होता है; क्योंकि जब प्रेम ही मायूक (इच्छा) हो तो क्या ऐसी सीरीगतामें भी बीमार है ?

इंतजार, सुखीबत, बज और जंगलका काँटा—सब उसी समय जलकर गुल्लार (आगका पुष्प) हो जिस समय ज्ञानाग्नि भीतर प्रज्वलित हुई।

दौलत, बल, विद्या और इज्जत तो नहीं चाह उस (अनन्य भक्त या ब्रह्मवित्) नेपरवाह बादशाहों केवल आत्मज्ञान (ब्रह्म-विद्या) की ही आवश्यकता है।

कई वर्षोंकी आशाएँ, जो स्वरूपके अनुभवमें पहुँचने का काम कर रही हैं, इन सब छोटी-बड़ी आशाओं (आत्मज्ञानसे) जला दो और जब इस तरहसे इच्छाओं दीवार उड़ जाय, तब फिर प्यारे (स्वस्वरूप) के दर्शन आनन्द लो।

मंसूर एक मस्त ब्रह्मवेत्ताका नाम है, जब व सूलीपर चढ़ाया गया, तब उस समय एक पुरुषने उस प्यारेकी गली अर्थात् स्वस्वरूपके अनुभव करनेका रास्ता पूछा। मंसूर तो चुप रहा; क्योंकि वह उस समय गली था, परंतु सूलीकी नोकने अर्थात् फिरेने, जिसको दुबाने दार कहते हैं, मंसूरके दिलमें साफ खुलकर बतला दिया कि यह रास्ता है, अर्थात् प्यारेके अनुभवका केवल दिलों भीतर जाना ही रास्ता है।

इस तरीकेसे शारीरिक प्राण कूदकर तो अर्द्धगङ्गामें पड़ गये हैं। अब इस मृतक शरीर (मुर्द) में (प्रारब्ध-भोग-तरी) पक्षी आये और मरीचक बन गये। क्योंकि साधुके मरनेके पश्चात् भंडारा अर्थात् भोजन दिन जाता है और मस्त पुरुष अपने शरीरको ही भुगने भ-

जा भंडारा ममज्ञता है, इसलिये राम जब मस्त हुए तो शरीरको मृतक देखकर भंडारेके लिये पक्षियोंको बुलाते हैं।

जब इस निजानन्दके कारण नेत्र, मस्तिष्क और दयमें बेसुध उमड़ने लगे, तो उस समय अपने पास द्वैत ज्ञानिवाली सांसारिक बुद्धि न मस्त रख; क्योंकि यह बुद्धि अभिचारिणी रौंड़ है।

अब राम अति मस्त हुए तो थोले उठे कि इस उरीसे अय सम्बन्ध छूट गया है, इसलिये इसकी जिम्मेदारीकी सिरसे बला टल गयी। अब तो राम खून पीनेवाली तलवार (मुसीबत) का भी स्वागत करता है; क्योंकि रामको यह मौत बड़ा स्वाद देती है।

यह देख-प्राण तो अपने नौकर (ईश्वर) के हवाले करके उससे नित्यका ठेका ले लिया है। अब ये प्यारे (स्वस्वरूप)। तू जान, तेरा काम; इसको इस (शरीर) से क्या मतलब है।

नौकर बड़ा खुश होकर काम कर रहा है, राम अब बादशाह हो बैठा है; क्योंकि खिदमतगार (सेवक) बड़ा चतुर मिला हुआ है।

नौकर ऐसा अच्छा है कि दिन-रात जरा भी सोता नहीं, भानो उसकी आँखोंमें नींद ही नहीं और दम-भर भी उसको सुस्ती नहीं; वह हर घड़ी जगाता ही रहता है।

ये राम ! मेरा नौकर कौन है और मालिक उसका कौन है ? मैं क्या मालिक हूँ या नौकर हूँ ? यह क्या आश्चर्यजनक रहस्य है (बुद्ध नहीं कहा जा सकता)।

मैं तो अकेला, अद्वैत, नित्य, असंज्ञ और निर्विकार हूँ, मालिक और नौकरका भाव कहाँ ! यह क्या गलत सोलचाल है।

मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, जल-यलार मैं अकेला हूँ। वाणी और वाक्-इन्द्रियका मुझतक पहुँचना नहीं है, अर्थात् वाणी इत्यादि मुझे वर्णन नहीं कर सकती।

ए दुनियाँके बादशाहो ! और ये सातों आसमानोंके तारो मैं तुम सबपर राज्य करता हूँ। मेरा राज्य सबसे बड़ा है।

मैं अपने प्यारे (स्वप्न) की जादूभरी दृष्टि हूँ, निजानन्दभरी मछलीरी धराबवा नशा हूँ, अमृत-स्वरूप मैं हूँ, भव (माया) मेरी लज्जा है।

यह मेरी मायाकी जुड़के (अविद्याके पदार्थ) पेचदार (आकर्षक) तो हैं मगर जो मुझे (मेरे असली स्वरूपकी ओर) सीधा आकर देखता है, उसको तो वास्तविक रामके दर्शन हो जाते हैं और जो उल्टा (पीछेको) होकर (मेरी मायारूपी काली जुड़केको) देखता है, उसको (‘राम’ शब्दका उल्टा शब्द ‘मार’) अविद्याका साँप काट डालता है।

अमावसकी रातको एक बजे गुफाके सामने गङ्गीने नरम-नरम बिछौना (रेगुकाका) बिछा दिया है। राम बादशाह लेट रहा है, गङ्गी चरणोंको छूती हुई वह रही है।

X X X

गला रुका जाता है

जब लड़की पतिके साथ विवाही जाकर अपने माता-पिताके घरसे अलग होने लगती है, तो लड़की और माता-पिताके रोमाञ्च हो जाते हैं और आश्चर्य-दृष्टा न्यास होनेसे गला रुक जाता है।

लड़कीको फिर घर वापस आनेकी अथवा माता-पिताके घरका ही बने रहनेकी कोई आशा मालूम नहीं देती, इस वास्ते सर्वदाकी जुदाई होते देखकर माता-पिता और लड़कीके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक आता है।

(लड़की फिर मनमें यह कहने लगती है कि) हे माता पिता ! यह घर-बार तथा संसार तो आपको और मेरा पति मुझको मुबारक हो, पर यह (जुदा होते समयकी) आखिरी छवि (अवस्था) आप जरूर याद रखें कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है।

ऐसे ही जब मनुष्यकी वृत्ति-रूपी लड़की (अपने) पति (स्वस्वरूप) के साथ विवाही जाती, अर्थात् आत्मासे तदाकार होती है, तब उसके माता-पिता (अहंकार और बुद्धि) के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला मारे बेवसीके रुकता जाता है तथा उस वृत्तिको अब वापस आते न देखकर इन्द्रियोंमें रोमाञ्च हो जाता है। उस समय वृत्ति भी अपने सम्बन्धियोंसे यह कहती मालूम देती है ऐ अहंकार-रूपी पिता ! और बुद्धि-रूपी माता ! यह घर-बार एवं दुनिया अब तुम्हें मुबारक हो और हमें हमारा दुलहा (स्वस्वरूप) सलामत हो। (अहंकारकी) यह मौत दुनियामें अति उत्तम है और इस मौतके दामपर आनन्दको खरीदो, इसमें चूँ-चा

(नयों, नीम) न करना ही धर्म है । यद्यपि इस (मौत) में शरीर तो समय रंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक जाता है ।

ऐ प्यारे ! जिसे आप जगत् समझ रहे हो, वह तो भोग त्याग अर्थात् गुणति है ; क्योंकि यह सब विषयके परार्थ तो गलेगंफार्थ द्वारकी तरह हैं जिमको सूँघने अर्थात् भोगनेमें सब रोग खड़े हो जाते हैं और गला रुक जाता है ।

जो हस्त्रामानको दिलमें रखते हैं, वे पागल कुत्तेको चुम्मा (गोमा) देते हैं, ऐसी फूटी प्रारब्धको देखकर रोमाञ्च हो जाते हैं और गला रुक जाता है ।

पहोंमें ऐला कच्चा पारा देंट गया है (मस्तीका इतना जोश चढ़ गया है) कि दिलनेकी भी ताकत नहीं रही और न अब बिच्छूका डंक ही कुछ असर करता है; बल्कि ऐसी शक्त हो रही है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुका जाता है ।

प्यारेकी दृष्टि (दर्शन) रूपी अनुभवके प्याले ऐसे रिश्ककर पिये हैं कि अपने सिर और तनकी भी सुध-बुध नहीं रही । अब न तो दिन सृष्टता और न रात ही नजर आती है, बल्कि रोमाञ्च हो रहे हैं और गला रुका जाता है ।

पाँचों शान-हिन्द्रियोंके द्वार तो बंद थे, मगर मालूम नहीं कि किस तरफसे यह (मस्तीका जोश) अंदर आकर कबिज हो गया है, जो बलाका नशा है और सितम ढा रहा है, जिससे रोमाञ्च खड़े हो रहे हैं और गला रुका जा रहा है ।

यह ज्ञानकी मस्तीकी कैसी आँधी आ रही है और निजानन्दका जोश कैसे बढ़ रहा है कि पृथ्वी, चाँद, सूर्य, तारेकी भी सुध-बुध नहीं रही, अर्थात् हैत बिच्छूक यासमान नहीं हो रहा; बल्कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है ।

मन-रूपी मन्दिरमें जो नाना प्रकारकी इच्छाएँ नाच रही थीं, वे धरके दीपकसे (आत्मानुभवसे) सब जल गयीं, अर्थात् अपने अंदर शान-अग्नि ऐसे प्रज्वलित हुई कि सब प्रकारके संकल्प जल गये तथा रोंगटे खड़े हो गये और गला रुक गया ।

यह दुनिया शतरंजके खेलकी तरह है । इस (शतरंज-रूपी खेल) को लपेटकर अब गङ्गामें फेंक दिया । वह फीला

मरा और वह थोड़ा मरा, यह देखकर रोम खड़े हो और गला रुक रहा है ।

अब अपना प्यारा छाती-पर-छाती रखकर पड़ा है । तो कहाँका हैत और कहाँकी एकता है । किम्को रतं अब ताकत है, केवल रोंगटे खड़े हैं और गला रुका है ।

(यह जो आनन्द आ रहा है, यह क्या है !) संकल्पमयी (भावमान) शरीरकी मौतका आनन्द है समेटनेसे भी नहीं सिमटता है । अब तो (इस आनन्द भड़कनेसे) इस पाञ्चभौतिकको उठाना भी कठिन हो गया है, क्योंकि आनन्दके बारे रोम खड़े हो और गला रुक रहा है ।

कलेजे (हृदय) में शान्ति है और दिलमें अब चैन है; खुशीसे रामका हृदय मरा हुआ है और नैन (आनन्द के) अमृतसे लबालब भरे हुए हैं; अर्थात् आनन्दके मो आँसू टपक रहे हैं और रोम खड़े हो रहे हैं तथा गला रुक रहा है ।

* * *

प्रेम समुद्रकी वाढ़

जब उमड़ा दरिया अफत का, हर चार तरफ आज़दी है ।
हर रात नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है ॥
खुश खंदा है रंगी गुल का, खुश शादी शद मुरादी है ।
बन सूरज आप दरखशों है, खुद जंगल है, खुद वादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नए आजदी है ॥

हर रा रशे में, हर मू में, अमृत भर-भर भरपूर हुआ ।
सब कुलफत दूरी दूर हुई, मन शादी मार्ग से चूर हुआ ॥
हर बग बघाव्यों देता है, हर जर्ह जर्ह तूर हुआ ।
जो है सत है अपना मजहर, स्वाह आजी नारी वादी है ॥
क्या ठंढक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजदी है ॥

रिम-हिम, रिम-हिम आँसू बरसे, गढ़ अजर बहारें देता है ।
क्या खूब मजे की आरिज में वह लुफ्त बरतन का हना है ॥
किशती मौजों में डूबे है, बदमस्त उसे कब रता है ।
यह गकाबी है जी उठना, मत त्रिस्तको उफ बरबादी है ॥
क्या ठंढक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजदी है ॥

मातम, रंजूरी, बीमारी, गप्ती, काजगी, नमारी ।
ठोकर ऊँचा-नीचा, मिहमत जाती (है) इन पर सौ बारी ॥

न सब की मददों के बाइन, चदमा मल्ली का है नगी ।
तुम शीर कि शीरी नूतों में, कोह और तेश फरहादी है ॥
क्या ठंढक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥

इस मरने में क्या लज्जत है, जिस मुँह को चाट लगे इस की ।
थूके है शाहंशाही पर, सब नेमत शीकत हो फीकी ॥
मय चाहिये दिल सिर दे फूँको, और आग जलाओ मही की ।
क्या सस्ता दादा बिकता है 'ले लो' का शोर मुगदी है ॥
क्या ठंढक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥

इल्लन माकून में मत डूबो, सब करण-कार्य तुम ही हो ।
तुम ही दपतर में खरिद हो, और लेते चरज तुम ही हो ॥
तुम ही मसरूफ बने बैठे, और होने हारिज तुम ही हो ।
तू दावर है, तू बुकला है, तू पापी, तू फरयादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥

दिन शबका झगड़ा न देखा, गो सूरज का बिट्टा सिर है ।
जब खुलती दीदण-शीशन है, हँगाभाप-स्त्राव कहाँ फिर है ॥
आनन्द सखर समुद्र है जिस का आगाज न आखिर है ।
सब राम पसारा दुनिया का, जादूगर की ठस्तादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥

अर्थ

जब प्रेमका समुद्र बहने लग पड़ा तो हर तरफ प्रेमकी
बस्ती नजर आने लग पड़ी और रात-दिन शादी तथा
गुवारकवादीने मुँह दिखाना शुरू कर दिया । अब दिल सुन्दर
पुष्पकी तरह हँसता और खिलता रहता है; चित्त नित्य
आनन्द-प्रसन्न है । आप ही सूर्य बनकर चमक रहा है और
आप ही जंगल-वादी बन रहा है । अहा ! कैसा नित्य आनन्द
है, नित्य शान्ति है; नित्य सर्व प्रकाशकी खुशी और आजादी
हो रही है ।

हर रंग और नादीमें तथा रोम-रोममें आनन्द-रूपी
अमृत भरा हुआ है । ज़ुदारेके मन दुःख और कष्ट दूर हो
गये और मन इस अहंकारके मरने (मीन) की खुशीमें
चूर हो गया है; अब प्रत्येक पत्ता वनाइया दे रहा है; क्योंकि
परमाणुमात्र भी इस आत्माविशेष अग्निके पर्वतकी तरह प्रकाश-
मान हो गया । अब जो दे सो अलग दी लाली-रंग या
जाहिर करनेका स्थान है । चाहे वह पानीज प्राणी है, चाहे
अश्विना और चारों आकाश (१) समस्त जगत्में प्रसन्न हो
जाहिर करने लगे हैं) ।

आनन्दकी बर्षामें आसू मिश्रित हो रहा है और यह

आनन्दका बादल क्या-क्या अच्छी बहार दे रहा है । इस
जोरकी बर्षामें वह (चित्त) क्या खूब अमेदता (उन्मत्त)
का आनन्द ले रहा है । शरीर-रूपी नौका तो उन्मत्त
लहरोंमें डूबने लग रही है, मगर वह सच्चा (उन्मत्त)
उन्मत्त उसे कब खेता है ? (वह तो शरीरका कान्त नहीं
करता;) क्योंकि उसके लिये यह (देहात्मिका) डूबने
वास्तवमें जी उठना है । इसलिये हे प्यारे ! इस नौका
शिक्षको (क्योंकि शिक्षकनेमें अपनी बरबादी है) इस
मृत्युमें तो क्या ही ठंढक है, क्या ही आराम है, क्या ही
ही आनन्द और क्या ही स्वतन्त्रता है; इसका कुछ दर्ज नहीं
हो सकता ।

गुलती है तो मग्न फिर शेष नहीं रहता, वरं चारों ओर अनन्त और नित्य आनन्दका समुद्र उमड़ता दिखायी देता है। यह संगार ठीक गमका पयसा है और जादूगर (राम) भी उगमादी है। इसलिये यहाँ शास्त्रमें नित्य चैन है, शान्ति है और नित्य राग-रंग और नयी आजादी है।

X X X

प्यारेके पास पहुँचनेके लिये

जबतक तुम कंधीके समान अपने अहंकाररूपी सिरको शानरूपी धारेके नीचे नहीं रखोगे, तबतक उस प्यारेके सिरके बालोंको नहीं प्राप्त हो सकते।

जबतक सुरमेकी तरह पत्थरके नीचे पिस न जाओगे, तबतक सच्चे प्रियतमकी आँखोंतक नहीं पहुँच सकते।

जबतक मोतीकी तरह तारसे नहीं छिदोगे, प्यारेके कानतक नहीं पहुँच सकते।

शानी कुम्हार जबतक तेरी अहंकाररूपी मिट्टीके आबखोरे न बना लेगा, तबतक प्यारेके लाल अधरोंतक तू न पहुँच सकेगा।

जबतक कलमके समान सिर चाकूके नीचे न रख दोगे, कदापि उस प्यारेकी आँखुलियोंतक नहीं पहुँच सकते।

जबतक मेहँदीके समान पत्थरके नीचे पिस न जाओगे, तबतक प्यारेके चरणोंतक कदापि नहीं पहुँच सकते।

जबतक फूलकी तरह डालीसे अलग नहीं किये जाओगे, प्यारेतक किसी सूरतसे पहुँच नहीं सकते।

बाँसुरीके समान सिरसे पैरतक अहंकारसे खाली हो जाओ; नहीं तो, बाँसुरी बजानेवाले प्यारेके ओठोंका चुम्बन मिलना कदापि सम्भव नहीं।

X X X

भारत-प्रेम

ऐ झूठे हुए सूर्य ! तू भारत-भूमिपर निकलने जा रहा है। क्या तू कृपा करके रामका यह संदेशा उस तेजोमयी प्रतापी माताकी सेवामें ले जायगा ? क्या ही अच्छा हो, यदि यह मेरे प्रेमपूर्ण आँसू भारतके खेतोंमें पहुँचकर ओसकी बूँदें बन जायँ। जैसे एक शैव शिवकी पूजा करता है, वैष्णव विष्णुकी, बौद्ध बुद्धकी, ईसाई ईसाकी और मुसलमान मुहम्मदकी, वैसे ही मैं प्रेमाग्निमें निमग्नचित्तसे भारतको शैव, वैष्णव, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, सिक्ख,

संन्यासी, अछूत इत्यादि भारत-संतानके प्रत्येक बच्चेमें देखता और पूजता हूँ। ऐ भारत माता ! मैं तेरे प्रत्येक रूपमें तेरी उपासना करता हूँ। तू ही मेरी गङ्गा है, तू ही मेरी कालीदेवी है, तू ही मेरी इष्टदेवी है और तू ही मेरी शालग्राम है। भगवान् कृष्णचन्द्र, जिनको भारतकी भूमि खानेकी रुचि थी, उपासनाकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिनका मन अव्यक्तकी ओर लगा हुआ है, उनके नि बहुतेसी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि अव्यक्तका रास्ता प्रत्येक लिये अत्यन्त कठिन है।

ऐ मेरे प्यारे कृष्ण ! मुझे तो अब उस देवताकी उपासना करने दे जिसकी समस्त पूँजी एक बूढ़ा बैल, एक टूटी हुई चारपाई, एक पुराना चिमटा, थोड़ी-सी राख, नाग और एक खाली खोपड़ी है। क्या यह महिम्न-स्तोत्रके महादेव हैं ? नहीं, नहीं। ये तो साक्षात् नारायण-स्वरूप भूखे भारतवर्ष हैं। यही मेरा धर्म है और भारतके प्रत्येक मनुष्यका यही धर्म, यही साधारण मार्ग, यही व्यावहारिक वेदान्त और यही भगवान्की भक्ति होनी चाहिये। केवल कोरी शाबाशी देने या थोड़ी-सी सहिष्णुता दिखानेसे काम नहीं चलेगा। भारत माताके प्रत्येक पुत्रसे मैं ऐसा क्रियात्मक सहयोग चाहता हूँ जिससे वह चारों ओर दिन-प्रति-दिन बढ़नेवाले राष्ट्रिय जीवनका संचार कर सके। संसारमें कोई भी वस्त्रा शिक्षणके बिना युवावस्थाको प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी मनुष्य उस समयतक विराट् भगवान्से अभेद होनेके आनन्दका अनुभव नहीं कर सकता, जबतक कि समाज राष्ट्रके साथ अमेदभाव उसकी नस-नसमें पूरा जोश न मारने लगे। भारत माताके प्रत्येक पुत्रको समस्त देशकी सेवाके लिये इस दृष्टिसे तैयार रहना चाहिये कि 'समस्त भारत मेरा ही शरीर है।' भारतवर्षका प्रत्येक नगर, नदी, वृक्ष, पहाड़ और प्राणी देवता माना जाता और इसी भावसे पूजा जाता है। क्या अभी वह समय नहीं आया जब हम अपनी मानुषी-मूर्ति को देवी मानें और इसका प्रत्येक परमाणु हमारे मनमें गम्भीर देशके प्रति देश-भक्ति उत्पन्न कर दे ? जब प्राण-प्रति-प्राण करके हिंदूलोक दुर्गाकी प्रतिमाको साक्षात् शक्ति मान लेते हैं, तो क्या यह ठीक नहीं कि हम अपनी मानुषी-मूर्ति महिमाको प्रकाशित करें और भारतवर्षी सभी दुर्गाओं की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करें ? आओ, पहले हम अपने हृदयों को एक करें; फिर हमारे सिर और हाथ अपने-आप मिल जायेंगे।

X X X

ईश्वरानुभवके लिये संन्यासीका-सा भाव रखो। भारत-
तक ही महान् आत्मसे अपनी लघु आत्माको समेट करके
र आगे स्वार्थका नितान्त त्याग करो। ईश्वरानुभव स्वर्गात्
(मानन्दको) पानेके लिये सच्चे ब्राह्मण बनो; अर्थात् अपनी
दिकी देश हित चिन्तनमें अर्पण करो। आत्मानन्दके
अनुभवके लिये सच्चे क्षत्रिय बनो; अर्थात् अपने देशके लिये
निष्ठान अपने जीवनकी आहुति देनेको तैयार रहो।
समाजमाको पानेके लिये सच्चे वैश्य बनो; अर्थात् अपनी
सारी सम्पत्तिको केवल राष्ट्रकी श्रेयार्थ समझो। इहलोक या
परलोकमें राम भगवान् या पूर्णानन्दको प्राप्त करनेके लिये
अपने परोक्ष धर्मको अपरोक्षरूप (व्यावहारिक) बनाओ;
अर्थात् तुमको पूर्ण संन्यास-भाव ग्रहणकर सच्चे ब्राह्मण;
क्षत्रिय और वैश्यकी श्रृंखला घातण करनी होगी और
जो सेवा पहले पवित्र श्रृंखला कर्तव्य था, उसे अपने हाथ-
पैरोंसे स्वीकार करना होगा। अछूत जातियोंके कर्तव्य
पालनमें संन्यासी-भावका संयोग होना चाहिये। आशुकर
कल्याणका केवल एक दही द्वार है।

X X X

यदि सूर्य मेरी दाहिनी ओर और चन्द्र मेरी बायीं ओर
रखे हो जायें और मुझे पीछे हटनेको कहें, तो भी मैं उनको
अज्ञा कदापि-कदापि नहीं भाँजूँगा।

हम सच्चे टुकड़े जायेंगे, भारत पर धारे जायेंगे।
हम सच्चे चने चढायेंगे, भारत की बात बनायेंगे ॥
हम मंगे उमर बितायेंगे, भारत पर जान बितायेंगे।
सुलों पर दौड़ें जायेंगे, काँटों को राख बनायेंगे ॥
हम दर दर धक्के खायेंगे, अन्नद की झलक दिखायेंगे।
भय बिस्ते नाते तोड़ेंगे, दिल हक आत्म ईसा जोड़ेंगे ॥
सब विषयों में मुँह मोड़ेंगे, सिन सब गप्पों का फोड़ेंगे।

सत्य

सत्य किसी व्यक्तिप्रियको सम्पत्ति नहीं है; सत्य ईनाकी
जगरि नहीं है; उसे ईगाके नामसे सत्यका प्रचार नहीं करना
चाहिये। सत्य कुल्लुग अथवा किसी दूसरे व्यक्तिकी सत्यनि
नहीं है। यह तो प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्ति है।

जय तो वह है जो तीनो कालोंमें एक समान रहता है,
उसका कल था, विस ही आज है और विस ही मरदा आगे
रोगा। किसी घटना-विशेषमें उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा
जा सकता।

आप सत्यको प्राप्त कर सकें; आप ब्रह्मत्वका अनुभव
कर सकें; इसके लिये यह जरूरी है कि आपकी प्यारी-से-प्यार
अभिलाषाएँ और आवश्यकताएँ पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर द
जायें; आपकी लहरीतें और प्यारी-से-प्यारी ममताएँ
आत्मचित्तमें आगते पृथक् कर दी जायें और आपके चिर
परिचित अन्वविश्राम मटिघामेट कर दिये जायें। इनमें
आपका; आपके शरीरका कोई सम्बन्ध न रहे।

तुम एकमात्र सत्यपर आरुह हो; इस बातसे भयभीत
मन हो कि अधिकांश लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं।

सम्पूर्ण सत्यको ग्रहण करनेके लिये तुम्हें सांसारिक
इच्छाओंका त्याग करना होगा; तुम्हें सामाजिक राग-द्वेषके
ऊपर उठना होगा। अपने उन सारे रिस्ते-नास्तेको तमस्का
करना पड़ेगा; जो तुम्हें बाँधकर दुःखम बनाये और नीचे
धवीटते हैं। यही साक्षात्कारका मूल्य है, जयतक मूल्य अद
न करोगे; सत्यको नहीं पा सकते।

त्याग

त्याग तो आपको सर्वोत्तम स्थितिमें रखता है; आपके
उत्कर्षकी स्थितिमें पहुँचा देता है।

त्याग निश्चय ही आपके बलको बढ़ा देता है; आपके
शक्तियोंको कई गुना कर देता है; आपके परक्रमको दृढ
कर देता है। नहीं आपको ईश्वर बना देता है। वह आपके
चिन्ताएँ और भय हर लेता है। आप निर्भय तथा ज्ञान-दम
हो जाते हैं।

स्वार्थपूर्ण और व्यक्तिगत सम्बन्धोंको त्याग दो; प्रत्येक
में और सबमें ईश्वरत्वको देखो; प्रत्येकमें और सबमें ईश्वरके
दर्शन करो।

त्याग क्या है ? अज्ञकार्युक्त जीवनको त्याग देना
निःसंशय और निःमदेह अमर जीवन व्यक्तिगत और
परिचित जीवनको छोड़ देनेसे मिलता है।

वेदान्तिक त्याग कैसे हो ? आपको सदा त्यागका
चक्षुःमान ही खड़ा होना पड़ेगा; आगे-आपको इस उक्त
दशामें दृढतापूर्वक जमा कर, जो नाम ग्रहणमें आव, उनके
प्रति अपने-आपको पूर्णतः अर्पण करना होगा। तब आप
गकेंगे नहीं; फिर कोई भी कर्तव्य हो, आप उसे पूरा क
सकेंगे।

त्यागका आरम्भ सत्यमें निष्कट और सबसे प्रिय वास्तुओं

गर्ना चाहिये। विनाश गमा करना परमावश्यक है। वह विभिन्न कारणों से भी हो सकता है, जैसे कर्ता है, जैसे होता है, जैसे गमा गये। गमना व्यक्तिगतको उत्पन्न करने है। इससे स्वयं देना होता।

त्याग आपरो विनाश के घने अंगुली जानेका आदेश नहीं देता। त्याग उगरे क्षणों उत्तरा हासनेका आग्रह नहीं करता। त्याग आपको सगे पंगु और भोगे मित्र धूमनेके लिये नहीं जाता।

त्याग न तो अकारण्य, लाचारी और नैराश्यपूर्ण निर्व्यक्तता और न दर्पपूर्ण ताक्षर्या ही। ईश्वरके पवित्र मन्दिर अर्थात् आने शरीरको विना प्रतिरोध मानाकारी निर्दयी भेदियोंको खाने देना कोई त्याग नहीं है।

त्यागने अतिरिक्त और कहीं वास्तविक आनन्द नहीं मिल सकता। स्वयंके विना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है, न प्राप्ति।

ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं। संस्कृति और सदाचार उनकी बाण अभिव्यक्तियाँ हैं।

अहंकारपूर्ण जीवनका छोड़ देना ही त्याग है और वही सौन्दर्य है।

हृदयकी शुद्धताका अर्थ है अपने-आपको सांसारिक पदार्थोंकी आसक्तिसे अलग, धृक् रखना। त्यागका अर्थ इससे रजःप्राय कम नहीं।

वह शरीर भोग है—इस अधिकार भावको छोड़ दो। सारे स्वार्थपूर्ण सम्बन्धोंको, भोगों और भोगों के भावोंको छोड़ दो। इससे ऊपर उठो।

त्यागके भावको ग्रहण करो और जो कुछ प्राप्त हो उसे दूसरोंपर प्रकाशित करो। स्वार्थपूर्ण शोषण मत करो। प्रेक्षा करनेसे आप अवश्य ही श्वेत, उज्ज्वल हो जायेंगे।

कामनासे रहित कर्म ही सर्वोत्तम त्याग अथवा पूजन है।

इच्छाका त्याग

इच्छाओंका त्याग कर दो। उनसे ऊपर उठो। आपको दुरागुनी शान्ति मिलेगी—तात्कालिक विश्रान्ति और अन्तर्गत इच्छित फल। स्मरण रखनी कि आपकी कामनाएँ तभी सिद्ध होंगी, जब आप उनसे ऊपर उठकर परम सत्यमें पहुँचेंगे। जब आप जानकर या अनुजाने अपने-अपने ब्रह्मात्मने मीन

कर देते हैं, तभी और केवल तभी आपकी कामनाएँ पूर्ण होनेका काल मिल जाता है।

आपका कर्म सफल हो, इसके लिये आपको उ परिणामपर ध्यान नहीं देना चाहिये; आपको उसके फल परवा नहीं करनी चाहिये। क्षाण और उद्देश्यको भिन्न एक कर दो। काम ही आपका उद्देश्य या लक्ष्य बन जाय।

यस, परिणाम और फलकी परवा मत करो। लक्ष्य अथवा असफलता मेरे लिये कुछ नहीं है। मुझे काम ब करना होगा। क्योंकि मुझे काम ध्याना लगता है। मुझे ब केवल कामके लिये ही करना चाहिये। काम करना उद्देश्य है। कर्ममें प्रवृत्त रहना ही मेरा जीवन है। स्वरूप, मेरी असली आत्मा स्वयं शक्ति है। अतः मुझे करना ही होगा।

परिणामके लिये चिन्ता मत करो। लोभसे कुछ आशा न रखो। अपने कामपर अनुकूल अथवा प्रति आलोचनाके विषयमें व्याकुल मत होओ।

जब आप इच्छाओंको छोड़ देते हैं, तभी, केवल वे सफल होती हैं। तबतक आप अपनी अभिलषा अनुषङ्गियोंको तनी रखेंगे, अर्थात् इच्छा, आकांक्षा और अभिलषा करना जारी रखेंगे। तबतक तीर धूलो पत बसःस्थलतक कैसे पहुँचेंगे। ज्यों ही आप उसे छोड़ देते हैं—ही वह सम्यक्स्थित प्रतिपत्तीके हृदयको मोद देता है।

हृदयको पवित्र करो

क्षिप्तद्वारा और शत्रुओंद्वारा किया हुआ दुःखद छिद्रान्तेपण आपको अपने लक्ष्य आत्मिक प्रति प्रतिन सफल है, जैसे कि रातके भयानक स्वप्न आपको यथार्थ लगा देते हैं।

आपको इसी क्षण, इसी बड़ी साक्षात्कार हो सकता है, यस, अपनी अभिलषाओंको हटा दो। भाग ही अब इसर धृणा और ईर्ष्याको छोड़ दो। आप मुक्त हैं।

ईर्ष्या क्या है, धृणा क्या है? आभिव्यक्ति विरोध। हम किसीके धृणा क्यों करते हैं? क्योंकि जो कि दूसरेसे मोद होता है।

सदा याद रखिये कि जब आप ईर्ष्या और छिद्रान्तेपण और दोषारोपण, धृणा और निन्दन वि अपनेसे बाहर किसीके प्रति करते हैं, तो आप 'मिमी' बन जाते हैं।

मी ओर बुलते हैं। जब कभी आप अपने भाईकी आँखमें नका खोजते हैं, तभी आप अपनी आँखमें ताड़ खड़ा लेते हैं।

छिद्रान्येषणकी कैंचीसे जब कभी आपकी भेंट हो, तब आप झट अपने भीतर दृष्टि डाल कर देखें कि वहाँ कैसे-कैसे गाव उदय हो रहे हैं।

शरीरसे ऊपर उठो। समझो और अनुभव करो कि मैं अनन्त हूँ, परम आत्मा हूँ और इसलिये मुझपर मनोविकार और लोभ भला कैसे प्रभाव डाल सकते हैं।

अपने चित्तको शान्त रखो, अपने मनको शुद्ध विचारोंसे भर दो। तब कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा देवी विधान है।

हृदयकी पवित्रताका अर्थ है अपने-आपको सांसारिक पदार्थोंकी आसक्तियोंसे मुक्त कर लेना। उन्हें त्याग देना। हाँ, त्याग, त्याग इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं—यही हृदयकी पवित्रताका अर्थ है।

घन्य हैं वे, जिनका हृदय पवित्र है; क्योंकि वे ईश्वरके दर्शन करेंगे। आप भी इस पवित्रताको प्राप्त कीजिये और ईश्वरके दर्शन कीजिये।

दूसरोंके साथ वर्तन

यदि आप मनुष्यकी पूजा करें; दूसरे शब्दोंमें, यदि आप मनुष्यको मनुष्य नहीं, ईश्वररूप मानें; यदि आप सभीको ईश्वररूप, परमात्मारूप समझें और इस प्रकार मनुष्यकी उपासना करें, तो यह ईश्वरकी उपासना होगी।

जो कोई आपके पास आवे, ईश्वर समझकर उसका स्वागत करो; परन्तु साथ ही साथ अपनेको भी अधम मत समझो। यदि आज आप बंदीखानेमें पड़े हैं तो कल आप प्रतापवान् भी हो सकते हैं।

लोग चाहे आपसे निम्न मत रखें; चाहे आपको नाना प्रकारकी कठिनाइयोंमें डालें और चाहे आपको बदनाम करें; पर उनकी कृपा और करुणा, उनकी धमकियों, आश्वासनों और प्रतिशोधोंके होते हुए भी आपके मनलगी सरोवरसे दिव्य, पवित्र सेर्गावर ताजा जल निरन्तर बहना चाहिये। आपके अंदरसे असतत प्रकार बहना चाहिये, जिससे आपके लिये बुरी दातो का सोचना उनी प्रकार असम्भव हो जाय, जिस प्रकार सूख और ताजा जल-स्रोत पीनेवालीको विष नहीं दे सकता।

दूसरोंके प्रति आपका क्या कर्तव्य है? जब लोग बीमार पड़ जायें तो उनको अपने पास ले आओ और जिस प्रकार आप अपने शरीरके घावोंकी सेवा-शुश्रूषा करते हैं, उसी प्रकार उनके घावोंको अपना घाव समझकर उनकी सेवा-टहल करो।

प्रेम और मैत्री

प्रेमका अर्थ है व्यवहारमें अपने पड़ोसियोंके साथ, उन लोगोंके साथ जिनसे आप मिलते-जुलते हैं, एकता और अभेदताका अनुभव करना।

सच्चा प्रेम सूर्यके समान आत्माको विकसित कर देता है। मोह मनको पालेके समान ठिठुराकर संकुचित कर डालता है।

प्रेमको मोह मत समझो। प्रेम और है, मोह और है। इन्हें एक समझना भूल है।

विषय-वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है।

प्रेम ही एकमात्र दैवी विधान है। और सब विधान केवल सुव्यवस्थित लूटमार हैं। केवल प्रेमकी ही नियम भंग करनेका अधिकार है।

‘प्रेम’ इस हदतक गलत समझा गया है कि प्रेम शब्दके उच्चारणमात्रसे ही प्यारे लोगोंके हृदयोंमें दिव्य ईश्वरीय ज्योतिकी जगह ‘कामुकता’ और ‘भूर्खता’के भावोंका उद्रेक होने लगता है।

जिस मनुष्यने कभी प्रेम नहीं किया, वह कदापि ईश्वरानुभव नहीं कर सकता। यह एक तथ्य है।

दिखावटी प्रेम, झूठी भावनाएँ और कृत्रिम भावुकता — ये सब ईश्वरके प्रति अपमान हैं।

आधि-व्याधि क्या है? प्रेमके अभावमें संकोचन या संकीर्ण वृत्ति; केवल परछाईके हिलने-डुलनेसे पर फड़फड़ाना और दिनके झूठे स्वप्नोंके भयसे चिल्लाना।

यह तथ्य है कि बकवादियों, बाहरी नाम-रूपोंमें विश्वास करनेवालों और लज्जाजनक ‘प्रतिष्ठा’के निर्लज्ज दासोंकी सगतिके समान और कोई विषैला पदार्थ नहीं है। परन्तु यह भी तथ्य है कि जहाँपर प्रेमका डेरा जमता है, वहाँपर कोई भी गुरुत्वात्त आवारा पर नहीं मार सकता।

बहल दिल जीतो, फिर विनेकसे अनुरोध करो। जहाँसे बुद्धि निराश लौटती है, वहाँ फिर भी प्रेमकी आशा हो

मगती है। ऐसी मजदूरी है कि यात्रीके शरीरपरसे आँधी कोट न उतरना मनी थी, परन्तु गरमीने उतरवा दिया था।

ओ विरसकार करने योग्य सत्कारभावना ! किसी देशमें उस मगयनक प्यारता और प्रेम नहीं हो सकता, जबतक लोग एक दूसरेके दोषोंपर जोर देते रहेंगे।

ऐसी मित्रताएँ जहाँ हृदयोंका मेल-मिलाप नहीं होता, भीषण भयानक घरेनेवाले द्रव्यसमुदायसे भी अधिक बुरी सिद्ध होती है; क्योंकि अन्तमें ऐसी मित्रतासे भयङ्कर फूट पड़ जाती है।

यदि अग्ने किसी मित्रके विषयमें कोई अयोग्य बात मादूम हो, तो उसे भूल जाओ; यदि उसके सम्बन्धमें कोई अच्छी बात मादूम हो, तो उसे फौरन कह दो।

सांसारिक वस्तुओंमें विश्वास

संसारकी कोई भी वस्तु विश्वास और भरोसा करनेके योग्य नहीं है। उन लोगोंपर परमेश्वरकी अत्यन्त कृपा है जो अपना आश्रय और विश्वास केवल परमात्मापर रखते हैं और हृदयसे सच्चे साधु हैं।

वस्तुतः संसारकी कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं। जो मनुष्य इन वस्तुओंपर भरोसा करता है (और अपनी प्रसन्नताका निर्भर परमात्मापर नहीं रखता) वह अवश्य हानि उठाता है। संसारके धनी पुरुष बड़ी पोशाकोंवाले नंगोंके समान हैं। अर्थात् ये लोग हैं तो बिल्कुल नंगे और कंगाल, परन्तु अपने-आपको बड़ी पोशाकोंवाला समझते हैं। ऐसे बड़ी पोशाकोंवाले नंगोंसे हमें क्या सुख मिल सकता है।

ज्यों-ही आप बाह्य पदार्थोंकी ओर प्रेरित होकर उनको पकड़ना और अपनाना चाहते हैं, त्यों-ही वे आपको छलकर आपके हाथसे निकल भागते हैं। किंतु जित क्षण आप इनकी ओर पीठ फेरोगे और प्रकाशोंके प्रकाशस्वरूप अपने निजात्माकी ओर मुख करोगे, उसी क्षण परम कल्याणकारक अवस्थाएँ आपकी खोजमें लग जायँगी। यही दैवी विधान है।

जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तुसे दिल लगाता है; जब कभी मनुष्य किसी पदार्थके साथ उसीके लिये प्रेम करने लगता है; जब कभी मनुष्य उस पदार्थमें सुख ढूँढनेका प्रयत्न करता है; तभी उसको धोखा होता है। इन्द्रियाँ उसे

उल्टा बना देती हैं आप सांसारिक पदार्थोंमें आसक्ति सुख नहीं पा सकते। यही दैवी विधान है।

धर्म

संसारके सभी धर्मग्रन्थोंको हमें उसी भावसे ग्रहण करना चाहिये, जिस प्रकार हम रसायन शास्त्रका अध्ययन करते। जहाँ हम अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिको ही अन्तिम मानते हैं।

किसी धर्मपर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह कि बड़े भारी प्रसिद्ध मनुष्यका चलाया हुआ है। सर आर्चबिशप न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है तो भी उसके प्रकाश-सम्बन्धी निर्गम कल्पना असत्य है।

स्मरण रहे कि धर्म हृदयकी वस्तु है, पुण्य भी हृदयकी वस्तु है; और पाप भी हृदयसे सम्बन्ध रखता है। वस्तुतः पाप और पुण्य पूर्णरूपसे आपके चित्तकी स्थिति और दशात् निर्भर करते हैं।

सच्ची विद्या

सच्ची विद्या उस समय आरम्भ होती है, जब मनुष्य समस्त बाहरी सद्धारोंको छोड़कर अपनी अन्तरङ्ग अनन्तताकी ओर ध्यान देता है। उस समय मानो वह मौलिक शनका एक स्वामाविक स्रोत बन जाता है अथवा महान् नवीन-नवीन विचारोंका चरमा बन जाता है।

सच्ची विद्याका पूर्ण उद्देश्य लोगोंसे ठीक काम कराना ही नहीं, वरं ठीक कामोंमें आनन्द लेना सिखलाना है। केवल परिश्रमी बनाना ही नहीं, वरं परिश्रमसे प्रेम करना सिखलाना है।

सत्सङ्ग—सद्ग्रन्थ

आप अपने असली स्वरूपकी ओर ध्यान करनेका प्रयत्न करें, सम्बन्धियोंकी तनिक भी परवा न करें। गलत अच्छे ग्रन्थ और एकान्त सेवनद्वारा अपने स्वरूपमें निष्ठा दी है और अपने स्वरूपमें निष्ठा होनेसे सारा संसार सेम बन जाता है।

सत्सङ्ग, उत्तम ग्रन्थ और भजन-वंदना—ये तीन तीनों लोकोंका राजा बना देती हैं और हमारा मन परमेश्वरको हमसे अप्रसन्न करवा देता है, जिसके कारण हम तरह-तरहके कष्ट आते हैं।

व्यावहारिक—असली वेदान्त

व्यावहारिक अथवा असली वेदान्त क्या है—

१. साहसपूर्ण आगे बढ़नेवाला परिश्रम; न कि जकड़ देने-
ला आलस्य ।

२. काममें आराम; न कि थकानेवाली बेगार वृत्ति ।

३. चिन्तकी शान्ति; न कि संशयरूपी घुन ।

४. संघटन; न कि बिघटन ।

५. समुचित सुधार; न कि लकीरके फकीर ।

६. गम्भीर और सत्य भावना; न कि लच्छेदार बातें ।

७. तथ्य और सत्यभरी कविता; न कि कपोल-कल्पित कहानियाँ ।

८. घटनाओंके आधारपर तर्क; न कि केवल प्राचीन लेखकोंके प्रमाण ।

९. जीता-जागता अनुभव; न कि जीवनशून्य वचन ।

यही सब मिलकर व्यावहारिक वेदान्त बनता है ।

सुधारके प्रति

ऐ नवयुवक भावी सुधारको ! भारतवर्षके प्राचीन धर्म और रीति-रिवाजका अपमान न करो । भारतवासियोंमें फूटका नया बीज बोनेसे इनमें एकताका लाना अत्यन्त कठिन हो जायगा । भारतवर्षकी भौतिक अवनति भारतके धर्म एवं परमार्थ-निष्ठाका दोष नहीं है; वरं भारतकी विकसित और हरी भरी फुलवारियाँ इसलिये लुट गयीं कि उनके आस-पास काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ नहीं थी । काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ अपने खेतोंके चारों ओर लगा दो; किंतु उन्नति और सुधारके बहाने सुन्दर गुलाबके पौधों और फलवाले वृक्षोंको न काट डालो । प्यारे काँटो और झाड़ियो ! तुम सुवारक हो; तुम्हीं इन हरे-भरे लहलहाते हुए खेतोंके रक्षक हो । तुम्हारी इस समय भारतवर्षमें बहुत जरूरत है ।

ऐ नवयुवक भावी सुधारक ! तू भारतवर्षकी प्राचीन रीतियों और परमार्थनिष्ठाकी निन्दा मत कर । निरन्तर विरोधके नये बीज बोनेसे भारतवर्षके मनुष्य एकता प्राप्त नहीं कर सके ।

जो मनुष्य लोगोरा नेता बननेके योग्य होता है, वह अपने मनुष्योंकी मूर्खता; अपने अनुगामियोंकी विश्वास-तापीयता; मानव-जातिही कृतघ्नता और जनताकी गुण-आहक-रीनताकी कभी शिरायत नहीं करता ।

भूले-भटकोंके उद्धारमें लगनेवाले आप कौन हैं ? क्या स्वयं आपका उद्धार हो चुका है ?

जो शक्ति हम दूसरोंकी जाँच-पड़ताल करनेमें नष्ट करते हैं, उसे हमें अपने आदर्शके अनुसार चलनेमें लगाना चाहिये ।

ज्यों-ही हम संसारके सुधारक बननेके लिये खड़े होते हैं, त्यों-ही हम संसारके बिगाड़नेवाले बन जाते हैं !

विवाह और पति-पत्नीका सम्बन्ध

यह मत कहो कि विवाह और धर्ममें विरोध है, वरं जिस प्रकार आत्मानुभवका जिज्ञासु सच्चे परमानन्द, तत्त्व वस्तु और मूल तत्त्वोंपर विचार करता है, उसी प्रकार (विवाहावस्थामें) देखो कि आनन्दकी शुद्ध अवस्था क्या है और असली आत्मा क्या है ।

ऐसे विवाह-सम्बन्ध, जो केवल मुखके रंग-रूप, आकार-प्रकार अथवा शारीरिक सौन्दर्यकी आसक्तिसे उत्पन्न होते हैं, अन्तमें हानिकारक और बहुत ही निरानन्द सिद्ध होते हैं ।

पतिका उद्देश्य होना चाहिये कि वह अपने वैवाहिक सम्बन्धको उच्चतर और सात्विक बनाये । विलासिता और पारिवारिक सम्बन्धोंके दुरुपयोगसे मनुष्य पथ-भ्रष्ट हो जाता है ।

जबतक पति और पत्नियाँ एक-दूसरेके लिये परस्पर सुक्तिदाता बनना अङ्गीकार नहीं करते, तबतक संसारभरकी धर्म-पुस्तकें कुछ लाभ नहीं कर सकती ।

जबतक पत्नी पतिका वास्तविक हित-साधन करनेको तत्पर न हो और पति पत्नीकी कुशल-क्षेमकी वृद्धिके लिये उद्यत न हो, तबतक धर्मकी उन्नति नहीं हो सकती; तबतक धर्मके लिये कोई आशा नहीं है ।

अपना पर्दा आप ही

सच है, जबतक अपने-आपको स्वयं लेक्चर नहीं दोगे, दिलकी तपन क्यों बुझनेकी है ?

तो खुद हिजाब-खुदी ऐ दिल ! अज मियाँ बर खेज ।

‘अपना आवरण तू आप बना हुआ है, अतएव ऐ दिल ! अपने भीतरसे तू आप जाग ।’

हमवगल तुझसे रहता है, हर आन ‘राम’ तो ।

बन परदा अपनी वस्त्र में हायल हुआ है तू ॥

अपने हाथोंसे अपना मुँह कबतक ढोंगो ?

वर बेहरा-ए तो नकाब ता के ।

वर चदमा प-खोर-सहाय ताके ॥

तेरे चेहरेपर परदा कबतक रहेगा, सूर्यपर बादल कबतक रहेगा ?

‘एकमेवाद्वितीयम्’

मे-रोकर म्पयाको इकट्ठा करना और उससे जुदा होते गमय फिर रोना, यह रुपयेके पीछे पागल बनना अनुचित है । अपने स्वरूपके धनको भँभालो । बात-बातमें ‘लोग क्या काँठेंगे’, ‘हाय ! अमुक व्यक्ति क्या कहेगा’—इस भयसे मृत्युते जाना, औरोंकी आँखोंसे हर बातका अंदाजा लगाना, केवल जनताकी सम्मतिसे सोचना, अपनी निजी आँख और निजी गमझको खोकर मूर्ख और पागल बनना अनुचित है । मिटाओ द्वैतका नाम और चिह्न और अपने-आपको भँभालो । दीवाली घड़ीके पेंडुलमके अनुसार दुःख और सुखमें थरथराते रहना हताश कर देनेवाला पागलपन है । इसे जाने दो । अपने अकाल स्वरूपमें स्थित हो जाओ ।

धनमें, भूमिमें, संततिमें, मानमें और संसारकी सैकड़ों वस्तुओंमें प्रतिष्ठा हँदनेवालो ! तुम्हारे सैकड़ों उत्तर सब-के-सब अशुद्ध हैं । एक ही ठीक उत्तर तब मिलेगा, जब अहंकारको छोड़, देह और देहाध्यासके भावको खँस कर और द्वैत—भिन्न दृष्टिको त्यागकर सच्चे तेज और प्रतापको भँभालोगे । इस प्रकार और केवल इस प्रकार अन्यका नाम नहीं रहने पाता, द्वैत और नानात्वका चिह्न बाकी नहीं रहता । परम स्वतन्त्र, परम स्वतन्त्र एकमेवाद्वितीयम्, एकमेवाद्वितीयम् ।

X X X

क्लेश और दुःख क्या है ? पदार्थोंको परिच्छिन्न दृष्टिसे देखना, अहंकारकी दृष्टिसे पदार्थोंका अवलोकन करना । केवल इतनी ही विपत्ति संसारमें है और कोई नहीं । संसारी लोगो ! विश्वास करो, दुःख और क्लेश केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है; अन्यथा संसारमें वस्तुतः कोई विपत्ति नहीं है ।

संसारके बगीचेमें पुष्पसे इतर कुछ नहीं । अपना भ्रम छोड़ो, यही एक काँटा है ।

मैं स्वतन्त्र हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ, शोकसे नितान्त दूर हूँ । संसार-रूपी बुद्धियाँके नखरे और हाव-भावसे मैं नितान्त मुक्त और परे हूँ । ऐ संसार-रूपी बुद्धियाँ ! यह सुन, नखरे-टखरे मत कर, तुझमें मेरा चित्त आसक्त नहीं ।’

ईश्वरमें रहकर कर्म कीजिये

सफलता प्राप्त करनेके लिये, समुद्रिवाली बननेके लिये आपको अपने कामसे, अपने जीवनके दैनिक व्यवहारे अपने शरीर और पुष्टीको कर्मयोगकी प्रयोगाग्निमें मसक देना होगा, दहन कर देना होगा । आपको अवश्य ही उनका प्रयोग करना होगा, आपको अपना शरीर और मन खर्च करना पड़ेगा । उन्हें जलती हुई अवस्थामें रखना पड़ेगा अपने शरीर और मनको कर्मकी सलीबपर चढ़ाओ; कर्म करो, कर्म करो; और तभी आपके भीतरसे प्रकाश प्रदीप्त होगा ।

शरीर निरन्तर काममें लगा रहे और मन आराम और प्रेममें डूबा रहे, तो आप यहीं इस जीवनमें पाप और तामे मुक्ति पा सकते हैं ।

ईश्वर आपके द्वारा काम करने लगे । फिर आपके लिये कर्तव्य-जैसी कोई चीज न रहेगी । ईश्वर आपके भीतरसे चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा प्रकट हो; ईश्वरमें ही रहिये सहिये; ईश्वरको खाइये और ईश्वरको ही पीजिये; ईश्वरमें श्वास लीजिये और सत्का साक्षात् कीजिये । शेष काम अपने आप होते रहेंगे ।

राम आपसे कहता है, अपना कर्तव्य करो, पर न कोई प्रयोजन हो और न कोई इच्छा । अपना काम भर करो; काममें ही रस लो; क्योंकि काम स्वयं सुखरूप है; क्योंकि ऐसा काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है ।

अपने काममें जुट जाओ; क्योंकि काम तो तुम्हें कान ही होगा । काम ही तुम्हें साक्षात्कारपर पहुँचा देगा । इसके सिवा कामका और कोई हेतु न होना चाहिये ।

परमानन्द—सुख

अनन्त ही परमानन्द है । किसी अन्तवान्में परमानन्द नहीं होता । जबतक आप अन्तवान् हैं, तबतक आपको परमानन्द, परम सुख नहीं मिल सकता । अनन्त ही परमानन्द है, केवल अनन्त ही परमानन्द है ।

आपके ही भीतर सच्चा आनन्द है । आपके ही भीतर दिव्यामृतका महासागर है । इसे अपने भीतर ढँढ़िये, अनुभव कीजिये । भान कीजिये कि वह और भीतर है । आत्मा न मन है; न मन है, न बुद्धि है, न मस्तिष्क है, न इच्छाएँ हैं, न इच्छा-प्रवृत्ति हैं और न इच्छित पदार्थ; आप इन सबसे ऊपर हैं । ये सब प्रादुर्भावमात्र, नाम-रूप हैं । आप ही सुप्रसन्न हुए फूलों और चमचमाते हुए तारोंके रूपमें प्रकट होते हैं ।

रामे ऐसी कौन चीज है, जो आपमें किसी अभिलाषाको
प्र कर सके ।

मेना और जेहा खरीदनेके लिये ही ठोक हैं। यश,
सरे अधिक उनका उपयोग नहीं। अनन्त इन भौतिक
शयोंकी श्रेणीमें नहीं है। अतः वह सोभे और खोदनेके कदापि
इसी प्रकार मोल नहीं लिया जा सकता ।

जो ऐसा मानते हैं कि उनका ज्ञानन्द कुछ विशेष
परिस्थितियोंपर अवलम्बित है, वे देखेंगे कि मुष्कल दिन मर्या
उनसे दूर-दूर दृष्टता जाता है अगिया बन्धुलके समान
निरन्तर उनसे मायाता रहता है

महान् सुखी और अन्य हैं वह, जिसका जीवन निरन्तर
बलिशत है ।

सुखों है वह जो निरद्वन्द्व जीवनके स्वप्नको छी और
पुष्पकी भीड़में देना ही प्रेम देखता है जेना यह गुलाबकी
शक्तिशाली और शाहजहाँके कपड़ोंमें साँस लेता है। बड़ी
मसालेकी स्वर्णयुत्रायाममें बदल देता है

परमानन्दका सामर लहरा उठा

ऐ परमानन्दके महासमर ' उठो ! नच मौजसे लहरें
खे और नूतन अरवा बना पृथ्वी और आकाशको एक कर
दो । बिचारी और चिन्ताओंकी हुवा दो, टुकड़े-टुकड़े कर
डालो, तितर-बितर कर दो, सुखे क्या प्रयोजन !

हटो, वे तकल्यो और इच्छाओ ! हटो । तुम सशरकी
क्षणमग्न प्रशशा और धनसे सम्पन्न रखती हो शरीर चाहें
जिन दशाओं में, सुखे उससे कोई वास्ता नहीं सोरे शरीर
तेरे ही हैं ।

अरे चोर ! अरे, तेन्दक, प्यारे डाकू ! आओ, स्वामता
शोष आओ, डरते क्यों हो !

मेरा अपना था तेरा है और तेरा अपना क्या मेरा है ।

अच्छा आने दो, यदि तुम चाहो तो, सुशामि के जाओ
उन बरगोको जिन्को तुम मरि समझते हो और यदि
उचित मसरो तो, एक ही चोटसे हर देहका मार डालो
और उल्लेख टुकड़े-टुकड़े कर डालो

शरीरों के आओ और जो कुछ कर सको, कर डालो
यश, नाम और सशरी चर्चा मत करो
ले जाओ इने और मुच्छल डालो ।

फिर भी देखोगे, मेरी एक अकेल सुरक्षित और स्वस्थ हूँ ।
नससहार, प्यारे, नमस्कार ।

फुटकर वचन

है सत्त्वके जित्तुओ ! राम तुमको विश्वास दिलाता
कि यदि तुम आत्मिक परिश्रमसे रात्रिदिन लगे रहोगे, र
तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताओं अपने आप निवृत्त प
होगी तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपने असा
वायनको छोड़कर चपरासी और दास लोगोंके काम
अपना धर्म मान बैठो ।

समरामे नियम है कि लघे लघे मनुष्यका पर लैं
होता है, शारीरिक श्रम और स्थूल (मोटे) काम
उत्तरामता मिलती जाती है जैसे जल इस प्रकारका के
काम नहीं करता, वरं जलकी उपस्थितिसे ही सब क
पड़े होते हैं, जलका साक्षी होना ही चपरासियों, मुकद
शानों और अरजौनवाँलों इत्यादिको हलचलमें डाल दे
है, वैसे ही कर्मात्मिकाको पूँछको उत्तरकर सचाइ
अन्तर्दमे मग्न और भस्मी साधो रूप स्थितिका होना
काम-बंधको पड़ा चलाता है जिस सक्षीके भयसे क
तुल्य प्रकाश करते हैं, जिनके भयसे गदियाँ बहती हैं, जिन
धावाङ्कले वायु चलती है, ऐसे सक्षीके कामका र
चिन्तासे क्या प्रयोजन ।

X X X

साहसे काम लो । भाषा कुछ बलु ही नहीं । जय
पक्षेकी ओटमें पहाड़को छिपा रहे गी । जब साहसका न
ब्यापार आता है, तो जैन सा हिमालय है जिसकी कू
कट्टेकी तरङ्ग बढ़कर आगे नहीं ले जा सकता वह कौ
सा समुद्र है जिले तुम नहीं सुला सकते वह कौन सा दुर्घ
जिसे परमाणु नहीं बना सकते !

वह कौन सा अकल है जो वा हों नहीं सकता

हिम्मत को डरमान, र क्या हो नहीं सकता ।

X X X

बहोपर मरु प्रेम और नम्रपण्यका निवास है, वहाँ सो
मोह, दुःख दृष्टि साहसका क्या काम ? क्या शलके खे
सामने कोई छुड़ी चुकी फलक स्वर्गी है ? सर्व जिस समय उ
हो जाता है तो कोई भी लोच नहीं रहता पक्षीको
अँखें खुल जाँ है । नदियाँ जो नदीकी चारों ओर
थी, उन चारोंको एककर चाल पड़ती है इती प्र
सर्वोंका सर्व आसदेव उस आसके हृदयमें निवास करता
तो वहाँ शोक, मोह और दुःख कैसे उदर सकते हैं ! ५

नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़नेसे पतंगे आप-ही-आप उमके आम-पाम आने शुरू हो जाते हैं। चश्मा जहाँ वह निबलता है, प्याम बुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं। फूल जहाँ मिल पड़ा, भौरे आप-ही-आप उधर खिचकर चले आते हैं। इसी प्रकार जिस देशमें धर्म (ईश्वरका नाम) रोशन हो जाता है, तो संसारके सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप ही भिंचे हुए उस देशमें चले आते हैं। यही कुदरतका कानून है, यही प्रकृतिका नियम है।

सफलतापूर्वक जीवित रहनेका रहस्य है अपना हृदय मातृवत् बना लेना; क्योंकि माताको तो अपने सभी बच्चे, छोटे या बड़े, प्यारे लगते हैं।

अपने हृदयमें विश्वासकी अग्निको प्रज्वलित रखे बिना, ज्ञानकी मशाल जलाये बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

जिस समय सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वह समय ग़रे रोनेका होगा; क्योंकि इसी प्रकार झूठे पैगम्बरोंके आँने उनकी प्रशंसा की थी।

धन्य हैं वे लोग जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि को प्रकृतिके दर्शन होंगे, और फिर प्रकृतिके द्वारा पुरुषके न होंगे।

प्रार्थना करना कुछ शब्दोंका दुहराना नहीं है। प्रार्थना-अर्थ है परमात्माका मनन और अनुभव करना।

जितना अधिक आपका हृदय सौन्दर्यके साथ एकस्वर हो धड़कता है, उतना ही अधिक आपको वह भान होगा समस्त प्रकृतिभरमें आप ही अकेले साँस ले रहे हैं।

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभीतक हमें प्यारी लगती हैं, तक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं, हमारा काम निकालती हैं, जिस क्षण हमारे स्वार्थके सिद्ध होनेमें गड़बड़ होती है, ही क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं।

किसी अत्यन्त एकान्त गुफामें कोई पाप करें, आप विलम्ब यह देखकर चकित होंगे कि आपके पैरों तलेकी सखड़ी होकर आपके विरुद्ध साक्षी देती है। आप अविलम्ब होंगे कि आसपासकी दीवारों और वृक्षोंमें जीभ लग गयी और वे बोलते हैं। आप प्रकृतिको, ईश्वरको धोखा नहीं सकते। यह अटल सत्य है और यही दैवी विधान है।

शक्तिशाली मुद्रामें विश्वास मत करो, ईश्वरपर भरोसा रखो। इस पदार्थपर अथवा उस पदार्थपर भरोसा न करो।

ईश्वरमें विश्वास करो। अपने स्वरूप, अपने विश्वास करो।

जहाँ कहीं रहो, दानीकी हैसियतसे काम करो; भिक्षुकी हैसियत कदापि ग्रहण मत करो, जिससे आपका विश्वव्यापी काम हो, उसमें व्यक्तित्वकी गन्ध भी न रहे।

अहंकारी मत बनो, धमंडी मत बनो। यह कभी मत समझो कि आपकी परिच्छिन्न आत्मा किसी वस्तुकी स्वामी है सब कुछ आपकी असली आत्मा, ईश्वरकी वस्तुएँ हैं।

जो व्यक्ति कल्पनाओंमें निवास करता है, वह भ्रम और आधि-व्याधिके संसारमें निवास करता है, और चाहे वह बुद्धिमान् और पण्डित ही क्यों न जान पड़े, परंतु उसको बुद्धिमत्ता और पाण्डित्य उस लकड़ीके लट्ठके समान खोलने हैं जिसे दीमकने खा लिया हो।

जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अपने आपको पापी कहो, तो अवश्य ही पापी बन जाओगे; अपनेको मूर्ख कहो, तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओगे; अपनेको निर्बल कहो, तो इस संसारमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो आपको बलवान् बना सके। अपने सर्वशक्ति-को अनुभव करो, तो आप सर्वशक्तिमान् हो जाते हैं।

अपने प्रति सच्चे बनिये और संसारकी अन्य किसी बातकी ओर ध्यान न दीजिये।

बिना काँटे गुलाब नहीं होता, वैसे ही इस संसारमें विशुद्ध भलाई भी अलभ्य है। जो पूर्णरूपसे शुभ है, वह तो केवल परमात्मा है।

एक-एक करके हमें अपने सम्बन्धोंको काटना होगा। बन्धनोंको यहाँतक तोड़ना पड़ेगा कि जब अन्तिम अनुग्रहे रूपमें मृत्यु सामने आये तो हम सभी अनिच्छित पदार्थोंको त्यागकर विजयी हो जायँ।

दैवी विधानका चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधानके अनुकूल चलता है, वह इमपर भवारी करता है; परंतु जो अपनी इच्छाको ईश्वर-इच्छा, दैवी विधानके विरोधमें अड़ाता है, वह अवश्य ही कुचला जाएगा और उसे (यूनानी साहित्यमें वर्णित स्वर्गमें आप चुरानेवाले) प्रोमिथियसके समान पीड़ा भोगनी पड़ेगी (जिसका मांस गिद्धोंसे नुचवाया गया था)।

मुरलीसे मधुर राग निकालना यही है कि आने वाले

वनको मुरली बना लो; अपने सारे शरीरको मुरली बना लो।
उको स्वार्थपरतासे खाली करके इसमें ईश्वरीय श्वास भर दो।

सच तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती,
वातावरण जितना ही पीड़ाकर होता है, उन परिस्थितियोंसे
नकलनेवाले उत्तरे ही बलिष्ठ होते हैं। अतः इन समस्त
बाहरी कष्टों और चिन्ताओंका स्वागत करो। इन
परिस्थितियोंमें भी वेदान्तको आचरणमें लाओ। और जब आप
वेदान्तका जीवन व्यतीत करेंगे, तब आप देखेंगे कि समस्त
वातावरण और परिस्थितियाँ आपके वशमें आ रही हैं। वे
आपके लिये उपयोगी हो जायँगी और आप उनके स्वामी
बन जायँगे।

यदि आप विषय-वासनासे पथभ्रष्ट हो गये हैं, यदि आप
कामुकताके दलदलमें फँसे हुए हैं, तो यही समय है कि अपनी
सुदृढ़ संकल्प-शक्तिको जाग्रत करके ब्रह्मभावनाको प्राप्त करो
और उसे बनाये रखो।

तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दास और विश्वके स्वामी
नहीं बन सकते।

तुम चाहो कि हम संसारका भी मजा लेते रहें, दुनियाके
छोटे-मोटे और गंदे विषय-भोगों एवं पाशविक कामनाओंकी
भी तृप्ति करते रहें और साथ-ही-साथ ईश्वर-साक्षात् भी
कर लें, तो यह नहीं हो सकता।

आपकी भीतरी कमजोरी क्या है! वह है आपके हृदयमें
अज्ञानका ऐसा काला धब्बा जिसके वशीभूत होकर आप
अपनेको शरीर और इन्द्रियाँ मान बैठे हैं। इस भ्रमको
मिट्टा दीजिये, दूर कर दीजिये और फिर देखिये—आप स्वयं
शक्ति हो जायँगे।

सभा-सभाजों और समुदायोंपर भरोसा मत करो।
प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने भीतरसे
बलवान् हो।

दूसरोंकी आँखोंसे अपने आपको देखनेका स्वभाव मिथ्या
अहंकार और आत्मश्लाघा कहलाता है।

बुरे विचार, सांसारिक इच्छाएँ, झूठे शरीर और झूठे
मनसे सम्बन्ध रखती हैं। ये अन्धकारकी चीजें हैं।

श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी

(प्रेषक—के० श्रीहनुमंतराव हरणे)

(१) सत्य और नित्य होकर, लौकिक व्यवहारके
भ्रमसे परब्रह्म वस्तुको भूलकर, तू अपना विनाश न कर।

(२) शरीर, पत्नी और पुत्रोंको अपना मानकर, तूने
उनमें विश्वास कर रखा है। सो (मैं पूछता हूँ)
मरणकालमें ये स्वयं तेरे साथ जायँगे अथवा उस द्रव्यको
तेरे साथमें भेजेंगे जिसको तूने बटोर-बटोरकर कमाया है ?
अथवा जो यातनाएँ तुझे नरकमें भोगनी पड़ेंगी, उन
यातनाओंसे तुझे ये सब बचायेंगे क्या ?

(३) (सोच) तेरा जन्म होनेसे पहले तू कौन था
और ये कौन थे ? तेरे रहते ये जुदा नहीं होंगे ? जब तेरा
पुनर्जन्म होगा तब फिरसे आकर ये तेरी सहायता करेंगे
क्या ? ये दृश्यप्रपञ्च तो कुतियाके स्वप्नके समान हैं।

(४) यदि शरीर तो पिजली-जैसे दीखकर और पानी-
के ऊपर रहनेवाले बुलबुलोंके सरीखा क्षणभरमें ही अदृश्य

हो जाता है। तू सत्य, नित्य और आनन्दस्वरूप होकर भी
शरीर-सुखके लिये जो प्रयत्न करता है सो तो मानी
पानीमें अँगुली डुबोकर चाटनेके समान ही है।

(५) एकत्र हुए सब लोगोंके चले जानेके बाद जैसे
बाजारका अस्तित्व नहीं रहता है, वैसे ही तेरा पुण्य समाप्त
होते ही यह जो धन-दौलत आदि ऐश्वर्य है, यह सब चला
जायगा। सच्चे मोक्षको छोड़कर लौकिक सुखोंकी आशा
करना तो घृतकी आशासे जूँटा खानेके समान ही है।

(६) जैसे मधुकी आशासे उस मधुसे लिपटे हुए
वीक्षण खड़्गको चाटकर दुःखका अनुभव करना पड़ता है,
वैसे ही एक क्षणका रति-सुख प्राप्त करने जाकर अगर दुःख
भोगना पड़ता है। यह जानकर सद्गुरुकी शरण होने और
लौकिक व्यवहारको छोड़कर तत्त्वज्ञानको प्राप्त करके दुःख-
रहित होकर, उस परमानन्दमें लीन होनेको छोड़कर तू
बुरा मत बन।

‘दुःखालयमशाश्वतम्’

संगार ही दुःखालय है दुःख ही यहाँ निवास करते हैं। किसी भी अवस्था में यहाँ सुख मिलेगा—एक भ्रम ही है यह। इतना बड़ा भ्रम कि सत्तारके सभी लोग इनमें धाना हो रहे हैं।

सुकुमार शिशु—आनन्दकी मूर्ति। कवियोंकी कल्पना ध्वजके आनन्दकी बात करते सकती नहीं। बृद्ध पुरुष अपने बाल्यकालकी चर्चा करते हुए गद्गद हो उठते हैं। फिर लौट आता गचपन ! कितनी आत्मा भरी है इसमें।

कोटें बालक भी मिला है आपको जो बालक ही बना रहना चाहता हो। प्रत्येक बालक बड़ा होने को समुत्सुक रहता है। क्योंकि वह बालक है—अपनी उत्सुकता छिपाये रानेकी दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं। यदि शिशुतामें सुख है—बालक क्यों अपनी शिशुतामें संतुष्ट नहीं रहता ?

बालकका अज्ञान—लेकिन बालकमें अज्ञान और असमर्थता न हो तो वह बालक रहेगा ? वह चाहता है नाम, वह चाहता है सामर्थ्य। आपकी भी स्पष्ट अज्ञान और अशक्तिके लिये नहीं है, यह आप जानते हैं।

अबोध बालक और उसकी अशक्ति—उमे प्यास लगी—रोता है। मूत्र लगे—रोता है। शरीरको मच्छर काटें—ता है। शरीरमें कोई अन्तर्पीड़ा हो—रोता है, रोना—दन ही उसका सहारा है। ददन ही उसका जीवन है दन सुखका लक्षण तो नहीं है न ?

सुकुमार कभी स्वचा—मच्छर तो दूर, मक्खियाँ भी गड़ती हैं और उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता। माता पता ही क्या-क्या अटर-मटर खा लेती है—उसका परिणाम खूब भोगता है। उसके शरीरमें पीड़ा होती है। किंतु क्या नहीं करता। कितनी विवशता है। कौन ऐसी विवशता चाहेंगा ?

क्या हुआ जो शिशु कुछ बड़ा हो गया। उसका ज्ञान खत्म ? उसकी सभी आवश्यकताएँ दूसरे पूरी करें तो पूरी। उसका मन ललचाता है, वह मचलता है और अनेक रङ्ग-रूप पूर्विके स्थानपर मुड़की या चपट पाला। अज्ञान और पराधीनताका नाम सुख तो नहीं है ?

बालक युवक हुआ, उसका, साहस और शक्तिका

स्रोत फूट पड़ा उसमें। युवक क्या सुखी है ? क्या सुखकी अवस्था है ?

वासनाओंका दुःखालय दुःखमें प्रवृत्त है। वासनाएँ प्रदीप्त हो उठीं और जहाँ काम है, मोक्ष :

वासना, असंतोष, अहंकार, क्रोध—युवाग सबको लिये अपनी है चिन्ता। भ्रम, शान्ति, निराशा युवक इनसे कहीं छूट पाता है ?

वासना—वासना तो गतुष्ट होना जानती नहीं और ही दुःखका मूल है, यह कुछ स्पष्ट करनेकी बात

× × ×
युवक बृद्ध हो गया। अनुभव परिपक्व हो गये खाकर उसके अन्तरांग व्यवस्थित हो गये। तोच-कुछ करनेकी बात समझमें आ गयी। अनुभव समादरणीय बृद्ध—तब क्या शार्धक्यमें सुख है,

कोई मूल्य भी बुद्धिपेमें सुखकी बात नहीं करेगा

अनुभव क्या काम आये ! समझ आयी ; पर आना रहा किंतु कामका ! करनेकी शक्ति तो र गयी। शरीर असमर्थ हो गया। रोगोंने घर घर देहमें ; आँख, कान, नाक, रस, हाथ, पैर आदि र जवाब देने लगीं।

अशक्ति, पीड़ा और विन्मत्ताको छोड़कर बुढ़ापे क्या ? शरीरको रोगोंने पीड़ित कर रक्खा है और मन असमर्थतासे पीड़ित है, लोग तिरस्कार करते हैं, और दुःख-ही-दुःख तो है।

× × ×
शरीरका अन्तिम परिणाम है मृत्यु—वह मृत्यु कि नाम ही शक्ति है ; मृत्युकी कल्पना ही कथित कर है। जिस शरीरपर इतना समत्व—मृत्यु उमे छे चित्तान्न बलकेके जिने छोड़ देती है,

जन्म और मृत्यु—जीवनका प्रारम्भ और दुःखालय और उसका पर्यवसान दुःखमें हुआ, रोना आया गया। जिसका आदि-अन्त दुःख है, उसका मन्त्रो कहते आयेगा ? उसके मन्त्रमें भी दुःख ही-दुःख है।

‘‘दुःखमेव सर्वं पिवन्निनाम ।’’

संसार-कूपमें पड़ा प्राणी

भव-कूप—यह एक पौराणिक रूपक है और है त्रिव्या परिपूर्ण । इस संसारके कूपमें पड़ा प्राणी कूप-इंद्रकसे भी अधिक अज्ञानके अन्धकारसे ग्रस्त हो रहा है । अहंता और ममताके घेरेमें घिरा प्राणी—समस्त चराचरमें परिव्याप्त एक ही आत्मतत्त्व है, इस परम सत्यकी बात स्वप्नमें भी नहीं सोच पाता ।

कितना भयानक है यह संसार-कूप—यह सूखा कुआँ है । इस अन्धकूपमें जलका नाम नहीं है । इस दुःखमय संसारमें जल—रस कहाँ है । जल तो रस है, जीवन है; किंतु संसारमें तो न सुख है, न जीवन है । यहाँका सुख और जीवन—एक मिथ्या भ्रम है । सुखसे सर्वथा रहित है संसार और मृत्युसे ग्रस्त है—अनित्य है ।

मनुष्य इस रसहीन सूखे कुएँमें गिर रहा है । कालरूपी हाथीके भयसे भागकर वह कुएँके मुखपर उगी लताओंको पकड़कर लटक गया है कुएँमें । लेकिन कबतक लटका रहेगा वह ? उसके दुर्बल बाहु कबतक देहका भार सभाले रहेंगे । कुएँके ऊपर मदान्ध गज उसकी प्रतीक्षा कर रहा है—बाहर निकल और गजने चीरकर कुचल दिया पैरोंसे ।

कुएँमें ही गिर जाता—रूढ़ जाता; किंतु वहाँ तो महाविम्भर फण उठाये फुत्कार कर रहा है । क्रुद्ध सर्प प्रस्तुत ही है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीरमें पँने दंत तीक्ष्ण विष उँडेल दें ।

अभागा मनुष्य—वह देरतक लटका भी नहीं रह सकता । जिस लताको पकड़कर वह लटक रहा है, दो चूहे—काले और श्वेत रंगके दो चूहे उस लताको कुतरनेमें लगे हैं । वे उस लताको ही काट रहे हैं । लेकिन मूर्ख मानवको मुख फाड़े सिरपर और नीचे खड़ी मृत्यु दीखती कहाँ है । वह तो मग्न है । लतामें लगे शहदके छत्तेसे जो मधुविन्दु यदा-कदा टपक पड़ते हैं, उन सीकरोंको चाट लेनेमें ही वह अपनेको कृतार्थ मान रहा है ।

यह न रूपक है, न कहानी है । यह तो जीवन है—संसारके रसहीन अन्धकूपमें पड़े सभी प्राणी यही जीवन बिता रहे हैं । मृत्युसे चारों ओरसे ग्रस्त यह जीवन—कालरूपी कराल हाथी कुचल देनेकी प्रतीक्षामें है इसे । मौतरूपी सर्प अपना फण फैलाये प्रस्तुत है । कहीं भी मनुष्यका मृत्युसे छुटकारा नहीं । जीवनके दिन—आयुकी लता जो उसका सहारा है, कटती जा रही है । दिन और रात्रिरूपी सफेद तथा काले चूहे उसे कुतर रहे हैं । क्षण-क्षण आयु क्षीण हो रही है । इतनेपर भी मनुष्य मोहान्ध हो रहा है । उसे मृत्यु दीखती नहीं । विषय-सुखरूपी मधुकण जो यदा-कदा उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन्हींमें रम रहा है वह—उन्हीं-को पानेकी ही चिन्तामें व्यग्र है वह !

महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

(काठियावाड़ और भावनगर राज्यके आसपासके स्थानोंमें विचरण करनेवाले एक राजस्थानी संत)

खाटा मीठा देख कै, जिभिया भर दे नीर । फिकिर सभी को खा गया, फिकिर सभी का पीर ।
तब लग जिंदा जानिये, काया निपट कथीर ॥ फिकिर की फाँकी जो करै, उसका नाम फकीर ॥
चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवाँ बेपरवाह । पेट समाता अन्न लै, देह समाता चीर ।
जाको कछू न चाहिये, सो जग साहसाह ॥ अधिक संग्रही ना बनै, उसका नाम फकीर ॥

संत रामदास बौरिया

दीपकपर गिरकर पतिंगा स्वयं ही जल जाता है, वह इस हमने अपने अंदर वह ताकत पैदा कर ली है या प्रतीक्षामें नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ लौ बढ़ावे । साथ-ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते हैं तो हम किसीसे कुछ कहें, इससे पहले यह सोच लें कि शक्ति रखनी चाहिये ।

श्रीसत्यभोला स्वामीजी

(गोंछा जिला, अंजावलपुर ग्राम)

नारी को है धर्म पिया को हुकम बजावै । कहै 'सत्यभोला' पुकारि मित्र सोइ सत्य कहाई ।
करि सेवा बहु भौंति पिया को सोवत जगावै ॥ परै मित्र पर भीर मित्र है करै सहाई ॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि नारि सोइ सयानी है । बिन पनही पोसाक, बसन बिन गहना झूठो ।
पिया को लेइ रिझाइ पिया मनमानी है ॥ बिना सुर गौनई, घृत बिन भोजन रूठो ॥
अहै मित्र को धर्म भिताई चित मैं राखै । कहै 'सत्यभोला' पुकारि लवन बिन व्यंजन जैठे ।
परै मित्र पर भीर तबै गुन आपन भाखै ॥ भजन बिना नर देह जगत मैं सोहत तैठे ॥

स्वामी श्रीसन्तदेवजी

(सत्यभोला स्वामीजीके शिष्यके शिष्य । अंजावलपुरके निवासी)

ऐसो को जेहि राम न भावै केहि मुख राम न आवै जी । कोई निंदै कोइ बंदै जग मैं मन मैं हरस न माखो जी ।
बिना राम सब काम सकल के कैसे कै बनि आवै जी ॥ आठो जाम मस्त मतवारो राम नाम रस चाखो जी ।
भला बुरा मैं राम सहाई, राम मिलै सुख पावै जी । बिहँसि मगन मन करो अनंदा, सार सब्द मुख भाखो जी ।
'संतदेव' गहै संत राम कौं, राम संत गुन गावै जी ॥ 'संतदेव' जाय बसो अमरपुर, आवागवन न राखो जी ॥

भक्त कारे खाँ

(भक्त मुसलमान)

छलबल कै थाक्यो अनेक गजराज भारी, पंकज से पायन पयादे पलंग छोड़ि,
भयो बलहीन, जब नेक न छुड़ा गयो । पौवरी बिसारि प्रभु ऐसी पर पा गयो ।
कहिबे को भयो करना की, कवि कारे कहै, हाथी के हृदय माहिं आधो 'हरि' नाम गोय,
रही नेक नाक और सब ही डुबा गयो ॥ गरे जौ न आयो गरुड़स तीर्त्ता आ गयो ॥

श्रीखालसजी

तुम नाम-जपन क्यों छोड़ दिया ।
क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा;
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ॥
झूठे जग में दिल ललचाकर,
असल वतन क्यों छोड़ दिया ।

कौड़ी को तो खूब सँभाला;
लाल रतन क्यों छोड़ दिया ॥
जिन सुमिरन से अति सुख पावै;
तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया ।
'खालस' इक भगवान-भरोसे,
तन-मन-धन क्यों छोड़ दिया ॥

स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी

[श्रीअयोध्याके प्रसिद्ध संत, जन्म—संवत् १८७५ कार्तिक शुद्ध ७ फल्गुनदीकितठवती ईसरामपुर (इस्लामपुर) के सारस्वत ब्राह्मणवंशमें ।]

(प्रेषक—श्रीअच्छूषर्मनाथसहायजी बी०ए०, बा०एल्०)

१—श्रीसीतारामजीके भक्तोंको चाहिये कि ये छः गुण सदा धारण करें—१ मनको सदा वशमें रखें। यह इहानीच टग-चोर है; दैवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता है। २ मृत्युको सदा समीप जान भजन करनेमें तनिक भी प्रमाद न करे। ३ सदा भगवान्‌के अनुकूल कार्य ही करे। जिसमें भगवान्‌ प्रसन्न हों, वही काम करे। ४ सदा यह समझता रहे कि भगवान्‌ मेरा यह कर्म देख रहे हैं; इसमें नीच आचरण नहीं होगा। ५ हृदय पदार्थोंसे मोह न करे जिसमें कि भगवान्‌की तरफ मन लगे। ६ दुःखको मुरासे श्रेष्ठ माने और संसारके दुःखसे रहित हो जाय।

विष, पराया दुःख अपने दुःखके समान। ईश्वर कौन है ? मैं कौन हूँ ? जगत् क्या है ? इसका सम्यक् ज्ञान।

६—शरणागतके मुख्य लक्षण—श्रीभगवान्‌का अखण्ड स्मरण, शान्ति, समता, संत-सेवा, नम्रता, प्रसन्नदरहित, मानापमानमें सम, प्राणिमात्रमें मैत्रीभाव।

७—महामूर्ख वह है जो यह जानते हुए भी कि, एक दिन अवश्य मरना है, परलोककी चिन्ता न करके विषयासक्त हो श्रीभगवान्‌को भुला देता है।

८—श्रीराम-भजन और धर्म करनेमें तनिक भी विलम्ब मत करो; जो कल करना हो उसे आज ही कर डालो जिससे कल प्रसन्नता और उत्साह रहे। मनको सदा काबूमें रखो। निश्चय समझो—यह मन महाधूर्त है।

९—चार बातें संत भी बच्चोंसे सीखते हैं—१ भोजनादि चिन्ता-त्याग, २ आपसमें लड़कर क्रोधकी गौंठ नहीं रखना, ३ रोगी होनेपर भी भगवान्‌की निन्दा नहीं करना, ४ संगियोंके दुःख-सुखमें आसक्त न होना।

१०—श्रान्तके ये दस गुण संत भी लेते हैं—१ भूखा रहता है, यह चिह्न भलोंका है। २ गृह-रहित होता है, यह गुण विरक्तका है। ३ सदा सजग निद्रा लेता है, यह गुण प्रेमी भक्तका है। ४ मेरे पीछे उसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं निकलता, यह गुण विरक्तका है। ५ कभी स्वामीका द्वार नहीं छोड़ता, यह सच्चे सेवकका गुण है। ६ थोड़ेसे ही स्थानमें निर्वाह कर लेता है, यह दीनताका—संतोष इतिहास

२—यह मन महाटग है; अनन्त-अनन्त प्रकारोंसे सदा यह भजनान्गी धनको हरता रहता है। इसीलिये संतजन सावधान होकर अपना घर बचाकर उसका अनादर करते रहते हैं। प्रथम घरको छुटाकर बादमें पछताना अच्छा नहीं।

३—जिआमुके दस लक्षण हैं—१ दया, २ नम्रता, ३ संतस्नेह, ४ दम्भशून्यता, ५ असङ्गता, ६ भावनिष्काम, ७ तीव्र वैराग्य, ८ शान्ति, ९ एकान्तवास और १० केवल भगवान्‌के लिये ही कर्म करना। सच्चे संतमें ये दसों लक्षण पाये जाते हैं। गौर नेपथारीमें इनमेंसे एक भी नहीं होता। जबतक जिआमु संतोंके इन स्वाभाविक गुणोंको धारण नहीं करता, तबतक गिरे बाजालसे भगवान्‌के दर्शन नहीं होते।

४—मृत्यु निश्चय है, धर्मके अतिरिक्त कुछ साथ नहीं जाता। अतः भगवान्‌का भजन करो—जो मर्चोंपर धर्म है।

५ मजनोंके लक्षण—परायी स्त्री माता, पराया धन

लक्षण है । ७ जहाँमे कोट उठा दे, वहाँसे उठ
आय, यः गुण प्रगल्भ निश्चवालेका है । ८
बुल्लभे जाता है, उठाये जाता है, यह गुण अमानियोंका है ।
९ स्वामी जय चाहें दें, मोंगता कुछ नहीं, यह गुण
तर्कियोंका है । १० कोई उमकी ओर देखे तो वह
भयानी और डरता है, यह चिह्न भक्तिसिन्धुमे लीन पूर्ण
संतोंका है ।

अर्थात् श्री गुणद्वय मरन दृढ़ करि विश्वास सँभारे ।
१ पोंछे परतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे ॥
स के बाद नवल मूरत निज नैनन नित्य निहारे ।
१ गुभलानन्यमरन सुंदर पथ चलत न सपनेहु हारे ॥

सीताराम नाम ही में भद्र संहिता पुरान,
ज्ञान, ध्यान, भावना समाधि सरसतु हैं ।
सीताराम नाम ही में तत्त्व भक्ति योग योग्य,
पर व्यूह, विभव स्वरूप परसतु हैं ॥
सीताराम नाम ही में पोंछों मुक्ति, मुक्ति,
वरदायक, विचित्र, एक रस दरसतु हैं ।

युगलअनन्य सीताराम नाम ही में, मोद
विसद विनोद बार बार वरसतु हैं ॥

दोहा

गद गद बानी पुलक तन, नैन नीर मन पीर ।
नाम रटत ऐसी दसा, होत मिलत खुबैर ।
नवधा, दमधा, परा, रस रूग भक्ति विचित्र
विविध भाव अनुराग सुख, नामाधीन सुमित्र ॥
जो लौं रग रग से नहीं, सुवान नाम निज सार ।
निकसत रम प्रकासमय, मधुर मोहभक्त प्यार ॥
रटि हौ मन मति लीन सहित श्री नामहि तौलै ।
श्री युगलअनन्य अमख्य मौज मानस नहि जौलै ॥

हैं बड़भानी मोद सुनि संत सियावर के अनुरागी अक्षर
चाह नहीं जिन के मन में कुछ दाह की रीति लखे लख बाँधे,
मोंग के खात मधूकरी धाम में नाम में चित्त लगाव भिरा
युगलअनन्य के पूछ्य सदा प्रिय प्राण हूँ ते जो प्यो सराणो ।
जूआ, चोरी, मसखरी, व्याज, घूस, पनार ।
जो चाहै दीदार को, एती वस्तु निकार ।

स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी

(जन्म-स्थान —फैजाबाद जिलान्तर्गत कलाफरपुर ग्राम, पिताका नाम—मेहरवात मिश्र, सरपंचापीण ब्राह्मण, श्रेष्ठ-
युगलानन्यशरण स्वामीजी, मृत्यु संवत् १९५८ वि० माघी अमावस्या ।)

चित्त लै गयो चुराय बुलफों में लला ।
हम जानी, वे कृपासिंधु हैं, तब उनसे भई प्रीति मला ।

बिरही जनको दुख उपजावत करत नयी नयी अजब कला ।
प्रीतिलता पीतम बेदरदी छँडि हमें कित गयो चला ।

स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता'

मानुस सरिर मिल्यौ केवल भगति-हित,
ताहि विसराय धावै भोगन की ओर है ।
गर्म में करार कियौ पावौ अति दुःख जहाँ,
बार-बार प्रभु-सनमुख कर जोर है ॥
शायरी सपथ नाथ ! रटिहौं सुनाम तब,
नासिये कृपालु बेगि यहै नर्क घोर है ।
'प्रेमलता' भूलि कै करार रखौ छिपि इत,
रटत न नाम सियाराम सोई चोर है ॥

नाम को स्वाद लियौ न मुजीब तैं काहे को साधु भये तजि गेहा ।
जाति जमाति बिहाय भली विधि नाम-सनेही सौ कीन्ह न नेहा ॥

काहे कों स्वांग बनायौ फकीर को धावै जो गौन अमीर की दे
'प्रेमलता' सियाराम रटे वितु भोग विरक्त कों खान की सं

नाम-नावपर चढ़हिं जे, इहिं विधि जन वलिकद
सोई वितु श्रम तरि घोर मय, पैहहिं श्रीसियाराम
राम नाम संजीवनी, श्रीप्रिय नाम प्रीति
'प्रेमलता' हनुमान रट, ज्यामौ जीव अरीष
रटहिं नाम जे जीव जग, जीव पुकारि-पुकारि
विचरहिं मरि मन मोद भरि, आसा-पास निरा
रटु मूल सीताराम नित, ताज मुख नाग ग
'प्रेमलता' अनुपम अमल, चढ़हिं मुंग अभा

महात्मा श्रीगोमतीदासजी

[अयोध्याके प्रसिद्ध संत, जन्म प्रायः २०० वर्ष पूर्व पंजाबमें सारस्वन ब्राह्मण, दीक्षागुरु श्रीमरसूदासजी]

(प्रेषक—श्रीअच्युतमर्मनाथ सहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

(१) संसारमें जितना काम करो—लौकिक वा पार-
लौकिक—सब नियम-बद्ध होकर करो; क्योंकि नियमसे मन
ने-आप बँधता है ।

मेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव ।

जीव जगावे सुरति को, सुरति मिगावे पीव ॥

जैसे प्रेमके साथ भजन करनेकी आवश्यकता होती है,
ही नियम पालन करनेकी भी भारी आवश्यकता है । अतः
स्विकार नियमपूर्वक श्रीयुगल-नाम और श्रीमन्मन्त्राज नित्य-
जपा करो और श्रीमानव-रामायणजीका पाठ भी नियम-
क कर लिया करो ।

(२) संसारका सब काम करते हुए भजन अहर्निश
ते रहो, गाफिल एक क्षणके लिये भी मत रहो । हुकुम
'काम-वाजमे रहके भजनमें रहे ।'

(३) भजन करें और भजन करावे, धैर्य रखें और
वधान रहें—यही कल्याणका मार्ग है ।

(४) आलस्य अपना शत्रु है, इसे अपने पाम कदापि
न आने देना चाहिये ।

(५) जबतक मनुष्यके ऊपर दुःख नहीं आता
तभीतक उसके लिये उपाय कर लेना चाहिये कि दुःख
आने न पावे । यदि आ ही जाय तो उसको धैर्यके साथ
छाती ठोंककर सहन करना चाहिये ।

(६) दुःख आनेपर सरकारसे धैर्यके लिये प्रार्थना
करनी चाहिये । यह नहीं कि दुःख छूट जाय बल्कि दुःख
सहन करनेकी शक्ति भगवान्से माँगनी चाहिये ।

(७) धर्मार्थमें आमदनीका दसवाँ हिस्सा सत्रको लगाना
चाहिये । इससे धन, धर्म और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है ।

(८) भजनके लिये—१—कम बोलना, २—कम खाना,
३—रातको ज्यादा जागना, ४—सतसङ्ग करना, ५—एकान्तवास
करना—बहुत जरूरी है; परंतु जबतक मन काबूमें नहीं,
सर्वथा एकान्तवास करना उचित नहीं ।

(९) जो श्रीहनुमान्जीका भरोसा रखता है, उसके
सब मनोरथ पूर्ण होते हैं । 'रामके गुलामनको कामतर
रामदूत' 'तुमरो भजन रामको पावे ।'

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज

[स्थान—जानकीघाट, अयोध्या]

(प्रेषक—श्रीहनुमानशरणजी सिंघानिया)

१—भगवद्दर्शनके लिये इन बातोंको अवश्य करना पड़ता
मन जग, गुमगेवा, संतगेवा, उल्हाद और धैर्य ।
संन्यासमें दर्शन हो सकते हैं, किंतु सुन्दरकी पूर्ण कृपा
ही चाहिये । संतोंका भूलकर भी अपराध न करो, प्रबल
व्यास बिना कोई अनुग्रह सफल नहीं होता । अन्नदोष
हो गन्धोरो बचना चाहिये ।

२—इस संसारमें मम रहना नहीं है । इसलिये किसीमें
नहीं नर्ग करना चाहिये और किसीमें देव भी नर्ग करना
चाहिये ।

३—आत्मजी नेत जी जीता भवति । श्रीहनुमान्जी
का जो कहती है उसी का ही चरित्रांतर सिद्ध होने
लगा । जो भगवान् की सी आदर्श दिखता रहे ।

४—मानसी सेवा सेवाओंसे उत्तम है । किंतु बिना
शरीरसे सेवा किये हुए मानसी सेवा सिद्ध नहीं होती ।

५—मन साधनोमे श्रीरामनाम-जप सर्वश्रेष्ठ साधन है ।
चलते-फिरते, उठते-बैठते श्रीसीताराम-नाम-जप करते रहना
चाहिये । चौबीसों घंटे नामजप होनेपर जब काल आयेगा
तब सदाके अभ्यासमें अन्त समयमें भी नाम स्मरण
हो जायगा ।

६—भगवान्में अनन्य भक्ति होनेपर ही साधना आगे
बढ़ती है । शरणागतिका मर्म पूर्ण आत्मसमर्पण है । बिना
प्रभु-प्रेमके सब साधन ऊपर भूमिमें बरफके समान व्यर्थ हो
जाते हैं । निष्काम भावना अत्यन्त दृढ़ होनी चाहिये ।

संत श्रीहंसकलाजी

[जन्मस्थान—सारन जिलेमें गङ्गा-सरयूके संगमके समीप गंगहरा गांव; जन्म-संवत् १८८८; पूर्वाश्रमका नाम नागा पाठक; दीक्षागुरु महात्मा रामदासजी । पूरा नाम रामचरणदासजी हंसकला; मृत्यु संवत् आश्विन शुद्ध १२ सं० १९६८]

(प्रेषक—श्रीअच्छूधर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

स्वाँसहु भर या जियव की, करै प्रतीति न कोय ।
ना जाने फिर स्वाँस को, आवन होय न होय ॥
परिजन भाई बापु, देखे देखत नित भरत ।
अमर मोहब्रस आपु, याते अचरज कवन बड़ ॥

सोई निषिद्ध अरु त्याज्य सो, जाते विसरे राम ।
त्याग सूत्र यह राखु मन, विधि जापिबो हरिनाम ॥
जियको फल पिय तबहि जय, आठ पहर तब नाम ।
पिय तेरो सुमिरन बिना, जियवो कवने काम ॥

संत श्रीरूपकलाजी

[बिहारके प्रसिद्ध संत, मृत्यु संवत् १९८९ पौष शुद्ध द्वादशी ।]

(प्रेषक—श्रीअच्छूधर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

धन्य धन्य जे ध्यावही, चरण चिन्ह सियराम के ।
धनि धनि जन जे पूजही, साधु संत श्रीधाम के ॥
तजि कुसंग सत्संग नित, कीजिय सहित विवेक ।
उम्प्रदाय निज की सदा, राखिये सादर टेक ॥
इह खेह बड़ कर्म महुँ, पर यह मानस नेम ।
हर जोड़े सन्मुख सदा, सादर खड़ा सप्रेम ॥
न मन धन सब वारि, मन चित हिय अति प्रेम ते ।
मुख आखिन चारि, चितइये राजिवनयन छवि ॥
प्रापु सहित सब धूर, विषय वामना तनु ममत ।
कर्म मनन मजदूर, आपन करता मैं नहीं ॥
रन सुखद निश्र अचल, अति अनन्य व्रत नेम ।
पेय सुभाव स्तुति मगन, नयन चारि सुख प्रेम ॥
प्रेयतम तुम्हरे सामने, काहू की न बसाय ।

अनहोती पिय करि भक्तौ, होनिहार मिट जाय ॥
प्रियतम तुम्हरे छोह ते, शान्त, अचञ्चल, धीर ।
वचन-अल्प, अति प्रिय, मृदुल, शुद्ध, सप्रेम, गैभीर ॥
श्रीजानकि-पद-कंज सखि, करहि जासु उर ऐन ।
निनु प्रयास तेहि पर द्रवहि, स्तुति राजिवनै ॥

होठ पर नाम वही, चित वही देह कहीं ।
हाथ में कंजचरन, जाप वही आप वही ।
हाथमें कंज-चरन, जाप वही आप वही ।
इष्ट पर ध्यान वही, चित वही देह कहीं ॥

सात पिघत बीती निसा, अँचवत भा भिनुमार ।
रूपकला धिक धिक तोहि, गर न लगायो यार ॥
दोष-कोष मोहि जानि पिय, जो कछु करहु सो थोर ।
अस विचारि अपनाबहु, समझि आपुनी ओर ॥

संत श्रीरामाजी

(बिहारके प्रसिद्ध रामभक्त सारन (छपरा) जिलेके खेड़ा गाँवमें, श्रीवास्तव कायस्थ कुलमें जन्म, पिताका नाम श्रीरामगदादलजी रामप्रियाशरणजी), माताका नाम श्रीलालप्यारीदेवी, जन्म सं० १९२६ भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, मृत्यु संवत् १९८५ जेठ वदी दूज ।)

१—जीव जय भगवान्की शरणमें जाता है, तब उसे बातोंकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है—(१) मैं आपके नुकूल रहूँगा । (२) जो आप मना करेंगे वह न करूँगा । (३) आप ही मेरे रक्षक हैं । (४) आप मेरी रक्षा अवश्य

करेंगे । (५) मैं आपका हूँ दूसरेका नहीं, सब सकारका है दूसरेका नहीं । (६) आप हमारे हैं ।

२—चार बातें सदा स्मरण रखनी चाहिये—(१) मृत्यु अवश्य है, मृत्यु अवश्य है, मृत्यु अवश्य है । (२) मेरा कुछ भी

है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। (३) छोड़ना नहीं चाहिये। परंतु यद रामशना चाहिये कि सब
पेटभरका ठिकाना है, केवल पेटभरका ठिकाना है। काम सरकारका ही है। हमें कोई बंद नहीं बन सकता।
) सरकार ही मेरे अपने हैं, सरकार ही मेरे अपने हैं हमको यह काम सरकारकी ओरसे मिला है। यद रामशना
३—संसारका काम करना मना नहीं है। काम सब काम करने चाहिये।

संत श्रीरामसखेजी

ये दोउ चन्द्र बगो उर मेरे। चन्द्रवती फिर चँवर दुरावै, चन्द्रकला तन हँमि हँमि रहे ॥
रथ सुत अरु जनकनंदिनी, अरुन कमल कर कमलन फेरे ॥ ललित भुजा लिये अरुमपरम झुकि, रहे हैं कैमे कपोलन मेरे।
मंग कुंज सरजू तट, आस पाव ललना घन घेरे। 'रामसखे' अब कहिन परत छवि, पान पीक मुख अकि झुति हरे ॥

स्वामी श्रीमोहनीदासजी

गहु मन ! चरन-सीताराम ॥ जा चरनतें निकमि सुरसरि भई निव की वाम।
जो चरन हर-हृदय-मानस बसत आठौं जाम 'दाम मोहनि' चहत सो पद करहु पूरन काम ॥
जहि परमि वनिता मुनी की गई है निज धाम ॥

संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज

[स्थान—मिल्की धाम—सृष्टिक्षेत्र। सृष्ट्युत्पत्ति—६ अगस्त सन् १९३३]

(प्रेषक—श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया)

१. तन काममें, मन राममें।
२. जिसके जन, दाम, आश्रित सुखी रहें, उस घर, राष्ट्र एवं समाजका विनाश नहीं होता।
३. गृहस्थोंके लिये सब नारी जननी नहीं, परनारी जननी-सम है। संत साधुओंके लिये नारीके साथ परका विधान नहीं, संतवेश धारण करनेपर निज-नारी भी जननी-तुल्य होती है।
४. गृहस्थोंके लिये धनका अर्थ रुपया-पैसा, चौंदा सोना है। संत साधुओंके लिये धनका अर्थ योग अर्थात् भगवान्में अनेकों जोड़ना है।
५. जब घरके पालनू जानवर गाय-बैल सुखी रहेंगे, तन घरमें किसी प्रकारका अभाव नहीं रहेगा।
६. शुद्ध भक्त हो तो वह जातिसे ब्राह्मण नहीं होगा, पर ब्राह्मणका पूजनीय एवं आदरका पात्र बन जायगा।

श्रीमञ्जुकेरीजी

मानहु प्यारे ! मोर सिखावन।
बुंदे बुंद तालाव भरत है का भादौ का सावन ॥
गैरदि नाद-विंदु को धारन अंतःसुख सरमावन।
ध्यान गूँजै जब जुगल रंभ से परसै त्रिकुटी पावन ॥
ऐस की तीव्र भावना थिर कर पड़ै दूध में जौवन।
'केरी' सुरति न दृष्टन पावै दिव्य छटा दरमावन ॥

रे मन ! देस आपन कौन ?
जहँ बसै प्रियतम प्रकृति-पति सुमुख सीतारौन ॥

बिना समझे बिना सूझे करै इत उत गौन।
सुख मिलत नहिं तोहि सपने सदा खोजत जौन ॥
अजहुँ सृशत नहिं तोहि कछु करत आयु दि हौन।
कहति 'केरी' तहाँ चलु झट जहाँ अविचल भौन ॥

राम-रहस के ते अधिकारी।
जिनको मन मरि गयउ और मिटि गई कल्पना सारी ॥
चौदह भुवन एकरस दीखै, एक पुरुष इक नारी।
'केरी' बीज मंत्र सोइ जानै, ध्यावै अवधविहारी ॥

जो माने मेरी दित भिखवन ॥
 (तो) गत्य कहीं निज मन की बात,
 सहिये हिम-तप-वर्षा बात ।
 बसिये मन को गव निधि तात,
 जागै छुटै यह आनागमन ॥
 पहिले पथी पृथ्वी पगुरत,
 फिर पंख जम नभ में विचरत ।
 अवसर आयें जल मैं पैरत,
 (पै) भूलत नहीं निज भीत पवन ॥
 करना निधान की बानि हेरि,
 पुनि महामंत्र गज-ध्वनि सौं टेरि ।
 'केसी' गिय-स्वामिनि केरि चेरि,
 समुझावति ध्यायिय सिया-रवन ॥

संयम साँचो बाको कहिये ॥
 जामें राम मिलन की मुक्ता गजराजन प्रति लहिये ।
 मोहनिसा महुँ नाँद उचाटे चरन सिचा-मिव गहिये ॥
 भूर्भुवः स्वः के झोंकन तैं बार बार बचि रहिये ।
 नवल नेह नित बाढ़े 'केसी' कहहु और का चहिये ॥

चेतहु चेतन वीर, सबैरे ॥
 इष्ट स्वरूप बिटारहु मन में करकमलन धनु तीर ।
 एकछटा करुना-वारिधि की अनुछन धारहु धीर ॥
 भक्त-विपति-भंजन रघुनायक मंत्र विसद हर पीर ।
 'केसी' प्रीतम पाँव पखारिय डारि सुनयनन नीर ॥

सन्मुख, सांति एक आधार ॥
 राम सहज स्वरूप शंकत भावयुत शृंगार ।

कहत याको सिद्ध योगी तिल की ओट पहार ॥
 छड़ि यह दुर्लभ नहीं कछु, करत मंत विचार ।
 सुखसिंधु सुखमाकंद 'केसी' परम पुरुष उदार ॥

विषयरस पान पीक सम त्याग ॥
 वेद कहैं मुनि साधु सिखावैं विषय-समुद्री आग
 को न पान करि भो मतवाला यह ताड़ी को झाग
 बीतराग पद मिलन कठिन अति काल कर्म के लाग
 'केसी' एकमात्र तोहि चाहिय रामचरन-अनुराग ।

धाय धरो हरिचरन सबैरे ॥
 को जानै कै बार फिरे हम चौरासी कै फेरे ।
 जन्मत-मरत दुसह दुख सहियत करियत पाप घनेरे ॥
 भूलि आपनो भूप-रूप भये काम-क्रोहके चेरे ।
 'केसी' नेक लही नहीं थिरता काल-कर्म के प्रेरे ॥

मारे रहो, मन ॥
 राम भजन बिनु सुगति नहीं है, गाँठ आठ दड़ पारे रहो ।
 अविस्वास करि दूरि सर्वथा, एक भरोसा धारे रहो ॥
 सदा खिन्न-प्रिय सिय-रघुनंदन, जानि दर्प सब डारे रहो ।
 'केसी' राम नाम की ध्वनि प्रिय, एक तार गुंजारे रहो ॥

रामलग्न माने जे रहते ॥
 तिन की चरन-धूरी ब्रह्मादिक, सिर धारन को चहते ।
 याही ते मानव सरीर की, महिमा बुधजन कहते ॥
 सो वपु पाय भजे नहि रामहि, ते सठ डहडह डहते ।
 'केसी' तोहि उचित मारग सोइ जिहि मुनिनायक गहते ॥

श्रीश्यामनायकाजी

(प्रेषक—श्रीअच्छूधर्मनाथ सहायजी बी०ए०, बी०एल०)

मन क्रम वचन नाम रुचि जेही ।
 सोइ नामी को सत्य सनेही ॥
 मन क्रम वचन नाम को नेमी ।
 चिन्हिये तव नामी पद-प्रेमी ॥
 नामी रूप प्रेम फुर ताही ।
 मन क्रम वचन नाम रुचि जाही ॥

बिहल प्रेम राम जब देही ।
 सुधि बुधि तव एको नहि रहही ॥
 श्रीमिय-पद-पंकज गहै, पिय-मुख चन्द चकोर ।
 सीताराम सप्रेम जपै, स्वास सुरति मन मोर ॥
 सीयराम मन प्रेम ते, सुमिरौ ध्यान लगाय ।
 सुरति निरंतर धरौ दृढ़, स्वास वृथा नहि जाय ॥

भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी

(जन्मस्थान—काशी , जन्म—२ सितम्बर १८५० । देहत्याग—६ जनवरी १८८१ । रसिक भक्त, हिंदीके महान् कवि लेखक ।)

(१)

सब दीननि की दीनता, सब पारिनि बौ पाप ।
सिमटि आइ मौं मे रह्यौ, यह मन समुझहु आप ॥

प्रेम-सरोवर

जिहि लहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय ।
जयति जगत पावन-करन प्रेम बरन यह दोय ॥
प्रेम प्रेम सब ही कहत प्रेम न जान्यौ कोय ।
जो पै जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय ॥
प्राननाथ के न्हान हित धारि हृदय आनंद ।
प्रेम-सरोवर यह रचत रचि सौं श्री हरिचंद ॥
प्रेम-सरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय ।
आवत सो फिर जात नहि रहत यहीं को होय ॥
प्रेम-सरोवर मैं कोऊ जाहु नहाय विचारि ।
कछु के कछु है जाहुगे अपने हि आप बिसारि ॥
प्रेम सरोवर नीर को यह मत जानेहु कोय ।
यह मदिरा को कुंड है न्हातहि बौरौ होय ॥
प्रेम सरोवर नीर है यह मत कीजौ ख्याल ।
परे रहैं ध्यासे मरैं उलटी हों की चाल ॥
प्रेम-सरोवर पथ मैं चलिहैं कौन प्रवीन ।
कमल-तंतु की नाल सौं जाको मारग छीन ॥
प्रेम-सरोवर के लग्यौ चम्पावन चहुँ ओर ।
भँवर विलच्छन चाहिए जो आवै या ठौर ॥
लोक-लाज की गाठरी पहिले देख डुवाय ।
प्रेम-सरोवर पंथ मैं पाछें राखै पाय ॥
प्रेम-सरोवर की लखी उलटी गति जग मोहि ।
जे ह्वै तेई भले तरे तरे ते नाहि ॥
प्रेम-सरोवर की यहै तीरथ विधि परमान ।
लोक वेद को प्रथम ही देहु तिलजलि-दान ॥
जिन पौवन सौं चलत तुम लोक वेद की गैल ।
सो न पाव या सर परौ जल है जेह मैल ॥
प्रेम-सरोवर पंथ मैं कीचड़ छीलर एक ।
तन इनाह के लगे तट पै वृक्ष अनेक ॥
लोक नाम है पंक को वृक्ष वेद को नाम ।
ताहि देखि मत भूलियो प्रेमी सुजन सुजान ॥

गन्धर्व वन कुल वेद को जहँ छाये चहुँ ओर ।
तहँ पहुँचै कोहि भाँति कोउ जा को मारग घोर ॥
तीछन बिरह दवागि सौं भगम करत तरुबंद ।
प्रेमीजन इत आवहीं न्हान हेत सानंद ॥
या सरोवर की हौं कहा सोभा करौं यत्रान ।
मत्त मुदित मन भौर जहँ करत रहत नित गान ॥
कबहुँ होत नहिँ भ्रम-निसा इक रस सदा प्रकान ।
चक्रवाक दिछुरत न जहँ रमत एक रस रास ॥
नारद सिव सुक सनक से रहत जहाँ बहु मीन ।
सदा अमृत पी के मगन रहत होत नहिँ दीन ॥
नंददास, आनंदमन, सूर, नागरीदास ।
कृष्णदास, हरिचंस, चैतन्य, गदाधर, व्यास ॥
इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस ।
तेई या सर के सदा सोभित सुदर हंस ॥
तिन बिनु को इत आवई प्रेम-सरोवर न्हान ।
कँस्यौ जगत मरजाद में बृथा करत जय ध्यान ॥
अरे बृथा क्यों पवि मरौ शन गरुर बढाय ।
बिना प्रेम पीको सबै लालन करहु उपाय ॥
प्रेम सकल श्रुति सार है प्रेम सकल स्मृति-मूल ।
प्रेम पुरान-प्रमान है कोउ न प्रेम के तूल ॥
बृथा नेम, तीरथ, धरम, दान, तपस्या आदि ।
कोऊ काम न आवई करत जगत सब बादि ॥
करत देखावन हेत सब अप तप पूजा पाठ ।
काम कछू इन सो नहीं, यह सब नूखे काठ ॥
बिना प्रेम जिय ऊपजे आनंद अनुभव नाहि ।
ता बिनु सब पीको लगै समुझि लखहु जिय माहि ॥
ज्ञान करम सौं औरहु उपजत जिय अभिमान ।
हृद गिहचै उपजै नहीं बिना प्रेम पहिचान ॥
परम चतुर पुनि रसिकवर कैसोह नर होय ।
बिना प्रेम लखी लगै बाजि चतुरई सोय ॥
जान्यो वेद पुरान मे सकल गुनन की खानि ।
जु पै प्रेम जान्यौ नहीं कहा कियो सब जानि ॥
काम क्रोध भय लोभ मद सबन करत लय जौन ।
महा मोहहू सौं परे प्रेम भासियत तौन ॥

विनु गुन जोवन रूप धन विनु स्वारथ हित जानि ।
 सुद्ध कामना तें रहित प्रेम सकल रस-खानि ॥
 अति सूछम कोमल अतिहि अति पतरो अति दूर ।
 प्रेम कठिन सब तें सदा नित इक रस भरपूर ॥
 जग में सब कथनीय है सब कछु जान्यौ जात ।
 पै श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकथ अलखात ॥
 बैधौ सकल जग प्रेम में भयो सकल करि प्रेम ।
 चलत सकल लहि प्रेम कों बिना प्रेम नहि छेम ॥
 पै पर प्रेम न जानहीं जग के ओछे नीच ।
 प्रेम जानि कछु जानिवो बचत न या जग धीच ॥
 दंपति-सुख अरु विषय-रस पूजा निष्ठा ध्यान ।
 इन सों परे बखानिए शुद्ध प्रेम रस-खान ॥
 जदपि मित्र सुत बंधु तिय इन में सहज सनेह ।
 पै इन में पर प्रेम नहि गरे परे को एह ॥
 एकंगी विनु कारने इक रस सदा समान ।
 पियहि गनै सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान ॥
 डरै सदा चाहै न कछु सहै सबै जो होय ।
 रहै एक रस चाहि कै प्रेम बखानौ सोय ॥

दशावतार

जयति वेणुधर चक्रधर शंखधर,
 पद्मधर गदाधर शृंगधर वेत्रधारी ।
 मुकुटधर क्रीडधर पीतपट-कटिन धर,
 कंठ-कौस्तुभ-धरन दुःखहारी ॥
 मत्स्य को रूप धरि बेद प्रगटित करन,
 कच्छ को रूप जल मथनकारी ।
 दलन हिरनाच्छ बाराह को रूप धरि,
 दंत के अग्र धर पृथ्वि भारी ॥
 रूप नरसिंह धर भक्त रच्छाकरन,
 हिरनकश्यप-उदर नख विदारी ।
 रूप बावन धरन छलन बलिराज को,
 परसुधर रूप छत्री सँहारी ॥
 राम को रूप धर नास रावन करन,
 धनुषधर तीरधर जित सुरारी ।
 मुसलधर हलधरन नीलपट सुभगधर,
 उलटि करन करन जमुन-बारी ॥
 बुद्ध को रूप धर बेद निंदा करन,
 रूप धर कलिक कलजुग-सँधारी ।
 जयति दस रूपधर कृष्ण कमलानाथ,
 अतिहि अज्ञात लीला बिहारी ॥

गोपधर गोपिधर जयति गिरराजधर,
 राधिका बाहु पर बाहु धारी ।
 भक्तधर संतधर सोई 'हरिचंद' धर
 बल्लभाधीस द्विज वेषकारी ॥

विरह

(१)

सुन्दर स्याम कमलदल लोचन
 कोटिन जुग बीते विनु देखे ।
 तलफत प्रान विकल निसि बासर
 नैनन हूँ नहि लगत निमेखे ॥
 कोउ मोहिं हँसत करत कोउ निंदा
 नहि समुझत कोउ प्रेम परेखे ।
 मेरे लेखे जगत बावरो
 मैं बावरी जगत के लेखे ॥
 ता पै ऊधव ज्ञान सुनावत
 कहत करहु जोगिन के भेखे ।
 बलिहारी यह रीझ रावरी
 प्रेमिन लिखत जोग के लेखे ॥
 बहुत सुने कपटी या जग में
 पै तुम से तो तुमही पेखे ।
 'हरिचंद' कहा दोष तुम्हारी
 मेटे कौन करम की रेखे ॥

(२)

मोहन दरस दिखा जा ।
 ब्याकुल अति प्रान-प्यारे दरस दिखा जा ॥
 बिछुरी मैं जनम जनम की फिरी सब जग छान ।
 अवकी न छोड़ों प्यारे यही राखो है टान ।
 'हरिचन्द' बिलम न कीजै दीजै दरसन दान ॥

(३)

हमैं दरसन दिखा जाओ हमारे प्रान के प्यारे ॥
 तेरे दरसन को ऐ प्यारे तरस रही आँख बरसों मे,
 इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥
 सिथिल भई हाय यह काया है जीवन ओंठ पर आया ।
 भला अब तो करो माया मेरे प्रानों के खवार ॥
 अरज 'हरिचंद' की मानो लड़कपन अब भी मत टानो ।
 बचा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के बागे ॥

(४)

प्रिय प्राननाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे ।
छिनहुँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥
घनस्याम गोप-गोपी-पति गोकुल-राई ।
निज प्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई ॥
बृन्दावन-रच्छक ब्रज-सरवस बल-भाई ।
प्रानहुँ ते प्यारे प्रियतम भीत कन्दाई ॥
श्री राधानाथक जसुदानंद दुलारे ।
छिनहुँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ १ ॥

तुव दरसन विन तन रोम रोम दुख पागे ।
तुव सुमिरन विनु यह जीवन विष सम लागे ॥
तुमरे संयोग विनु तन त्रियोग दुख दागे ।
अकुलात प्रान जब कठिन मदन मन जागे ॥
मम दुख जीवन के तुम ही इक रखवारे ।
छिनहुँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ २ ॥

तुमही मम जीवन के अवलम्ब कन्दाई ।
तुम विनु सब सुख के साज परम दुखदाई ॥
तुव देखे ही सुख होत न और उपाई ।
तुमरे विनु सब जग सूनी परत लखाई ॥
हे जीवनधन मेरे नैनो के तारे ।
छिनहुँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ ३ ॥

तुमरे विनु इक छन कोटि कल्प सम भारी ।
तुमरे विनु स्वर्गहु महा नरक दुखकारी ॥
तुमरे सेग बनहू घर सों वहि बनवारी ।
हमरे तौ सब कुछ तुमही हो गिरधारी ॥
'हरिचंद' हमारे राखौ मान दुलारे ।
छिनहुँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ ४ ॥

(५)

इन दुखिया अँखियान कौ सुख किरजौई नाँहि ।
देखें वनै न देखते विन देखे अकुलाहि ॥
विनु देखे अकुलाहि विकल अँसुवन झर लावै ।
सनमुख गुरुजन-लाज भरी ये लखन न पावै ।
चित्रहु लखि 'हरिचंद' नैन भरि आवत छिन छिन ।
सुपन नाद तजि जात चैन कबहुँ न पायो इन ॥ १ ॥
विनु देखे अकुलाहि बिरह-दुख भरि भरि रोवै ।
खुली रहै दिन रैन कबहुँ सपनेहुँ नहिँ सोवै ॥

'हरिचंद' संयोग बिरह सम दुखित सदाधी ।
हाथ निगोरी अँखिन सुख किरजौई नाहीं ॥ २ ॥
विनु देखे अकुलाहि बाकरी है है रोवै ।
उधरी उधरी फिरँ लाज तजि सब सुख खोवै ॥
देखै 'श्रीहरिचंद' नैन भरि लखै न सखियाँ ।
कठिन प्रेम-गति रहत सदा दुखिया ये अँखियाँ ॥ ३ ॥

विनय—प्रार्थना

(६)

तुम क्यों नाथ सुनत नहिँ मेरी ।
हम से पतित अनेकन तारे पावन की किरदाराल तेरी ॥
दीनानाथ दयाल जगत पति सुनिजे विनती दीनहु केरी ।
'हरिचंद' को सरनहिँ राखौ अब तौ नाथ करहु मत देरी ॥

(७)

अहो हरि वेहू दिन कय ऐसै ।
जा दिन मैं तजि और संग सब हम ब्रज-वास बमैहै ॥
संग करत नित हरि-भक्तन को हम नेकहु न अवैहै ।
सुनत श्रवन हरि-कथा सुधारस महामत्त है जैहै ॥
कब इन दोउ नैनन सों निसि दिन नीर निरंतर बहियै ।
'हरिचंद' श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहियै ॥

(८)

अहो हरि वह दिन बेगि दिखाओ ।
दै अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोद मियाओ ॥
और छोड़ा सबै जग-वैभव नित ब्रज-वास बसाओ ।
जुगल-रूप-रस-अमृत-माधुरी निस दिन नैन पिआओ ॥
प्रेम-मत्त है डोलत चहुँ दिसि तन की सुधि बिसराओ ।
निस दिन मेरे जुगल नैन सों प्रेम-प्रवाह बहाओ ॥
श्री बल्लभ-पद-कमल अमल मैं मेरी भक्ति दृढ़ाओ ।
'हरिचंद' को राधा-साधव अपनो करि अपनाओ ॥

(९)

उधारौ दीनबंधु महाराज ।
जैसे हैं तैसे तुमरे ही नाहिँ और सों काज ॥
जौ बालक कपूत घर जनमत करत अनेक विगार ।
तौ माता कहा वाहि न पूछत भोजन समय पुकार ॥
कपटहु भेष किए जो जौचत राजा के दरबार ।
तौ दाता कहा वाहि देत नहिँ निज प्रन जानि उदार ॥
जौ सेवक सब भौति कुचाली करत न एकौ काज ।
तऊ न स्वामि सयान तजत तेहि वाँह गढ़े की लाज ॥

विधि निषेध बढ़ दग नहि जानत पर आस विस्वास
अन तो तार ही बनिहै नहि हैरे जग उपहास ॥
हमरो गुन कोऊ नहि जानत तुमरो प्रत विस्वात ।
‘हरीचंद’ गहि लीजे मुज भरि भाई तो प्रन जात ।

(१०)

भरोमो रीझन ही लखि भारी ।
हमहुँ को विस्वास होत है, मोहन पतित ‘उधारी’ ।
जो ऐसे सुभाष नहि हो तो क्यों ‘हरी’ कुल भायो ।
तजिकै कौस्तुभ सो गनि भल क्यों गुंजा हार धरायो ॥
कीट मुकुट विग छौंड़ि ‘सलौआ’ मोरन को क्यों बारयो ।
पेट कसी टेटिन पै, केवन को क्यों स्वाद बिगारयो ॥
ऐसी उलटी रीति देखिकै, ‘उपजति’ है जिय आस ।
जग अनित ‘हरिचंद’ हुँ कों अपनावति करि दास ॥

(११)

हमहुँ कबहुँ सुख सो रहते ।
छौंड़ि आल सव, निशिदिन सुख वो, केवल कृष्णहि कहते ।
सदा मगन लीला अनुभव मै, दग दोड अविचल बहते ।
‘हरीचंद’ घनस्याम विरह इक, जग दुख तुन सम दहते ॥

(१२)

हमै तुम दैहो का उतराई ।
पर उतार दहि जो तुम को करि कै बहुत खेवाई ।
जोयन बन बहु है तुम्हरे दिग सो हम लहि ओझाई ।
हम तुम्हरे बस हैं मन मोहन चाही गो करौ कन्हाई ।
निरजन बस मैं नाथ लगाई करी कंठ मन-भाई ।
‘हरीचंद’ प्रभु गोपी नाथक जग-जीवन अजराई ।

(१३)

जन के कृत-पता मोहिं कीजै ।
गोपी-पद पकज पावन की रज जो मैं गिर भीजै ।
आवत जात कुज की गलियन हर सुधा निन बीजै ।
श्री राधे राधे मुख यह घर ‘हरीचंद’ को दीजै ॥

(१४)

तुम्हें तो पतितन ही सो प्रीति ।
लोकस वेद-विषय चलाइ क्यों यह उलटी रीति ॥
सब विधि जानत ही निश्चय करि तुम तो छिथी न नेक ।
वेद-पुरातन-प्रमाण तजन को मंगे यह अविवेक ॥
महा पतित सभ धर्म-विद्वजित श्रुतिनिन्दक अध-खन ।
मरजादा तैं रहित मनसी मानत कछु न पमान ॥

जानत बार अजानत कहे क्यों रहे
तुम्हें छोड़ि जग को नहि जो मोहिं विमल
बलिहारी यद् रीति रावरी कहीं
‘हरीचंद’ सो नेह निवाहत हरि कछु

(१५)

नाथ तुम प्रीति निवाहत सांची ।
करत इकरी नेह जनन सो यह उलट
जेहि अपनायो तेहि न तज्यो गिर अहो क
जेहि पकरयो छोड़त नहि ता कों रम ।
सो बूले पै तुम नहि भूलत मदा ।
‘हरीचंद’ को राखत हो बलि बाँह ।

(१६)

प्यारे अब तो तारेहि बनिहै ।
नाहीं तो तुम कों का कहिहैं जो मेरी
लोक भेद मैं कहन सबे हरि अवय-
तेहि करिहौ साँभो कै सुठो सो मोहि
मले धुरे जैसे है तैसे तुम्हरे ही
‘हरीचंद’ को तारेहि बनिहै को अब

(१७)

दीनदयाल कहाइ कै भाइ के दीनन सो क्यों
ल्यौ ‘हरिचंद’ कृपदन मैं करुनामि नाम बह
एसी कथाई न जाहिजे तापै कृपा करिके जेहि
ऐसे ही जो पै सुभा राखौ तो रीति-बाज क

(१८)

आलु लौ जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे स
मेरो उर-हनु है कछु नाहिं सधै फल आयुने +
जा ‘हरिचंद’ भई सो भई अब प्रान सत नहि
प्यारे जू है जग की यह रीति विद-की गुमे सब

(१९)

नाथ तुम अपनी ओर निहारो ।
हमरी ओर न देखहु प्यारे निज गुन-मन-
जो लखते अब लौ जन-औगुन अपने गु-
तौ तरे किमि अलामेल से पारी द
अब लौ तो कबहुँ नहि देखे जान के ओ-
तौ अब नाथ नर कथा दामत भा बहू +
बुव गुन छप्पा दबा सो मेरे अब नहि मं
तासों तारि लेहु नेद-नंदन ‘हरीचंद’ द

(२०)

मेरी देखहु नाथ कुचाली ।

लोक बेद दोउन सौ न्यायी हम निज रीति निकाली ॥
जैसो करम करै जग मैं जो सो तैसो फल पावै ।
यद मरजाद मिटावन की नित मेरे मन में आवै ॥
न्याय सहज गुन तुमरो जग के सब मतवारे मानै ।
नाथ ढिठाई लखहु ताहि हम निहचय झूठो जानै ॥
पुन्यहि हेम हथकड़ी समझत तासों नहिं विस्वासा ।
दयानिधान नाम की केवल या 'हरिचंद' हि' आसा ॥

(२१)

अहो हरि अपुने विरुदाहि देखौ ।

जीवन की करनी करुनानिधि सपनेहुं जनि अवरेखौ ॥
कहुं न निबाह हमारो जौ तुम मम दोसन कहैं पेखौ ।
अवगुन अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत नहिं सेखौ ॥
करि करुना करुनामय माधव हरहु दुखहि लखि भेखौ ।
'हरिचंद' मम अवगुन तुव गुन दोउन को नहिं लेखौ ॥

(२२)

तुम सम कौन गरीब-नेवाज ।

तुम साँचे सादेय करुनानिधि पूरन जन-मन-काज ॥
सहि न सकत लखि दुखी दीन जन उठि धावत प्रजराज ।
बिह्वल होइ सँवारत निज कर निज भक्तन के काज ॥
स्वामी ठाकुर देव साँच तुम वृन्दावन-महराज ।
'हरिचंद' तजि तुमहिं और जे जाचत ते बिनु लाज ॥

(२३)

तुमरी भक्त-बछलता साँची ।

कहत पुकारि कृपानिधि तुम विनु,
और प्रभुन की प्रभुता काँची ॥
सुनत भक्त-दुख रहि न सकत तुम,
बितु धाए एकहु छिन बाँची ।
द्रवत दयानिधि आरत लखतहि,
साँच झूठ कछु लेत न जाँची ॥
दुखी देखि प्रहलाद भक्त निज,
प्रगटे जग जै जै धुनि माँची ।
'हरिचंद' गहि बौह उचार्यौ,
कीरति नटी दसहुं दिति नाँची ॥

(२४)

मेरे मार प्राण-जीवन-धन माधो ।

नेम धरम व्रत जप तप सबही जा के मिलन अराधौ ॥

जो कछु करौ सब इन के दित इन तजि और न मानौ ।

'हरिचंद' मेरे यह सरयम भजौ कोटि तजि बाधौ ॥

(२५)

तुम विन प्यारे कहुं मुख नारी ।

भटक्यौ बहुत स्वाद-रस-लंगट ठौर ठौर जग मारी ॥
प्रथम चाव करि बहुत भियारे जाइ जग लखनारी ।
तहैं ते फिर ऐसो जिय उच्छ्रित आवत उलटि भिकारी ॥
जित देखो तित स्वारथ ही की निरम पुगनी वारी ।
अतिहि मालिन व्यवहार देखि कै विन आवत है तारी ॥
हीरा जेहि समझत सो निकरत काँचो काँच भियारे ।
या व्यवहार नपा पाछें पछतानो कृत पुकारे ॥
सुंदर चतुर रसिक अरु नेही जानि प्रीति जित कीनो ।
तित स्वारथ अरु नारो चित हम भले सवहि लख लीनो ॥
सब गुन होई जुपै तुम नारी तौ विन लेन रंगीनो ।
ताही सौं जहाज-पन्ही-सम गयो अहो मन होई ॥

(२६)

भूलि भव-भोगन झुमत फिर्यौ ।

खर कूकर सूकर लौ इत उत डोलत रमत फिर्यौ ॥
जहैं जहैं छुद्र लखौ इंद्री सुख तहैं तहैं भ्रमत फिर्यौ ।
छन भर सुख नित दुखमय जे रस तिन में जमत फिर्यौ ॥
कबहुं न दुष्ट मनहि करि निज बस कामहि दमत फिर्यौ ।
'हरिचंद' हरि पद-पंकज गहि कबहुं न नमत फिर्यौ ॥

(२७)

तोसों और न कछु प्रभु जाँचौ ।

इतनो ही जाँचत करुना-निधि तुम ही मैं इक राचौ ॥
खर कूकुर लौ द्वार द्वार पै अरथ लोभ नहिं नाचौ ।
या पालान सरिस हियरे पै नाम तुम्हारोइ खाचौ ॥
विरफुलिंग से जग-दुख तजि तब विरह-अगिन तन ताचौ ।
'हरिचंद' इकर-स तुमसों मिलि अति अनंद मन माचौ ॥

(२८)

कहाँ लौ निज नीचता बलानौ ।

जब सौं तुम सौं बिछुरे तब सौं अब ही जनम सिरानौ ॥
दुष्ट सुभाव बियोग खिल्याने संग्रह कियो सहाई ।
सूखी लकरी वायु पाइ कै चलौ अगिन उलटाई ॥
जनम जनम को बोझ जमा करि भारी गाँठ बँधाई ।
उठि न सकत गर पीठ टूटि गई अब इतनी गरुआई ॥
बूढ़त तेहि लैके भव-धारा अब नहिं कछुक उपाई ।
'हरिचंद' तुम ही चाहौ तौ तारो मोहि कन्दाई ॥

(२९)

प्रभु मैं सेवक निमक-हराम ।

खाइ खाइ के महा मुट्टेहों करिहों कछू न काम ॥
 बात बनैहों लंबी-चौड़ी वैख्यौ वैख्यौ धाम ।
 त्रिनहु नाहिं इत उत सरकैहों रहिहों बन्यौ गुलाम ॥
 नाम बेंचिहों तुमरो करि करि उलटो अघ के काम ।
 'हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एक घनस्याम ॥

(३०)

उमरि सब दुख ही माँहि सिरानी ।

अपने इनके उनके कारन रोअत रैन बिहानी ॥
 जहँ जहँ सुख की आसा करि कै मन बुधि सह लपटानी ॥
 तहँ तहँ धन संबंध जनित दुख पायो उलटि महानी ॥
 सादर पियो उदर भरि विप्र कहँ धोखे अमृत जानी ॥
 'हरीचंद' माया-मंदिर सों भति सब विधि बौरानी ॥

(३१)

वैस पिरानी रोवत रोवत ।

सपनेहुँ चौकि तनिक नहिं जागौं बीती सबही सोवत ॥
 गई कमाई दूर सबै छन रहे गौठ को खोवत ।
 औरहु कजरी तन लपटानी मन जानी हम धोवत ॥

(३२)

प्रभु हो अपनो विरुद सम्हारो ।

जथा-जोग फल देन जनन की या थल बानि बिसारो ॥
 न्यायी नाम छाँड़ि करुनानिधि दया-निधान कहाओ ।
 मेटि परम मरजाद श्रुतिन की कृपा-समुद्र बहाओ ॥
 अपुनी ओर निहारि साँवरे विरदहु राखहु थापी ।
 जामैं निवहि जाँहि कोऊ विधि 'हरिचंदहु' से पापी ॥

(३३)

लावनी

वही तुम्हें जाने प्यारे जिस को तुम आप ही बतलाओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥
 क्या मजाल है तेरे नूर की तरफ आँख कोई खोले ।
 क्या समझे कोई, जो इम झगड़े के बीच आ कर बोले ॥
 खयाल के बाहर की बातें भला कोई क्योंकर तोले ।
 ताकत क्या है, सुअम्मा तेरा कोई हल कर जो ले ॥
 कहाँ खाक यह कहाँ पाक तुम भला ध्यान में क्यों आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥१॥

गरचे आज तक तेरी जुस्तजू खासो आम सब किया किये ।
 लिखी किताबें, हजारों लोगों ने तेरे ही लिये ॥
 बड़े बड़े झगड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये ।
 उम्र गुजारी, रहे गलतों पेचों जब तक कि जिये ॥
 पर तुम हौ वह शै कि किसी के हाथ कभी क्योंकर आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥२॥

पहिले तो लाखों में कोई बिरला ही झुकता है इधर ।
 अपने ध्यान में, रहा वह चूर झुका भी कोई अगर ॥
 पास छोड़कर मजहब का खोजा न किसी ने तुम्हें मगर ।
 तुमको हाजिर, न पाया कभी किसी ने हर जौ पर ॥
 दूर भागते फिरते तो कोई कहाँ से पाये बतलाओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥३॥

कोई छोट कर ज्ञान फूल के ज्ञानी जो कहलाते हैं ।
 कोई आ ही ब्रह्म बन करके भूले जाते हैं ॥
 मिला अलग निरगुन व सगुन कोई तेरा भेद बताते हैं ।
 गरज कि तुझ को, ढूँढ़ते हैं सब पर नहीं पाते हैं ॥
 'हरीचंद' अपनों के सिवा तुम नजर किसी के क्यों आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥४॥

(३४)

लावनी

चाहे कुछ हो जाय उम्र भर तुझी को प्यारे चाहें ।
 सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहें ॥
 तेरी नजर की तरह फिरंगी कभी न भेरी यार नजर ।
 अब तो यों ही, निभैगी यों ही जिंदगी होगी बगर ॥
 लाख उठाओ कौन उठे है अब न छुटैगा तेरा दर ।
 जो गुजरैगी, सहेंगे करेंगे यों ही यार गुजर ॥
 करोगे जो जो जुल्म न उनको दिलबर कभी उलटेंगे ।
 सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहें ॥१॥

आह करेंगे तरसैगे गम त्रायेंगे चिन्तायेंगे ।
 दीन व ईमाँ, बिगाड़ेंगे घर-बार डुवायेंगे ॥
 फिरेंगे दर दर ने-इज्जत हो आवारे कहलायेंगे ।
 रोएँगे हम, हाल कह औरों को भी मलायेंगे ॥
 हाथ हाथ कर सिर पीटेंगे तड़पेंगे कि करायेंगे ।
 सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहें ॥२॥
 खल फेरो मत मिलो देखने को भी दूर में तलाओ ।
 इधर न देखो, रकीवों के घर में प्यारे जाओ ॥

गाली दो कोसो झिड़की दो खफा हो घर से निकलवाओ ।
कत्ल करो या, नीम-बिसमिल कर प्यारे तड़पाओ ॥
जितना करोगे जुल्म हम उतना उलझ तुम्हें सराहेंगे ।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक थार निबाहेंगे ॥३॥

होके तुम्हारे कहाँ जाँय अब इसी शर्म से मरते हैं ।
अब तो यों ही, जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं ॥
मिलो न तुम या कत्ल करो मरने से नहीं हम डरते हैं ।
मिलेंगे तुम को बाद मरने के कौल यह करते हैं ॥
'हरीचंद' दो दिन के लिये प्रभरा के न दिल को डारेंगे ।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक थार निबाहेंगे ॥४॥

(३५)

लावनी

जबतक फँसे थे इस में तबतक दुख पाया औ बहुत रोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥
बिना बात हम में फँस कर रंज सहा हैरान रहे ।
मजा बिगाड़ा, अपना नाहक ही को परेशान रहे ॥
इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते बस सर-गरदान रहे ।
अपना खोकर, कहाते बेवकूफो नादान रहे ॥
बोझ पिकर का नाहक को फिरते थे गरदन पर ढोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥१॥

मतलब की दुनिया है कोई काम नहीं कुछ आता है ।
अपने भित को, मुहब्बत सब से सभी बढ़ाता है ॥
कोई आज औ कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता है ।
गरज कि अपनी गरज को सभी मोह फैलाता है ॥
जब तक इसे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ खोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥२॥

जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलहल था ।
मीठा जिसको, जानते थे वह इनास का फल था ॥
जिसको सुख का घर समझे थे वह तो दुख का जंगल था ।
जिन को सच्चा, समझते थे वह झूठों का दल था ॥
जीवन फल की आस में उलटे हमने थे बिप बोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥३॥

जहाँ देखो वहाँ दगा और फरेब औ मक्कारी है ।
दुख ही दुख से, बनाई यह सब दुनिया सारी है ॥
आदि मध्य औ अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है ।
कृष्ण-भजन विनु, और जो कुछ है वह खवारी है ॥

'हरीचंद' भव पंक छुटै नहिं बिना भजन-रग के भोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥४॥

उद्बोधन—चेतावनी

(३६)

रगने ! रतु सुंदर हरि-नाम ।

मंगल-करन हरन सब असगुन करन कल्पतरु काम ॥
तू तौ मधुर संलोगो चहत प्राकृत स्वाद मुदाम ।
'हरीचंद' नहिं पान करत क्यों कृष्ण-अमृत अभिराम ॥

(३७)

आय कै जगत बीच काहु में न करै बैर
कोऊ कलू काम करै इच्छा जौ न जोई की ।
ब्राह्मण की छत्रिन की बैसनि की मूदन की
अन्यज मलेछ की न न्याल की न भोई की ॥
मले की बुरे की 'हरिचंद' से प्रतितह की
थोरे की बहुत की न एक की न दोई की ।
चाहे जो चुनिंदा भयो जग बीच मेरे मन
तौ न तू कवहुँ कहूँ निंदा कर कोई की ॥

(३८)

तुलसि पर काल अचानक टूटैगा ।
गाफिल मत हो लवा नाज ज्यों हैं सी खेल में लूटैगा ॥
कब आवैगा कौन राह मे प्राण कौन बिधि छूटैगा ।
यह नहिं जानि परैगी बीचहि यह तन-दरपन फूटैगा ॥
तब न बचावैगा कोई जब काल-दंड तिर कूटैगा ।
'हरीचंद' एक वही बचैगा जो हरिपद-रस घूटैगा ॥

(३९)

डंका कूच का वज रहा मुसाफिर जागो रे भाई ।
देखो लाद चले सब पंथी तुम क्यों रहे मुलाई ॥
अब चलना ही निहचै है तो ले किन माल लुटाई ।
'हरीचंद' हरि-पद बिनु नहिं तो रहि जैहो मुँह बाई ॥

(४०)

यारो इक दिन मौत जरूर ।
फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नशे में चूर ॥
यही चुड़ैलें तुम्हें खायेंगी जिन्हें समझते हूर ।
माया मोह जाल की फाँसी इससे भागो दूर ॥
जान बूझकर धोखा खाना है यह कौन शऊर ।
आम कहाँ से खाओगे जब बोते गये बधूर ॥

गला रक मर्म; दुनिया के छोटे बड़े मरु
 सो मर्ने दोषन का मरै वडी धर भर धूर ।
 छुटा अगड़ा छुटा टंग छुटा मर्म गाल
 हरिचंद हरि प्रम प्रसा म्भ रत धूर का धूर ।

(११)

चेह चेह रे खेचल निर पर योर खड़ा है
 धारी धैप धीत गड़ छप भू मर्म में धूर धड़ा है
 सदि अगमन स्थान-मन निरुतन का के धार अढ़ा है ।
 कप धार रूप उमर की भी कर रू से लीन कड़ा है ।
 देखु न पाप नरन ये देग जीवन अनम मड़ा है ।
 धरीचंद रथ दौ हरि रथ धु कर्ष कर्म-विन मड़ा है ।

(१२)

क्यों ये क्या करते जग में तुलाया का क्या करता है ।
 गरुड-भार की धू ; गंगा झुल मरुतन पर मरना है ।
 लन, पीना सेना पीना और विष में भूला है
 यह ता मगर मे भी है नू धानुष मन क्या फूला है ।
 एक बाण धाओ में मरुकर तुल्य र पाई जाती है
 नू रानी हो पागे नू वही गम-गम नहीं आती है ।
 जो किशो धा नूर में पशु ने उल मल नू बैठा है
 तो जग नरक हम म गाय है इत मरु में धड़ा है ।
 जग वृक्ष भनजान बग है उलो नहीं गिराता है
 हरिचंद अब भी हरिचंद जग म्भ मरु-गिरि मयना है

(१३)

अपने का नू उमर जग म्भ गेलर है क्या भुल है ।
 तेरा अपल रूप क्या है न जिकर कर दूला है ।
 हठो ननई लहू मध चरबी ते दह धनक है ।
 भीतर देखो तो धिन आवे कदर न जिकनाई है ।
 सार धी मरु मृत विन कफ मकरी खूँट औ गेटा है
 नीली नीली नू कौड़े नू म्भ धेन का लोटा है ।
 तनिक कहीं भूल अब नू धू धू कर सब नफ निओड़ैगा
 जग गडै वा बदे मने तो देन समी मुँठ मोड़ैगा
 धरी ध में मल की मजरी कर न्हाय सुवरता है
 तिसका छू कर दधु ननैगा नाक धर नू करता है ।
 मल मे उपज मल मं लिपटा सति मलीन नू धूर है ।
 इत धरीर रर जगता प्रला न धो समरता है ।
 जितक दुन्दे ही नू गदा मिलन ही मे सजना है ।
 धरीचंद उत परमजग को गदहे क्या सधे भजता है ।

(१४)

मजा कहीं तदि पावा जग में नरक रज भुलवा
 छिन के भुल वी छलन जित तित स्थान जग टुलवा ।
 यह जग में जिकरो अपन कर छुटा कर्म बला ।
 जिन स्वयं पौरु कृकर सुक मर दुनकर धला ।
 अपना अमता अपना करवै बन्दु बहरे मला
 अंत सधे दूच दीनों मल मर्म धिनको नति अमनध ।
 सोच जीत स्वाधुतुर ता छिनई न नन धला
 'हरिचंद' मल धूम कट धिन नर-लीन नई मकला ।

मोरीधर-प्रेम

(१५)

लक्षो जे अनेक मन हने
 तो एक स्वाधुतुर औ दने एक न जग जेने ।
 एक सा तन नरक-नरक करते एक न वरत धन
 एक मा म्भ रग रंगने नति लोक-अन तुलना ।
 का कप कर जोग को साधे को पुनि रूँट मैना ।
 हिये एक रज स्वभ मनोवर मोहन कोरक मना ।
 हाँ तो धृती एक ही मर मो हरि के गर पुन
 'हरिचंद' कोउ और मोहन के मोम मिलावत नई ।

(१६)

मली ए नैन बहुत गुर ।
 अब रा मर पतार हरि से अब सो कह कुं ।
 मोहन के नन वर है डीठ नरक नावक नू
 मेरी कीक प्रीत मय छाडी 'नू' वे धाँ ।
 जग खोइयो करखी नू ए नई दूट हा ताप नू
 'हरिचंद' देखत कपल मे विन क दूट नू ।
 धू ।

मली नन मोहन नू मोन

लोक धंद कुर कान छुँड़ि हम करे जगि म प्रव
 विगरी जग के कारव नूओ उल्लेख म्भ नन
 अब तो हम करवै नहि 'नहि' धिध के नम प्रम ।
 यह मोहन-मल जग न धेन हन बा 'नान' नन
 'हरिचंद' मिभर दिहिये विन नल नन जग न

(१७)

हमारे नैन यही नू धाँ ।
 कीक जानि ओन मल विन को जे हम ग नन

अवगाह्यो इन सकल अंग ब्रज अंजन को धोयो ।
लोक वेद कुल-कानि बहाई सुख न रख्यो खोयो ॥
हूवत हों अबुलाइ अथाहन यहै रीति कैसी ।
'हरिचंद' पिय महाबाहु तुम आछत गति ऐसी ॥

(४९)

पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन फेरि
रूप सुधा मधि कीनो नैनहू पयान है ।
हंसनि नटनि चित्तवनि मुसुकानि
सुधराई रसिकारि मिलि मति पय पान है ॥
मोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरो भयो
'हरिचंद' भेद ना परत कछु जान है
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय
हिय में न जानि परै कान्ह है कि प्रान है ॥

(५०)

बोल्यो करै नूपुर श्रवन के निकट सदा,
पद-तल लाल मन मेरे विहरयो करै ।
बाजी करै बंसी धुनि पूरि रोम-रोम मुख,
मन मुसुकानि मंद मनहि हँस्यो करै ॥
'हरिचंद' चलनि सुरनि बतरानि चित,
छाई रहै छवि जुग दगन भरयो करै ।
प्रानहू ते प्यारौ रहै प्यारो तू सदाई तेरो
पीरो पट सदा जिय बीच फहरयो करै ॥

(५१)

सार्ग प्रेम को को समुझै 'हरिचंद' यथारथ होत यथा है ।
लभ कछू न पुकारन मैं बदनाम ही होन की मारी कथा है ॥
जानत है जिय मेरो भली बिधि और उपाय सबै विरथा है ।
बावरे हैं बृज के सगरे मोहि नाहक पूछत कौन विथा है ॥

(५२)

जिय पै जु होइ अधिकार तो बिचार कीजै
लोक-लाज भलो बुरो भलें निरधारिए ।
नैन श्रौन कर पग सबै पर-वस भए
उतै चाल जात न्हैं कैसे कै सन्धारिये ॥
'हरिचंद' भई सब भौति सों पराई हम
इन्हें ज्ञान कहि कहे कैसे कै निवारिए ।
मन मैं रहै जो ताहि दीजिये बिसारि मन
आपै वसै जा मैं ताहि कैसे कै बिसारिए ॥

(५३)

ब्याक ब्रह्म सबै थल पूरन हैं दगहूँ पान्नामती हैं ।
पै बिना नंदलाल बिहाल सदा 'हरिचंद' न जानाई जाननी हैं ॥
तुम ऊँचो यहै कहियो उन सों हम और कछू नहिं जाननी हैं ।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियों दुखियाँ नहिं मानती हैं ॥

(५४)

पहिले बहु भौति भरोसो दियो अब ही हम लाइ मिलावती हैं ।
'हरिचंद' भरोसे रही उनके सखियाँ जे हमारी कहावती हैं ॥
अब वेई जुदा है रहीं हम मो उलटो मिलि कै समुझावती हैं ।
पहिले तो लगाइ कै आग अरी जल को अब आपुनि भावनी हैं ॥

(५५)

हम तो नव भौति तिहारी भई तुम्हें छाँड़ि न और सोनेइ करों ।
'हरिचंद' जूछाँड़्यो सबै कछु एक तिहारोइ ध्यान सदा ही धरों ॥
अपने को परायो बनाई कै लाजहू छाँड़ि खरी बिरहागि जरी ।
सब ही सहाँ नाहिं कहाँ कछु पै तुव लेखे नहीं या पेरखे मरी ॥

(५६)

पूरन पियूप प्रेम आवत लकी हैं रोम
रोम रस भीन्यो सुधि मूखी गेह गात की ।
लोक परलोक छाँड़ि लाज सों बदन मोड़ि
उधरि नची हैं तजि संक तात मात की ।
'हरिचंद' एतेहू पै दरम दिखावै क्यों न
तरसत रैन दिना प्यासे प्रान पातकी ।
एरे बृजवंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं
एरे घनश्याम तेरे रूप की हौ चातकी ॥

(५७)

छाँड़ि कुल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी
गुरुजन परिजन लोक-लाज नासी हैं ।
चातकी वृषित तुव रूप-सुधा हेत नित
पल पल दुसइ बियोग दुख गौसी हों ॥
'हरिचंद' एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनौ
रूप की तिहारे ब्रज भूप हों उपासी हों ।
ज्याय लै रे प्रानग बचाय लै लगाव कंठ
एरे नंदलाल तेरी मोल लई दासी हों ॥

(५८)

थाकी गति अंगन की मति पर गई मंद
सूख झाँझरी सी है कै देह लागी पियरान ।
बावरी सी बुद्धि भई हँसी काहू छीन लई
सुख के समाज जित तित लागे दूर जान ॥

‘हरीचंद’ रावरे धिरह जग दुखमय
भयो कछू और होनहार लागे दिखरान ।
नैन कुम्हिलान लागे धैनहु अथान लागे
आओ प्राननाथ अथ प्रान लागे मुरजान ॥

(२)

भगवान् श्रीराधा-कृष्ण और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्नोंका वर्णन

जयति जयति श्रीराधिका चरन जुगल करि नेम ।
जाकी छटा प्रकास तैं पावन पामर प्रेम ॥
कहैं हरि-चरन अगाध अति कहैं मोरी मति थोर ।
तदपि कृपा बल लहि कहत छमिय छिटाई मोर ॥

छप्पय

स्वस्तिक स्थंदन मंख सक्ति सिंहासन सुंदर ।
अंकुस ऊरध रेख अन्ज अठकोन अमलतर ॥
बाजी धारन वेनु वारिचर बज्र विमल बर ।
कुंत कुमुद कलवौत कुंभ कोदंड कलाधर ॥
असि गदा छत्र नदकोन जन तिल त्रिकोन तरु तीर गृह ।
हरिचरन चिह्न वत्सिल लवे अशिकुंड अहि सैल सह ॥

स्वस्तिक-चिह्नका भाव

जे निज उर मैं पद धरत असुभ तिनहैं कहूँ नाहिं ।
या हित स्वस्तिक चिह्न प्रभु धारत निज पद माहिं ॥

रथका चिह्न

निज भक्तन के हेतु जिन मारथियन हूँ कीन ।
प्रगटित दीन दयालुता रय को चिह्न नवीन ॥
माया को रन जय करन बैठहु या पै आइ ।
यह दरसावन हेत रथ चिह्न चरन दरसाइ ॥

शङ्खका चिह्न

भक्तन की जय सर्वदा यह दरसावन हेतु ।
शंख चिह्न निज चरन मैं धारत भव-जल-सेतु ।
परम अमय पद पाइहौ याकी सरनन आइ ।
मनहुँ चरन यह कहत है शंख बजाइ सुनाइ ॥
जग पावनि गंगा प्रगट याही सौ इहि हेत ।
चिह्न सुजल के तत्त्व को धारत रमा-निकेत ॥

शक्ति-चिह्नका भाव

बिना मोल की दासिका सक्ति स्वतन्त्रा नाहिं ।
सक्तिमान हरि याहि तैं सक्ति चिह्न पद माहिं ॥

भक्तन के दुख दलन को विधि की लीक मिटाइ
परम सक्ति यामैं अहै सोई चिह्न लखाइ ॥

सिंहासन-चिह्नका भाव

श्री गोपीजन के भुमन यावैं करैं निवास ।
या हित सिंहासन धरत हरि निज चरनन पास ॥
जो आवै याकी सरन सो जग राजा होइ ।
या हित सिंहासन सुभग चिह्न रख्यो दुख मोइ ॥

अंकुश-चिह्नका भाव

मन-मत्तंग निज जनन के नेकु न इत उत जाहिं ।
एहि हित अंकुस धरत हरि निज पद कमलन माहिं ॥
याको सेवक चतुरतर गननायक सम होइ ।
या हित अंकुस चिह्न हरि चरनन सोहत मोइ ॥

ऊर्ध्व रेखा-चिह्नका भाव

कचहुँ न तिनकी अदोगति जे सेवत पद-पत्र ।
ऊरध रेखा चिह्न पद येहि हित कीनो तत्र ॥
ऊरधरेता जे भाये ते या पद को सेइ ।
ऊरध रेखा चिह्न यो प्रगट दिखाई देइ ॥
यातैं ऊरध और कछु ब्रह्म अंड में नाहिं ।
ऊरध रेखा चिह्न है या हित हरि-पद माहिं ॥

कमल-चिह्नका भाव

सजल नयन अरु हृदय में यह पद रहिये जोग ।
या हित रेखा कमल की करत कृष्ण-पद भोग ॥
श्रीलक्ष्मी को वास है याही चरनन-तीर ।
या हित रेखा कमल की धारत पद बल-वीर ॥
विधि सौ जग, विधि कमल सौ, मो हरि सौ प्रगटाइ ।
राधाधर-पद-कमल में या हित कमल लखाइ ॥
फूलत सात्विक दिन लखे मकुचन लाव तम रात ।
या हित श्रीगोपाल-पद जलज चिह्न दरगात ॥

श्रीगोपीजन-मन-भ्रमर के ठहरन की ठौर ।
या हित जल-मुत-चिन्ह श्रीहरिपद जन सिरमौर ॥
बहुत प्रेम-जल के बड़े घटे नहीं घटि जात ।
यह दयालुता प्रगट करि वंज चिन्ह लखात ॥
काठ ज्ञान वैराग्य में बंध्यो वेधि उड़ि जात ।
याहि न बेघत मन-भ्रमर या हित कमल लखात ॥

अष्टकोण-चिह्नका भाव

आठो दिशि भूलोक को राज न दुर्लभ ताहि ।
अष्टकोन को चिन्ह यह कहत जु सेवै याहि ॥
अनायास ही देत है अष्ट सिद्धि सुख-धाम ।
अष्टकोन को चिन्ह पद भारत येहि हित स्वाम ॥

अश्व-चिह्नका भाव

हयमेधादिक जय के हम ही हैं इक देव ।
अश्व चिन्ह पद धरत हरि प्रगट करन यह भेव ॥
याही सों अवतार सब हयग्रीवादिक देख ।
अवतारी हरि के चरन याही तें हय-रेख ॥
बैरहु जे हरि सों करहिं पावहिं पद निर्वाण ।
या हित केसी-दमन-पद हय को चिन्ह महान ॥

हाथीके चिह्नका भाव

जाहि उधारत आपु हरि राखत तेहि पद पास ।
या हित गज को चिन्ह पद भारत रमा-निवास ॥
सब को पद गज-चरन में असो गज हरि-पग माहि ।
यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहि ॥
सब कवि कविता में कहत गजगति राधानाथ ।
ताहि प्रगट जग में करन धरयो चिन्ह गज साथ ॥

वेणु-चिह्नका भाव

सुर नर सुनि तर नाह के बंस यही सों होत ।
या हित बंसी चिन्ह हरि पद में प्रगट उदोत ॥
गोंठ नहीं जिनके हृदय ते या पद के जोष ।
या हित बंसी चिन्ह पद जानहु सेवक लोग ॥
जे जन हरि-गुन गावहीं राखत तिन को पास ।
या हित बंसी चिन्ह हरि पद में करत निवास ॥
प्रेम भाव सों जे विधे छेद करेजे माहि ।
तेर या पद में बसें आइ सकै कोउ नाहि ॥
मनहुं धोर तप करति है बंसी हरि-पद पास ।
गोपी सर त्रैलोक के जीतन की धरि आस ॥

* सबे पदा हस्तिपदे निमग्नः

सं० वा० अं० ६६--

श्रीगोपिन की सौति लखि पद-तर दीनी धारि ।
यातैं बंसी चिन्ह निज पद में भरत भुगारि ॥
आई केवल व्रज-बधू क्यों नहिं गव गुरु-नारि ।
या हित कीवित बोह हरि दीनी पद सर टारि ॥
मन चोरयो बहु त्रियन को इन श्रवणन मग पैठि ।
ता प्राछित को तप करत मनु हरि-पद-गार पैठि ॥
बेन सरिस हू पातकी सरन गये रनि लंग ।
बेनु-धरन के कमल-पद बेनु चिन्ह यह हेत ॥

मीन-चिह्नका भाव

अति चंचल बहु ध्यान सों आवत हृदय मैशार ।
या हित चिन्ह सु-मीन को हरि-पद में निरभार ॥
जब लौ हिय में सजलता तब लौं याको वास ।
सुष्क भए पुनि नहिं रहत क्षण यह करत प्रकास ॥
जाके देखत ही बदै व्रज-तिय-मन में काम ।
रति पति-ध्वज को चिन्ह पद यातैं भारत स्वाम ॥
हरि मनमथ को जीति कै ध्वज राख्यो पद लाइ ।
यातैं रेखा मीन की हरिपद में दरसाइ ॥
महा प्रलय में मीन बनि जिमि मनु रच्छा कीन ।
तिमि भवसागर कों चरन या हित रेखा मीन ॥

वज्र-चिह्नका भाव

चरन परत नित जे करत इन्द्र-तुल्य ते होत ।
वज्र चिन्ह हरि-पद-कमल येहि हित करत उदोत ॥
पर्वत से निज जनन के पापहिं काटन काज ।
वज्र-चिन्ह पद में धरत कुण्डल महराज ॥
वज्रनाम यासों प्रगट जादव सेस लखाहि ।
यापन-हित निज बंस भुवि वज्र चिन्ह पद माहि ॥

बरछी-चिह्नका भाव

मनु हरिहु अव सों डरत मति कहूँ आवै पास ।
या हित बरछी धारि पग करत दूर सों नास ॥

कुमुद-फूलके चिह्नका भाव

श्रीराधा-मुखचंद्र लखि अति अनंद श्रीगात ।
कुमुद-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद या हित प्रगट लखात ॥
सीतल निसि लखि फूलहं तेज दिवस अखि बंद ।
यह सुभाव प्रगटित करत कुमुद चरन नैदन्द ॥

स्वर्णके पूर्ण कुम्भके चिह्नका भाव

नीरस यामैं नहिं बसैं बसैं जे रस भरपूर ।
पूर्ण कुम्भ को चिन्ह मनु या हित भारत पूर ॥

गोपीजन-विरहाणि पुनि निज जन के त्रयताप ।
 भेटन के हित चरन में कुंभ धरत हरि आप ॥
 सुरसरि श्रीहरि-चरन सों प्रगटी परम पवित्र ।
 या हित पूरन कुंभ को धारत चिन्ह विचित्र ॥
 कबहुँ अमंगल होत नहिँ नित मंगल सुख-साज ।
 निज भक्तन के हेत पद कुंभ धरत ब्रजराज ॥
 श्रीगोपीजन-वाक्य के पूरन करिवे हेत ।
 सुकुच कुंभ को चिन्ह पग धारत रमानिकेत ॥

धनुषके चिह्नका भाव

इहाँ स्वध नहिँ आवहीं आवहीं जे नइ जाहिँ ।
 धनुष चिन्ह एहि हेतु है कृष्ण-चरन के मोहि ॥
 जुरत प्रेम के धन जहाँ दृग बरसा बरसात ।
 मन संध्या फूलत जहाँ तहाँ यह धनुष लखात ॥

चन्द्रमाके चिह्नका भाव

श्रीसिव सों निज चरन सों प्रकट करन हित हेत ।
 चंद्र-चिन्ह हरि-पद बसत निज जन कों सुख देत ॥
 जे या चरनहिँ सिर धरें ते नर रुद्र समान ।
 चंद्र-चिन्ह यहि हेतु निज पद राखत भगवान ॥
 निज जन पै बरखत सुधा हरत सकल त्रयताप ।
 चंद्र-चिन्ह येहि हेतु हरि धारत निज पद आप ॥
 भक्त जनन के मन सदा यामैं करत निवास ।
 यातें मन को देवता चंद्र-चिन्ह हरि पास ॥
 बहु तारन को एक पति जिमि ससि तिमि ब्रजनाथ ।
 दच्छिनता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद साथ ॥
 जाकी छटा प्रकास तैं हरत हृदय-तम घोर ।
 या हित ससि को चिन्ह पद धारत नंदकिसोर ॥
 निज भगिनी श्री देखि कै चंद्र बस्यौ मनु आइ ।
 चंद्र-चिन्ह ब्रजचंद्र-पद यातें प्रगट लखाइ ॥

तलवारके चिह्नका भाव

निज जन के अध-पसुन कों बधत सदा करि रोस ।
 एहि हित असि पग मैं धरत दूर दरत जन-दोस ॥

गदा-चिह्नका भाव

काम-कलुष-कुंजर-कदन समर्थ जो सब भौंति ।
 गदा-चिन्ह येहि हेतु हरि धरत चरन जुत क्रांति ॥
 भक्त-नाद मोहि प्रिय अतिहि मन मँहँ प्रगट करंत ।
 गदा-चिन्ह निज कमल पद धारत राधाकंत ॥

छत्रके चिह्नका भाव

भय दुख आतप सों तपे तिनको अति प्रिय एह ।
 छत्र-चिन्ह येहि हेत पग धारत साँवल देह ॥
 ब्रज राख्यो - सुर-कोप तैं भव-जल तैं निज दास ।
 छत्र-चिन्ह पद मैं धरत या हित रमानिवास ॥
 याकी छाया में बसत महाराज सम होय ।
 छत्र-चिन्ह श्रीकृष्ण पद यातें सोहत सोय ॥

नवकोण-चिह्नका भाव

नवो खंड पति होत हैं सेवत जे पद-कंजु ।
 चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरि-पद मंजु ॥
 नवधा भक्ति प्रकार करि तब पावत येहि लोग ।
 या हित है नवकोन को चिन्ह चरन गत-सोग ॥
 नव जोगेश्वर जगत तजि योमैं करत निवास ।
 या हित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत प्रकास ॥
 नव ग्रह नहिँ बाधा करत जो एहि सेवत नेक ।
 याही तैं नवकोन को चिन्ह धरत सविवेक ॥
 अष्ट सखिन के संग श्रीराधा करत निवास ।
 याही हित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पास ॥
 यामैं नव रस रहत हैं यह अनंद की खानि ।
 याही तैं नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि ॥
 नव को नव-गुन लगि गिनौ नवै अंक सब होत ।
 तातें रेखा कहत जग यामैं ओत न प्रोत ॥

यव-चिह्नका भाव

जीवन जीवन के यहै अन्न एक तिमि येह ।
 या हित जब को चिन्ह पद धारत साँवल देह ॥

तिल-चिह्नका भाव

याके सरन गए बिना पितरन कौ गति नाहि ।
 या हित तिल को चिन्ह हरि राखत निज पद मोहि ॥

त्रिकोण-चिह्नका भाव

स्वीया परकीया बहुरि गानिका तीनहु नारि ।
 सब के पति प्रगटित करत मनमथ-मथन सुगारि ॥
 तीनहु गुन के भक्त कों यह उद्धरण समर्थ ।
 सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अर्थ ।
 ब्रह्मा-हरि-हर तीनि सुर याही तैं प्रगटंत ।
 या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राधाकंत ।
 श्री-भू-लीला तीनहु दासी याकी जान ।
 यातें चिन्ह त्रिकोन को पद धारत भगवान ॥

स्वर्ग-भूमि-पाताल में विक्रम है गए धाढ़ ।
याहि जनावन हेत त्रय कोन चिन्ह दरसाइ ॥
जो याकै सरनहि गए भिटे तीनहूँ ताप ।
या हित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पाप ॥
भक्ति-ज्ञान-वैराग्य हैं याके साधन तीन ।
यातैं चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन लखि लीन ॥
त्रयी सांख्य आराधि कै पावत जोगी जौन ।
सो पद है येहि हेत यह चिन्ह विश्रुति को भौन ॥
बृन्दावन द्वारावती मधुपुर तजि नहिं जाहिं ।
यातैं चिन्ह त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहिं ॥
का सुरु का नरु असुर का सब हैं दृष्टि समान ।
एक भक्ति तैं होत बस या हित रेखा जान ॥
नित सिव जू बंदन करत तिन नैननि की रेख ।
या हित चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन में देख ॥

वृक्षके चिह्नका भाव

वृक्ष-रूप सब जग अहै बीज रूप हरि आप ।
यातैं तरु को चिन्ह पग प्रगटत परम प्रताप ॥
जे भव आतप सों तपे तिनहीं के सुख हेतु ।
वृक्ष-चिन्ह निज चरन में धारत लगपति-केतु ॥
जहँ पग धरै निकुंजमय भूमि तहाँ की होय ।
या हित तरु को चिन्ह पद पुरवत रस कों सोय ॥
यहाँ कल्पतरु सों अधिक भक्त मनोरथ दान ।
वृक्ष चिन्ह निज पद धरत यातैं श्रीभगवान ॥
श्रीगोपीजन-मन-बिहंग इहाँ करै विश्राम ।
या हित तरु को चिन्ह पद धारत हैं घनस्याम ॥
केवल पर-उपकार-हित वृक्ष-सरिस जग कौन ।
तातैं ताको चिन्ह पद धारत राधा-रौन ॥
प्रेम-नयन-जल सों सिंचे सुद्ध चित्त के खेत ।
घनमाली के चरन में वृक्ष चिन्ह येहि हेत ॥
पाइन मारेहु देत फल सोइ रुन यामैं जान ।
वृक्ष-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद पर-उपकार-प्रमान ॥

वाण-चिह्नका भाव

सब कटा-छ ब्रज-शुक्ति के वसत एक ही ठौर ।
सोई धान को चिन्ह है कारन नहिं कछु और ॥

गृह-चिह्नका भाव

केवल जोगी पावहीं नहिं यामैं कछु नेम ।
या हित गृह को चिन्ह जिहि गृह लहै करि प्रेम ॥

मति छूयौ भव-सिंधु मैं यामैं करौ निवास ।
मानहु गृह को चिन्ह पद जनन गोलखत पास ॥
सिव जू के मन को मनहूँ महल बनाये स्याम ।
चिन्ह होय दरसत सोई हरि-पद-कंज ललाम ॥
गृही जानि मन बुद्धि को दंपति निवसन हेत ।
अपने पद कमलन दियो दयानिकेत निकेत ॥

अशिकुण्डके चिह्नका भाव

श्री बल्लभ हैं अनल-वपु तहाँ सरन जे जात ।
ते मम पद पावत सदा येहि हित कुंड लखात ॥
श्री गोपीजन को बिरह रखौ जौन श्री गात ।
एक देस में सिमिटि सोइ अग्निकुंड दरसात ॥
मन तपि कै मम चरन में द्रवित धान सम होइ ।
तब न और कछु जन चहै अग्निकुंड है सोइ ॥
जग्य-पुरुष तजि और को को सेवै मतिमंद ।
अग्निकुंड को चिन्ह येहि हित राख्यौ ब्रजचंद ॥

सर्प-चिह्नका भाव

निज पद चिन्हित तेहि कियो ताको निज पद राखि ।
काली-मर्दन-चरन यह भक्त-अनुग्रह-साखि ॥
नाग-चिन्ह मत जानियो यह प्रभु-पद के पास ।
भक्तन के मन बांधिये हित राखी अहि पास ॥
श्री राधा के बिरह में मति त्रि अनिल दुख देख ।
सर्प-चिन्ह प्रसु सर्वदा राखत हैं पद सेइ ॥
याकी सरनन दीन जन सर्पहि* आवहु धाय ।
सर्प-चिन्ह एहि हेतु पद राखत श्री ब्रजराय ॥

शैल-चिह्नका भाव

सत्य-करन हरिदास वर श्री गिरिवर को नाम ।
शैल-चिन्ह निज चरन में राख्यो श्री घनस्याम ॥
श्री राधा के बिरह में पग पग लगत पहार ।
शैल-चिन्ह निज चरन में राख्यौ यहै विचार ॥

श्रीगोपालतापिनी श्रुतिके मतसे चरण-चिह्न-वर्णन

परम ब्रह्म के चरन में मुख्य चिन्ह ध्वज-छत्र ।
ऊरध अध अज लोक सों सोई द्वै पद अत्र ॥
ध्वजा दंड सो मेरु है वन्यो स्वर्णमय सोय ।
सूर्य-चन्द्र की कान्ति जो ध्वज पताक सो होय ॥

आतपत्र को चिन्ह जोइ ब्रह्मलोक सो जान ।
 येहि बिधि श्रुति निरनै करत चरन-चिन्ह परमान ॥
 रथ विनु अख लखात है मीन चिन्ह द्वै जान ।
 धनुष विना परतंच को यह कोउ करत प्रमान ॥

चिह्नोंके मिलित भाव

दो चिह्नोंके मेल

हाथी और अङ्कुशके चिह्नका भाव

काम करत सब आपु ही पुनि प्रेरकहू आप ।
 या हित अंकुस-हस्ति दोउ चिन्ह ज्वरन गतपाप ॥

तिल और यवके चिह्नका भाव

देव-काज अरु पितर दोउ याही सों सिधि होइ ।
 याके बिन कोउ गति नहीं येहि हित तिल-जव दोइ ॥
 देव-पितर दोउ रिनन सों मुक्त होत सो जीव ।
 जो या पद को सेवई सकल सुखन को सीव ॥

कुमुद और कमलके चिह्नका भाव

राति दिवस दोउ सम अहै यह तौ स्वयं प्रकास ।
 या हित निसि दिन के दोउ चिन्ह कृष्ण-पद पास ॥

तीन चिह्नोंके मेल

पर्वत, कमल और वृक्षके चिह्नोंके भाव

श्री कालिंदी कमल सों गिरि सों श्री गिरिराज ।
 श्री बृन्दावन वृक्ष सों प्रगटत सह सुख साज ॥
 जहाँ जहाँ प्रभु पद धरत तहाँ तीन प्रगटंत ।
 या हित तीनहु चिन्ह ए धारत राधाकंत ॥

त्रिकोन, नवकोन और अष्टकोनके भाव

तीन आठ नव मिलि सबै बीस अंक पद जान ।
 जीत्यौ दिखे बीस सोइ जो सेवत करि ध्यान ॥

चार चिह्नोंके मेल

अमृत-कुम्भ, धनुष, वंशी और गृहके चिह्नोंके भाव

वैद्यक अमृत-कुम्भ सों धनु सों धनु को वेद ।
 गान वेद वंसी प्रगट सिलप वेद गृह भेद ॥
 रिग यजु साम अथर्व के ये चारहु उपवेद ।
 सो या पद सों प्रगट एहि हेतु चिन्ह गतवेद ॥

सर्प, कमल, अग्निकुण्ड और गदाके चिह्नोंके भाव
 रामानुज मत सर्प सों सेष अचारज मानि ।
 निवारक मत कमल सों रबिहि पद्म प्रिय जानि ॥
 बिष्णुस्वामि मत कुंड सों श्रीवल्लभ वपु जान ।
 गदा चिन्ह सों माध्व मत आचारज हनुमान ॥
 इन चारहु मत में रहै तिनहि मिलैं भगवंत ।
 कुंड गदा अहि कमल येहि हित जानहु सब संत ॥

शक्ति, सर्प, बरछी और अङ्कुशके भाव

सर्प चिन्ह श्री संभु को शक्ति सु गिरिजा भेस ।
 कुंत कारतिक आपु है अंकुस अहै गनेस ॥
 प्रिया-पुत्र सँग नित्य सिव चरन बसत हैं आप ।
 तिन के आयुध चिन्ह सब प्रगटित प्रबल प्रताप ॥

पाँच चिह्नोंके मेल

गदा, सर्प, कमल, अङ्कुश और शक्तिके चिह्नोंके भाव

गदा बिष्णु को जानिये अहि सिव जू के साथ ।
 दिवसनाथ को कमल है अंकुस है गननाथ ॥
 शक्ति रूप तहाँ शक्ति है एई पाँचौ देव ।
 चिन्ह रूप श्रीकृष्ण-पद करत सदा सुम सेव ॥
 जिमि सब जल मिलि नदिन में अंत समुद्र नमात ।
 तिमि चाहौ जाकौ भजौ कृष्ण चरन सब जात ॥

छः चिह्नोंके मेल

छत्र, सिंहासन, रथ, अश्व,

हाथी और धनुषके चिह्नोंके भाव

छत्र सिंहासन बाजि गज रथ धनु ए पट जान ।
 राज-चिन्ह में मुख्य हैं करत राज-पद दान ॥
 जो या पद को नित भजै सेवै करि करि ध्यान ।
 महाराज तिन को करत सह स्यामा भगवान ॥

सात चिह्नोंके मेल

वेणु, मत्स्य, चन्द्र, वृक्ष,

कमल, कुमुद और गिरिके चिह्नोंके भाव

आवाहन हित वेनु शप काम बढ़ावन रेत ।
 चंद्र विरह-वरधन करन तह सुगंधि रस देत ॥
 कमल हृदय प्रफुलित-करन कुमुद प्रेम-दृष्टान्त ।
 गिरिवर सेवा करन हित भारत राधाकांत ॥

புத்தகம்

சிறு

रास-विलास-सिंगार के ये उद्दीपन सात ।
आलंबन हरि संग ही राखत पद-जलजात ॥

आठ चिह्नोंके मेल

**वज्र, अग्निकुण्ड, तिल, तलवार,
मच्छ, गदा, अष्टकोण और सर्पके भाव**

वज्र इन्द्र वपु, अनल है अग्निकुण्ड वपु आप ।
जम तिल वपु, तलवार वपु नैरित प्रगट प्रताप ॥
बरुन मच्छ वपु, गदा वपु वायु जानि पुनि लेहु ।
अष्टकोन वपु धनद है, अहि इसान कहि देहु ॥
आयुध बाहन सिद्धि शेष आदिक को संबंध ।
इन चिन्हन सों देव सों जानहु करि मन संघ ॥
सोइ आठौं दिग्पाल मनु सेवत हरि-पद आइ ।
अथवा दिग्पति होइ जो रहै चरन सिरु नाइ ॥

पुनः

अंकुश, बरछी, शक्ति, पवि, गदा, धनुष, असि, तीर ।
आठ शस्त्र को चिन्ह यह धारत पद बलवीर ॥
आठहु दिति मों जनन की मनु-इच्छा के हेत ।
निज पद में ये शस्त्र सब धारत रमा-निकेत ॥

नौ चिह्नोंके मेल

**वेणु, चन्द्र, पर्वत, रथ, अग्नि, वज्र,
मीन, गज और स्वस्तिक चिह्नोंके भाव**

वेनु - चन्द्र - गिरि - रथ - अनल - वज्र - मीन - गज - रेख ।
आठौं रस प्रगटत सदा नवम स्वस्तिकहु देख ॥
वेनु प्रगट शृंगार रस जो बिहार को मूल ।
चरन कमल में चन्द्रमा यह अद्भुत गत मूल ॥
कोमल पद कहै गिरि प्रगट यहै हास्य की बात ।
रन उद्यम आगे रहै रथ रस भीर लखात ॥
निसिचर-तूलहि दहन हित अग्निकुण्ड भय-रूप ।
रौद्र मर्ष को चिन्ह है दुष्टन काल-सरूप ॥
गज करुना रस रूप है जिन अति करी पुकार ।
मीन चिन्ह भीमत्स है बंगाली-व्यवहार ॥
नाटक के ये आठ रस आठ चिन्ह सों होत ।
स्वस्तिक मों पुनि सांत को रस नित करत उदोत ॥
कर-पद-मुख आनंदमय प्रभु सब रस की खान ।
ताते नव रस चिन्ह यह धारत पद भगवान ॥

दस चिह्नोंके मेल

**वेणु, शंख, गज, कमल, यव, रथ, गिरि, गदा,
वृक्ष और मीनके भाव**

वेनु बड़ावत श्रवन कों, संख सुकीर्तन जान ।
गज सुमिरन कों कमल पद, पूजन कमल बखान ॥
भोग रूप जब अरचनहि, बंदन गिरि गिरिराज ।
गदा दास्य हनुमान को, सख्य सारथी-साज ॥
तरु तन मन अरपन सबै, प्रेम लच्छना मीन ।
दस विधि उद्दीपन करहि भक्ति चिन्ह सत तीन ॥

**मत्स्य, अमृत-कुम्भ, पर्वत, वज्र, छत्र,
धनुष, बाण, वेणु, अग्निकुण्ड और
तलवारके चिह्नोंके भाव**

प्रगट मत्स्य के चिन्ह सों विष्णु मत्स्य अवतार ।
अमृत-कुंभ सों कच्छ है भयो जो मथती वार ॥
पर्वत सों वाराह मे धरनि-उधारन-रूप ।
वज्र चिन्ह नरसिंह के जे नख वज्र-सरूप ॥
बामन जू हैं छत्र सों जो हैं बटु को अंग ।
परसुराम धनु चिन्ह हैं गए जो धनु के संग ॥
बान चिन्ह सों प्रगट श्री रामचन्द्र महाराज ।
वेनु-चिन्ह हलधर प्रगट ब्यूह रूप सह साज ॥
अग्निकुण्ड सों बुध भए जिन मख निंदा कीन ।
कलकी असि सों जानियै म्लेच्छ-हरन-परवीन ॥
भीर परत जब भक्त पर तब अवतारहि लेत ।
अवतारी श्रीकृष्ण पद दसौं चिन्ह एहि हेत ॥

ग्यारह चिह्नोंके मेल

**शक्ति, अग्निकुण्ड, हाथी, कुम्भ,
धनुष, चन्द्र, यव, वृक्ष, त्रिकोण,
पर्वत और सर्पके चिह्नोंके भाव**

श्री सिव जू हरि-चरन में करत सर्वदा बास ।
आयुध भूषन आदि सह ग्यारह रूप प्रकास ॥
सक्ति जानि गिरि-नंदिनी परम सक्ति जो आप ।
अग्नि-कुण्ड तीजो नयन अथवा धूनी थाप ॥
गज जानौ गज को चरम धरत जाहि भगवान ।
कुंभ गंग-जल कों कहौ रहत सीस अस्थान ॥
धनुष बिनाकहि मानियै सब आयुध को ईस ।
चंद्र जानि चूड़ारतन जेहि धारत सिव सीस ॥

श्रीलत नवध भक्तिमय मोह नवकोन लखाइ
 वृक्ष मझाउ वृक्ष है रहत जहाँ सुरराइ ॥
 नेत्र रूप वा मूल को रूप त्रिकोनहि जान ।
 पर्यंत मोह कैलान है जइ विहरत भगवान ॥
 सर्प असूखन अंग के ककन मैं वा सेव ।
 यहि विधि श्रीसिध प्रसहि नित चरन भौंहि सुभ सेव ।
 हगकी सभ करि सवै भक्तन के सिरताज ।
 तुतोष जो रीति कै देहि भक्ति सह गाज ॥
 न भिज प्रभु को जा दिवस आत्म-मगपन कीन ।
 मन-मृगन-वसत-मध-सेव आदि तजि दीन ।
 म-सर्प-गज-छाल बिष परवत भौंहि निवास ।
 ए-अंगीकृत क्रियो तज्यौ भवै सुखरास ॥

अन्य मनोके अनुसार चिह्नोके वर्णन

सेतक पीकर बर्ण को पाटल है अठ कोन ।
 व रंग को छत्र है हरित कल्पतरु लीन ।
 ग वर्ण को चक्र है पाटल जव धी मल ।
 व रेखा अरुन है ओहिन ध्वजा विमल ।
 वीक्षुरी रंग को अंकुस है पुनि स्याम ।
 एक चित्रित करन पद्म अरुन अठ धाम ।
 व चित्र रंग को बन्धौ मुकुट स्वर्न के रंग ।
 मन्त्र चित्रान करन सोभित सुगम सुदग ॥
 म चैदर को चिन्ह है नील वर्न श्रोत स्वच्छ ।
 अंगुष्ठ के मूल मैं पाटल वर्न प्रतच्छ ।
 पुस्तकान है पाटल रंग प्रमान ।
 अष्टादश चिन्ह श्री हरि दहिने पद जान ।
 हरि के दक्षिण चरन ते राधा पद गाम ।
 ग वाम पद चिन्ह अब सुनहु विचित्र लखाम ।
 र रंग को मन्त्र है कलस चिन्ह है छाल ।
 खंड पुन खेत है अरुन त्रिकोन विसाल ।
 म श्रवण पुनि जहु कलः काढी धनु की रेल ।
 नुर पाटल रंग को सख खेत रंग देख ।
 स्याम रंग जागिरे विंदु चिन्ह है पीत ।
 र अरुन घटकोन जम दंड स्याम की रीत ।
 ली पाटल रंग की पूर्ण खंड श्रुत रंग ।
 रंग चौकोन है पृथ्वी चिन्ह उदग ।
 व पाटल रंग के होउ चरनन के जान ।
 ग वाम पद चिन्ह मो राधा दक्षिण मात्र ।

या विधि चैतिस चिन्ह है जगल चरन लल
 ओह वकल भवनाल को भवै यहि ॥

श्रीस्वामिजीके चरण चिह्नोके भाव छप्पर

छत्र चक्र ध्वज लता पुष्प ककन अनुव ।
 अंकुस ऊरध रेख अर्ध सर्प जव धाँ ॥
 पाल गदा रथ जग्यवेदि अरु कुहल ज
 बहुरि मन्त्र गिरिराज सख दहिने द ग
 श्रीकृष्ण प्राणप्रिय राधिका चरन चिन्ह उन्मील
 धरिचंद्र नील राजत मद कलिप्रलहर कल्याण

वाम पद-चिह्न

छत्रके चिह्नका भाव

छत्र गोपिन की स्वामिनी प्रगट करन यह उ
 गोप-छत्रपति श्रीमिनी धरयो कमल-पद छ
 प्रीतम-किरहातप-नमन हेतु एकल मुखधा
 छत्र चिन्ह निज कज पद वरत राधिका गम
 जटुपति वज्रपति गोपपति त्रिभुवनपति भगव
 तिनहूँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जा

चक्रके चिह्नका भाव

एक-चक्र ब्रजभूमि हैं श्रीराधा को रज
 चक्र चिन्ह प्रगट करन यह गुन करन विर
 मान सतै हरि आप ही चरन पल्लवत आ
 कृष्ण कमल कर चिन्ह तो राधा-चरन लल
 दहन राग निज जनन के इन दृश्य-तम घो
 तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन चित को जो

ध्वजके चिह्नका भाव

परम विजय मध विजय सो श्रीराधा पद जान
 यह दशवदन हेतु मद ध्वज को चिन्ह सदान

लता-चिह्नका भाव

विषा मनोरथ वी लता चरन दधी मन् आज
 लता चिन्ह है प्रगट सोह राधा चरन शिवा
 करि आश्रय श्रीकृष्ण को रहत मया निरधाम
 लता-चिन्ह यहि हेतु सो रहत न बिनु जाग
 देवी बदा विगिन की प्रगट करन यह रंग
 लता चिन्ह श्रीराधिका चरन पद सदान

सकल महौषधि गनन की परम देवता आप ।
सोई भवबोग महौषधी चरन लता की छाप ॥
लता चिन्ह पद आपु के वृक्ष चिन्ह पद स्याम ।
मनहुँ रेख प्रगटित करत यह संबंध ललाम ॥
चरन धरत जा भूमि पर तहाँ कुंजमय होत ।
लता चिन्ह श्री कमल पद या हित करत उदोत ॥
पाग चिन्ह मानहुँ रह्यौ लपटि लता आकार ।
मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेहु बिचार ॥

पुष्पके चिह्नका भाव

कीर्तिमय सौरभ सदा या सों प्रगटित होय ।
या हित चिन्ह सुपुष्प को रह्यो चरन-तल सोय ॥
पाय पलोटत मान में चरन न होय कठोर ।
कुसुम चिन्ह श्रीराधिका धारत यह मति मोर ॥
सब फल याही सों प्रगट सेवहु येहि चित लाय ।
पुष्प चिन्ह श्री राधिका पद येहि हेत ल्हाय ॥
कोमल पद लखि कै पिया कुसुम पाँवड़े कीन ।
सोई श्रीरावा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन ॥

कंकणके चिह्नका भाव

पिय विहार मैं मुखर लखि पद तर दीनो डारि ।
कंकन को पद चिन्ह सोई धारत पद सुकुमारि ॥
पिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हेत ।
मानिनि-पद मैं बल्य को चिन्ह दिखाई देत ॥

कमलके चिह्नका भाव

कमलादिक देवी सदा सेवत पद दै चित ।
कमल चिन्ह श्रीकमल पद धारत एहि हित नित ॥
अति कोमल सुकुमार श्री चरन कमल हैं आप ।
नेत्र कमल के दृष्टि की सोई मानौ छाप ॥
कमल रूप वृंदा विपिन बसत चरन मैं सोई ।
अधिपतित्व सूचित करत कमल कमल पद होई ॥
नित्य चरन सेवन करत विष्णु जानि सुख-सञ्च ।
पद्मादिक आयुधन के चिन्ह सोई पद-पद्म ॥
पद्मादिक सब निधिन को करत पद्म-पद दान ।
यातें पद्मा-चरन मैं पद्म चिन्ह पहिचान ॥

ऊर्ध्व रेखाके चिह्नका भाव

अति तूनी श्री चरन को यह मारग निरुपाधि ।
ऊरध रेखा चरन मैं ताहि लेहु आराधि ॥

सरन गए ते तरहिंगे यहै लीक कहि दीन ।
ऊरध रेखा चिन्ह है सोई चरन नवीन ॥

अङ्गुशके चिह्नका भाव

बहु-नायक पिय-मन-सुगज मति औरन पै जाय ।
या हित अङ्गुस चिन्ह श्री राधा-पद दरसाय ॥

अर्ध-चन्द्रके चिह्नका भाव

पूरन दस ससि-नखन सों मनहुँ अनादर पाय ।
सुखि चंद्र आधो भयो सोई चिन्ह ल्हाय ॥
जे अ-भक्त कु रसिक कुटिल ते न सकहि इत आय ।
अर्ध-चंद्र को चिन्ह येहि हेत चरन दरसाय ॥
निष्कलंक जग-बंध पुनि दिन दिन याकी वृद्धि ।
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह है या हित करत समृद्धि ॥
राहु ग्रसै पूरन ससिहि ग्रसै न येहि लखि वक्र ।
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देखत जेहि शिव-सक्र ॥

यवके चिह्नका भाव

परम प्रथित निज यश-करन नर को जीवन प्रान ।
राजस जव को चिन्ह पद राधा धरत सुजान ॥
भोजन को मत सोच कर भजु पद तजु जंजाल ।
जव को चिन्ह लखात पद हरन पान को जाल ॥

दक्षिणपद-चिह्न

पाश-चिह्नका भाव

भव-बंधन तिन के कटैं जे आवैं करि आस ।
यह आसय प्रगटित करत पास प्रिया-पद पास ॥
जे आवैं याकी सरन कवहुँ न ते छुटि जाहिं ।
पास-चिन्ह श्री राधिका येहि कारन पद माहिं ॥
पिय मन बंधन हेत मनु पास-चिन्ह पद सोभ ।
सेवत जाको संसु अज भक्ति दान के लोभ ॥

गदाके चिह्नका भाव

जे आवत याकी सरन पितर सबै तरि जात ।
गया गदाधर चिन्ह पद या हित गदा ल्खात ॥

रथ-चिह्नका भाव

जामैं श्रम कछु होय नहि चलत समय बन कुंज ।
या हित रथ को चिन्ह पग सोभित सब सुख-पुंज ॥
यह जग सब रथ रूप है सारथि प्रेरक आप ।
या हित रथ को चिन्ह है पग मैं प्रगट प्रताप ॥

वेदीके चिह्नका भाव

अग्नि रूप है जगत को कियो पुष्टि रस दान ।
या हित वेदी चिन्ह है प्यारी-चरन महान ॥
जग्य रूप श्रीकृष्ण हैं स्वधा रूप हैं आप ।
यातें वेदी चिन्ह है चरन हरन सब पाप ॥

कुण्डलके चिह्नका भाव

प्यारी पग नूपुर मधुर धुनि सुनिवे के हेत ।
मनहुँ करन पिय के वसे चरन सरन मुख देत ॥
सांख्य योग प्रतिपाद्य हैं ये दोउ पद जलजात ।
या हित कुंडल चिन्ह श्री राधा-चरन लखात ॥

मस्तकके चिह्नका भाव

जल त्रिनु मीन रहै नहीं तिमि पिय त्रिनु हम नाहिं ।
यह प्रगटावन हेत हैं मीन चिन्ह पद माँहिं ॥

पर्वतके चिह्नका भाव

सब ब्रज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय ।
यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह लखाय ॥

शंखके चिह्नका भाव

कबहुँ पिय को होइ नहीं बिरह ज्वाल की ताप ।
नीर तत्व को चिन्ह पद यातों धारत आप ॥

भक्त-मंजूषा आदि ग्रन्थोंके अनुसार वर्णन

जब बेंडो अंगुष्ठ मध ऊपर मुख को छत्र ।
दक्षिण दिसि को फरहरै ध्वज ऊपर मुख तत्र ॥
पुनि पताक ताके तले कल्पलता की रेख ।
जो ऊपर दिसि कों बढ़ी देत सकल फल लेख ॥
ऊरध रेखा कमल पुनि चक्र आदि अति स्वच्छ ।
दक्षिण श्री हरि के चरन इतने चिन्ह प्रतच्छ ॥
श्री राधा के वाम पद अष्ट पत्रको पद्म ।
पुनि कनिष्ठिका के तले चक्र चिन्ह को सद्म ॥
अग्र शृंग अंकुस करौ ताही के ढिग ध्यान ।
नीचे मुख को अर्ध ससि एड़ी मध्य प्रमान ॥
ताके ढिग है बलय को चिन्ह परम मुख-मूल ।
दक्षिण पद के चिन्ह अब सुनहु हरन भव-सूल ॥
संख रह्यौ अंगुष्ठ मैं ताको मुख अति हीन ।
चार अँगुरियन के तले गिरिवर चिन्ह नवीन ॥
ऊपर सिर सब अंग-जुत रथ है ताके पास ।
दक्षिण दिसि ताके गदा बाँए सक्ति बिलास ॥

एड़ी मैं ताके तले ऊपर मुख को मीन
चरन-चिन्ह तेहि भाँति श्री राधा-पद लखि लीन ॥

दूसरे मतसे श्रीस्वामिजीके चरण-चिह्न

वाम चरन अंगुष्ठ तल जब को चिन्ह लखाइ ।
अर्ध चरन लौ धूमि कै ऊरध रेखा जाइ ॥
चरन-मध्य ध्वज अब्ज है पुष्प-लता पुनि सोह ।
पुनि कनिष्ठिका के तले अंकुस नासन मोह ॥
चक्र मूल में चिन्ह द्वै कंकन है अरु छत्र ।
एड़ी में पुनि अर्ध ससि सुनो अद्वै अन्यत्र ॥
एड़ी में सुभ सैल अरु स्यंदन ऊपर राज ।
सक्ति गदा दोउ ओर दर अँगुठा मूल बिराज ॥
कनिष्ठिका अँगुरी तले वेदी सुंदर जान ।
कुंडल है ताके तले दक्षिण पद पहिचान ॥
तुलसी-शब्दार्थ-प्रकाशके मतानुसार युगलस्वरूपके चरण-चिह्न

छप्पय

ऊरध रेखा छत्र चक्र जब कमल ध्वजावर ।
अंकुस कुलिस सुचारि सथीये चारि जंबुधर ॥
अष्टकोन दस एक लछन दहिने पग जानौ ।
वाम पाद आकास शंखवर धनुष पिछानौ ॥
गोपद त्रिकोन षट चारि ससि मीन आठ ए चिन्हवर ।
श्रीराधा-रमन उदार पद ध्यान सकल कल्याणकर ॥
पुष्प लता जब बलय ध्वजा ऊरध रेखा बर ।
छत्र चक्र विधु कलस चार अंकुस दहिने घर ॥
कुंडल वेदी संख गदा बरछी रथ मीना ।
वाम चरन के चिह्न सत ए कहत प्रवीना ॥
ऐसे सत्रह चिह्न-जुत राधा-पद बंदत अमर ।
सुभिरत अघहर अनघवर नंद-सुअन आनंदकर ॥

भार्गवसंहिताके मतानुसार चरण-चिह्न

चक्रांकुस जब छत्र ध्वज स्वस्तिक विंदु नवीन ।
अष्टकोन पवि कमल तिल संख कुंभ पुनि मीन ॥
ऊरध रेखा त्रिकोन धनु गोखुर आधो चंद्र ।
ए उनीस सुभ चिन्ह निज चरन धरत नंद-नंद ॥

अन्य मतानुसार श्रीमतीजीके चरण-चिह्न

केतु छत्र स्यंदन कमल ऊरध रेखा चक्र ।
अर्ध चंद्र कुस बिन्दु गिरि संख सक्ति अति वक्र ॥
कोनी लता लवंग की गदा बिन्दु द्वै जान ।
सिंहासन पाठीन पुनि सोभित चरन विमान ॥

ए अष्टादस चिह्न श्री राधा-पद में जान ।
जा कहँ गावत रैन दिन अष्टादसौ पुरान ॥
जग्य श्रुवा को चिह्न है काहू के मत सोइ ।
पुनि लक्ष्मी को चिह्न मानत हरि-पद कोइ ॥
श्रीराधा-पद मोर को चिह्न कहत कोउ मंत ।
द्वै फल की बरछी कोऊ मानत पद कुस अंत ॥

श्रीमद्भागवतके अनेक टीकाकारोंके मतानुसार श्रीचरण-चिह्न
लौबो प्रभु को श्री चरन चौदह अंगुल जान ।
षट् अंगुल बिस्तार में याको अहै प्रमान ॥
दक्षिण पद के मध्य में ध्वजा-चिह्न सुभ जान ।
अँगुरी नीचे पद्म है, पवि दक्षिण दिसि जान ॥
अंकुस वाके अग्र है, जब अँगुष्ठ के मूल ।
स्वस्तिक काहू ठौर है हरन भक्त-जन-सूल ॥
तल सों जहँ लौं मध्यमा सोभित ऊरध रेख ।
ऊरध गति तेहि देत है जो वाको लखि लेख ॥
आठ अँगुल तजि अग्र सों तर्जनि अँगुठा बीच ।
अष्टकोन को चिह्न लखि सुभ गति पावत नीच ॥
वाम चरन में अग्र सों तजि कै अंगुल चार ।
बिना प्रतंचा को धनुष सोभित अतिहि उदार ॥
मध्य चरन त्रैकोन है अमृत कलस कहूँ देख ।
द्वै मंडल को बिंदु नभ चिह्न अग्र पै लेख ॥
अर्ध चंद्र त्रैकोन के नीचे परत लखाय ।
गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय ॥
एड़ी पै पाठीन है दोउ पद जंबू-रेख ।
दक्षिण पद अंगुष्ठ मधि चक्र चिह्न कों लेख ॥
छत्र चिह्न ताकें तले सोभित अतिहि पुनीत ।
वाम अँगुठा संख है यह चिह्न की रीत ॥
जहँ पूरन प्रागट्य तहँ उन्निस परत लखाइ ।
अंस कला में एक द्वै तीन कहूँ दरसाइ ॥
बाल-बोधिनी तोपिनी चक्रवर्तिनी जान ।
वैष्णव-जन-आनंदिनी तिनको यहै प्रमान ॥
चरन-चिह्न निज ग्रंथ में यही लिख्यौ हरिराय ।
विष्णु पुरान प्रमान पुनि पद्म-वचन कों पाय ॥
स्कंद-मत्स्य के वाक्य सों याको अहै प्रमान ।
एयग्रीव की संहिता वाहू में यह जान ॥

श्रीराधिकासहस्रनामके मतानुसार चरण-चिह्न
कमल गुलाब अटा सुरथ कुंडल कुंजर छत्र ।
कूल माल अरु बीजुरी दंड मुकुट पुनि तत्र ॥
पूरन सखि को चिह्न है बहुरि ओढ़नी जान ।
नारदीय के वचन को जानहु लिखित प्रमान ॥

भगवान् श्रीसीतारामचन्द्रजीके चरण-चिह्न

स्वस्तिक ऊरध रेख कोन अठ श्रीहल-मूल ।
अहि बाणांबर वज्र सुरथ जब कंज अष्टदल ॥
कल्पवृक्ष ध्वज चक्र मुकुट अंकुस सिंहासन ।
छत्र चँवर जम-दंड माल जब की नर को तन ॥
चौबीस चिह्न ये राम-पद प्रथम सुलच्छन जानिए ।
'हरिचंद्र' सोइ सिय वाम पद जानि ध्यान उर आनिए ॥
सरजू गोपद महि जम्बू घट जय पताक दर ।
गदा अर्ध सति तिल त्रिकोन पटकोन जीव वर ॥
शक्ति सुधा सर त्रिबलि मीन पूरन सति वीना ।
बंसी धनु पुनि हंस तून चन्द्रिका नवीना ॥

श्री राम-वाम पद-चिह्न सुभ ए चौबिस सिध उक्त सब ।
सोइ जनकनंदिनी दच्छ पद भजु सब तजु 'हरिचंद्र' अव ॥

रसिकनके हित ये कहे चरन-चिह्न सब गाय ।
मति देखै यहि और कोउ करियो वही उपाय ॥
चरन-चिह्न ब्रजराज के जो गावहि मन लाय ।
सो निहचै भव-सिंधुकों गोपद सम करि जाय ॥
लोक-वेद-कुल-धर्म बल सब प्रकार अति हीन ।
पै पद-बल ब्रजराज के परम दिठारि कीन ॥
यह माला पद-चिह्न की गुही अमोलक रत्न ।
निज सुकंठ में धारियो अहो रसिक करि जल ॥
भटक्यौ बहु विधि जग विपिन मिल्यौ न कहूँ विश्राम ।
अब आनंदित है रह्यौ पाइ चरन धनस्याम ॥
दोऊ हाथ उठाइ कै कहत पुकारि पुकारि ।
जो अपनो चाहौ भलौ तौ भजि लेहु मुरारि ॥
सुत तिय यह धन राज्य हू या नैं सुख कछु नाहि ।
परमानंद प्रकास इक कृष्ण-चरन के माहि ॥
मोरौ मुख घर ओर सों तोरौ भव के जाल ।
छोरौ सब साधन सुनौ भजौ एक नंदलाल ॥
अहो नाथ ब्रजनाथ जू कित त्यागौ निज दास ।
वेगहि दरसन दीजिये व्यर्थ जात सब साँस ॥

भक्त सत्यनारायण

(जन्म-सं० १९४१ वि० माघ शुद्ध ३, व्रजभाषाके सफल कवि)

(१)

माधव, अब न अधिक तरसैए ।

जैसी करत सदा सों आये, वही दया दरसैए ॥
मानि लैउ हम कूर कुटंगी, कपटी कुटिल गँवार ।
कैसे असरन सरन कहौ तुम, जन के तारनहार ॥
तुम्हरे अछत तीन-तेरह यह, देम-दसा दरसावै ।
पै तुम को यहि जनम धरे की, तनकहुँ लाज न आवै ॥
आरत तुम हि पुकारत हम सब, सुनत न त्रिभुवनराई ।
अँशुरी डारि कान में बैठे, धरि ऐसी निठुराई ॥
अजहुँ प्रार्थना यही आप सों, अपनों विरुद सँवारौ ।
‘सत्य’ दीन दुखियन की विपदा, आतुर आइ निवारौ ॥

(२)

अब न सतावौ ।

करुणाघन इन नयनन सों, द्वै बुँदियाँ तौ टपकावौ ॥
सारे जग सों अधिक कियौ का, हमने ऐसो पाप ।
नित नव दई निर्दर वनि जो, देत हमैं संताप ॥
सौँची तुमी सुनावत जो हम, चाँकत सकल समाज ।
अपनी जाँघ उघारैं उघरति, बस, अपनी ही लाज ॥
तुम आछे, हम बुरे सही; बस, हमरो ही अपराध ।
करनो हो सो अजहुँ कीजै, लीजै पुन्य अगाध ॥
होरी-सी जातीय प्रेम यह फूँकि न धूरि उड़ावौ ।
भुग कर जोरि यही ‘सत’ माँगत, अलग न और लगावौ ॥

(३)

बस, अब नहीं जाति सही ।

विपुल वेदना त्रिविध भाँति, जो तन-मन व्यापि रही ॥
कबलौँ सहै अवधि सहिये की, कछु तौ निश्चित कीजै ।
दीनबंधु यह दीन दसा लखि, क्यों नहीं हृदय पसीजै ॥
बारन दुखटारन, तारन में प्रभु, तुम बार न लावे ।
फिर क्यों करना करत स्वजन पै करनानिधि अलसाये ॥
यदि जो कर्म जातना भोगत, तुम्हरे हूँ अनुगामी ।
तौ करि कृपा बतायो चहियतु, तुम काहे को स्वामी ॥
अथवा विरुद बानि अपनी कछु, कै तुमने तजि दीनी ।
या कारन हम सम अनाथ की, नाथ न जो सुधि लीनी ॥
वेद बदत गावत पुरान सब, तुम भय-ताप नसावत ।
सरनागत की पीर तनक हूँ, तुम्हैं तीर सम लागत ॥
हम से सरनापन्न दुखी काँ, जाने क्यों बिसरावौ ।
सरनागत बत्सल ‘सत’ यों ही, कोरो नाम धरावौ ॥

(४)

हे धनस्याम, कहाँ धनस्याम !

रज मँडराति चरन रज कित सों, सीस धरैं अठजाम ॥
स्वेत पटल लै धन कहँ त्यागी सुरभी सुखद ललाम ।
मोरनि घोर सोर चहुँ सुनियत, मोर मुकुट किहि ठाम ॥
गरजत पुनि-पुनि, कहाँ बतावौ सुरली मृदु सुरधाम ।
तड़पावत हौ तड़ितहि, छिन-छिन, पीताम्बर नहीं नाम ॥

महंत श्रीराधिकादासजी

(निम्बार्क सम्प्रदायके महात्मा)

स्वधर्मनिष्ठाका स्थान जीवनके सभी उद्देश्यों तथा कार्योंमें प्रधान होना चाहिये ।

श्रीहरि तथा गुरुकी आज्ञा और उपदेशोंपर दृढ़ विश्वास ही हमारे कल्याणका सुगम मार्ग है ।

प्रत्येक मनुष्यको ब्राह्मसुहृत्तमें अपने इष्टदेवका ध्यान, भजन, जप स्वधर्मनिष्ठाके साथ करना चाहिये ।

प्रत्येक गृहस्थ एवं विरक्तको अपनी दैनिक दिनचर्यामेंसे कुछ समय भगवत्-चिन्तनमें अवश्य लगाना चाहिये । ऐसा करनेसे आत्मविकास होता है ।

भगवत्-आराधनके साथ सत्-शास्त्रोंका अध्ययन बहुत

आवश्यक है । ज्ञान-प्राप्तिके इच्छुकोंको स्वाध्याय करना चाहिये ।

परोपकार, सेवा, नम्र व्यवहारवाले मनुष्य भगवान्‌के प्रियजन हैं, ऐसा समझकर उपर्युक्त बातोंको अपने जीवनमें सभीको नित्य अपनाना चाहिये ।

प्राणिमात्र भगवान्‌के हैं, ऐसा जानकर सभीमें प्रेम करना चाहिये । रागद्वेषकी भावना कभी मनमें नहीं लानी चाहिये ।

देश-काल-मर्यादानुसार स्वधर्माचरण करते हुए सभीको सबका हित साधन करनेमें तत्पर रहना चाहिये ।

(वृन्दावनवासी) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्णदासजी

[जन्म-स्थान जयपुर, वि० सं० १९१४ के माद्रपदमें जन्म, वृन्दावनवासी सिद्ध महात्मा, देशावसान आधिन कृष्ण ४ सं० १९९७ वि० ।]

(प्रेवक्त-भक्त श्रीरामशरणदासजी पिल्लुवा)

१-भगवान्का भजन ही सार है, शेष तो सब यों ही मरते रहते हैं। यह मनुष्यदेह बड़ी मुश्किलसे मिलती है फिर भी यदि हमने भजन नहीं किया तो क्या किया ? भजन करते कोई मर भी जायगा तो भी अच्छा है। एक बार श्रीध्यासजी महाराजने श्रीनारदजीसे पूछा था कि 'महाराज ! यदि कोई भजन करता हुआ मर जाय तो उसका क्या होगा ?' श्रीनारदजी महाराजने कहा कि 'जिस प्रकार कोई चटनी खाता हो तो वह चटनी खानेवाला जहाँपर भी जायगा, वहींपर वह चटनी खानेकी इच्छा करेगा। इसी प्रकार भजन करते-करते जो मर जायगा, वह अगले जन्ममें भी भजन करेगा। क्या तुम यह नहीं देखते कि बड़े-बड़े घरानेके छोटे-छोटे लड़के घरको छोड़कर भजन करनेके लिये साधु होने आते हैं। यदि इन्हें भजन करनेका चस्का पहलेसे न लगा हुआ होता तो भला इतनी छोटी आयुमें घर छोड़कर कैसे चले आते ?

२-अब अनुष्ठान तो होते ही नहीं हैं। पहले हमारे सामने बहुत अनुष्ठान हुआ करते थे। अब तो नामका ही सहारा है। देव्य लो, श्रीवृन्दावनमें अभी तक कहीं कीर्तन होता है तो कहीं राम होता है, कहीं मन्दिरोंमें दर्शन होते हैं। कुछ-न-कुछ होता ही रहता है। फिर भी पहले-जैसा नहीं होता। सब नामकी महिमा है, बढ़ कही जाती थोड़े ही है। श्रीअयोध्याजीमें भी श्रीरामजीका कीर्तन-दर्शन व्यूह होता है। और जगह तो बहुत नास्तिकता आ गयी है।

३ प्रश्न-महाराजजी ! कुछ उपदेश कीजिये !

उत्तर-घरको छोड़कर भजन करो या फिर घरवालोंको भी भजनमें लगाओ। यही उपदेश है और क्या उपदेश है ? भजन करो यह मनुष्यदेह बच्चे पैदा करनेको या खाने-सोनेको नहीं मिली है। यह तो यस, भजन करनेके लिये मिली है, इसलिये भजन करो।

भक्त श्रीराधिकादासजी (पं० रामप्रसादजी) (चिड़ावानिवासी)

(जन्म स्थान चिड़ावा, जयपुर, जन्म माघ कृष्ण १९३३ वि०, पिताका नाम श्रीलक्ष्मीरामजी मिश्र, देशावसान श्रावण शुक्ल त्रयोदशी सं० १९८९, वृन्दावनके प्रेमी वृन्दावनवासी संत)

त्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजनपरिवारादि निखिलं

स्वया दृष्टं कादो जनकजननीत्वादिकपदम् ।

विहायातः सर्वं भज हरिमदो वाञ्छसि पदं

यदि त्वं वा आन्यैः सभयमसि दण्डैरयि मनः ॥

तू ही कह, पहले जो स्वजनपरिवारादि तूने देखे थे उनमें कितने रहे हैं ? जिनमें तू पिता-माता आदिका भाव करता था वे सब कहाँ हैं ? इसलिये (वे सब नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे) ऐसा विचार कर। यदि उस भगवद्धाम-प्राप्तिकी इच्छा करता है अथवा यमराजके दण्डसे डरता है तो श्रीहरिको भज।

नरदेहमिदं बहुसाधनकं यदवाप्य सन्निद्रहृदम्बककः ।

पशुदेहमगेहवनस्थितिकं प्रतिपद्य करिष्यसि किं भजनम् ॥

२ मन ! नाना प्रकारके साधनोंसे सम्पन्न इस नर-शरीरको प्राप्त करके भी जो तैरे हृदयके नेत्रोंमें निद्रा छायी हुई है तो क्या पशु-शरीरको पाकर भजन करेगा ?

जो मन-मंदिर-अंदर मैं न कहूँ हरि-रूप-वटा-छवि आई ।

जो न कहूँ श्रज-वीथिन की श्रुतिमृग्य अहो ! रज सीस चढ़ाई ॥

जो हरिदासन के न उपासक हूँ मन सौं तजि मान बढ़ाई ।

दास 'प्रसाद' ब्रूथा तिन की जननी जनि कै निज कोख लजाई ॥

ठा० श्रीअभयरामजी ब्रजवासी

धन धन बृंदावन के मोर ।

कुंजन ऊपर नृत्य करत हैं, जिन कों देखें नंदकिशोर ॥
जिन की बोली लगे सुहार्द, कूँ नित-दिन हरिकी ओर ।
'अभयराम' येह बड़भागी, इन के दरसन कीजै मोर ॥

धन-धन बृंदावन की चैंटी ।

महाप्रसाद को कनिका लैकै, जाय बिलै मैं बैठी ॥
है गयो ग्यान ध्यान हिरदै मैं, व्याधि जनम की मेठी ।
'अभयराम' येह बड़भागिनि रज मैं रहै लपेटी ॥

महात्मा श्रीईश्वरदासजी

जाल टलै मन क्रम गलै, निरमल भावै देह ।
भाग हुवै तो भागवत, सौंभलजे श्रवणे ह ॥
जो जागै तो राम जप, सुवै तो राम सँभार ।
ऊठत बैठत आतमाँ, चलतौ ही राम चितार ॥
हर हर करतो हरख कर, आलस मकरँ अयाण ।
जिण पाँणी सँ पिंड रच पवन बिलगो प्राणै ॥
नारायण न विसार जै, लीजै नित प्रत नाम ।

लोभी जै मिनखा-जनम, कीजै उत्तम काम ॥
राम सँजीवन-मंत्र रट, बयणौ राम बिचार ।
श्रवणौ हर गुण संभलै, नैणौ राम निहार ॥
नारायण रै नाम सँ, प्राणी कर लै प्रीत ।
ओघट वगियाँ आतमा, चत्रभुज आसी चीत ॥
सरब रसायन मैं रसी, हर रस समी न काय ।
हुक अंतर मैं मेहिह्यौ, सब तन कंचन थाय ॥

स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरस्वती

(प्रेषक—श्रीसूरजमलजी ईसरका)

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि समस्त अवस्थाओंमें
शरीरत्रयसे अत्यन्त विलक्षण, केवल शुद्ध ज्ञान ज्योतिर्मय,
सर्वानुभूः (सबका अनुभव करनेवाला) और अज्ञानादि
समस्त अवस्थाओंका अन्तर्यामी साक्षी, कूटस्थ, मुख्य,
ब्रह्मस्वरूप आत्मा है । शून्यवादियोंसे अत्यन्त विलक्षण और
विपरीत अनुभव ब्रह्म और आत्माके विषयमें ब्रह्मात्मानुभव

जीवन्मुक्तका है । आत्मा और परमात्माके विषयका उपर्युक्त
सिद्धान्त जीवन्मुक्तोंका स्वानुभविक है । इस गम्भीर और
सूक्ष्म रहस्यको जाननेमें असमर्थ अज्ञानियोंने पुत्रात्मवादसे
लेकर शून्यवादपर्यन्त नाना प्रकारके वाद-विवाद और तर्क-
वितर्कोंमें ग्रस्त होकर आत्माके नाना स्वरूपोंका प्रतिपादन
किया है ।

स्वामीजी श्रीपरिव्राट्जी (जोधपुर-प्रान्तवासी)

(प्रेषक—व्यास श्रीचंदेरामजी श्यामलाल)

क्या मन चकरायो पाई नर देह तजी नहीं नीचता ॥टेर॥
गरीब होवे तो ललचावे, पैसेवाले भी पछतावे,
कोई तरह से जक नहीं पावे ।
नावा दौड़ मचावै, मन मंगत सब ही का दीखे,
लाव लाव सब गावे ॥
मोघासाएँ मन में राखे, भूख मिटे नहीं सब कुछ चाखे,
सेखी करे ऊचपण भाखे ।
पोथी करे बडाई, लोभ मोह में दुःख पावे,
पिण तो भी मूँछ चढ़ाई ॥

कोई की शिक्षा नाहि माने, उलटी तान आपरी ताने,
मैं हूँ समझदार हम जाने ।
हरदम सब की निन्दा करता, घड़ा पाप का हरदम भरता,
जम से भी नहीं डरता ॥
करी कमाई नरतन पाया, पूँजी खो पीछे पछताया,
आछी करणी कर नहीं पायो ।
अन्त समय में रोवे, कहे परिव्राट् भजो भगवतने,
वृथा उम्र मत म्योवो ॥

१-मनके संकल्प-विकल्प । २-हे जीवात्मा । ३-मत कर । ४-जिसने पानीसे इस पिंडको रच पवनके साथ प्राणोंका सम्बन्ध

तोड़ रक्खा है ।

भजन

किया क्या तुम ने आकर के अगर सोचो तो साची है ।
किया सिणगार काया का मगर काया तो काची है ॥टेर॥
मिले है जो लिखा तेरे, दौड़ झूठी करे हरदम ।
करम के फेर में पड़कर, छोड़ दी बात आछी है ॥
फँसा है कर्म के फल में, कर्म भी नहीं बने तुझ से ।
विषय के झोंक में फँसकर, अकर्मों बात जाची है ॥
है थोड़े काल का जीना, श्वास आवे या नहीं आवे ,
आज अरु काल करने में, रचेगी क्या यह राची है ॥
शरण ले जाय श्रीहरि की, छोड़ अहंकार निज मन का ।
रहेगा फेर पछितावा, कहै शिव मौत नाची है ॥

थारो भरोसो भारी, मारा समरथ थारो भरोसो भारी ।
मैं हूँ शरण तुम्हारी ॥ १ ॥
मैं हूँ अनाथ, नाथ मारो दू है, भूले मत त्रिपुरारी ।
दीन दयाल दया विन करियों, फुरकेला आँख तुमारी ॥
कोई सबल तपस्या कीनी, बर पायो बहु भारी ।
वासू रीक्ष मुझे मत विसरे, छोटा भक्त उभारी ॥
पाप पुण्य को लेखो नार्हीं, मैं हूँ मिजाजी भारी ।
ऐसी गलती देख हमारी, होना मत प्रभु आरी ॥
तारण आप, हृदयता मैं हूँ, पकड़ो बाँह हमारी ।
कहै शिव-शंकर धणी उबारो, चाहि चाहि भयहारी ॥
थारो भरोसो भारी ॥

अवधूत श्रीकेशवानन्दजी

[स्थान—गुप्तकुटी (रतलाम)]

(प्रेषक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

काहे को सोच रहा रे मूरख नर,
काहे को सोच रहा रे ॥ टेक ॥
कीरी कुंजर सब को देत है,
जिन के नहीं व्यापार रे,
पशु अनेक को घास दिये है,
कीट-पतंग को सार रे ॥

अजगर के तो खेत नहीं है, मीन के नहीं गौरा रे ।
हंसन के तो बनिज नहीं है, चुगते मोती न्यारा रे ॥
जिन के नाम है विष्णु, विश्वम्भर, उनको क्यों न सँभारा रे ।
छोड़ दे काम-क्रोध, मद-ममता, मान ले कहा हमारा रे ॥
भाग लिखा है उतना पढ़ै, यही केशवानंद विचारा रे ॥

सत्संग बदरिया बरसे, होन लगी प्रेम कमाई हो राम ॥टेक॥
सम दम बैल बियेक हराई, तनुमध खेत चलाई हो राम ।
जोत जोत के कियो है निरमल, धर्म के बीज बोवाई हो राम ॥
ऊग गयी बेल निशी दिन बाढ़ै, सत के टेका दिवाई हो राम ।
श्रद्धा बसंत फुलेला बहुरंग, ज्ञान के फल लगवाई हो राम ॥
पकि गये फल तर्पित हो गये दिल, मन से वासना उठाई हो राम ।
जरि गये कर्म खुटि गये बीजा, तीनों लोक की चाह मिटाई हो राम ॥
कहत केशवानंद, पायो है आनंद, ऐसी सत्संग महिमा हो राम ।
भाग विना नहीं मिलती सत्संग, जिन की पूरव कमाई हो राम ॥

आत्मज्योति (गजल)

घटहि में हूँ ले प्यारे ये
बाहर क्या भटकता है
अखंड है ज्योति जिस मणि की,
हमेशा वो दमकता है
जले विन तेल बार्ती के,
पवन से नहीं वह बुझता है

पाई जिन के सहारे से, वो सूरज भी चमकता है
हुए तमनाश जब घट का, जहाँ पर दीप जरता है
विरोधी ज्ञान बाहर के, न अंतर वृत्ति भरता है
मिटे अज्ञान से मूला, कार्य तूला में होता है
जरे 'संचित' तथा 'क्रियमाण', एक प्रारब्ध रहता है
खुटे प्रारब्ध फूटे घट, तबहि महाकाश मिलता है
कहे 'केशव' लखे जब ही, गुरु की शरण बसता है

गुरु-शरणागति (होली)

बिना ज्ञान मुक्ति नहीं होई, लाख उपाय करो नर कोई ॥टेक॥
तन सुखाय के पिंजरा कियो है, नख सिख जटा बँधाई ।
अब को त्याग फलाहार कियो है, तो भी न चाह उठाई ।
बूधा सब उमर है खोई ॥

ऊपर से बहु त्याग कियो है, भीतर आश लगाई ।
 आँखें मूँद ध्यान धर बैठे, भार के आग कमाई ॥
 देखो ऐसे मूरख लोई ॥
 घर के माँहि अँधार रहत है, कोटिन करे उपाई ।
 दिन प्रकाश के तम नहिं नसि है, चाहे दंड से भारि भगाई ।
 देखो ऐसे भ्रम के खोई ॥
 मल, विषेप दूर सब करके, गुरु शरण जो आई ।
 'अहं ब्रह्म' केशव ने लख्यो है, ताही से तम है नसाई ।
 कहे केशवानंद जगोई ॥

असार संसार (दादरा)

समझ मन सपने को संसार ॥ टेक ॥
 सपने माँहि बहुत सुख पायो, राजपाट परिवार ।
 जाग पड़ा तब लोब न लखकर, ज्यों का त्यों निरुधार ।
 मात, तात, भ्राता, सुत, बनिता, मिथ्या सर्व विकार ।
 कर सत्संग ज्ञान जब जाग्यो, नहिं कोई गहारो न थार ॥
 चमक चाम को देखि न भूलो, यह सब माया असार ।
 छुटते ही स्वास सब बिखर जायेंगे, ज्यों मनके का तार ॥
 कर निष्काम प्रेम भक्ति को, जो चाहो भवपार ॥
 सत्य धर्म को कबहुँ न त्यागो, केशवानंद निरधार ॥

संत जयनारायणजी महाराज

[जन्म-स्थान—आगरा (मालवा प्रान्त) । समाधिस्थान—धौसवास]

(प्रेषक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

जिस प्रकार मध्याह्नकालकी तपी हुई रेतीमें पड़े हुए घृतको पीछा उठा लेनेके लिये कोई बुद्धिमान् पुरुष समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य-शरीरका नाश हो जानेपर फिर उसकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य शरीरके सिवा अन्य सर्व ऊँच-नीच शरीरों-की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जिन स्त्री पुत्रादिके लिये अधिकारी मनुष्य-शरीरको ब्रूया नष्ट करता है, उन स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं है। वह तो स्वर्ग-नरक तथा चौरासी लक्ष योनियोंमें जहाँ-तहाँ शरीरके समान ही सब बिना प्रयत्नके आशानुसार हो जाती है।

यह अधिकारी शरीर एक बार प्राप्त होकर फिर प्राप्त होना महाकठिन है। इस भरतखण्डमें जो जीव मनुष्य-शरीर पाकर पुण्यकर्म करता है, वह स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है और जो पाप करता है, वह नरकको प्राप्त होता है। और जो दोनों ओरसे लक्ष्य हटाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करते

हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, वह सदाके लिये मुक्त हो जाता है। इसलिये मनुष्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वह मनुष्य-जन्म पाकर आत्मसाक्षात्कार करके जीवन सफल करे।

X X X

जो अधिकारी पुरुष मनुष्य-शरीर पाकर आत्मसाक्षात्कार नहीं कर पाता, उसकी महान् हानि होती है। श्रुतिमें कहा है—
 इह चेद्वेदोदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।

अर्थात् जो अधिकारी पुरुष शरीरको पाकर आनन्द-स्वरूप आत्माको नहीं पहचानता, वह अज्ञानी पुरुष जन्म-मरणादि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द-स्वरूप आत्माको जानता है, वह मोक्षरूप अमृतको पाता है। यह मोक्ष आत्मज्ञान बिना नहीं होता। श्रुतिमें कहा है—'ऋते ज्ञानात् मुक्तिः' 'प्राप्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' अर्थात् आत्मज्ञानके बिना कभी मुक्ति नहीं होती। इसके सिवा मुक्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक आत्मज्ञान ही मोक्ष-प्राप्तिका परम मार्ग है।

परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज

[स्थान—विष्णुपुरी [मालवा प्रान्त]

(प्रेषक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

मत पड़ रे भरम के कूप रूप लख अपना;

अजी एजी, मनुष्य-तन तूने पाया है ।

कर देखो तत्त विचार कौन तू कहाँसे आया है ॥ टेक ॥

यह तन धन सच्चा जानि खेल में लगा,

अजी एजी, बिसरि गया अपनी सुधि सारी ।

खान-पान में लग्या, विषयों की बढ़ गई बीमारी ॥

इस चमक चाम को देखि फिरत है फूल्या;

अजी एजी, कुपर के पलड़े में छुल्या ।

बकने लग्या तुफान; जमा सब अपनी को भूल्या ॥

रामनाम (कव्वाली)

शुभकर्म करो निष्काम, राम भजि उतरो भवपारा ॥ टेक ॥

जिनों ने मुमिरा हरि का नाम, उन्हीं के सब सिध हो गये काम ।

लगी नहीं कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा ॥

जगत में पापी तरे अनेक, लेकर रामनाम की टेक ।

जिनों ने नहि धारा कोई भेख, नाम नौका चढ़ि उतरे धारा ॥

रस सब के मोही समता, समा कर सब मोही समता ।

जब भाव उदय हो समता, अपने चित में करो विचारा ॥

गुप्त प्रकट में एकहि जान, सीख ले गुप्तगुरु से ज्ञान ।

अब तो मत रख तू अज्ञान, मानमद तजि दो सभी विकास ॥

(२) तत्त्वज्ञान (लावनी-रंगत ख्याल)

काया मंदिर मोहि पियारे, आत्म ज्योतिर्लिंग रहै ।

मन्मीराम है तितका पुजारी, तरह तरह के भोग धरे ॥ टेक ॥

गौण पुजारी और आठ हैं, अर्पन अपने काज चले ।

शब्द अरु स्पर्श रूप रस गंध को ले के हाजिर खड़े ।

नौ तो पूजा करें ज्ञान से, मन; बुधि, चित, उहंकार मिले ।

दस पुजारी हैं कर्मकाण्ड के, करते अपने कर्म भले ।

सब मिलि पूजा करे हैं देव की, जन्म जन्म के पाप दहै ॥

धूप-दीप हैं साधन सारे, अरु जितने पतरा पोथी ।

निज आत्मवित्तिके जो किरिया, और सभी जानें थोथी ।

सत्-चित् आनंद तीन पुष्प धरि, निश्चय में बुद्धि लेती ।

मन वाणी की गम्य नहीं जहं, मंद होय सब ही जाती ।

आप स्वयं परकाश बिराजे, नेति-नेति कर वेद कहे ॥

जोती सरूप है आप तुरी फिर, किम ज्ञानी की भाग करे ।

अंतर बाहर तीन काल में, मयरी का सम्मान करे ।

बुद्धी और अज्ञान में आँकं, तुरी न्य अभाव करे ।

'अहं ब्रह्म' यह बिरती करके, तुरी आवगम नाश करे ।

सब तेरी चमक की दमक पड़ी; पवनरु पानी गयी बँटे ॥

गुस्तर परबट आप बिराजे, तेरे तो मरयाद नहीं ।

सादि-अनादि शब्द कहे दो, तेरे तो कोई आदि नहीं ।

वेद शास्त्र में नाना झगड़े, तुझ में तो कोई थार नहीं ।

माया, आविद्या, जीव ईश में, तुझ में कोई उपाधि नहीं ।

काल का भय नहीं जरा भी तुझ में, कहे को बिरया दुःख नहीं ॥

(३) चेतावनी (कव्वाली)

सुनि ले मुसाफिर प्यारे, दो दिन का है यह डेरा ।

करनी करो कोई ऐसी, पावे स्वस्व तेरा ॥ टेक ॥

योनी छुटे चौरासी, यम की कटे सब पाँसी ।

पावे तुझे अविनाशी, होवे नहीं फिर बेरा ॥

निष्काम कर्म को कीजे, भक्ती के रस को पीजे ।

फिर शान-तिलक को लीजे, कहना करो अब मेरा ॥

पाकर के अपना रूपा, हो जा भूपन का भूषा ।

सो सब से अजब अतूपा, कछु दूर नहि नेरा ॥

यह ज्ञान लखो गुसाई, सुन लीजो बाबू भाई ।

हम कहते हैं समझाई, छुटि जाय पाप का बेरा ॥

(४) रामनाम रस प्याला (भजन)

पीले राम नाम रस प्याला, तेरा भनुवा होय मतवाला ॥

जो कोई पीवे युग युग जीवे, वृद्ध होय नहीं बाला ।

चौरासी के बचे फेर ते, कटि जाय यम का जाला ॥

इस प्याले के मोल न लागे, पकड़ हरी की माला ।

जन्म जन्म के दाग छुटें सब, नेक रहे नहीं काला ॥

सतसंगति में सौदा कर ले, वहाँ मिले सब हाला ।

गुरु वेद का शस्त्र पकड़ो, तोड़ भरम का साज ॥

गुप्त ज्ञान का दीपक बालो, जब होवे उजियाला ।

सब ही शत्रू मार गिराओ, कर पकड़ि ज्ञान का भाला ॥

अवधूत, महाप्रभु बापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज

(प्रेषक—श्रीगोपीबल्लभजी, उपाध्याय)

शान्तीकी दृष्टि (राग-महार)

मो राम कौन बड़ो घरवारी ।

जा घर में सपनेहु दुख नाहीं,

केवल सुख अति भारी ॥टेक॥

पिता हमारा धीरज कहिये,

भ्रमा मोर महतारी ।

शान्ति अर्ध-अंग सखि मोरी, बिसरे नाहिं बिसारी ॥

सत्य हमारा परम मित्र है, बहिन दया सम वारी ।

साधन सम्पन्न अनुज मोर मन, भया करी त्रिपुरारी ॥

शय्या सकल भूमि लेटन को, बसन दिशा दश धारी ।

शानामृत भोजन रुचि रुचि करूँ, श्रीगुरु की बलिहारी ॥

मम सम कुदम्ब होय खिल जाके, वो जोगी अरु नारी ।

वो योगी निर्भय नित्यानन्द, भययुत दुनिया-दारी ॥

अलौकिक व्यवहार

रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया ॥टेक॥

बेरंगी सो रंग में आया, क्या क्या नाच दिखाया ।

तीनों गुण औ पंचभूत में, साहब हमें बताया ॥

पोंच-पचीस को लेकर आया, चौदा भुवन समाया ।

चौदा भुवन से खेले न्यारा, यह अचरज की माया ॥

ब्रह्म निरंजन रूप गुरु को, यह हरिहर की माया ।

हर घट में काया बिच खेले, बनकर आतम राया ॥

भाँत-भाँत के वेप धरे वो, कहीं धूप कहीं छाया ।

समझ सेन गुरु कहे नित्यानन्द, खोज ले अपनी काया ॥

प्रभुस्मरण

जा को नाम लिये दुख छीजे, जैसे पृथ्वी जल बरसन से ।

रोम रोम सब भीजे, जा को नाम लिये दुख छीजे ॥टेक॥

नाम जिन का रट्या ध्रुवजी, मात वचन सिर धर के ।

पलभर उर से नहीं बिसारयो, मर्द तिसी को कहिजे ॥

पाँच वरष की अल्प अवस्था, राजपाट सब तज के ।

जाय बसे बन मोहि अकेले, यह राज अटल मोहि दीजे ॥

ऐसी ढेर जब सुनी श्रीहरि ने, आव दरस प्रभु दीने ।

कही श्रीमुख से सुनहु ध्रुवजी, ये राज अटल तुम लीजे ॥

ऐसी दृढ़ भक्ति जो करते,

ते जन जग को जीते ।

कहत नित्यानन्द यार चित्त सुन !

अब ऐसा अमित रस पीजे ॥

मङ्गल द्वादशी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ कार रूपा चिति है सदा ॐ ।

न भू उसे है सब का निदा न ॥

मो दासि में प्राण अपान हो मो ।

भक्ति प्रिया के प्रिय हो चिदा भ ॥

यति प्रभावा वह है चिराग ।

वशी बनो, शुद्ध करो स्वभाव ॥

ते जो मयी में कुछ भी न हो ते ।

वार्ता भवार्ता, मय वासवा वा ॥

सुधा चिति प्राण परा चिदा सु ।

दे ती सभी वा कुछ भी नहीं दे ॥

वाणी परा ॐ चिति भावना वा ।

य श्रेष्ठ देवो सब को सदा य ॥

[प्रत्येक पंक्तिका पहला और अन्तिम अक्षर लेनेसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र बन जाता है ।]

अभिमान

किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारी ॥टेक॥

हाड़ चाम का बना यह पींजरा, सकल पुरुष भज नारी ।

तिस को तुम अपने कर मानों, यही भूल बड़ भारी ॥

बहे तू क्यों बिन वारी ॥

दो दिन की है चमक चाम की, सो तू लेहु बिचारी ।

बिन बिचार कछु सार मिले ना, छाँड़ सकल चित्त यारी ॥

आप तू खुद गिरधारी ॥

दो दिन का है जीना जगत में, सो तू जाने अनारी ।

भवसागर से तिरना होय तो, हो अतिशय हुशियारी ॥

तब ही होवे भव पारी ॥

इस में संशय मत मन राखो, यह सत्य भज ले वारी ।

कहे अलमस्त नित्यानन्द स्वामी, सो सुख है अति भारी ॥

कही तोसे मैं सारी ॥

संत सुधाकर

(प्रेषक—पं० श्रीरागनिवासजी शर्मा)

कान्हा तेरी वेणु बजे रस की,
वेणु बजे रस की, मोहन तेरी वेणु बजे रस की ॥
तेरी वेणु को नाद श्रवण कर,
जागी प्यास दरस की ॥ कान्हा० ॥
रैन-दिना चित्त चैन गहत नहीं,
लागी लगन परस की ॥ कान्हा० ॥
तू मेरो मैं तेरी 'सुधाकर'
वतियाँ अरस-परस की ॥ कान्हा० ॥

एक बार प्रिय आओ, जग को फेर दिपाओ ॥
कान्हा मोहन श्याम मनोहर,
गो-बालन सुध लाओ ॥ एक० ॥
भारत के उन्नत होने हित,
गीता-मर्म सुनाओ ॥ एक० ॥
ज्योति दिखा ब्रजभूमि-सुधाकर,
सब का तमस हटाओ ॥
एक बार प्रिय आओ, जग को फेर दिपाओ ॥
लीलामय कान्हा को है अद्भुत स्वरूप बिस्व
कान्हा की चिचित्र छवि सारी जनताई है ।
चन्द्र कान्हा, सूर्य कान्हा, ग्रह कान्हा, तारा कान्हा,
कान्हामय लता-पता भूमि लहराई है ॥

सुधाकर करके विचार नीके देखि लेहु
कान्हा तैं न न्यारी कोद वस्तु दृष्टि आई है ।
कान्हा को भयो है जन्म कान्हा ही प्रमोद छाये
कान्हा को ही देत कान्हा आनंद-बधाई है ॥
बने दुष्ट कानून रहे ना उच्च धर्म जहँ ।
हो सुनीति का खून सुजन जन दंडित हों जहँ ॥
जहँ न होय सन्मान सत्य का मर्यादा का ।
दुर्जन करैं बखान अमित उच्छृंखलता का ॥
दिन-रात प्रजा की पीर जहँ न कुछ शान्ति-सुख छान दे ।
राज-धर्मका लेश भी तहँ न सुधाकर जान ले ॥
पूजा-पाठ यज्ञ-याग जप-होम भूलि बैठे,
भूलि बैठे देश-धर्म-कर्म की कहानी को ।
भूलि बैठे जाति-धर्म कुल-धर्म देश-धर्म,
भूलि बैठे राज-धर्म वेद-शास्त्र बानी को ॥
भला होगा कलि माँहि कैसे जग मानवों का,
भूलि बैठे प्रेमियों की प्रीति रस-सानी को ।
सुधाकर एक आज अब तो उगाय है यह,
भाव धारै स्वामा-स्वाम जग-सुखदानी को ॥

योगी गम्भीरनाथजी

(जन्म-स्थान—जन्मू (काश्मीर), गुरुका नाम—बाबा गोपालनाथजी गोरखपुरवाले, देहावसान—सन् १९१७ ई० २३ मार्च ११)

वास्तवमें अनेक रूपोंमें एक ही परमात्माका निवास है,
उनमें भेद-दृष्टि नहीं रखनी चाहिये । यद्यपि रूप अनेक
हैं तथापि उनमें सत्य एक ही है ।

भगवान्‌के नामपर भरोसा करना चाहिये । भगवन्नाम-
से आपकी समस्त इच्छाओंकी पूर्ति हो जायगी ।

सदा सत्य बोलना चाहिये । लल-प्रपञ्चसे दूर रहना
चाहिये । 'अहम्' में नहीं चिपकना चाहिये । दूसरोंको कभी
दुरा-भला नहीं कहना चाहिये । समस्त धर्मों और मत-
मतान्तरका आदर करना चाहिये । भिलारियों, दीन-दुखियों
और असहायोंको बड़े प्रेमसे भिक्षा देनी चाहिये और विचार
करना चाहिये कि इस प्रकार हम ईश्वरकी ही पूजा कर
रहे हैं ।

सं० वा० अं० ६८—

बीती बातोंको कभी नहीं सोचना चाहिये । जो कुछ
हो गया वह बदला नहीं जा सकता । पीछे न देखकर
आगे बढ़ते रहना चाहिये ।

यदि परमेश्वरसे कभी कुछ माँगनेकी आवश्यकता पड़
जाय तो सदा उनसे प्रेम-भक्तिकी ही याचना करनी चाहिये ।

अपने धर्म-ग्रन्थोंका अवलोकन करते रहना चाहिये ।
इस दिशामें श्रीमद्भगवद्गीता पर्याप्त है । समस्त देश और
कालके लिये श्रीमद्भगवद्गीता एक अचूक पथ-प्रदर्शक है ।

ईश्वरसे शून्य कुछ भी नहीं है, कण-कणमें वे परिव्याप्त
हैं । सारे पदार्थ और रूप उन्हींके हैं ।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें यह विचार करनेकी आवश्यकता
होती है कि क्या सत् है और क्या असत् है; क्या नित्य है

और क्या अभित्य है, आ मात्र क्या स्वरूप है और अनभ्या
या क्या लक्षण है, मुक्ति क्या है और वन्दन क्या है, वन्दनके
तेतु कौन है और उनसे भक्तिके प्रभाव क्या हैं ? भगवान्,
जीव और जगत् के बीच क्या सम्बन्ध है ? इत्यादि इत्यादि ।

मुक्तिही इच्छा रखनेवालोंको विचारपूर्वक यह दृढयत्न
कर लेनेकी आवश्यकता है कि विद्वत्-वाचनको जितना ही अवसर
दिया जायगा, उतना ही धन्य और फलदायी वृद्धि होती
जायगी । भोगदायकता सुकोच और तत्त्वज्ञान-वाचनका
विकास ही दुःख-निवृत्ति और क्लेशार्थना-प्राप्तिके प्रथम तोपान
है, वास्तव्यहीन होकर विषय-भोग करने पर सम्पूर्ण प्रकाशते

मनुष्यत्वकी हानि होती है और परमात्मत्व प्राप्ति का यह
हो जाता है, इस बातका विचार करते-करते ही वैराग्य उ
ठता है । इसके साथ साथ ही विचारके द्वारा—एकमात्र
सार पदार्थ है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ भ्रम है,
इस तत्त्वकी समझकर परमात्मके साथ मजबूत सम्बन्ध स्था
पित करना होगा । उसके बाद अपने अधिकारके विचार क
र्मा, उपासना, ध्यान, ज्ञान इत्यादि विभिन्न साधन-मार्गों
से कौन सा मार्ग अपने लिये सही है परमात्मके सहायक
विशेष अनुकूल होगा, इसका निर्णय करके ऐकान्तिक पुनरा
के साथ उसी प्रकार अवसर होनेकी आवश्यकता है ।

श्रीकृष्णनन्दजी महाराज (रंकनाथजी)

[जन्म—वि० सं० १८४८ सन्तरा गँव (लोहागाव) । जति—नारदीय ब्राह्मण । विद्या नाम—श्रीकृष्णभक्त
देखावसान—वि० सं० १९३० गणेश सुदी ११ चतुर्दशी ८४ वर्ष]

प्रेमक—कीरावेष्टाजी वरदाहर,

रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण कहो रे मन ॥ टेक ॥

काल तक मस्तक है उदय अस्त मग्न रे ।

संत शास्त्र कहें वार्ता तहि के समझ रे ।

हरि राम दिन जितने राम राय राम शकाज रे ।

जग विचार भेद मति मय ही को तज रे ।

श्रीलालजीकुँ मक्तिप्रिय सनम रज रे ।

जात गँत नाहीं देखि तार लियो मग्न रे ।

रंज सदा काल नेवि सतन की रज रे ।

ब्रह्मण तनु पाय मय तनु की तू चञ्ज रे ॥

जाग्यो प्रसन्न ते न अनुप्रास, अरे मन ताके निकर न जैये ॥ टेक ॥

चाहूँ तजिये अत करण से आनिये करो नाम

स्वच्छ न होय जन्तु गसुकारे दूख नहयको काम ।

मृतक समान जीवत है जग में जीवन जिनको अकाज

रंक कहत उर हाज न उनके ना छूटे उर दम ॥

सत दीजो बड़पन रे प्रभु ॥ टेक ॥

पूँजी मेरी वृथा जायगी जोड़ रह्यो कम कन रे

वृद्धि पावै रज गुण बड़पन मो भो नहीं होत बहन रे ।

गर्व आथ काम रहतेरे ऐसो सगल को मन रे

रंक भांगू चाहि प्रभु तुम से लग्यो रहूँ करन रे ।

जिनकी लगान न नाथ से लग्यो ॥ टेक ॥

मुक्क सगल जीवन है जाको पूरव जन्म को दम्यो

प्रभु जल सुनि कहुँ तेम न आये कदा कियो निज त्याग्यो ॥

रहत प्रवच नय पद मुरत ताहि जान बड़ भागी ।

प्रभु जल सुनि मन ब्रजत न कबहुँ गो मन्द आन भागी

भक्त कहत प्रभु जल अभिनयक लख्यो गजिन कूँ आगी ।

हर मन जब लौं न भजे नरनन्दनको ॥ टेक ॥

तब लौं दाह मिटे नहीं तेरी मिटे न वास मय-कदन को

ज्यों लौ तुल्य भवे नहीं तेरी ल्यो लौ न सुखइ मय-बंधन को ॥

नय लो नाहिं धड़े सरसंगति घड़ेयो सय सति नदन को ।

रक भजन विदु आयेसु भोगे वृथा कल जल चन्दन को ॥

जिनको धन्य जगत में जीवन जिनको सय लग करे बखानातेको ॥

मुख ते भजन करत वे निज दिन करने दान देत योग्य रात ।

पग ते समन करत मंदिर मे कथा से साधव काम ॥

द बैरों ना काहुँ के जग मे कोउ करे वैग अजान ।

उनसे जिनको बुरी प्रत्ये नहीं मन में कोउ कर दे अपमान ॥

तब सयत में आनंद जिनको करे नित प्रभु को ध्यान ।

नाम लपेटो नाहीं दोल राखे सय को मान ॥

दल छुल निज लखे बराबर और लाम निज हान

रक उनको प्रणाम हमारे वे जन हमारा प्रान ॥

भजन करो जग जानु प्रभु को भजन करो जग जानु ॥ टेक ॥

जोग जय तप दान तेम जत तीर्थ मग्न पहिचान ।

इन से विषय अनेक प्रकार के जस बचन पहिचान ।

कुल अजिमान से भजन बनन नहीं ताते फिरत बिरान ।

सरप हाथ रही परम सवन पद ताम्र जग बहान ।

जोगी जगी दानि ब्रति नेमी ये सुत प्रभु को स्याणुं रे ।
भजन समान भक्त कछु जामे ना भक्त बाल है तानुं ॥
ये साधत जिन वृच्छ की धेनु जे कहे से कहैत दुझानु रे ।
भक्ति वृच्छ हरि धेनु चरवावे बछोड़ेगी पान्हु ॥
भासत जुग मत त्रेता जय कीन्हु द्वापर पूजा ठानुं ।
रंक भक्ति केवल कलि काल मुं श्रीपत को पत जानुं ॥
काया गढ़का वासी मन रे तुखे कहैं ल्हा देउं शिखापण रे ।
नीच माँग छवि लूटि रक्षा तूने जोड़यो कण कण रे ॥
मान बढ़ाई अहंकार में यो ब्रथा जाय निज तन रे ।

भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलै ना तू जीत शत्रु को रण रे ॥
रंक कहे कुमती आफत से तू हुड़ जाइस निरधन रे ।
कामना नाहिं भली मन जान करेगी जमपुर में हैरान ।
जिनने कामना जीती यारो उनक लहजा भारी ।
ज्ञान राज की भारफत से हुड़ आलसत यारी ॥
कामना के बश में मन वासव जग मूल भुलाना ।
फेर जनम फिर मरना यारो फिर फिर आना जाना ॥
जिनके कामना अंत वसी है उनके अंत अँधेरा ।
अन्तकाल जम दूत संग है जाता जमपुर घेरा ॥

श्रीदीनदासजी महाराज

[नाम—श्रीसदाशिवजी शुक्ल । अविर्भाव—१८९२ वि० सं० । जन्म-स्थान—रहतागं (होशंगाबाद जिला) । शक्ति—नामंदीय
माझण । पिताका नाम—नरोत्तमजी शुक्ल । गुरुका नाम—श्रीगुणनन्दजी रंकनाथ ।]

(प्रेषक—श्रीराधेश्यामजी पाराशर)

गुन गाई लीजो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥

रामरस मीठो सो तो मीठो नहीं कोई रे

जाने जिनने पियो दूजो स्वाद लागे सीठो ।

जो नर राम रसायन त्यागे तेखे जमका

दूत कूटी कूटी कर पीठो ॥

राम नाम बाल्मीक भजन करिवाये

लगी समाधि उपर हुई गयो मीठो

महामुनि की पदवी पाई मील

करम तन मन से छूट्यो ॥

निश्चय कर आवे तेखे प्रभु पद पावे रे

जैसो गुड़ में छिपटत चींटो ।

मुंड की दूटे वाकी चुंगल नहीं घूटे रे

ऐसो भजन में मन कर ढीठो ॥

पेम को मंजोगी भाव भक्त को भोगी रे

नहीं सुहात तप पंथ आगी को ।

दीनदास भजन करत है झाँझ

मृदंग करताल लै कूटो ॥

मिल राम से प्रीत करो अपनी ॥

कहा सोवत नर मोहनी नमु काल अचानक डारे क्षपनी ।

प्रेम कुटी मुँ बैठ के मनुवा गल बिच डार लो वो नाम कफनी ॥

मूल मंत्र जो श्वास उभास मे यहि माला निस दिन जपनी ।

दीनदास थरो राम भरोमो शीतल करे तन की तपनी ॥

राम नाम चित धरतो रे मन भव सागर से तरतो ॥

राम-नाम गारी दिव मे धरतो तीन ताप नहीं जरतो ।

राम-रसायन प्रेम कटोरन पी गी आनंद भरतो ॥

राम-रसिक की संगत करतो नहीं भवकूप में परतो ।

दीनदास देखे सब मत मुं नाम बिना नहीं सरतो ॥

- तृष्णा बुरी रे बलाय जगत में ॥ टेक ॥

इस तृष्णा ने कई घर घाले ऋषी मुनी समुदाय ।

बड़े बड़े रजधानी लूटे रैयत कर रही त्राहि ॥

ध्यान, वचन दे वाचन सुमिरन प्रभु दर्शन को जाय ।

खान-पान बनितादिक देखे ताहि में ललचाय ॥

या तृष्णा है ऐसी जैसे कार्तिक खान फिराय ,

भटकत भटकत फिरे रैन दिन तोहू न शान्ति लखाय ॥

पहिले सुख लागत है मीठो फिर सिर धुनि पछताय ।

है कोई ऐसो संत शूरमा याहि को देय छुड़ाय ॥

सदा ध्यान रख रामचरण को याही में सुख-सार ।

जिन के चरण कमल की रजपर दीनदास बलि जाय ॥

जिन के साधन संग नहीं हेत, सो नर मरयो पड़यो भव-खेत ॥ टेक ॥

भजन करत इराधा जो करे तिनको जानियो जीवत-प्रेत ।

नामामृत का त्याग करत है सो खल बिखर सचेत ॥

उपर नम्र अन्न कठिनाई जैसे बगुला स्वेत ।

दीनदास भजो नाम कल्पतरु भवसागर पर सेत ॥

जाग सवेरा चलना बाट ॥ टेक ॥

जाग सवेरा नहीं तो होयगा अवैरा, कब उतरोगे भव चौड़ो पाट ॥

मोह कीच भ्रम बस मन फँस गयो मान मनीकी सिर शीशी गाँठ ।

यो मन चंचल हाथ न आवत मन छे गठीलो भैया आठों गाँठ ॥

भजन करार करनि तू आयो भूल गयो धन देखित ठाठ ।
दीनदास रघुवीर भजन विन छूटे नहीं तेरे मन की गाँठ ॥

पड़ बाँकी बखत कोई आवे नहीं काम ॥ टेक ॥
तन मन से धन धाम सँवारो कियो संग्रह धन कस कर चाम ॥
बात पित कफ कंठ कुं रोकत टकमक देखत सुत अरु ग्राम ।
जब काया में आग लगार्द भगे लोग देखे जरतो चाम ॥
बाँकी बखत को राम बसीलो सीतापति शुभ सुंदर श्याम ।
दीनदास प्रभु कृपा करे जब अंत समय मुख आवत राम ॥

रसना राम नाम क्यों नहीं बोलत ॥ टेक ॥
निशि दिन पर-अपवाद बखानत क्यों पर-अघ को तोलत ॥
संत समागम प्रेम कठोरा राम रसायन धोलत ।

तहाँ जाय कुशब्द उच्चार के क्यों शुभ रस तूँ टोलत ॥
जो कोई दीन आवे तब सन्मुख मर्म वचन कहि बोलत ।
मर्म वचन में सार न निकसत ज्यों काँदे खु छोलत ॥
नर मुख मंदर सुंदर पाय के सुधा वचन क्यों न बोलत ।
दीनदास हरि चरित बखानत आनंद मुख क्यों न डोलत ॥

भजन कर आयु चली दिन रात ॥ टेक ॥
या नर देही सुंदर पाई उठो बड़ी परभात ।
राम भजन कर तन मन धन से मान ले इतनी बात ॥
कुटुंब कबीला सुख के साथी अंत कूँ मारत लात ।
दीनदास सुत राम-धाम तजि क्यों जमपुर को जात ॥

संत श्रीनागा निरङ्कारीजी

(जन्म—अठीलपुरनरेशके घर, पंजाब-प्रान्तीय । स्थान—कानपुर जनपदका पाली राज्य ।)

पड़ी मेरी नइया विकट मँझधार ।
यह भारी अथाह भवसागर, तुम प्रभु करो सहार ॥
आँधी चलत उड़त झराझर मेघ नीर बौछार ।
झाँझर नइया भरी भार से, केवट है मतवार ॥
किहि प्रकार प्रभु लगूँ किनारे, हेरो दया दीदार ।
तुम समान को पर उपकारी, हो आला सरकार ॥

खुले कपाट-यन्त्रिका हिय के, जहँ देखूँ निरविकार ।
'नागा' कहै सुनो भाई संतो, सत्य नाम करतार ॥

अब तो चेत मुसाफिर भाई ॥
बार-बार पाहरू जगावत, छोड़त नहीं अलसाई ।
अब तो मिलना कठिन पिया का, उलटी भसम रसाई ॥
घर है दूर मेरे साई को, जीव जंत सब उड़ जाई ।
'नागा' कहै सुनो भाई संतो सत्य नाम की करो दुहाई ॥

सिन्धी संत श्रीरामानन्द साहब लुकिमान

(प्रेषक—श्रीदयामसुन्दरजी)

तुम शान्ति करो कोई शोर नहीं ।
दुई दूर करो कोई होर नहीं ॥
तुम साधु बनो कोई चोर नहीं ।
तुम आपु लखो तब तुं ही तूँ ही ॥
ना मानो तो कोई जोर नहीं ।

मेरे प्यारे ! इस दुनियामें ऐसे रहो
जैसे जेलमें जेलर रहता है । जेलमें जेलर तथा
कैदी दोनों रहते हैं । जेलर आजाद रहता है पर
कैदी बन्धनमें रहता है । तुम जेलरकी भाँति
आजाद होकर अपने आत्माका विलास जानकर
सब काम करते रहो ।

संत अचलरामजी

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरहीनबी राणपुरी)

मुझ को क्या हूँदे बन-बन में, मैं तो खेल रहा हर फन में ॥
अकास वायु तेज जल पृथ्वी इन पाँचों भूतन में ।
पिंड ब्रह्मांड में व्याप रहा हूँ चौदह लोक भुवन में ॥
सूर्य चन्द्र में विजली तारे मेरा प्रकाश है इन में ।

महाराज चतुरसिंहजी

(उदयपुरके महाराणा फनहसिंहजीके जेठे भाई श्रीसरतसिंहजीके चौथे पुत्र । जन्म-वि० सं० १९३६ माघ कृष्ण १४, परधामगहन-सं० १९८६ आषाढ़ कृष्ण ९ । महान् भक्त, विद्वान्, कवि, वैराग्यवान्)

यो संसार विचार चित, उयो अवार करतार ।
यो करनार मैभार नित, उयो अवार संसार ॥
गम गमगे नाम में नही अनोखो बात ।

दो सूंघ आसर तर आसर याद न आन ॥
जो ठेरो तैं राम की तो बेरो भव-पार ॥
नाहिं केरो जगत को, परि हे वारंवार ॥

संत टेऊरामजी

(सिन्धके प्रेमप्रकाशसम्प्रदायके मण्डलाचार्य । देह-त्याग सन् १९४२)

उम्मी देव को पूजत हूँ मैं, जिसका दरजा आला है ।
मृच के अंदर व्याप रहा जो, सब से रहत निराला है ॥
देह बिना जो परम देव है, जाका नाम अकाला है ।
टेऊँ तिसका ध्यान धरे मैं पाया धाम विशाला है ॥
जो कुछ दीसै सोई है प्रभु, उस दिन और न कोई है ।
नाम-रूप यह जगत बना जो, वासुदेव भी वोही है ॥
अस्ति भाति प्रिय रूप जो, सत् नित् आनंद सोई है ।
कह टेऊँ गुरु भ्रम मिटाया, जहँ देखूँ तहँ ओई है ॥
टेऊँ गफलत नौंद मे, बीते जन्म अनेक ।
मनुष्य जन्म को पाइ के, तजी न सोचन टेक ॥
मात-गर्भ में सोय पुनि, सोये मा की गोद ।
वौवन में तिय संग तुम, सोये किया विनोद ॥

बूढ़ेपन में खाट पर, मोय रहे दिन रैन ।
अरथी पर चढ़ अन्त में, कीन चिता पर सैन ॥
ऐसे सोवत खोय दी, टेऊँ मानुष देह ।
हाथ मले बिन हाथ कछु, आवत ना फिर एह ॥

मानुष जन्म लेके, काम नीके नाहि कीने,
आम के उखाड़ तर कीकर लमाये हैं ।
पशुवत पेट भरे, हरि का न ध्यान कीना,
भव-कूप मोहि पड़ि, बहु दुःख पाये हैं ॥
काम, क्रोध, लोभ मोहि, आयु सब खोय दीनी;
साधु-संग बैठके न हरि गुन गाये हैं
कहे टेऊँ तीन लाज, सोइ के न काज कीना,
आप जाने बिन तन रत्न गँवाये हैं ।

स्वामी श्रीस्वयंजोतिजी उदासीन

(ऋषिकेशनिवासी उदासीन सम्प्रदायके प्रसिद्ध संत)

सर्वेषामपि शास्त्राणां रहस्यं परमं जगुः ।
भगवद्भक्तिनिष्ठां हि गीता तत्र समाप्यते ॥
सैव साधनरूपा च फलरूपा च निष्ठयोः ।
ज्ञानकर्माख्ययोस्तस्माद्गीतान्त उपसंहृता ॥
सर्वेभ्यो वर्णधर्मेभ्यो ह्याश्रमधर्मेभ्यस्तथा ।
भगवद्भक्तिरेकैव सामान्येभ्यो गरीयसी ॥
भगवतो भक्तो यस्मादन्यापेक्षाविरहिणः ।
तस्यैवानुग्रहाज्ज्ञानात्कृतार्थो भवति किल ॥
विधेया भगवद्भक्तिरेकैवातो मुमुक्षुभिः ।
धर्माः सन्तु न वा सन्तु सापेक्षैः खलु किंच तैः ॥
(राजयोगप्रदीपिका, पञ्चम प्रकाश श्लोक ३७०-३७४)
भगवद्भक्तिकी निष्ठाको ही आचार्योंने समस्त शास्त्रोंका

परम रहस्य बतलाया है, श्रीमद्भगवद्गीताका भी भगवद्भक्तिमें ही उपसंहार हुआ है । भगवद्भक्ति ज्ञाननिष्ठा एवं कर्मनिष्ठा दोनोंका साधन भी है और फल भी । इसीलिये गीताके अन्तमें उसका उपसंहार किया गया है । निरमं देह भगवद्भक्ति अकेली ही सम्पूर्ण सामान्य वर्णधर्मों एवं आश्रमधर्मोंसे बड़ी है; क्योंकि निश्चय ही भगवान्का भक्त अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न रखकर केवल उनकी कृपासे ही ज्ञान प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है । इसलिये मोक्ष चाहनेवालोंको एकमात्र भगवद्भक्तिका ही अनुष्ठान करना चाहिये—उपर्युक्त धर्मोंका आचरण चाहे हो या न हो; क्योंकि उन धर्मोंसे क्या होना-जाना है, जो भक्तिके स्वतन्त्र साधन नहीं हैं अर्थात् ज्ञानादिकी अपेक्षा रखते हैं ।

स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी

(वेदान्तके प्रसिद्ध लेखक, आगरा आद्वैतवादी बाबाके शिष्य)

हरिगीत छन्द

मानव ! तुझे नहीं याद क्या ! तू ब्रह्म का ही अंश है ।
 कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश है ॥
 चैतन्य है तू अज अमल है, सहज ही सुख राशि है ।
 जन्मा नहीं, मरता नहीं, कूटस्थ है अविनाशि है ॥
 निर्दोष है निस्संग है, वेरूप है विनु टंग है ।
 तीनों शरीरों में रहित, साक्षी सदा विनु अंग है ॥
 सुख शान्ति का भण्डार है, आत्मा परम आनन्द है ।
 क्यों भूलता है आप को ? तुझ में न कोई द्वन्द्व है ॥
 क्यों दीन है तू हो रहा ? क्यों हो रहा मन खिन्न है ? ।
 क्यों हो रहा भयभीत, तू तो एक तत्त्व अभिन्न है ॥
 कारण नहीं है शोक का, तू शुद्ध बुद्ध अजन्य है ।
 क्या काम है रे मोह का, तू एक आत्म अनन्य है ॥
 तू रो रहा है किस लिये ? आंसू बहाना छोड़ दे ।
 चिन्ता चिन्ता में मत जले, मन का जलना छोड़ दे ॥
 आलस्य में पड़ना तुझे प्यारे ! नहीं है सोहता ।
 अज्ञान है अच्छा नहीं, क्यों व्यर्थ है तू मोहता ? ॥
 तू आप अपनी याद कर, फिर आत्म को तू प्राप्त हो ।
 ना जन्म ले मर भी नहीं, मत ताप से संतप्त हो ॥
 जो आत्म सो परमात्म है, तू आत्म में संतुष्ट हो ।
 यह मुख्य तेरा काम है, मत देह में आसक्त हो ॥
 तू अज अजर है अमर है, परिणाम तुझ में है नहीं ।
 भक्ति तथा आनन्दधन, आता न जाता है कहीं ॥
 प्रभान शाश्वत मुक्त तुझ में रूप है नहीं नाम है ।
 कूटस्थ भूमा नित्य पूर्ण काम है निष्काम है ॥
 माया रची तू आर ही, ते आर ही तू फैल गया ।
 कैसा महा आश्चर्य है, तू भूल अपने को गया ॥
 संसार-सागर डूब कर, गोते पड़ा है खा रहा ।
 अज्ञान में भव विन्दु में बहता चला है जा रहा ॥
 हे सर्वव्यापक आत्म तू सब विश्व में है भर रहा ।
 ओटा अविद्या से बना है, जन्म ले ले मर रहा ॥

माने स्वयं को देख तू, मगता अगता कर गया ।
 चिन्ता करे है दूसरो की, व्यर्थ ही ते जग गया ॥
 कर्ता बना भोक्ता बना, आता प्रमाता बन गया ।
 दलदल शुभाशुभ कर्म में निस्संग भी तू बन गया ॥
 करता किसी में राग है, माने, किसी में द्वेष है ।
 इच्छा करे मारा फिरे तू, देश और विदेश है ॥
 हैं डाल लीन्ही पैर में जंजीर लानों कामना ।
 रोये तथा चिल्लाये है, जब कष्ट का हो गामना ॥
 धन चाहता, सुत, दार, नाना भोग है तू चाहता ।
 अंधे कुँदों में कर्म के गिर कष्ट नाना पायना ॥
 माया नदी के जाल में फँस हो गया बंगाल तू ।
 दर-दर फिरे है भटकता, जग मेंट मालामाल तू ॥
 तू कर्म वेड़ी में बँधा, जन्मे पुनः मग जाय है ।
 ऊँचा चढ़े है स्वर्ग में फिर नरक में गिर जाय है ॥
 मजबूत अपने जाल में माया तुझे है बाँधती ।
 दे जन्म तुझ को मारती, गर्भाग्नि में फिर रोँधती ॥
 चिन्ता क्षुधा मय शोकमय रातें तुझे दिखलावती ।
 भव के भयानक मार्ग में बहु भोति है भटकावती ॥
 संसार दलदल माँहि है माया तुझे धसकावती ।
 तू जानता ऊँचा चढ़ूँ, नीचे लिये है जावती ॥
 जानाग्नि होली बाल के, माया जली को दे जला ।
 जानाग्नि से जाले बिना, गलनी नहीं है यह बला ॥
 यह ज्ञान ही केवल तुझे सुख मुक्ति का दातार है ।
 ना ज्ञान बिन सौ कल्प में भी छूटता संसार है ॥
 एवं वृत्तियों को रोक कर, तू चित्त को एकाग्र कर ।
 कर शांत सारी वृत्तियों, निज आत्म का नित ध्यान कर ॥
 जब चित्त पूर्ण निरुद्ध हो, तब तू समाधी पायगा ।
 जबतक न होगा चित्त धिर, नहीं मोह तबतक जायगा ॥
 जब मोह होगा दूर तब तू आत्म को लख पायगा ।
 जब होय दर्शन आत्म का, कृतकृत्य तू हो जायगा ॥
 मन कर्म बाणी में तथा जो शुद्ध पावन होय है ।
 अधिकारि सो ही योग का है ज्ञान प्राप्ता सोय है ॥

तो तू गदाचारी सदा मन इन्द्रियों को जीत रे ।
ना म्वप्र मे भी दूसरों की तू बुराई चीत रे ॥

क्या क्या कहे कैसे कहे, यह जानना यदि इष्ट है ।
नो शान्त संत वतार्येंगे, जो इष्ट या कि अनिष्ट है ॥
श्रद्धागन्धित जा शरण उन की त्याग निज अभिमान दे ।
निर्दग्ध हो निष्कण्ट हो, श्रुति संत को सन्मान दे ॥

‘मैं’ और ‘मेरा’ त्याग दे, मत लेश भी अभिमान कर ।
सब का नियंता मान कर विश्वेश का ही ध्यान धर ॥
मत मान कर्ता आप को, कर्तार भगवत जान रे ।
तो स्वर्ग द्वारा जाय खुल तेरे लिये सच मान रे ॥

निशि दिन निरंतर बरसती सुख भेष की शीतल शङ्खी ।
भीतर न तेरे जा सके हैं आइ ममता की पङ्खी ॥
ममता अहंता त्याग दे, वर्षा सुधा की आयगी ।
ईर्ष्या-जलन बुझ जायगी, चिन्ता-तपन मिट जायगी ॥

ममता अहंता वायु का झोंका न जबतक जायगा ।
विज्ञानदीपक चित्त में तेरे नहीं बुझ पायगा ॥
श्रुति संत का उपदेश तबतक बुद्धि में नहीं आयगा ।
नहिं शांति होगी लेश भी नहिं तत्त्व समझा जायगा ॥

सिद्धान्त सच्चा है यही जगदीश ही कर्तार है ।
सब का नियंता है वही ब्रह्माण्ड का आधार है ॥
विश्वेश की मर्जी बिना नहिं कार्य कोई चल सके ।
ना सूर्य ही है तप सके, नहिं चन्द्र ही है हल सके ॥

‘कुछ भी नहीं मैं कर सकूँ, करता सभी विश्वेश है ।’
ऐसी समझ उत्तम महा, सच्चा यही आदेश है ॥
‘पूरा करूँगा कार्य यह, वह कार्य मैंने है करा ।’
पूरा यही अज्ञान है, अभिमान यह ही है खरा ॥

‘मैं’ क्षुद्र है, ‘मेरा’ बुरा, ‘मुझ’ भी मृषा है त्याग रे ।
अपना पराया कुछ नहीं, अभिमान से हट भाग रे ॥
यह मार्ग है कल्याण का हो जाय तू निष्पाप रे ।
देहादि ‘मैं’ मत मान रे, ‘सोहूँ’ किया कर जाप रे ॥

यदि शांति अविचल चाहता, यदि इष्ट निज कल्याण है ।
संशय रहित सच जान तेरा शत्रु यह अभिमान है ॥
मत देह में अभिमान कर, कुल आदि का तज मान दे ।
‘नहिं देह मैं’ ‘नहिं देह मेरा’ नित्य इसपर ध्यान दे ॥

है दर्प काला सर्प, सिर उसका कुचल दे, मार दे ।
ले जीत रिपु अभिमान को, निज देह में से टार दे ॥
जो श्रेष्ठ माने आप को, सो मूढ़ चोटें खाय है ।
तू श्रेष्ठ सब से है नहीं, क्यों श्रेष्ठता दिखलाय है ॥

मत तू प्रतिष्ठा चाह रे, मत तू प्रशंसा चाह रे ।
सब को प्रतिष्ठा दे, प्रतिष्ठित आप तू हो जाय रे ॥
वाणी तथा आचार में साधुर्यता दिखला सदा
विद्या विनय से युक्त होकर सौम्यता सिखला सदा ॥

कर प्रीति शिक्षाचार में वाणी मधुर उच्चार रे ।
मन बुद्धि को पावन बना, संसार से हो पार रे ॥
प्यारा सभी को हो सदा, कर तू सभी को प्यार रे
निःस्वार्थ हो निष्काम हो, जग जान तू निःस्तार रे ॥

छोटे बड़े निर्धन धनी, कर प्यार सब को एक सम ।
बड़े सभी सिल एक के, कोई नहीं है बेश कम ॥
मत तू किसी से कर घृणा, सब की भलाई चाह रे ।
तब मार्ग में कोंटे धरे, रो फूल उम की राह रे ॥

हिंसा किसी की कर नहीं, जो बन सके उपकार कर ।
विश्वेश को यदि चाहता है, विश्वभर को प्यार कर ॥
जो मृत्यु भी आ जाय तो उस की न तू परवाह कर ।
मत दूसरे को भय दिखा, रह आप भी सब से निबर ॥

निःस्वार्थ सेवी हो सदा, मन मलिन होता स्वार्थ से ।
जब तक रहेगा मन मलिन, नहिं भेट हो परमार्थ से ।
जे शुद्ध मन नर होय हैं, वे ईश दर्शन पायें हैं ।
मन के मलिन नहिं स्वप्न में भी, ईश सम्मुख जायें हैं ॥

पीड़ा न दे तू हाथ से, कड़वा वचन मत बोल रे ।
संकरुण मत कर अशुभ तू, सच बोल पूरा तोल रे ॥
ऐसी क्रिया कर भावना, नहिं दूर तुझ से लेश है ।
रहता सदा तेरे निकट, पावन परम विश्वेश है ॥

तू शुद्ध से भी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर ।
हो आप भी जा शुद्ध तू, मैला न अपना चित्त कर ॥
हो चित्त तेरा खिन्न ऐसा शब्द तू मत सुन कभी ।
मत देख ऐसा दृश्य ही, मत सोच ऐसी बात भी ॥

जो नारि नर भगवद्विमुख संसार में आसक्त हैं ।
विपरीत करते आचरण, निज स्वार्थ में अनुरक्त हैं ॥
कंजूस कामी क्रूर जे, परदार-रत पर-धन हों ।
मत पास उन के जा कभी, जो अन्य की निन्दा करें ॥

रह दूर हरदम पाप से, निष्पाप हो निष्काम हो ।
निर्दोष पातक से रहित, निःसंग आत्माराम हो ॥
भगवत् परम निष्पाप हैं, तू पाप अपने धोय रे ।
भगवत् तुरत ही दर्श दें, अवहीन यदि तू होय रे ॥
जे लोक की परलोक की, नहीं कामनाएँ त्यागते ।
संसार के हैं श्वान जे, संसार में अनुरागते ॥
कंचन जिन्हें प्यारा लगे, जे मूढ़ किंकर काम के ।
नहिं शान्ति वे पाते कभी, नहिं भक्त होते राम के ॥
रह लोभ से अति दूर ही, जा दर्प के तू पास ना ।
बच काम से अरु क्रोध से, कर गर्व से सहवास ना ॥
आलस्य मत कर भूल भी, ईर्ष्या न कर मत्सर न कर ।
हैं आठ ये वैरी प्रबल, इन वैरियों से भाग डर ॥
विश्वास से कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना ।
प्रज्ञा तितिक्षा को बढ़ा, प्रियन्याय का करत्याग ना ॥
गम्भीरता शुभ भावना, अरु धैर्य का सम्मान कर ।
हैं आठ सच्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर ॥
शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे ।
मन इन्द्रियों स्वाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे ॥
सुख शान्ति का यह मार्ग है, श्रुति संत कहते हैं सभी ।
दुर्जन दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी ॥
अभ्यास ऐसा कर सदा, पावन परम हो जाय रे ।
कर सत्य पालन नित्य ही, नहिं झूठ मन में आय रे ॥
झूठे सदा रहते फँसे, माघानटी के जाल में ।
तू सत्य भूमा प्राप्त कर, मत काल के जा गाल में ॥
है सत्य भूमा एक ही, मिथ्या सभी संसार रे ।
तल्लीन भूमा माँहि हो, कर तात ! निज उद्धार रे ॥
कर मुख्य निज कर्तव्य तू, स्वाराज्य भूमा प्राप्त कर ।
मत यक्ष राक्षस पूजने में, दिव्य देह समाप्त कर ॥
सच जान जो हैं आलसी, निज हानि करते हैं सदा ।
करते उन्हों का संग जो, वे भी दुखी हों सर्वदा ॥
आलस्य को दे त्याग तू, मन कर्म शिष्टाचार कर ।
अभ्यास कर, वैराग्य कर, निज आत्म का उद्धार कर ॥
मधुमक्षिका करती रहे हैं, रात दिन ही काम ज्यों ।
मत दीर्घसूत्री बन कभी, करतू निरन्तर काम त्यों ॥

तन्द्रा तथा आलस्य में, मत खो समय को तू वृथा ।
कर कार्य सारे नियम से, रवि चन्द्र करते हैं यथा ॥
हो उद्यमी सन्तुष्ट तू, गम्भीर धीर उदार हो ।
धारण क्षमा उत्साह कर, शुभ गुणन का भंडार हो ॥
कर कार्य सर्व विचार से, समझे बिना मत कार्य कर ।
शम दम यमादिक पाल तू, तप कर तथा स्वाध्याय कर ॥
जो धैर्य नहीं हैं धारते, भय देख धवरा जायँ हैं ।
सब कार्य उन के व्यर्थ हैं, नहिं सिद्धि वे नर पायँ हैं ॥
चिन्ता कभी मिटती नहीं, नहिं दुःख उन का जाय है ।
पाते नहीं सुख लेश भी, नहिं शान्ति सुख दिखलाय है ॥
गरमी न थोड़ी सह सकें, सर्दी सही नहीं जाय है ।
नहिं सह सके हैं शब्द थक, चढ़ क्रोध उन पर आय है ॥
जिस में नहीं होती क्षमा, नहिं शान्ति सो नर पाय है ।
शुचि शान्त मन संतुष्ट हो, सो नर सुखी हो जाय है ॥
मर्जी करेगा दूसरों की, सुख नहीं तू पायगा ।
नहिं चित्त होगा थिर कभी, विक्षिप्त तू हो जायगा ॥
संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ ।
कर याद अपने राज्य की, स्वाराज्य निष्कण्टक जहाँ ॥
सम्बन्ध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा ।
तो कार्य लाखों भाँति के करता रहेगा सर्वदा ॥
कैसे भला फिर चित्त तेरा शान्त निर्मल होयगा ।
लाखों जिसे बिच्छू डसें, कैसे बता सो सोयगा ॥
तू न्यायकारी हो सदा, समबुद्धि निश्चल चित्त हो ।
चिन्ता किसी की मत करे, निर्द्वन्द्व हो मन शान्त हो ॥
प्रारब्ध पर दे छोड़ सब जग, ईश में अनुरक्त हो ।
चिन्तन उसी का कर सदा, मत जगत् में आसक्त हो ॥
कर्ता वही धर्ता वही, सब में वही सब है वही ।
सर्वत्र उस को देख तू, उपदेश सच्चा है यही ॥
अपना भला ज्यों चाहता, त्यों चाह तू सब का भला ।
संतुष्ट पूरा शान्त हो, चिन्ता बुरी काली बला ॥
हे पुत्र ! थोड़ा वेग भी यदि दुःख का न उठा सके ।
तो शान्ति अविचल तत्त्व की, कैसे भला तू पा सके ॥
हो मृत्यु का जब सामना, तब दुःख होवेगा घना ।
कैसे सहेगा दुःख सो, यदि कैर्य तुझ में होय ना ॥

कर तू तितिक्षा रात दिन, जो दुःख आवे झेल ले ।
बढ़ ही अमर पद पाय है, जो कष्ट से नहिं है झले ॥
है दुःख ही सन्मित्र सब कुछ दुःख ही सिखलाय है ।
बल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर वीर बनाय है ॥

बल बुद्धि तेरी की परीक्षा दुःख आकर लेय है ।
जो पाप पहिले जन्म के हैं दूर सब कर देय है ॥
निर्दोष तुझ को देय कर, पावन बनाता है तुझे ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी सिखाता है तुझे ॥

तू कष्ट से घबरा न जा रे, कष्ट ही सुख मान रे ।
जो कार्य नहिं हो सिद्ध तो भी लाभ उसमें जान रे ॥
बहु बार पटकें स्थाय है, तब मल मलून पीटता ।
लड़ता रहे जो धैर्य से, माया-किला सो जीतता ॥

यदि कष्ट से घबराय के, तू युद्ध से हट जायगा ।
तो तू जहाँ पर जायगा, बहु भौंति कष्ट उठायगा ॥
जन्मे कहीं भी जायके, नहिं फुल होगा युद्ध से ।
रह युद्ध करता धैर्य से, जबतक मिले नहिं शुद्ध से ॥

इस में नहीं संदेह जीवन शंश्यों से युक्त है ।
वह ही यहाँ जय पाय है, जो धैर्य से संयुक्त है ॥
समता क्षमा से युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ ।
जो कष्ट सह सकता नहीं, सुख शान्ति उस को है कहाँ ॥

जो जो करे तू कार्य, कर सब शान्त होकर धैर्य से ।
उत्साह से अनुराग से, मन शुद्ध से बलवीर्य से ॥
जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे ।
दे मत बिगड़ने कार्य कोई मूर्खता आलस्य से ॥

दे ध्यान पूरा कार्य में, मत दूसरे में ध्यान दे ।
कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे ॥
सब धर्म अपने पूर्ण कर, छोटे बड़े से या बड़े ।
मत सत्य से तू ढिग कभी, आपत्ति कैसी ही पड़े ॥

निःस्वार्थ होकर कार्य कर, बदला कभी मत चाह रे ।
अभिमान मत कर लेख भी, मत कष्ट की परवाह रे ॥
क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो ।
सब कार्य भगवत् हेतु हों, क्या होय जप क्या ध्यान हो ॥

कुछ भी न कर अपने लिये, कर कार्य सब शिव के लिये ।
पूजा करे या पाठ, कर सब प्रेम भगवत् के लिये ॥

सब कुछ उसी को सौंप दे, निशि दिन उसी को प्यार कर
सेवा उसी की कर सदा दूजा न कुछ व्यापार कर

सेवक उसी का बन सदा, सब में उसी का दर्श कर
'मैं' और 'मेरा' भेट दे, सब में उसी का स्पर्श कर
निर्द्वन्द्व निर्मल चित्त हो, मत शोक कर मत हर्ष कर
सब में उसी को देख तू, मत राग, मत आमर्ष कर

मानुष्य जीवन में यदपि आते हजारों विघ्न हैं
जो युक्त योगी होंय हैं, होते नहीं मन-विघ्न हैं
हो शंश्यों से युक्त जीवन कुछ न तू परवाह कर
भगवत् भरोसे से सदा, सुख शान्ति से निर्वाह कर

विद्या सभी ही भौंति की ले सीख तू आचार्य से
उत्साह से अति प्रेम से, मन बुद्धि से अरु धैर्य से ।
एकाग्र होके पढ़ सदा, सब ओर से मन मोड़ के ।
सब से हटाकर वृत्तियाँ, स्वाध्याय में मन जोड़ के ॥

वेदाङ्ग पढ़, साहित्य पढ़, फिर काव्य पढ़ तू चाव से ।
पढ़ गणित ग्रन्थन, तर्क शास्त्रन, धर्मशास्त्रन भाव से ॥
इतिहास, अष्टादश पुराणन, नीतिशास्त्रन देख रे ।
वैद्यक तथा पढ़ वेद चारों, योग विद्या पेल रे ॥

सद्ग्रन्थ पढ़ तू भक्ति शिक्षक, ज्ञानवर्धक शास्त्र पढ़ ।
विद्या सभी पढ़ श्रेयकारिणि, मोक्षदायक शास्त्र पढ़ ॥
आदर सहित अनुराग से, सद्ग्रन्थका ही पाठ कर ।
दे चित्त शिक्षाचार में, दुष्टाचरण पर लत धर ॥

क्या ग्रन्थ पढ़ने चाहियें, आचार्य यह बतलायेंगे ।
पढ़ने नहीं हैं योग्य क्या क्या ग्रन्थ वे जतलायेंगे ॥
आचार्यश्री बतलायें जो, वे ग्रन्थ पढ़ने चाहियें ।
जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं, नहिं देखने वे चाहियें ॥

पढ़ ग्रन्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तेरा होयगा ।
वैराग्य के पढ़ ग्रन्थ तू बहुजन्म के अघ धोयगा ॥
पढ़ ग्रन्थ सादर भक्ति के, आह्लाद मन भर जायगा ।
श्रद्धासहित स्वाध्याय कर, संसार से तर जायगा ॥

जो जो पढ़े सब याद रख, दिन रात नित्य विचार कर ।
श्रुतियाँ भले स्मृतियाँ पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥
अभ्यास से सत् शास्त्र के जब बुद्धि तीव्र बनायगा ।
तो तीव्र प्रज्ञा की मदद से सब तू दख पायगा ॥

जो नर दुराचारी तथा निज स्वार्थ में रत होय हैं ।
गिर कूप में वे मोह के सुख-शान्ति से नहीं सोंय हैं ॥
भटका करें ब्रह्माण्ड में, बहुभौति कष्ट उठावते ।
मतिमन्द श्रुति के अर्थ को सम्यक् समझ नहीं पावते ॥

मत मोह में तू फँस कभी, निर्मुक्त हो संमोह से ।
कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ, रह तू दूर दुखकर द्रोह से ॥
जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अक्षय पायगा ।
जो जो पड़ेगा शास्त्र तू, सम्यक् समझ में आयगा ॥

वाचार्य द्वारा शास्त्र पढ़, हो शान्त मन एकाग्र से ।
विद्विषता को दूर करके, बुद्धि और विचार से ॥
कर गर्व विद्या का नहीं, अभिमान से निर्मुक्त हो ।
ज्ञानी अमानी सरल गुरु से, पढ़ विनय संयुक्त हो ॥

एकाग्रता, मन शुद्धता, उत्साह पूरा, धैर्यता ।
श्रद्धानुराग, प्रसन्नता, अभ्यास की परिपूर्णता ॥
मन बुद्धि की चातुर्यता, होवें सहायक सर्व ही ।
फिर देर कुछ भी नहीं लगे, हो प्राप्त विद्या शीघ्र ही ॥

हो बुद्धि निर्मल सान्त्विकी, हो चित्त उत्तम धारणा ।
हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निवारणा ॥
हों स्थूल अथवा सूक्ष्म बातें सब समझ में आयेंगी ।
इक बार भी सुन ले जिन्हें, मस्तिष्क से नहीं जायेंगी ॥

विद्या सभी-कर प्राप्त मत पाण्डित्य का अभिमान कर ।
अभिमान विद्या का बुरा, इस पर सदा ही ध्यान धर ॥
मत वाद कर, न विवाद ही, कल्याणहित स्वाध्याय कर ।
क्या सत्य और असत्य क्या, वह जानकर निज श्रेय कर ॥

विद्या बलाती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है ।
विद्या जलाती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म है ॥
विद्या सिलाती है तुझे, कैसे छुटे ससार से ।
विद्या पहाती है तुझे, कैसे मिले भण्डार से ॥

गुरु-वाक्य का कर अनुसरण, विश्वास श्रद्धायुक्त हो ।
बतलाय है जो शास्त्र, कर आचार संशयमुक्त हो ॥
जो जो बताते शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व यथार्थ है ।
संशय न उनमें कर कभी, यदि चाहता परमार्थ है ॥
संख्यादि जितने कर्म हैं, सब ही नियम से पाळ रे ।
उत्साह से, अनुराग से, मन दोष चारे टाळ रे ॥

जे कर्म पातकरूप हैं, मत चित्त से भी कर कभी ।
जो जो करे तू कर्म निशिदिन, शुद्ध मन से कर कभी ॥
हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्साह हो ।
तन मन लगाकर कर्म कर, फल की कभी नहीं चाह हो ॥
चातुर्यता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान कर ।
सब कार्य भगवत् हेतु कर, विश्वेश पूजन मान कर ॥

चौथे पहर में रात के, जब पुण्य ब्रह्म सुहृत् हो ।
दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरक्त हो ॥
विश्वेश का मन ध्यान कर, कल्याण अपने के लिये ।
विश्वेश से कर प्रार्थना, निज भक्ति देने के लिये ॥

जब नाम भगवत् भावप्रिय का, भाव में तल्लीन हो ।
हो प्रेम केवल ईश में, भगवद्धारण मन मीन हो ॥
अपना पराया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुरक्त हो ।
आसक्ति सब की छोड़ केवल विष्णु में आसक्त हो ॥

जप नाम हरि का जोर से, धीरे भले ही ध्यान में ।
हरि नाम का हर रोम में से, शब्द आवे कान में ।
विश्वेश को कर प्यार प्यारे ! आत्म का कल्याण कर ।
सब को मिटा दे, सर्व हो जा, ईश का नित गान कर ॥

सुख शान्ति का भंडार तेरे चित्तमें हीं गुप्त है ।
पर्दा हटा, हो जा सुखी, क्यों हो रहा संतप्त है ॥
सुख-विन्धुमें तू मग्न हो, मन-मैल सारा दे बहा ।
हो शुद्ध निर्मल चित्त, तू ही विश्व में है भर रहा ॥

पावन परम शुचि शास्त्र में से, भन्व पावन सार चुन ।
उनका निरंतर कर मनन, विश्वेश के गा नित्य गुण ॥
जो संत, जीवन्मुक्त, ईश्वरभक्त पहिले हो गये ।
उनकी कथाएँ गा सदा, मन शुद्ध करने के लिये ॥

मद्गुरु कृपा गुण-युक्त का, उठ प्रात ही धर ध्यान रे ।
निज देह से अन्न प्राण से, प्यारा अधिकतर मान रे ॥
लिर को बुकाकर दण्डवत कर नमन आठों अंग से ।
कल्याण सब का चाह मन से, दूर रह जन संग से ॥

एकान्त में फिर जाय के, तू वेग का परित्याग कर ।
दाँतों करके दाँत मल, मुख धोय जिह्वा साफ कर ॥
रवि के उदय से पूर्व ही, हो शुद्ध जा तू ध्यान से ।
शुचि वस्त्र तन पर धार के, कर प्रातःसंध्या मान से ॥

उधार पावन मन्त्र कर, मन मन्त्र में ही जोड़कर ।
कर अर्थ की भी भावना, भव-वासनाएँ छोड़कर ॥
कर ब्रह्म से मन पूर्ण, सब में ब्रह्म व्यापक देख रे ।
कर क्षीण पापन रेख पर भी मार दे तू मेख रे ॥

जो कर्म होवे आज का, ले पूर्व से ही सोच सब ।
यह कार्य कैसे होयगा, किस रीति से हो और कब ॥
जो कार्य जिम जिम काल का हो, पूर्ण मन में धार ले ।
जिम जिम नियम से कार्य करना हो भले निर्धार ले ॥

सम्मुख गदा रद ईश के, तेरा सहायक है वही ।
करुणा-जलधि हरि की शरण ले श्रेयकारक है वही ॥
जो लेय करुणानिधि शरण, संसार तो ही तर सके ।
जिस पर कृपा हो ईश की साधन वही है कर सके ॥

श्वेश की ही ले शरण, संसिद्धि तब ही प्राप्त हो ।
गल उसी का कर भरोसा, मात्र उस का भक्त हो ॥
कुछ तुझे हो इष्ट तो केवल उसी से माँग रे ।
। कर भरोसा अन्य का आशा सभी की त्याग रे ॥

चे हृदय से प्रार्थना, जब भक्त सच्चा गाय है ।
भक्तवत्सल कान में, वह पहुँच झट ही जाय है ॥
प्रेम करुणाकर तुरत ही भक्त पर करुणा करे ।
बो. करोड़ों जन्म के अध, एक क्षण में ही हरे ॥

वे हृदय की प्रार्थना, निश्चय सुने जग-वास है ।
। भक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पास है ॥
ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा ।
प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना सुख पायगा ॥

। मिथ्या वस्तुओं में, यदि तुझे नहीं राग हो ।
य नहीं, हरि-चरण में, जल्दी तुझे अनुराग हो ॥
प्रार्थना विश्वेश से, प्रभु ! भक्ति अपनी दीजिये ।
प्रेम केवल आप में, ऐसी कृपा प्रभु कीजिये ॥

प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रभु ! मम विनय सुन लीजिये ।
। अथ ! मैं भूला हुआ हूँ, मार्ग दिखला दीजिये ॥
अंध को प्रभु आँख दीजे, दर्श अपना दीजिये ।
। चरण की रज-सेव में, मुझ को लगा प्रभु ! लीजिये ॥

। रसागर पार मैं नहीं जा सकूँ हूँ हे प्रभो ! ।
। गह मेरी नाव के नहीं आप जबतक हों विभो ! ॥
। ता यहाँ है ड्वारभाटा, रोक उस को लीजिये ।
। रसागर पार मुझ को शीघ्र ही कर दीजिये ॥

सर्वज्ञ हैं प्रभु सर्वविद्, करुणा दया से युक्त हैं ।
स्वामाविकी बल क्रिया से, प्रभु सहज ही संयुक्त हैं ॥
नहिं मैं हिताहित जानता, प्रभु ! ज्ञान मुझ को दीजिये ।
भूले हुए मुझ पथिक को, भव पार स्वामी ! कीजिये ॥

प्रभु ! आप की मैं हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये ।
मैं कुछ नहीं हूँ माँगता, जो आप चाहें दीजिये ॥
सिर आँख से मँजूर है, सुख दीजिये दुःख दीजिये ।
जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये ॥

हैं आप ही तो सर्व, फिर कैसे करूँ मैं प्रार्थना ।
सब कुछ करें हैं आप ही, क्या बोलना क्या चालना ॥
फिर बोलना किस भाँति हो, है मौन ही सब से भला ।
रक्षक तुही भक्षक तुही, तलवार तू तेरा गला ॥

विश्वेश प्रभु के सामने, कर प्रार्थना इस रीति से ।
या अन्य कोई भाँति से, सच्चे हृदय से प्रीति से ॥
जो होय सच्ची प्रार्थना, विश्वेश सुनता है सभी ।
विश्वेश की आशा बिना, पत्ता नहीं हिलता कभी ॥

फिर कार्य कर अपना सभी, दिन का नियम से ध्यान से ।
एकाग्र होकर धैर्य से, आनन्द मन, सुख चैन से ॥
ध्वरा न जा, मन शान्त रख, मत क्रोध मन में ला कभी ।
प्रभु देवदेव प्रसन्नता हित, कार्य जो हो, कर सभी ॥

जब शयन का आवे समय, एकान्त में तब बैठ कर ।
जो कार्य दिन में हो किया, ले सोच सब मन स्थिर कर ॥
जो जो हुई हों भूल दिन में, सर्व लिख ले चित्त पर ।
आगे कभी नहीं भूल होने पाय ऐसा यत्न कर ॥

जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच ले ।
मत कार्य कोई कर बिना सोचे बजा ले ठोक ले ॥
सोचे बिना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायँ हैं ।
जो कार्य करते सोचकर, वे ही सफलता पायँ हैं ॥

राजा नहुष जैसे गिरा था, स्वर्ग से ऋषि-शाप से ।
आसक्त हों जो भोग में, हों तप्त वे संताप से ॥
सब कार्य कर तू न्याय से, अन्याय से रह दूर तू ।
आश्रय सदा ले धर्म का, मत क्रुद्ध हो, मत क्रूर तू ॥

हो उच्च तेरी भावना, मत तुच्छ कर तू कामना ।
कर्तव्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामना ॥
जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्यु से कुछ भय न कर ।
डरपोक कायर मृत्यु से भयभीत रहते, तू न डर ॥

आचार अपना शुद्ध रख, मत हो दुराचारी कभी ।
मत कार्य कोई रख अधूरा, कार्य पूरे कर सभी ॥
मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूल के कर कामना ।
है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर तू उसी की भावना ॥
पुरुषार्थ अन्तिम सिद्ध कर, आशा जगत् की छोड़ रे ।
भय शोकप्रद हैं भोग सब, सुख भोग से तू मोड़ रे ॥
विश्वेश सुख के सिन्धु में ही चित्त अपना जोड़ दे ।
रिश्ता उसी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड़ दे ॥
जैसे झड़ी बरसात की सब चर अचर की जान है ।
त्यों ही दया विश्वेश की, सब विश्व जीवनदान है ॥
सब पर दया है एक-सी, क्या अश है क्या प्राज्ञ है ।
सब के मिटाती दुःख, सब को ही बनाती तज्ज्ञ है ॥
सचमुच मिटाती कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय है ।
कुंडी उसी की खटखटा, यदि चाहता निज श्रेय है ॥
अध्यात्म का अभ्यास कर, संसार से बैराग्य कर ।
कर्तव्य यह ही मुख्य है, विश्वेश में अनुराग कर ॥
संसार जीवन से बना, अध्यात्म जीवन आपना ।
सुख शान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दुःख ना, संतापना ॥

जीवन धिता इस भाँति से, नहीं प्राप्त फिर संतार हो ।
सद् ब्रह्म में तल्लीन होकर सार का भी सार हो ॥
शिष्टाचरण में प्रीति कर, हो धर्म पर आरुढ़ तू ।
हो शुभ गुणों से युक्त तू, रह अवगुणों से दूर तू ॥
जो धर्म पर आरुढ़ हैं, वे शूर होते धीर भी ।
हैं सत्य निशिदिन पालते, नहीं सत्य से हटते कभी ॥
यदि पुण्य में रत होगया, तो धीर तू बन जायगा ।
जो पुण्य थोड़ा होय तो भी कीर्ति जग फैलायगा ॥
मत स्वप्न में भी पाप का आचार कर तू भूल कर ।
निष्पाप रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धूल धर ॥
हो पुण्य में तू रत सदा, दे दान तू सन्मान से ।
उत्साह से सुख मान कर, दे दान मत अभिमान से ॥
हैं वस्तु सब विश्वेश की, अभिमान तेरा है वृथा ।
निज स्वार्थ तज कर कार्य कर, बादल करें वर्षा यथा ॥
अभिमान मत कर द्रव्य का, अभिमान तज दे गेह का ।
अभिमान कुल का त्याग दे, अभिमान मत कर देह का ॥
कर्मन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ, सब ईश को ही मान रे ।
मन बुद्धि शिव को अर्प दे, शिव का सदा कर ध्यान रे ॥

स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी

समझ मन ! इक दिन तन तजना ॥
बाँकी छवि छकि छक्ति रहत चित्त, नितप्रति हरि भजना ।
जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल, निसिवासर दजना ॥
कर कुकर्म सुभ चहत चित्त नर, आठ पहर लजना ।
'निर्गुन' बेग सन्हार अपनपौ, हरि सम को सजना ॥

जग में काज किये मन भाये ॥
गुन-गोविंद सुने न सुनाये, व्यर्थहि दिवस गँवाये ।
हरि-भक्तन को संग न कीन्हों, दुस्संगत चित्त लाये ॥
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-व्रस, परधन चित्त लुभाये ।
सत्कर्मदिक काज न कीन्हों, दोऊ लोक हँसाये ॥
बीती ताहि बिसार चित्तसौ, 'निर्गुन' तज पछताये ।
निसिवासर भज नंदनैदन कों, करनी के फल पाये ॥

स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी

प्रीति मति अतिसै तू काहू मन करै मीत !
भले कै प्रतीति मानि प्रीति दुख-मूल है ।
जा मैं सुख रंच है बिसाल जाल दुःख ही को,
लूटि ज्यों बतौरन की बरछी की हूल है ॥
सुन लै सक्तं माहिं कान दै कपोत-कथा,
जातें मिटि जाइ महा मोहमई सूल है ।
तातें करि 'दीनदयाल' प्रीति नंदलाल संग,
जग को संबन्ध सबै सेमल को फूल है ॥

काहू की न प्रीति दृढ़ तेरे संग, है रे मन,
कासों हठि प्रेम करि पचि-पचि मरै है ।
ये तो जग के हैं सब लोग ठग रूप मीत !
मीठे बैन-मोदक पै कथों प्रतीति करै है ॥
मारिहैं प्रपंच बन बीच दगा फाँस डारि,
काहे मतिमंद मोही दुःख-फंद परै है ।
प्रेम तू लगाउ सुखधाम धनखाम सों जो,
नाम के लिये तैं ताप पाप कोटि हरै है ॥

भजनका अधिकार

क्रोधका नाश

एक वृद्ध अनुभवी संतके समीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सच्चा था। कहीं कोई कामना, कोई विषयामक्ति रही नहीं थी। भगवद्भजनकी प्रबल इच्छा थी। वृद्ध संतने एक ही दृष्टिमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—‘मुझे अपने श्रीचरणोंमें स्थान दें।’

वृद्ध संतने कहा—‘तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ।’

युवक स्नान करने गया और वृद्ध संतने आश्रमके पास झाड़ू देती भंगिनको पास बुलाया। वे बोले—‘जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लौटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाड़ू लगाना, जिससे उसके ऊपर उड़कर धूलि पड़ जाय। लेकिन तबिक सावधान रहना! वह मारने दौड़ सकता है।’

भंगिन जानती थी कि वृद्ध संत सच्चे महात्मा हैं। वह देखती थी कि अच्छे विद्वान् और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज्ञा स्वीकार की।

युवक स्नान करके लौटा। भंगिन जान-बूझकर तेजीसे झाड़ू लगाने लगी। धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने झपटा। भंगिन असावधान नहीं थी। वह झाड़ू फेंककर दूर भाग गयी।

जो मुखमें आया, युवक बकता रहा। दुबारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा। संतने उससे कहा—‘अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो। भगवान्का भजन तुमसे अभी कैसे होगा। अच्छा, एक वर्ष बाद आना। एक वर्षतक नाम-जप करते रहो।’

× × ×

युवकका वैराग्य सच्चा था, भजनकी इच्छा सच्ची थी, संतमें श्रद्धा भी सच्ची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। वह स्नान करने गया तो संतने फिर भंगिनको बुलाकर आदेश दिया—‘वह साधु फिर आया

है। इस बार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जब वह पास आवे, झाड़ूकी एकाध सीक उसके पैरोंसे छू जाय। डरना मत, वह मारेगा नहीं। कुछ कहे तो चुपचाप सुन लेना।’

भंगिनको आज्ञापालन करना था। स्नान करके लौटे युवकके पैरसे भंगिनकी झाड़ू छू गयी। एक वर्षकी प्रतीक्षा पश्चात् वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह दुष्ट भंगिन—फिर बाधा दी इसने। युवकको क्रोध बहुत आया; किंतु मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी। वह केवल भंगिनको कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने लौट गया।

जब वह संतके पास स्नान करके पहुँचा, संतने कहा—‘अभी भी तुम भूँकते हो। एक वर्ष और नाम-जप करो और तब यहाँ आओ।’

× × ×

एक वर्ष और बीता। युवक संतके पास आया। उसे पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। संतने भंगिनको बुलाकर कहा—‘इस बार जब वह स्नान करके लौटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँढ़ेल देना उसके ऊपर। पर देखा टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो, कोई गंदी चीज न हो।’

भंगिन डरी; किंतु संतने उसे आश्वासन दिया—‘बहु कुछ नहीं कहेगा।’

आप समझ सकते हैं—युवकके ऊपर जब भंगिनने कूड़ेकी टोकरी उँढ़ेली, युवकने क्या किया? न वह मारने दौड़ा, न रुष्ट हुआ। वह भंगिनके सामने भूमिपर गद्गद टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला—‘माता! तुम्हीं मेरी गुरु हो। तुमने मुझपर बड़ी कृपा की। तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और क्रोहरूप शत्रुको जीत सका।’

दुबारा स्नान करके युवक जब संतके पास पहुँचा, संतने उसे हृदयसे लगा लिया। वे बोले—‘अब तुम भजनके सच्चे अधिकारी हुए।’

क्रोध पाप को मूल है, क्रोध आपही पाप।
क्रोध मिटे विनु ना मिटे कबहुँ जीव-संताप॥

भजनका अधिकार

भजनका अधिकार

क्रोधका नाश

एक वृद्ध अनुभवी संतके समीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सच्चा था। कहीं कोई कामना, कोई विषयासक्ति रही नहीं थी। भगवद्भजनकी प्रबल इच्छा थी। वृद्ध संतने एक ही दृष्टिमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—‘मुझे अपने श्रीचरणोंमें स्थान दें।’

वृद्ध संतने कहा—‘तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ।’

युवक स्नान करने गया और वृद्ध संतने आश्रमके पास झाड़ू देती भंगिनको पास बुलाया। वे बोले—‘जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लौटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाड़ू लगाना, जिससे उसके ऊपर उड़कर धूल पड़ जाय। लेकिन तनिक सावधान रहना! वह मारने दौड़ सकता है।’

भंगिन जानती थी कि वृद्ध संत सच्चे महात्मा हैं। वह देखती थी कि अच्छे विद्वान् और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज्ञा स्वीकार की।

युवक स्नान करके लौटा। भंगिन जान-बूझकर तेजीसे झाड़ू लगाने लगी। धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने झपटा। भंगिन असावधान नहीं थी। वह झाड़ू फेंककर दूर भाग गयी।

जो मुखमें आया, युवक बकता रहा। दुबारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा। संतने उससे कहा—‘अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो। भगवान्का भजन तुमसे अभी कैसे होगा। अच्छा, एक वर्ष बाद आना। एक वर्षतक नाम-जप करते रहो।’

× × ×

युवकका वैराग्य सच्चा था, भजनकी इच्छा सच्ची थी, संतमें श्रद्धा भी सच्ची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। वह स्नान करने गया तो संतने फिर भंगिनको बुलाकर आदेश दिया—‘वह साधु फिर आया

है। इस बार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जग पास आवे, झाड़ूकी एकाघ सीक उसके पैरोंसे छू ब डरना मत; वह मारेगा नहीं। कुछ कहे तो चुपचाप सुनहे

भंगिनको आज्ञापालन करना था। स्नान करके युवकके पैरसे भंगिनकी झाड़ू छू गयी। एक वर्षकी प्रत पश्चात् वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह दुष्ट भंगि फिर बाधा दी इसने। युवकको क्रोध बहुत आया; मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी। वह केवल भाँ कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने लौट गया

जब वह संतके पास स्नान करके पहुँचा, संतने व ‘अभी भी तुम भूँकते हो। एक वर्ष और नाम-जप और तब यहाँ आओ।’

× × ×

एक वर्ष और बीता। युवक संतके पास आया। उसे पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली, संतने भंगिनको बुलाकर कहा—‘इस बार जब वह स्नान करके लौटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँडेल देना उसपर। पर देखा टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो; कोई गंदी चीज न हो।’

भंगिन डरी; किंतु संतने उसे आश्वासन दिया—‘वह कुछ नहीं कहेगा।’

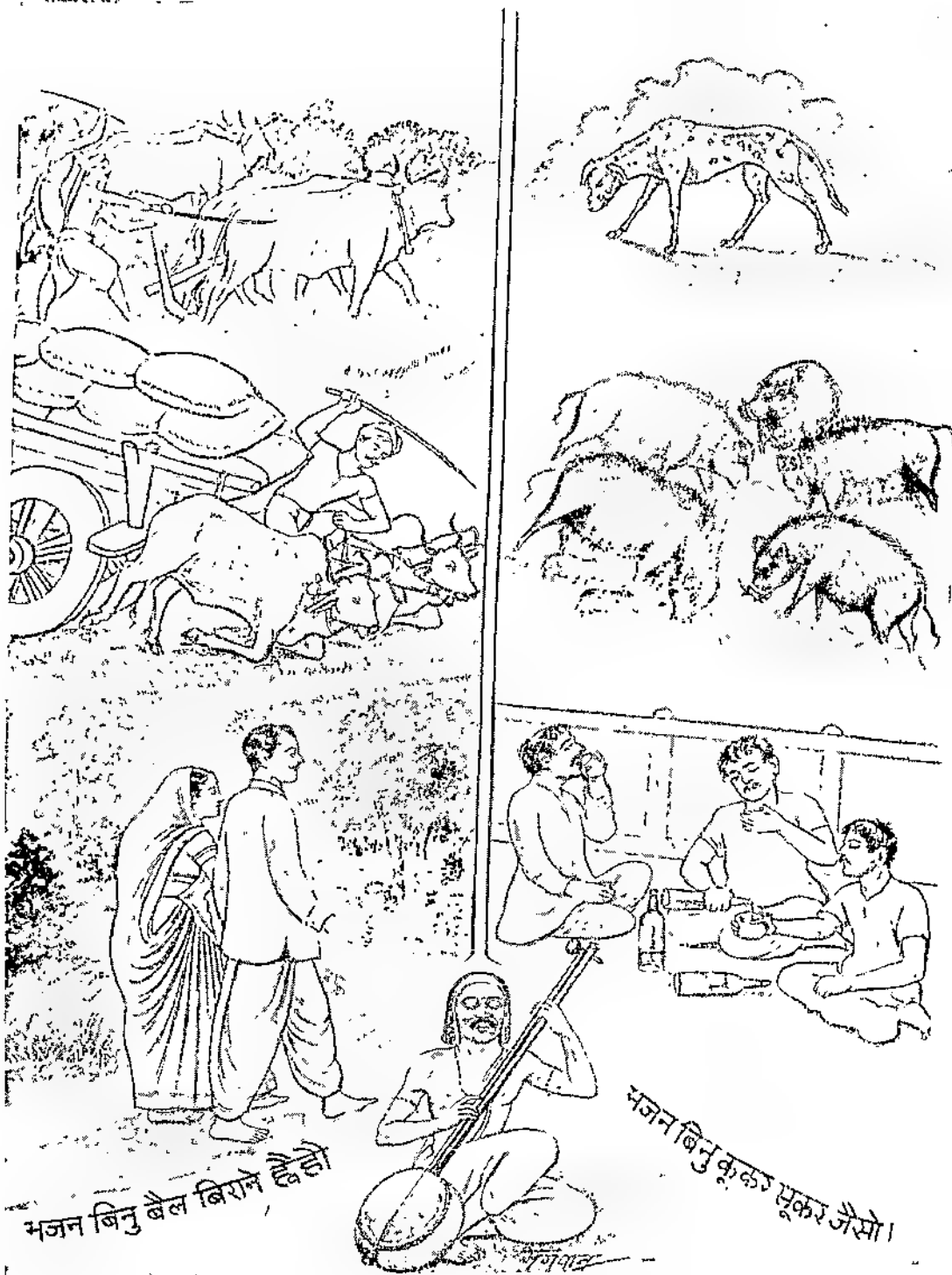
आप समझ सकते हैं—युवकके ऊपर जब भंगिनने कूड़ेकी टोकरी उँडेली, युवकने क्या किया? न वह मारने दौड़ा, न रुष्ट हुआ। वह भंगिनके सामने भूमिपर मलफ टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला—‘भगवाता! तुम्हीं मेरी गुरु हो। तुमने मुझपर बड़ी कृपा की। तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और क्रोधरूप शत्रुको जीत सका।’

दुबारा स्नान करके युवक जब संतके पास पहुँचा, संतने उसे हृदयते लगा लिया। वे बोले—‘अब तुम भगवत्के सच्चे अधिकारी हुए।’

क्रोध पाप को मूल है, क्रोध आपही पाप।
क्रोध मिटे बिना ना मिटे कबहुँ जीव-संताप॥

भजनका अधिकार

भजन बिनु बैल बिराने हैहो ।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्ममें भगवत्-उपनिनाके लिये भूल-भ्यास क्यों नहीं लगती ?—इसका उत्तर बहुत सहज है । अनेक जन्मोंके संचित अविचाररूप श्रेष्ठाके गाढ़े और घने आवरणमें हमारी आत्माकी भगवद्-उपनिनाकी जठराग्नि (God-hunger) एक प्रकारसे बुझ-सी गयी है । उस अग्नि को एक बार पुनः संदीप्त करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा । इसके बिना आत्माका यह मन्दाग्नि (Despepsia) रोग दूर न होगा, और उसका विषमव फल होगा आत्महत्या । वह आत्महत्या हा जगत्की आत्महत्याके समान नहीं है । माधराय आत्महत्यामें जो अपराध होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महापापसे आत्माका छुटकारा होकर उसको तद्वति मिल सकती है । परंतु निरंतर भगवत्सेवाविमुख होनेके कारण आत्माके अमोक्षणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान् भीषण अपराध है । इस विषयमें समस्त नर-नारिणोंको सावधान होनेकी आवश्यकता है, चिकित्सक कठिन नहीं है, औषध भी विकट नहीं है, यदि उपयुक्त औषध भलोमौति विचारपूर्वक चुनी जाय तो धर्मोपेयिक ओषधिके समान निर्विघ्न निर्विवाद तुरंत फल प्रदान करती है । प्रतिदिन कुछ समय भगवान्का नाम-जप करना, नाम-कीर्तन करना और सरल व्याकुल हृदये नकाम या निष्काम भावसे उनके चरणोंमें प्रार्थना करना ही वह अमोघ महौषध है ।

X X X

सकाम प्रार्थना

नकाम प्रार्थनाओंके लिये गृहस्थ लोग जो उपायना आदि किया करते हैं; उनको हम अवज्ञित नहीं कह सकते, यतहाय जबसम अपने आयश्यक पदार्थोंके लिये लड़के लड़कियाँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने कुधम मचते हैं, त्रमपिता जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्वाभाविक नहीं है । भगवद्भिक्ति इन्द्रादि ईशराज वैदिक याग-यज्ञरूप उपनिनाके वशीभूत होकर जो फल प्रदान करते हैं, वर भी प्राकृतिक नियमके बाहर नहीं

२. निराल अतिरिक्त हठाथके कार्यकलापकी पर्यालोचना करने जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त भङ्गलान रीति पर इस प्रकार गठित है कि एक-दूसरे नष्टान हो सके, एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ नाम में नष्ट हो, हममेंसे प्रत्येक ही हमने अज्ञात रूप है जानबूझकर आवश्यकता होनेपर हम अपने अहंश-वजातीय भगवत्प्रेम औरोंके द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अपने

प्रत्यक्ष परिचित वस्तुओंसे वातालाप करके उनके द्वारा जैसे हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं, उसी प्रकार अहंश उत्थातर जीव अर्थात् देवताओंसे प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है

परंतु जिनका चित्त अविक उत्थात है, वे स्वार्थपूर्ति के लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते । धन देहि जन देहि इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत भावकके लिये प्रयोजनी होनेपर भी शुद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते । यहाँतक कि जिस भक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होत है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी भुक्तिके भी निरतिशय तुच्छ मानते हैं । भगवत् परमहंस लोकोमें जे विशुद्ध भक्त हैं, वे भुक्तिकी भी कामना नहीं करते ।

श्रीमद्भगवतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवाके निवा अपने स्वार्थ सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते, श्रीकृष्णवैतन् महाप्रभु कहते हैं -

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवित्वां वा जगद्दीक्ष कामये ।

मम जन्मनि जन्मवीधरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वधि ॥

अर्थात् न्हे गोविन्द ! मैं धन, जन, दिव्य स्त्री अथवा यशस्वरी विद्या—कुछ भी नहीं चाहता मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अहेतुकी भक्ति हो । यह भी कामना तो है, परंतु इस कामनामें अपन भोग-सुख, इन्द्रिय-विश्राम—यहाँतक कि सर्वदुःखोंके अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरस्त हो गयी है । यदि सगवत्सेवामें या उनके सुष्ठु जीवोंकी सेवा में अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है, तो शुद्ध भक्त प्रत्यक्ष चित्ते, अमलान वदनसे उसको भी स्वीकार करता है श्रीगौराङ्ग जीलमें देखा जाता है कि भगवान् श्रीगौराङ्ग जब महाप्रकाश-लीला प्रकट करके भक्तोंको वर माँगनेके आदेश देते हैं, तब अन्यान्य भक्त अपनी अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगते हैं । वासुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त घोड़ी दूरपर चुन्नाचाप (जड़ा इस व्यापारको देख रहा है) गौराङ्गसुन्दर जीने—वासु ! तुम चुप क्यों हो, तुम क्या चाहते हो ? वासुदेवने हाथ जोड़कर कहा—‘‘ध्यामय ! यदि आप इस अधमको कोई वरदान देना चाहते हैं, तो यही वर है कि समस्त जगत्की दुःख-यातना मुझको ही भोगनी पड़े मैं सबके पाप-तापोंको श्राद्ध करके अत्यन्त कात्तिक दुःख

भक्ति करते हैं, पत्नी और सखा आदिके साथ प्रणयसूत्रमें आवद्ध होते हैं; कनिष्ठ भाई-बहिन और पुत्र-पुत्री आदिसे स्नेह करते हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं। मनुष्यका हृदय जब गुरुके सदुपदेशसे सांसारिक आत्मीय लोगोंके कहीं ऊपर आपात-अदृश्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुदृढ़का संधान पाता है और कुसुम-कोमला भक्ति जब उसको खोजनेका प्रयास करती है, तब मानव-हृदय उस चिरमधुर, चिरसुदृढ़का संधान पाकर उसके सम्मुख मनकी बात और प्राणोंकी पीड़ा प्राण खोलकर रख देता है; इसीका नाम 'प्रार्थना' है। अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-हृदयकी अति समुन्नत, समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है। अर्द्धरात्रिमें नीरव—निर्जनमें, संसारके विविध विचित्र व्यापारोंसे मुक्त होकर हृदय जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी खोलकर सारी बातें कहने लगता है, तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर होता है। उसमें हृदयका भाव अति लघुतर हो जाता है; सांसारिक दुश्चिन्तासे कलुषित और दग्ध हृदय पवित्र और प्रशान्त हो जाता है। वासना-प्रदीप्त दुर्बल हृदयमें तड़ित-शक्तिके सदृश नवीन बल संचारित होता है। साधकका विषादयुक्त मुख-मण्डल आनन्दमयकी आनन्द-किरणोंसे समुज्ज्वल और सुप्रसन्न हो उठता है। सत्यस्वरूप श्रीभगवान् की सच्चिदानन्द-ज्योतिसे उसका मुख मण्डल समुद्भासित हो उठता है। हृदयका घनीभूत आनन्द, हिमालयके तुषारके सदृश विगलित होकर यमुना-जाह्नवीकी धाराके समान नयन-पथसे प्रवाहित होकर संसारके त्रितापतप्त वक्षःस्थलको सुशीतल कर देता है। दैन्य-दारिद्र्यकी तीव्र पीड़ा, गर्वित समाजकी इस गर्जना, दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना, रोग-शोककी दुःसह यातना तथा स्वार्थ-लम्पटोंकी कायरतापूर्ण लाञ्छना—ये सब इस सरल व्याकुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हैं। नित्य-मधुर नित्य-सखाकी सुधा-मधुर-मुखच्छवि चित्तमुकुरमें प्रतिबिम्बित हो जाती है। उनकी मधुमयी वाणी कानोंमें मधु-धाराका संचार करती है। उसके एक-एक शंकारसे संसारकी विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती है। नयी नयी आशाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति हृदयमें आकर दर्शन देती है, तब भय और निराशाको हृदयमें स्थान नहीं मिलता। हृदयमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार अवरुद्ध हो जाता है। प्रेमाभक्तिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें संसार-तापका भीषण मरुस्थल, सहसा आनन्दके महासागरमें परिणत हो जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रभावके

सहसा उद्गमके समय उसकी अमोघ क्रियाएँ इन्द्रजालके समान जान पड़ती हैं; परंतु कार्यतः ये क्रियाएँ नित्य स्यात्-रूपमें तथा शाश्वतरूपमें साधक-हृदयमें प्रतिष्ठित होकर साधकको इस नश्वर मर्त्य-जगत्में अमर कर देती हैं। दुःख-दावानलके भीतर भी उसको स्निग्ध शीतल जाह्नवी-सलिलके सुखमय निकेतनमें संरक्षित करती है।

हम सांसारिक जीव हैं, निरन्तर संसारके दुःखानलसे संतप्त हैं। विद्याकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विज्ञमें रहता हुआ उसकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता, हमारी दशा भी ठीक वैसी ही है। रोगके बाद रोग, शोकके बाद शोक, दैन्य—दुर्भिक्ष, लाञ्छन-गञ्जन और दुर्वासनाकी तरङ्गें सागर-तरङ्गोंकी भाँति क्षण-क्षण हमें अभिभूत किये डालती हैं। तथापि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं करते। भगवत्-प्रार्थनासे जो नित्य सुख-शान्तिकी प्राप्ति का एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है, उसके लिये एक क्षण भी अवकाशका समय हम नहीं निकाल पाते। इससे बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है! एक दिन-रातमें चौबीस घंटे होते हैं, तेरे घंटा छोड़कर केवल एक घंटाका समय भी हम भगवत्प्रार्थनामें नहीं लगा सकते! यथार्थ बात यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त अभाव है। हमको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वत्र मिथ्या है।

आत्मोन्नतिके लिये जो अपने हृदयमें सदिच्छा रखते हैं, वे अनेकों कार्योंमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन साधनके लिये समय निकाल लेते हैं। देहके अभावकी पूर्तिके लिये जैसे दैहिक भूख-प्यास स्वभावतः ही उदित होती है, उसी प्रकार भगवत्-चरणामृतके प्यासे आत्माको भी भूख प्यास लगती है। आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें भगवत्परादरी प्राप्तिके लिये सहज ही व्याकुल होता है। निर्जन और गान्ध्या स्थानमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी बात, प्राणोंकी व्यथा कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उठता है और जयतः उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, तबतक भाग्य के हृदयको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे देश के शरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम है। स्वयं सबल देशों समयानुसार भूखमें अन्न और प्यासमें जल न मिले तो वे अत्यन्त व्याकुल और व्यस्त हो उठता है, परंतु आत्मा आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा करी अधिकतर प्रबल होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्मामें भगवत्-उपासनाके लिये भूख-प्यास क्यों नहीं लगती ?—इसका उत्तर बहुत सहज है । अनेक जन्मोंके संचित अविद्यारूप श्लेष्माके गाढ़े और घने आवरणमें हमारी आत्माकी भगवत्-उपासनाकी जठराग्नि (God-hunger) एक प्रकारसे बुझ-सी गयी है । उस अग्नि को एक बार पुनः संदीप्त करना पड़ेगा ; प्रज्वलित करना पड़ेगा । इसके बिना आत्माका यह मन्दाग्नि (Despepsia) रोग दूर न होगा । और उसका विषमय फल होगा आत्महत्या । वह आत्महत्या इस जगत्की आत्महत्याके समान नहीं है । साधारण आत्महत्यामें जो अपराध होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महापापसे आत्माका छुटकारा होकर उसको सद्गति मिल सकती है । परंतु निरन्तर भगवत्सेवाविमुख होनेके कारण आत्माके अपोषणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान् भीषण अपराध है । इस विषयमें समस्त नर-नारियोंको सावधान होनेकी आवश्यकता है । चिकित्सा कठिन नहीं है, औषध भी विकट नहीं है । यदि उपयुक्त औषध भलीभाँति विचारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपैथिक ओषधिके समान निर्विघ्न निर्विवाद तुरंत फल प्रदान करती है । प्रतिदिन कुछ समय भगवान्का नाम-जप करना, नाम-कीर्तन करना और सरल व्याकुल हृदयसे सकाम या निष्काम भावसे उनके चरणोंमें प्रार्थना करना ही वह अमोघ महौषध है ।

× × ×

सकाम प्रार्थना

सकाम प्रार्थनाओंके लिये गृहस्थ लोग जो उपासना आदि किया करते हैं; उसको हम असङ्गत नहीं कह सकते । अगहाय अवस्थामें अपने आवश्यक पदार्थोंके लिये लड़के-लड़कियाँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊधम मचाते हैं, जगत्पिता जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्वाभाविक नहीं है । भगवद्भिभूति इन्द्रादि देवगण वैदिक याग-यज्ञरूप उपासनाके वशीभूत होकर जो फल प्रदान करते हैं, वर भी प्राकृतिक नियमके बाहर नहीं ।

एक विशाल अखिल ब्रह्माण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना करनेसे जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त शृङ्खलाने रचित है । यह हम प्रकार गठित है कि एक-दूसरेता सहाय हो सके, एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ समन्वयमें सम्मिश्रित है । हममेंसे प्रत्येक ही इसके अंशस्वरूप है । अतएव आनन्दयन्त्रता होनेपर हम अपने अदृश्य सजातीय ज्ञानमय जीवोंके द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं । अपने

प्रत्यक्ष परिचित बन्धुओंसे वार्तालाप करके उनके द्वारा जैसे हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं, उसी प्रकार अदृश्य उच्चतर जीव अर्थात् देवताओंसे प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है ।

परंतु जिनका चित्त अधिक उन्नत है, वे स्वार्थपूर्तिके लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते । 'धनं देहि जन्मं देहि' इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत साधकके लिये प्रयोजनीय होनेपर भी शुद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते । यहाँतक कि जिस मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होती है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी मुक्तिको भी निरतिशय तुच्छ मानते हैं । भगवत् परमहंस लोगोंमें जो विशुद्ध भक्त हैं, वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते ।

श्रीमद्भागवतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं । शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवाके सिवा अपने स्वार्थ-सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु कहते हैं—

न धनं न जन्मं न सुन्दरीं कवित्तां वा जगद्दीश कामये ।

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि ॥

अर्थात् 'हे गोविन्द ! मैं धन, जन्म, दिव्य स्त्री अथवा यशस्करी विद्या—कुछ भी नहीं चाहता । मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अहेतुकी भक्ति हो ।' यह भी कामना तो है, परंतु इस कामनामें अपना भोग-सुख, इन्द्रिय-विलास—यहाँतक कि सर्वदुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरस्त हो गयी है । यदि भगवत्सेवामें या उनके सृष्ट जीवोंकी सेवामें अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है, तो शुद्ध भक्त प्रसन्न चित्तसे, अम्लान वदनसे उनको भी स्वीकार करता है । श्रीगौराङ्ग-लीलामें देखा जाता है कि भगवान् श्रीगौराङ्ग जब महाप्रकाश-लीला प्रकट करके भक्तोंको वर माँगनेका आदेश देते हैं, तब अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगते हैं । वासुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त थोड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारको देख रहा है । गौराङ्गसुन्दर बोले—'बाबु ! तुम चुप क्यों हो, तुम क्या चाहते हो ?' वासुदेवने हाथ जोड़कर कहा—'दयामय ! यदि आप इन अघमको कोई वरदान देना चाहते हैं, तो यही वर दें कि समस्त जगत्की दुःख-यातना मुझको ही भोगनी पड़े । मैं उनके पाप-तापोंको ग्रहण करके अनन्त कालतक दुःख-

नरकमें पड़ा रहूँ, जगत्के जीव आनन्द प्राप्त करें।' इस प्रार्थनामें देखा जाता है कि जो लोग आत्म-सुखकी इच्छा छोड़कर परदुःखसे कातर होते हैं, समस्त क्लेशोंकी यातना सहन करके भी वे जगत्के जीवोंको सुख-शान्ति प्रदान करनेके लिये निष्कपट और युक्तचित्तसे भगवान्से प्रार्थना

करते हैं। वह प्रार्थना पूर्ण हो या न हो, किंतु प्रायश्चित्तसे हृदयकी विशाल उदारता तथा परदुःख-विमोचनके लिये उसका प्रभुसे अलौकिक अद्भुत प्रार्थना करना विश्वप्रेमका एक निपुल उच्चतम कीर्तिस्तम्भ है।

यही विशुद्ध भक्तकी प्रार्थनाका विशुद्ध आदर्श है।

भक्त कोकिल साई

(जन्म-स्थान सिन्ध प्रान्तके जेकमाबाद जिल्लाकी मीरपुर ग्राम, जन्म सं० १९४२, पिताका नाम श्रीतोत्तदासजी और भक्तका नाम श्रीसुखदेवीजी परलोकवास इन्द्रावनमें सं० २००४)

ईश्वरके टेलीफोनका नम्बर निरहंकारता है। वह ईश्वरकी ओरसे मदा जुड़ा रहता है। कभी इंगेज नहीं होता। इश्वरसे ही जोड़नेकी जरूरत है। अहंकार छोड़कर अटल मनसे ऊँचे स्तरसे भगवान्के नाम-गुण-लीलाका कीर्तन करे। जैसे वायुके सम्बन्धसे पुष्पकी सुगन्ध नासिकातक पहुँचती है, वैसे ही सत्पुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास ही ईश्वरतक पहुँच जाता है।

व्याकरणके अनुसार भक्तिका अर्थ है विश्वासपूर्वक निष्कपट सेवा। हृषीकेश और उनके प्यारे संतोंकी सर्व शुभ इन्द्रियोंसे सेवा करना ही भक्ति है।

साधनाको छोटी वस्तु मत समझो। यह सद्गुरुकी दी हुई विद्ध अवस्था है। यह रास्ता नहीं, मंजिल है। आनन्दकी पराकाष्ठा है। रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन आलसी होगा। है भी यही बात। साधना ही मंजिल है। जो लोग बिना किसी लालचके रास्तेपर नहीं चल सकते, उनके लिये ही मंजिल अलग बतानी पड़ती है; नहीं तो भैया, मंजिलपर पहुँचकर करोगे क्या? करना तो यही पड़ेगा।

भक्तिना सत्संग करो, उससे दुगुना मनन करो। थोड़ा खाकर अधिक चबानेसे स्वाद बढ़ता है। जैसे नीबूके बिना मूहलका टिकना असम्भव है, वैसे ही मननके बिना सत्संगका। जैसे भोजनके एक-एक आससे भूख मिटती है, तृप्ति होती है और शरीरका बल बढ़ता है, वैसे ही सत्संगकी जुगाली करनेसे विषयकी भूख मिटती है, स्वकी बर्द्ध होती है, प्रेमका एक-एक अङ्ग परिपुष्ट होता है।

भक्तिके मार्गमें पहले-पहल ईश्वरताकी बड़ी आवश्यकता है। ईश्वरकी नित्यता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वशता, दयालुता आदि सोचकर ही तो जीव उनसे डरकर सदाचारका पालन

करते हैं। उनके समीप पहुँचनेकी इच्छा करते हैं और उनको जानते हैं। जब प्रभुका प्यार रग-रगमें भर जाता है, तब सहज ही ईश्वरता भूल जाती है। जब उनसे कुछ लेना हो नहीं, तब महाराज और ग्वारियामें क्या भेद रहा! वे हमारे प्यारे हैं; इसलिये हम उनकी कुशल चाहे हैं। एकने कहा—'वे बड़े दयालु हैं।' दूसरेने कहा—'वे तो अपने ही हैं।'।

जबतक जीव व्याकुल होकर ईश्वरके चरित्रमें दुर्वर्ती न स्मरयेगा, तबतक ईश्वरके घरकी झाँकी नहीं देख सकेगा। जैसे तारोको कोमल करके सुईमें पिरोते हैं, वैसे ही विरह भावनासे मनको कोमल करके ईश्वरमें लगाना चाहिये। ईश्वरके लिये व्याकुलता अनायास ही संसारको छुड़ा देती है और मन प्रियतमके पास रहने लगता है।

जबतक यह संसार, इसका जीवन, इसकी जानकरी, इसका सुख प्यारसे अलग, प्यारके सम्बन्धसे रहित मालूम पड़ता है, तभीतक इसको असत्य कहनेकी जरूरत रहती है। जब इसके कण कणमें, जरे-जरेमें श्रीप्रियतमकी ज्योति जगमगा रही है, उन्हींकी चमकने सब चमक रहा है, वे सब ही अपना सुख, अपना आनन्द सबके अंदर उँडोल रहे हैं, उनसे ही सब सराबोर हैं, वे ही अपने प्रेमोशनमें रसमयी, मधुमयी, लास्यमयी क्रीड़ा कर रहे हैं, तब इसको अगत्य कैसे करे!

हमने यह अच्छी तरह मोच-ममक्षकर देखा है कि यह असमर्थ जीव कादरचित्त और कमजोर-दिल है। दुःखमें इसे कोई-न-कोई पुकारनेकी जगह जरूर चाहिये। अगर इसके सभी रास्ते बंद होंगे तो यह निष्क्राम भनिमानस नहीं चल सकेगा। जब चक्के-चलते इसका प्यार प्रियतममें नहीं चल सकेगा। जब इसे कोई दूसरी दृष्टि नहीं रहेगी।

अपने आप पूर्ण निष्काम हो जायगा । तब कुल प्रियतमके लिये चाहेगा ।

X X X

नाम-जपके समय घाम, रूप, लीला और सेवाका चिन्तन होनेसे ही सच्चे भगवद्‌रसका उदय होता है । इसके बिना जो नाम-जप होगा, उससे वृत्तियोंकी शिथिलतामात्र होगी, द्रवता नहीं । वह मिट्टीके उस ढेरके समान होगी जो गीला तो है, पर पिघलकर किसीकी ओर बहता नहीं है । तदाकारता तब होती है, जब चित्तवृत्ति पिघलकर इष्टदेवके साँचेमें ढलती है । केवल नामजपके समय जो आनन्द होता है, वह संसारकी विन्ता और दुःखका भार उतर जानेका आनन्द है । इस भासुक्त वृत्तिपर जब विरह-तापकी व्याकुलताकी आँच लगती है, तब पिघलकर वह इष्टदेवके आकारके साँचेमें ढलती है और लीला-रसका अनुभव होने लगता है । इसलिये नाम-जपसे यदि चरित्र-समाजका

अनुभव न होता हो तो दीन्-दीन्में लीलाके पद ग गाकर लीलाका भाव जाग्रत् करना चाहिये । नाम-जपमें विशेषकी निवृत्ति और पदसे लीलाका आविर्भाव होता है, फिर विशेष आवे तो नाम-जप करो । जरासे मन एकाग्र हो तो फिर लीला-चिन्तन करो ।

यह भगवान्‌का चिन्तन घंटे-दो-घंटेकी ज़ूटी अथवा धर्मपालन नहीं है । इसके लिये जीवनका सारा समय ही अर्पित करना पड़ता है । चलते-फिरते, काम-बंधा करते भी हृदयमें महापुरुषोंकी वाणीके अर्थका विचार करता रहे । उनमें अनेक भाव सूँझें । उन भावोंसे मिलती-जुलती रसिक जनोंकी वाणियोंको ढूँढ़कर मिलान करे । उनमें लीलाके जो सुन्दर-सुन्दर भाव हैं, उनका अनुभव करे । इससे संसारके संकल्प मिटेंगे और भगवान्‌के प्रति मन-बुद्धिका अर्पण होगा । यह मनीराम बड़े रसिक हैं । चस्का लगा जाने पर नये-नये रस धोलते रहते हैं ।

श्रीजीवाभक्त

धीरज तात लमा तुम मात, रु सांति सुलोचनि वाम प्रमानौ । ज्ञानको भोजन, वस्त्र दसौं दिसि, भूमि पलंग, सदा सुखदानौ ।
मत्स्य सुपुत्र, दया भगिनी अरु भ्रात भले मन-संयम मानौ ॥ 'जीवन' ऐसे सगे जग मैं सब कष्ट कहा अब योगी कौं जानौ ॥

श्रीवल्लभरसिकजी

जोरी धन सौ गाँठिले, जोरी तन मन गाँठि ।
टोरी होरी कहत है, बोरी आनंद गाँठि ॥
छूटि-छूटि अंचल गये, दूटि-दूटि गये हार ।
छूटि-दूटि छवि पिय छके, छूटि-छूटि रस सार ॥

मन पटुका मन कर गड़ौ फरुवा कह तब नैन
मन दीये, मन ही लिये, भये दुहुँन मन चैन ॥
होरी खेल कहै न क्यों, दुहुनि मैं न सुख दैन ।
'वल्लभरसिक' सखीन के, रोम रोम में बैन ॥

संत श्रीरामरूप स्वामीजी

[श्रीचरणदासजीके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामलखनदासजी)

बुधा वन वन भटकना, कबहुँ न मिलिई राम ।
रामरूप सतसंग बिना, सब क्रिया बेकाम ॥
धन मतोषी साधु वे, साँचे बेपरवाह
रामरूप हरि सुगरिके, मेटी जगकी चाह ॥
उत्तम हरिके संत हैं, उत्तम हरिके नाम ।

मध्यम सुख संसारका रामरूप किस काम ॥
पाप गये ता मेहसे जहँ आवे हरिदास ।
रामरूप मंगल भये हरि मिलनेकी आस ॥
श्रीसुक मुनि सनकादि ज्यों और जो श्रुव प्रहास ।
रामरूप इक रस रहे, मध्य अंत अरु आदि ॥

संतका महत्त्व

‘प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा कीजिये, ये बेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं।’ यह प्रार्थना है महात्मा ईसामसीहकी।

किनके लिये यह प्रार्थना ईसामसीहने की थी, यह आप जानते हैं ! जिन यहूदियोंने ईसाको सूलीपर चढ़वाया था, जिनके दुराग्रहसे उस सत्पुरुषके हाथ-पैरोंमें कीलें ठोंकी गयी थीं, उन अपने प्राणहर्ता लोगोंको क्षमा कर देनेके लिये ईसाने भगवान्से प्रार्थना की।

सूलीपर ईसाको चढ़ा दिया गया था। उनके हाथ-पैरोंमें कीलें ठोंक दी गयी थीं। उनके शरीरकी क्या दशा होगी—कोई कल्पना तो कर देखे। उस दारुण कष्टमें, प्राणान्तके उस अन्तिम क्षणमें भी उस महापुरुषको भगवान्से प्रार्थना करना था—यह प्रार्थना करना था कि वे भक्तवत्सल पिता उसको पीड़ित करनेवालोंको क्षमा कर दें।

शरीर नश्वर है। कोई भी किसको कष्ट देगा ? शरीरको ही तो। शरीरके सुख-दुःखको लेकर मित्रता-शत्रुता तो पशु भी करते हैं। मनुष्यका पशुत्व ही तो है कि शरीरके कारण शत्रुताका विस्तार करता है।

उत्पीड़कको उसके अन्यायका दण्ड देना—यह सामान्य मनुष्यकी बात है। उत्पीड़कके अपराध चुप-चाप सहन कर लेना—सत्पुरुषका कार्य है यह; किंतु संत—संतका महत्त्व तो उसकी महान् एकात्मतामें है।

उत्पीड़क—यदि कोई समझदार हो तो क्या स्वयं अपनी हानि करेगा ? उत्पीड़क—दूसरे किसीको द्वेषवश कष्ट देनेवाला समझदार कहाँ है ? कर्मका फल बीज-वृक्ष-न्यायसे मिलता है। आजका बीया बीज फल तो आगे देगा; समय आनेपर देगा; किंतु एक बीजके दानेसे कितने फल मिलेंगे ? आजका कर्म भी फल आगे देता है, समयपर देता है; किंतु फल तो शतगुणित—सहस्रगुणित होकर मिलता है। दूसरेको पीड़ा देनेवाला अपने लिये उससे हजारों गुनी पीड़ा की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है।

बालक भूल करता है, जब अग्नि पकड़ने लगता है—भूल करता है। समझदार व्यक्ति उसे रोकता है। कोई जब

अत्याचार करता है—किसीपर करे, भूल करता है। भूल हुआ है वह। वह नहीं जानता कि वह कर क्या रहा है दयाका पात्र है वह। संतका महत्त्व इसीमें तो है कि वह उ भूले हुएकी भूलको नहीं तौलता। वह तो उस भूले हुएपर दया करता है—उसका हृदय सच्ची सहानुभूतिसे कहत है—‘ये भूले हुए हैं।’ ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। दयामय प्रभो ! क्षमा करो इन्हें।’

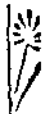
संतकी महिमा

‘भोगोंसे मुँह मोड़कर, दलबंदियों और मूढ़ आग्रहोंसे निकलकर भगवान्के मार्गपर चलनेवाले मानवरत्नोंपर भोग वादी और दलवादी लोगोंका रोष हुआ ही करता है और उनके द्वारा दी हुई यन्त्रणाओंको उन्हें भगवान्की भेजी हुई उपहार-सामग्री मानकर सिर चढ़ाना ही पड़ता है। भक्त राज प्रह्लाद, महात्मा ईसा, भक्त हरिदास आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। मंसूर भी इसी श्रेणीके संत थे। मंसूरकी दृष्टिमें एक ब्रह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं था; हमसे वे सदा ‘अनलहक’ में ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहा करते थे। दलवादी खलीफाको यह सहन नहीं हुआ। खलीफाने हुक्म दिया कि जबतक यह ‘अनलहक’ बोलता रहे, इसे लकड़ियोंसे पीटा जाय और फिर इसे मार डाला जाय। लकड़ीकी प्रत्येक मारके साथ मंसूरके मुखसे वही अनलहक शब्द निकलता था। उन्हें जल्लाद सूलीके पास ले गया।

पहले हाथ काट डाले गये, फिर पैर काटे गये। अपने ही खूनसे अपने हाथोंको रंगकर मंसूर बोले—यह एक प्रभु-प्रेमीकी ‘खजू’ है। जल्लाद जब इनकी जीभ काटनेकी तैयार हुआ, तब ये बोले—

‘‘जरा ठहर जाओ, मुझे कुछ कह लेने दो—मेरे परमेश्वर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचायी है, उनपर तू नाराज मत होना; उन्हें मुखसे वञ्चित मत करना; उन्होंने तो मेरी मंजिलको कम कर दिया। अभी ये मेरा गिर काट डालेंगे तो मैं सूलीपरसे तेरे दर्शन कर सकूँगा !’

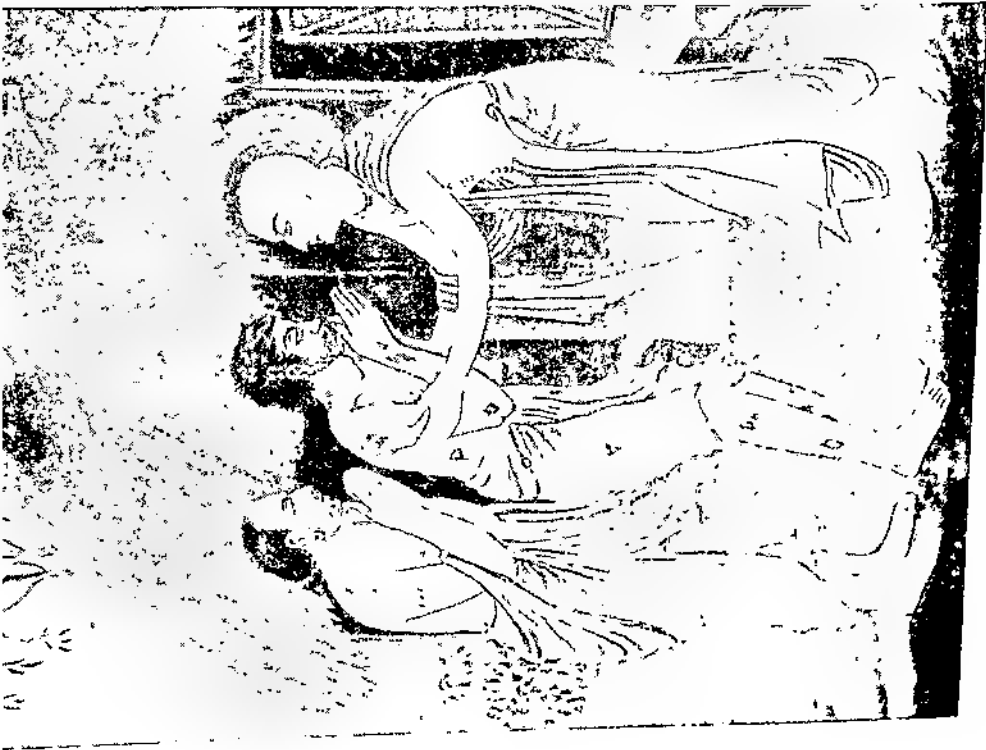
यही तो संतकी महिमा है।

संतका महत्त्व

संतकी महिमा

गौधीजीद्वारा कुष्ठरोगीकी सेवा

महाप्रभु का कुष्ठरोगीसे प्यार

तं नमि चैतन्यं वासुदेवं दयार्द्रधीः।

रूपपुष्टं भक्तितुष्टं चकार यः ॥

। दयार्द्र होकर वासुदेव नामक पुरुषके गलित कुष्ठको से सुन्दर रूप प्रदान किया और भगवद्भक्ति देकर से धन्यजीवन श्रीचैतन्यको हम नमस्कार करते हैं।

न्य आंध्र देशके एक गाँवमें पधारे हैं, वासुदेव रहता है। सारे अङ्गोंमें गलित कुष्ठ है, घाव हो र उनमें कीड़े पड़ गये हैं। वासुदेव भगवान्का और मानता है कि यह कुष्ठ रोग भी भगवान्का । हैं इससे उसके मनमें कोई दुःख नहीं है। एक रूपलावण्ययुक्त तरुण विरक्त संन्यासी पधारे मंदिर ब्राह्मणके घर ठहरे हैं। उनके दर्शनमात्रसे क्षेत्र भावोंका संचार हो जाता है और जीभ अपने-हरि' पुकार उठती है। वासुदेवसे रहा न रहा गया, उनके घर दौड़ा गया। उसे पता लगा कि श्रीचैतन्य ये चल दिये हैं। वह जोर-जोरसे रोने लगा और कातर प्रार्थना करने लगा।

तन्त्री प्रेरणा हुई, श्रीचैतन्यदेव थोड़ी ही दूरसे लौट कूर्मदेवके घर आकर वासुदेवको जबरदस्ती बड़े होने हृदयसे लगा लिया। वासुदेव पीछेकी ओर ला —'भगवन् ! क्या कर रहे हैं। अरे ! मेरा शरीर मरा है, मवाद बह रहा है, कीड़े किलबिल रहे हैं। । स्पर्श मत कीजिये। आपका सोने-सा शरीर मवादसे हो जायगा। मैं बड़ा पापी हूँ। मुझे आप छुड़ये परंतु प्रभु क्यों सुनने लगे, वे उसके शरीरसे बड़े चपट गये और गद्गद कण्ठसे बोले—'ब्राह्मण देवता ! भक्तोंका दर्श करके मैं स्वयं अपनेको पवित्र गहता हूँ ।'

फे अङ्गोंका अलिङ्गन पाते ही, वासुदेवके तन-मन-। नृष्ठ उत्पन्न लिये चला गया। उसका शरीर नीरोग तन्त्र स्पर्शके नमान चमक उठा। धन्य दयामय प्रभु !

गान्धीजीद्वारा कुष्ठरोगीकी सेवा

य और अहिंसाके पुजारी महात्मा गान्धी—भारतके

राष्ट्रपिता । उनको टीक ही तो राष्ट्र 'बापू' कहता है। भार के अर्धनग दीनोंका वह प्रतिनिधि—वह लँगोटीधारी तनस्व

महात्माजीका जीवन ही त्याग और सेवाका जीवन है अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने दरिद्र-नारायणकी सेवामें समर्प कर दिया था। पीड़ितोंकी, दुखियोंकी, अभावग्रस्त दलितोंकी, रोगियोंकी—प्रत्येक कष्टमें पड़े प्राणीकी सेवाको समुद्यत और सावधान वह महापुरुष । सेवामें उन्हें आन आता था । सेवा उनकी आराधना थी।

सन् १९३९ की बात है। सेवाग्रामके आश्रम अध्यापक श्रीपरचुरे शास्त्री रुग्ण हो गये थे। बड़ा भय था उनका रोग। उन्हें गलित कुष्ठ हो गया था।

गलित कुष्ठ—छूतका महारोग कुष्ठ—राजरोग कुष्ठके रोगीकी भला परिचर्या कौन करेगा ? रोगीकी वह लगे—यहाँतक तो लोग बचाव रखते हैं !

परचुरे शास्त्री किसी चिकित्सा-भवनमें नहीं भेजे ग स्वयं महात्माजीने उनकी परिचर्या अपने ऊपर ली। महाजीने स्वयं परिचर्याका भार लिया तो आश्रमके लोगोंको उसे लेना पड़ा। महात्माजीने किसीको नहीं कहा, किर दबाव नहीं डाला।

पूरे अक्टूबर और नवम्बर—जबतक कि रोगी र नहीं हो गया; नियमपूर्वक प्रतिदिन महात्माजी स्वयं से अपना भाग उत्साहसे पूर्ण करते थे।

गलित कुष्ठके घाव—लेकिन महात्माजीमें भय था आ कैसे सकती थी। वे स्वयं रोगीके घाव बोते थे, ओ लगाते थे, घावमें पड़ी बाँधते थे। घाव धोकर अणुर्व यन्त्रसे घावकी स्थिति एवं कुष्ठके कीटाणुओंका सावध निरीक्षण करते थे। रोगीके अङ्ग प्रत्यङ्गको हाथसे छू-सावधानीसे देखते थे कि किस अङ्गकी स्पर्श-शक्ति क्रिया-शक्ति कैसी है।

श्रीपरचुरे शास्त्री नहीं चाहते थे कि स्वयं बापू र स्वयं करें; किंतु बापू थे कि वे रोगीके पास बैरतब रहते और आश्वासन दिया करते।

संत श्रीखोजीजी महाराज

(जोधपुरके 'खोड़' ग्राम-निवासी)

'खोजी' खोयो खाकमें अनुपम जीवन रत्न ।
कीन्हें मूरख क्यों नहीं राम मिलनको यत्न ॥
'खोजी' खोजत जग मुआ लगा न कुल भी हाथ ।
तजिके जग जंजालको भजु सीता-रघुनाथ ॥
'खोजी' खटपट छोड़िके प्रभुपदमें मन जोड़ ।
काज न देगी अंतमें पूँजी लाख करोड़ ॥
'खोजी' भरो मत यही नीक लगे तो मान ।

हो शरणागत रामके कर अपने कल्याण ॥
'खोजी' कहौं पुकारिके ऊँचो वैष्णव धर्म ।
पटतर याँके होयँ किमि यागादिक सत्कर्म ॥
बानो श्रीरघुनाथको 'खोजी' धारयो अंग ।
तब कैसे नीको लगे हरि-विमुखनको संग ॥
'खोजी' ताल बजायके सुमिरौ श्रीरघुवीर ।
जिन्हकी कृपा कटाक्षसे छूटि जाय भव-भीर ।

श्रीब्रह्मदासजी महाराज (काठिया)

(बाकोरके प्रसिद्ध संत)

रे मन ! मूरख मान ले 'ब्रह्मदास' की बात ।
भज ले सीतारामको काल करेगो घात ॥
'ब्रह्मदास' तूँ जान ले पहले अपनो रूप ।
चिदचिद्-युत पुनि जान तूँ प्रभुको सत्यस्वरूप ॥
अन्तर्यामी राम हैं जड़ चेतनके ईश ।
'ब्रह्मदास' सब जीव है सेवक विश्वावीश ॥

'ब्रह्मदास' ये जीव किमि स्वयं ब्रह्म बन जाय ।
यकवादिनकी जालसों, रहियो सदा बचाय ॥
स्वामी रामानंदको मन विशिष्ट अर्पित ।
'ब्रह्मदास' मान्यो तरयो परयो न माया खेत ॥
'ब्रह्मदास' हैं ब्रह्म पर श्रीसीतापति राम ।
अपर देव उनके सभी मानहुँ चरण गुलाम ॥

श्रीबजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी)

(जन्म अयोध्याजीके पूर्व-उत्तर अठारह कोसपर सरयू-किनारे, श्रीकमलदासजी महाराजके शिष्य)

'खाखी' होगा खाक तूँ कहते संत पुकार ।
भज श्रीसीतारामको तज झूठे व्यवहार ॥
खलक खेल श्रीरामका 'खाखी' देख विचार ।
कब पूरा हो जायगा रहना तूँ तैयार ॥
'खाखी' जनमत ही लगी तेरे तनमें आग ।
कर श्रीसीतारामके चरणनमें अनुराग ॥
स्वामी रामानंदजी जगको गये सिखाय ।
परब्रह्म प्रभु रामको भजिये नेह लगाय ॥

खावत पीवत खो गई 'खाखी' जीवन रैन ।
बिना भजन भगवानके क्यों पावहुगे चैन ॥
'खाखी' मेरा मत यही सबसे मीठो दूध ।
तप तीरथ सत्कर्मको फल हरि भजन विशुद्ध ॥
'खाखी' बात प्रसिद्ध है सबसे मीठी भूख ।
राम भजनकी भूख जो लौ भयै जग-दुःख ॥
इक दिन तेरा देह यह 'खाखी' हांगा लाख ।
जगकी लालच छोड़के प्रेम 'सुधारस' चाख ॥

संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज

(श्रीकाष्ठजिह्म-देवस्वामीजीके अन्तरङ्ग भक्त)

हत कलैगी, उत चंद्रिका कुंडल तरिवन कान ।
सिय सियवल्लभ मो सदा बसो हिये विच आन ॥
सोभा हूँ सोभा लहत जिनके अंग-प्रसंग ।
विधि-हरि-हर बानी-रमा-उमा होहिं लखि दंग ॥
तिन सिय सिय-वल्लभ चरन बार बार सिर नाय ।

चरनधूरि परिकर जुगल नयनन्हि मौझ लगाय ॥
सांख्य-योग वेदान्तको छोड़ि-छाड़ि मय संग ।
चरन सरन सिय है रहहु करि मन मांद उमंग ॥
अधमा-मलिना राक्षसी नित दुखदानी जौन
तिन हूँ की रक्षा करी को अव करना भौन ॥

संत वाणी अंक, पहला खण्ड समाप्त

श्रीहरि:

संत-वाणी-अङ्क

दूसरा खण्ड

['संत-वाणी-अङ्क' के इस दूसरे खण्डमें पुराणोंमें वर्णित भगवान्‌के विविध ध्यान, सिद्ध स्तोत्र, गाचार्यों, संतों और भक्तोंके सिद्धान्तपरक छोटे-छोटे ग्रन्थ तथा स्वार्थ-परमार्थ-साधक विविध स्तोत्र आदिके लगभग तीन हजार श्लोक देनेका विचार किया गया था, परंतु संतोंकी चुनी हुई वाणियोंमें स्थान अधिक लग गया। इसलिये अनुवाद किये हुए बहुतसे छोटे-बड़े ग्रन्थ नहीं दिये जा सके। इसमें यहाँ महाभागा गोपियोंके चार गीत, भगवान् श्रीविष्णु, श्रीशङ्कर, श्रीराम और श्रीकृष्णके ध्यान, कुछ सिद्ध स्तोत्र, श्रीशङ्कराचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ तथा स्तवन, श्रीरामानुजाचार्यके गद्य, श्रीनिम्बार्काचार्यके स्तवन, श्रीवल्लभाचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन, श्रीचैतन्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन आदि दिये जा रहे हैं।]

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत

गोप्य ऊचुः

अक्षयतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशून्नु विवेशयतोर्वयस्यैः ।
वक्त्रं मज्जेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं यैर्वा निधीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् ॥ १ ॥
सूतप्रवालवर्हस्तवकोत्पलाब्जमालानुपुक्तपरिधानविचित्रवेषौ ।
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरौ क च गायमानौ ॥ २ ॥
गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स वेणुर्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम् ।
भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोऽश्रुमुमुचुस्तरवो यथाऽऽर्याः ॥ ३ ॥
वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं यद् देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मि ।
गोविन्दवेणुमनु मत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् ॥ ४ ॥
धन्याः स मृढमतयोऽपि हरिण्य पता या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम् ।
आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः ॥ ५ ॥
कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविचित्रगीतम् ।
देव्यो विमानगतयः स्मरन्नुन्नसारा भ्रष्टयत्प्रसूनकवरा मुमुहुर्विनीव्यः ॥ ६ ॥
गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतपीयूषमुत्तमिर्कर्णपुटैः पिवन्त्यः ।
शावाः सुतस्तनपयःकवलाः स तस्तुर्गोविन्दमात्मनि दशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ ७ ॥
प्रायो घतास्य विहगा मुनयो घनेऽस्मिन् कृष्णेशितं तदुदितं कलवेणुगीतम् ।
भारत ये द्रुमभुजान् रञ्जिप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः ॥ ८ ॥

नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतमावर्तलक्षितमनोभवमश्रवेणाः ।
 आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुदरैर्गृह्णन्ति पादयुगल कमलोपहाराः ॥ ९ ॥
 दृष्ट्वाऽऽतपे ब्रजपशून् सह रामगोपैः संचारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम् ।
 प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुद अतपत्रम् ॥ १० ॥
 पूर्णाः पुलिन्य उरुगायपदाब्जरागश्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन ।
 तद्दर्शनसररुजस्तृणरूपितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहस्तदाधिम् ॥ ११ ॥
 हन्तायमद्रिरवला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः ।
 मानं तनोति सहगोगणयोस्तथोर्यत् पानीयस्यवसकन्दरकन्दमूलैः ॥ १२ ॥
 गा गोपकैरनुवनं नयंतोरुदारवेणुखनैः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः ।
 अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां नियोगपाशकृतलक्षणयोविचित्रम् ॥ १३ ॥

(श्रीमद्भागवत १०।२१।७-१३)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती)

गोपियों कहने लगीं—अरी सखी ! हमने तो आँखवालों-
 के जीवनकी और उनकी आँखोंकी बस, यही—इतनी ही
 सफलता समझी है; और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है ।
 वह कौन-सा लाभ है ? वह यही है कि जब श्यामसुन्दर
 श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर बलराम ग्वालवालोंके साथ गाथोंको
 झाँककर बनमें ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रजमें ला रहे हों;
 उन्होंने अपने अधरोंपर मुरली धर रखी हो और प्रेमभरी
 तिरछी चितवनसे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम
 उनकी सुख-माधुरीका पान करती रहें ॥ १ ॥ अरी सखी !
 जब वे आमकी नयी कोपलों, मोरोंके पंख, फूलोंके गुच्छे,
 रंग-विरंगे कमल और कुसुमकी मालाएँ धारण कर लेते हैं,
 श्रीकृष्णके साँवरे शरीरपर पीताम्बर और बलरामके गोरे
 शरीरपर नीलाम्बर पहनाने लगता है, तब उनका वेष बढ़ा
 विचित्र बन जाता है । ग्वालवालोंकी गोष्टीमें वे दोनों
 बीचाँबीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीतकी तान छेड़ देते
 हैं । मेरी प्यारी सखी ! उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो
 दो चतुर नट रंगमञ्चपर अभिनय कर रहे हों । मैं क्या
 बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है ॥ २ ॥
 अरी गोपियो ! यह वेणु पुरुषजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें
 न जाने ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम
 गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति—दामोदरके अश्रुओंकी सुधा स्वयं
 ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि हमलोगोंके लिये योड़ा-सा
 भी रस शेष नहीं रहेगा । इस वेणुको अपने रससे सीचनेवाली
 हृदिनियों आज कमलोंके मिस रोमाञ्चित हो रही हैं और अपने
 वंशमें भगवत्प्रेमी संतानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोंके समान

वृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर अपने
 आनन्ददाशु बहा रहे हैं ॥ ३ ॥

अरी सखी ! यह वृन्दावन वैकुण्ठलोकतक पृथ्वी
 कीर्तिका विस्तार कर रहा है; क्योंकि यशोदानन्दन श्रीकृष्ण
 चरणकमलोंके चिह्नोंसे यह चिह्नित हो रहा है, सखि !
 श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली बजाते हैं, तब
 मतवाले होकर उसकी तालपर नाचने लगते हैं यह देख
 पर्वतकी चोटियोंपर विचरनेवाले सभी पशु-पक्षी चुपचाप-
 शान्त होकर खड़े रह जाते हैं । अरी सखी ! जब प्राणवल
 श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके बाँसुरी बजाते हैं,
 मूढ़ बुद्धिवाली वे हरिनियों भी बंचीकी तान सुनकर अ-
 पति कृष्णसार भृगोंके साथ नन्दनन्दनके पान चली आती
 और अपनी प्रेमभरी बड़ी-बड़ी आँखोंसे उन्हें निरतने ला-
 हैं । निरखती क्या हैं; अपनी कमलके समान बड़ी-बड़ी आँ-
 श्रीकृष्णके चरणोंपर निलावर कर देती हैं और श्रीकृष्ण
 प्रेमभरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वी-
 करती हैं । वास्तवमें उनका जीवन धन्य है । (हम वृन्दा-
 की गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर आनेको निहा-
 नहीं कर पाती; हमारे घरवाले कुढ़ने लगते हैं । नि-
 विडम्बना है !) ॥ ४-५ ॥ अरी सखी ! हरिनियोंकी
 बात ही क्या है—स्वर्गकी देवियों जब युवतियोंको आनन्द
 करनेवाले सौन्दर्य और शीलके खजाने श्रीकृष्णको दानती
 और बाँसुरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती
 तब उनके चित्त-विचित्र आलाप सुनकर वे अपने निमान
 ही सुख-बुद्ध को बैठती हैं—मूर्छित हो जाती हैं । यर ॥

मालूम हुआ सखी ! सुनो तो, जब उनके हृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षा जाग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए फूल पृथ्वीपर गिर रहे हैं। यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता, वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है ॥ ६ ॥ अरी सखी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो, इन गौओंको नहीं देखती ! जब हमारे कृष्ण-प्यारे अपने मुखसे बाँसुरीमें स्वर भरते हैं और गौएँ उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब वे अपने दोनों कानोंके दोने सन्हाल लेती हैं—खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस संगीतका रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी ! अपने नेत्रोंके द्वारसे श्यामसुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू छलकने लगते हैं ! और उनके बछड़े, बछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायोंके घनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्वनि सुनते हैं, तब मुँहमें लिया हुआ दूध-का घूँट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवान्का संस्पर्श और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके आँसू। वे ज्यों-के-त्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ ७ ॥ अरी सखी ! गौएँ और बछड़े तो हमारे घरकी वस्तु हैं। उनकी बात तो जाने ही दो। वृन्दावनके पक्षियों-को तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूल है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं ! वे वृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंकी नयी और मनोहर कोंपलों-वाली टालियोंपर चुपचाप बैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार-भरी नितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानोंसे अन्य सब प्रकारके शब्दोंको छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी वाणी और शीका विभुवनमोहन संगीत सुनते रहते हैं। भरी प्यारी सरती ! उनका जीवन कितना धन्य है ! ॥ ८ ॥

अरी सखी ! देखता, गौओं और पक्षियोंकी बात क्यों करती हो ! वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियोंको नहीं देखती ! इनमें जो भँवर दौल रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें श्यामसुन्दरसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षाका पता चलता है ! उनके नेत्रोंमें ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्हींमें भी प्रेम-

स्वरूप श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुन ली है। देखो, देखो ! ये अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर घूमने-फूलोंका उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिङ्गन कर रही हैं, मानो उनके चरणोंपर अपना हृदय ही गिराकर फर रही हैं ॥ ९ ॥ अरी सखी ! ये नदियाँ तो हमारी पुष्पीनी, हमारे वृन्दावनकी वस्तुएँ हैं, तनिक इन बादलोंको भी देखो ! जब वे देखते हैं कि ब्रजराजकुमार श्रीकृष्ण और बलरामजी ग्वालवालोंके साथ धूपमें गौएँ चरा रहे हैं और साथ-साथ बाँसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदयमें प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर सँझराने लगते हैं और वे श्यामधन अपने सखा घनश्यामके ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं, सखी ! वे जब उनपर नन्ही-नन्ही फुहियोंकी वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही गिराकर कर देते हैं ! ॥ १० ॥

अरी भद्र ! हम तो वृन्दावनकी इन भीलनियोंको ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी ! इसलिये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण-प्यारोंको देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षा जाग उठती है। इनके हृदयमें भी प्रेमकी व्याधि लग जाती है। उस समय वे क्या उपाय करती हैं, यद भी सुन लो हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षःस्थलोंपर जो केसर लगाती हैं, वह श्यामसुन्दरके चरणोंमें लगी होती है और वे जब वृन्दावनके घास-पातपर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। वे सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छुड़ाकर अपने खनों और मुखोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती हैं ॥ ११ ॥ अरी गोपियो ! यह गिरिराज गोवर्द्धन तो भगवान्के भक्तोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हो, हमारे प्राणबल्लभ श्रीकृष्ण और नयनाभिराम बलरामके चरण-कमलोंका स्पर्श प्राप्त करके वह कितना आनन्दित रहता है। इसके भाग्यकी सराहना कौन करे ! यह तो उन दोनोंका—ग्वालवालों और गौओंका बड़ा ही सत्कार करता है। खान-पानके लिये शरनोंका जल देता है, गौओंके लिये सुन्दर इरी-हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके लिये कन्दराएँ और खानेके लिये कन्द-मूल फल देता है। वास्तवमें यह धन्य है ! ॥ १२ ॥

असी लखी ! इन साँवरे-गोरे किशोरोंकी तो गति ही निराली है । जब वे सिरपर नोचना (दुहते समय गायके पैर बाँधनेकी रस्ती) लपेटकर और कंधोंपर फंदा (भागनेवाली गायोंको पकड़नेकी रस्ती) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हाँककर ले जाते हैं, साथमें ग्वालबाल भी होते हैं और

मधुर-मधुर संगीत गाते हुए बाँसुरीकी तान छेड़ते हैं । समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या ! अन्य शरीरधारियों चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी और जड़ नदी आदि तें हो जाते हैं तथा अचल वृक्षोंको भी रोमाञ्च हो आता जादूमरी वंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ ! ॥ १

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत

गोप्य ऊचुः

मैवं विभोऽर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् ।
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षून् ॥ १ ॥
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोकम् ।
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल वन्धुरात्मा ॥ २ ॥
कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदैः किम् ।
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्धा आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३ ॥
चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये ।
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा ॥ ४ ॥
सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधराभृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छ्याग्निम् ।
नो चेद् वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥ ५ ॥
यर्हाम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजन्तप्रियस्य ।
अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता वत्त पारयामः ॥ ६ ॥
श्रीयत्पदाभुजजक्षकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् ।
यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्रहं वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥ ७ ॥
तवः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः ।
त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकामतप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम् ॥ ८ ॥
वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाघरसुधं हसितावलोकम् ।
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दास्यः ॥ ९ ॥
का रज्यङ्ग ते कल्पदायतमूर्च्छितेन सम्मोहिताऽऽर्यचरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम् ।
त्रैलोक्यसौभागमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यविध्नन् ॥ १० ॥
व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता ।
तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तवन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम् ॥ ११ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । ३९ । ३१-४१)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

गोपियोंने कहा—प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम घट-घटव्यापी हो । हमारे हृदयकी बात जानते हो । तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरताभरे वचन नहीं कहने चाहिये । हम सब कुछ छोड़कर केवल

तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती हैं । इसमें मंदेह नहीं है तु स्वतन्त्र और हठीले हो । तुमपर हमारा कोई वश नहीं है फिर भी तुम अपनी ओरले, जैसे आदिपुरुष भगवान् नागप

प्रकट हुए हो । और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंपर वक्षःस्थल जल रहा है । तुम अपनी इन दासियोंके वक्षःस्थल तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है । प्रियतम ! हम भी बड़ी और सिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना ले- दुःखिनी हैं । तुम्हारे मिलनकी आकाङ्क्षाकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो ॥ ११ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

गोप्य ऊचुः

जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदन्न हि ।
 दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥
 शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा दशा ।
 सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निम्नतो नेह किं वधः ॥ २ ॥
 विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् ।
 वृषमयात्मजाद् विश्वतोभयादृषभ ते वयं रक्षिता मुहुः ॥ ३ ॥
 न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदक् ।
 विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले ॥ ४ ॥
 विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेभयात् ।
 करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम् ॥ ५ ॥
 व्रजजनार्तिहन् वीर योषितां निजजनसयध्वंसनस्मित ।
 भज सखे भवत्किंकरीः स्म नो जलरुहाननं चारु दर्शय ॥ ६ ॥
 प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् ।
 फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेष्टु नः कन्धि हृच्छयम् ॥ ७ ॥
 मधुरया गिरा वल्लुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्ष्ण ।
 विधिकरीरिमा वीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्यायस्व नः ॥ ८ ॥
 तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।
 श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९ ॥
 प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् ।
 रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १० ॥
 चलसि यद् व्रजाच्चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् ।
 शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ ११ ॥
 दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं विभ्रदावृतम् ।
 घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥ १२ ॥
 प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि ।
 चरणपङ्कजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाविहन् ॥ १३ ॥
 सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्टु चुम्बितम् ।
 इतररागविस्मरणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥ १४ ॥

भटति यद् भवानहि काननं वृट्टियुगायते त्वामपश्यताम् ।
 कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद् दशाम् ॥ १५ ॥
 पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवानतिविलङ्घ्य तेऽन्यन्युतागताः ।
 गतिविदस्तबोद्धीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥ १६ ॥
 रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् ।
 वृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ॥ १७ ॥
 व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते वृजिनहन्यलं विश्वमङ्गलम् ।
 त्यज मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनद्वन्द्वजां यन्निषूदनम् ॥ १८ ॥
 यत्ते सुजातचरणाश्वरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु ।
 तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किञ्चिद् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवायुषां नः ॥ १९ ॥

(श्रीमहागवत १० । ३१ । १-१९)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

गोपियाँ विरहवेशमें गाने लगीं—प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि लोकोंसे भी व्रजकी महिमा बढ़ गयी है । तभी तो सौन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं । परन्तु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन-वनमें भटककर तुम्हें ढूँढ़ रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी बिना मोलकी दासी हैं । तुम शरत्कालीन जलशायमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे हमें घायल कर चुके हो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना बध नहीं है ? अल्लोंसे इत्या करना ही बध है ? ॥ २ ॥ पुरुषशिरोमणे ! यमुनाजीके विषैले जलसे होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्षा, आँधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियोंके हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्बामी हो । मत्से ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥

अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें अग्रगण्य यदुवंशशिरोमणे ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रसे टरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे करजमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं ।

हमारे प्रियतम ! सबकी लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण करने-वाला वही करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५ ॥ मज्जवासियोंके दुःख दूर करनेवाले वीरशिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है । हमारे प्यारे सखा ! हमसे रुठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं । हम अबलाओंको अपना वह परम सुन्दर साँवला-साँवला मुखकमल दिखलाओ ॥ ६ ॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं । वे समस्त सौन्दर्य-माधुर्यकी खान हैं और स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं । तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके फणोतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया । हमारा हृदय तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे जल रहा है, तुम्हारे मिलनकी आकाङ्क्षा हमें सता रही है । तुम अपने वे ही चरण हमारे वजःस्थलपर रखकर हमारे हृदयकी ज्वालाको शान्त कर दो ॥ ७ ॥ कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उनका एक-एक पद, एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है, बड़े-बड़े विद्वान् उसमें रम जाते हैं । उसपर अपना गर्वस्व निछावर कर देते हैं । तुम्हारी उमी वाणीका रसान्वादन करके तुम्हारी आशा-कारिणी दाम्नी गोपियाँ मोहित हो रही हैं । दानवीर ! अब तुम अपना दिव्य अमृतसे भी मधुर निछावर हमें जीवन-दान दो, छका दो ॥ ८ ॥

प्रकट हुए हो । और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंपर वक्षःस्थल जल रहा है । तुम अपनी इन दासियोंके वक्षःस्थल तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है । प्रियतम ! हम भी बड़ी और सिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना ले; दुःखिनी हैं । तुम्हारे मिलनकी आकाङ्क्षाकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो ॥ ११ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

गोप्य ऊचुः

जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ।
 दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥
 शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा दशा ।
 सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः ॥ २ ॥
 विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् ।
 वृषमयात्मजाद् विश्वतोभयाद्वध ते वयं रक्षिता मुहुः ॥ ३ ॥
 न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मद्वक् ।
 विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले ॥ ४ ॥
 विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेभयात् ।
 करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम् ॥ ५ ॥
 व्रजजनातिहन् वीर योषितां निजजनसथध्वंसनस्मित ।
 भज सखे भवत्किंकरीः स्म नो जलरुहाननं चाह दर्शय ॥ ६ ॥
 प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् ।
 फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुक्षेषु नः कृन्धि हृच्छयम् ॥ ७ ॥
 मधुरया गिरा बल्लुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण ।
 विधिकरीरिमा वीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः ॥ ८ ॥
 तव कथासृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।
 श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९ ॥
 प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् ।
 रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १० ॥
 चलसि यद् व्रजाञ्चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् ।
 शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ ११ ॥
 दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं विभ्रदावृतम् ।
 घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥ १२ ॥
 प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि ।
 चरणपङ्कजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन् ॥ १३ ॥
 सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम् ।
 इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥ १४ ॥

अटति यद् भवानहि काननं श्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् ।
 कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद् दृशाम् ॥ १५ ॥
 पतिसुतान्वयभ्रातृबन्धवानतिविलङ्घ्य तेऽन्यच्युतागताः ।
 गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥ १६ ॥
 रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् ।
 बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिरुपृहा मुह्यते मनः ॥ १७ ॥
 व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते वृजिनहस्त्यलं विश्वमङ्गलम् ।
 त्यज मनाक् च नस्तवत्स्पृहात्मनां स्वजनहृदुजां यन्निषूदनम् ॥ १८ ॥
 यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु ।
 तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किञ्चित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः ॥ १९ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । ३१ । १-१९)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

गोपियाँ विरहावेशमें गाने लगीं—प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि लोकोंसे भी व्रजकी महिमा बढ़ गयी है । तभी तो सौन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं । परन्तु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन-वनमें भटककर तुम्हें ढूँढ़ रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी बिना मोलकी दासी हैं । तुम शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे हमें घायल कर चुके हो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ? अञ्जोसे हत्या करना ही वध है ! ॥ २ ॥ पुरुषशिरोमणे ! यमुनाजीके विपैले जलसे होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्षा, आँधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियोंके हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्दामी हो । सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥

अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें अग्रगण्य यदुवंशशिरोमणे ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रसे ढरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं ।

हमारे प्रियतम ! सबकी लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण करने-वाला वही करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५ ॥ व्रजवासियोंके दुःख दूर करनेवाले वीरशिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है । हमारे प्यारे सखा ! हमसे रूठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं । हम अबलाओंको अपना वह परम सुन्दर साँवला-साँवला मुखकमल दिखलाओ ॥ ६ ॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं । वे समस्त सौन्दर्य-माधुर्यकी खान हैं और स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं । तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके फणोंतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया । हमारा हृदय तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे जल रहा है, तुम्हारे मिलनकी आकाङ्क्षा हमें सता रही है । तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हमारे हृदयकी ज्वालाको शान्त कर दो ॥ ७ ॥ कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-एक पद, एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है । बड़े-बड़े विद्वान् उसमें रम जाते हैं । उसपर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं तुम्हारी उसी वाणीका रसास्वादन करके तुम्हारी आशा-कारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं । दानवीर ! अब तुम अपना दिव्य अमृतसे भी मधुर अधर-रस पिलाकर हमें जीवन-दान दो, छका दो ॥ ८ ॥ प्रभो ! तुम्हारी लील-कथा

भी अमृतस्वरूप है। विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो वह जीवन-अर्बुख ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं—भक्त कवियोंने उसका गान किया है; वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम मङ्गल—परम कल्याणका दान भी करती है। वह परम सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लील-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं ॥ ९ ॥ प्यारे ! एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेमभरी हँसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह-तरहकी क्रीड़ाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम मङ्गलदायक है; उसके बाद तुम मिले। तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी ठिठोलियाँ कीं, प्रेमकी बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको खुब्ध किये देती हैं ॥ १० ॥

हमारे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकोमल और सुन्दर हैं। जब तुम गौओंको चरानेके लिये व्रजसे निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुश-काँटे गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुःख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे सुखकमलपर नीली-नीली अलकें लटक रही हैं और गौओंके खुरसे उड़-उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाङ्क्षा—प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंको मिटानेवाले हो। तुम्हारे चरणकमल शरणागत भक्तोंकी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं। कुखविहारी ! तुम अपने वे परम कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर दो ॥ १३ ॥ वीरशिरोमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिलनके सुखको, आकाङ्क्षाको बढ़ानेवाला है ! वह विरहजन्य समस्त शोक-संतापको नष्ट कर देता है। यह गानेवाली बाँसुरी भलीभाँति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों

और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर ! अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ ॥ १४ ॥ प्यारे ! दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिये एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम रंग समय लौटते हो तथा घुँघराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस समय पलकें गिरना हमारे लिये भार हो जाता है और ऐसा जान प है कि इन नेत्रोंकी पलकोंको बनानेवाला विधाता है ॥ १५ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, भ बन्धु और कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा आशाओंका उल्लङ्घन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम एक-एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन त्याग सकता है ॥ १६ ॥ प्यारे ! एकान्तमें तुम मिलनकी आकाङ्क्षा, प्रेम-भावको जग वाली बातें करते थे। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। प्रेमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे। हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षःस्थल, जिस लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं। तबसे अक निरन्तर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ॥ १७ ॥ प्यारे ! तुम यह अभिव्यक्ति व्रज-वनवासियोंके सम्पूर्ण दुःख-तापको करनेवाली और विश्वका पूर्ण मङ्गल करनेके लिये है। हम हृदय तुम्हारे प्रति लालसासे भर रहा है। कुछ थोड़ी-ऐसी ओषधि दो, जो तुम्हारे निजजनोंके हृदयरोगों पर निर्मूल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी सुगुम हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनोंपर भी ढरते-ढरते थु धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाय। उन चरणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे भट रहे हो ! क्या कंकड़, पत्थर आदिकी चोट लगनेसे उन पीड़ा नहीं होती ? हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही नष्ट आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीकृष्ण श्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये है हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं ॥ १९ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगलगीत

श्रीशुक उवाच

गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्वृतचेतसः । कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान् ॥ १ ॥

गोप्य ऊचुः

वामबाहुकृतवामकपोलो वलितभ्रुरधरार्पितवेणुम् ।
 कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ॥ २ ॥
 व्योमयानवनिताः सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः ।
 काममार्गणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्सृतनीव्यः ॥ ३ ॥
 हन्त चित्रसबलाः शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत् ।
 नन्दसूनुरयमार्तजनानां नर्मदो यर्हि कूजितवेणुः ॥ ४ ॥
 वृन्दशो व्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्यहतचेतस आरात् ।
 दन्तदष्टकवला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् ॥ ५ ॥
 बर्हिणस्तवकधातुपलाशैर्बद्धमल्लपरिबर्हविडम्बः ।
 कर्हिचित् सबल आलि स गोपैर्गाः समाह्वयति यत्र मुकुन्दः ॥ ६ ॥
 तर्हि भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम् ।
 स्पृहयतीर्वयमिवाबहुपुण्याः प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः ॥ ७ ॥
 अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इवाचलभूतिः ।
 वनचरो गिरितटेपु चरन्तीर्वेणुनाऽऽह्वयति गाः स यदा हि ॥ ८ ॥
 वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः ।
 प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहृष्टतनवः ससृजुः स ॥ ९ ॥
 दर्शनीयतिलंको वनमालादिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः ।
 अलिकुलैरलघुगीतमभीष्टमाद्रियन् यर्हि संधितवेणुः ॥ १० ॥
 सरसि सारसहंसविहङ्गाश्चाङ्गीतहृतचेतस एत्य ।
 हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदृशो धृतमौनाः ॥ ११ ॥
 सहबलः स्रगवतंसविलासः सानुषु क्षितिभृतो व्रजदेव्यः ।
 हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम् ॥ १२ ॥
 महदतिक्रमणशङ्कतचेता मन्दमन्दमनुगर्जति मेघः ।
 सुहृदमभ्यवर्षत् सुमनोभिदृष्टायया च विदधत् प्रतपत्रम् ॥ १३ ॥
 विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः ।
 तव सुतः सति यदाधरविम्बे दत्तवेणुरनयत् स्वरजातीः ॥ १४ ॥
 सवनशस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगाः ।
 कवय आनतकन्धरचित्ताः कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ १५ ॥

निजपदाब्जदलैर्ध्वजवज्रनीरजाङ्कुशविचित्रललामैः ।

व्रजभुवः शमयन् खुरतोदं वष्मधुर्यगतिरीडितवेणुः ॥ १६ ॥

व्रजति तेन वयं सविलासवीक्षणापितमनोभववेगाः ।

कुजगतिं गमिता न विदामः कश्मलेन कवरं वसनं वा ॥ १७ ॥

मणिधरः कचिदागणयन् गा मालया दयितगन्धतुलस्याः ।

प्रणयिनोऽनुचरस्य कदासे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र ॥ १८ ॥

कणितवेणुरववञ्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः ।

गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥ १९ ॥

कुन्ददामकृतकौतुकवेपो गोपगोधनवृत्तो यमुनायाम् ।

नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार ॥ २० ॥

मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन् मलयजस्पर्शेन ।

वन्दिनस्तमुपदेवगणा ये वाद्यगीतबलिभिः परिवव्रुः ॥ २१ ॥

वत्सलो व्रजगवां यद्गन्धो वन्द्यमानचरणः पथि वृद्धैः ।

कृत्स्नगोधनमुपोह्य दिनान्ते गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः ॥ २२ ॥

उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनामुन्नयन् खुररजश्छुरितस्रक् ।

दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकीजठरभूरुडुराजः ॥ २३ ॥

मदविधूर्णितलोचन ईषन्मानदः स्वसुहृदां वनमाली ।

वदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या ॥ २४ ॥

यदुपतिर्द्विरदराजविहारो यामिनीपतिरिवैष दिनान्ते ।

मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् व्रजगवां दिनतापम् ॥ २५ ॥

श्रीशुक उवाच

एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीला नु गायतीः । रेभिरेऽहःसु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥ २६ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । ३५ । १—२६)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित ! भगवान् श्रीकृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था । उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे उनकी लीलाओंका गान करती रहतीं । इस प्रकार वे बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १ ॥

गोपियाँ आपसमें कहतीं—अरी सखी ! अपने प्रेमीजनोंको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवालों तकको मोक्ष दे देनेवाले श्यामसुन्दर नटनागर जब अपने बायें कपोलको

बायीं बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी भाँहें नचाते हुए बाँसुरीको अधरोंसे लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियोंसे उसके छेदोंपर फिरते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपत्नियाँ आकाशमें अपने पति सिद्धगणोंके साथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं । पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर बड़ा मालूम होती है; परन्तु क्षणभरमें ही उनका चित्त प्रेमशान्ति में बिंध जाता है, वे विवश और अचेत हो जाती हैं । उन्हें २०

बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीची खुल गयी है और उनके वस्त्र खिसक गये हैं ॥ २-३ ॥

अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ! ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं । जब वे हँसते हैं तब हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती-सी चमकने लगती हैं । अरी वीर ! उनके वक्षःस्थलपर लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने लगती हैं । उनके वक्षःस्थलपर जो श्रीवत्सकी सुनहरी रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्याम मेघपर विजली ही स्थिररूपसे बैठ गयी है । वे जब दुखीजनों-को सुख देनेके लिये, विरहियोंके मृतक शरीरमें प्राणोंका संचार करनेके लिये बाँसुरी बजाते हैं, तब व्रजके झुंड-के-झुंड बैल, गौएँ और हरिन उनके पाम ही दौड़ आते हैं । केवल आते ही नहीं, सखी ! दाँतोंसे चबाया हुआ घामका घ्रास उनके मुँहमें ज्यों-का-त्यों पड़ा रह जाता है, वे उसे न निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं । दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं, मानो सो गये हैं या केवल भीतपर लिखे हुए चित्र हैं । उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बाँसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा लेती है ॥ ४-५ ॥

हे सखि ! जब वे नन्दके लाड़ले लाल अपने सिरपर मोरपंखका मुकुट बाँध लेते हैं, हुँवराली अलकोंमें फूलके गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अङ्ग-अङ्ग रँग लेते हैं और नये-नये पहलवोंसे ऐसा वेष सजा लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलरामजी तथा ग्वालबालों-के साथ बाँसुरीमें गौओंका नाम ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं; उस समय प्यारी सखियो ! नदियोंकी गति भी रुक जाती है । वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूलि हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जायँ, परंतु सखियो ! वे भी हमारे-जैसी ही मन्दभागिनी हैं । जैसे नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी भुजाएँ काँप जाती हैं और जड़तारूप संचारीभावका उदय हो जानेसे हम अपने हाथोंको हिला भी नहीं पातीं, वैसे ही वे भी प्रेमके कारण कांपने लगती हैं । दो-चार बार अपनी तरङ्गरूपा भुजाओंको कोपते-कोपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर निवश गेहर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेशसे स्तम्भित हो जाती हैं ॥ ६-७ ॥

अरी वीर ! जैसे देवतालोक अनन्त और अचिन्त्य देशमें स्वामी भगवान् नारायणकी शक्तियोंका गान करते हैं,

वैसे ही ग्वालबाल अनन्तसुन्दर नटनागर श्रीकृष्णकी लीलाओं-का गान करते रहते हैं । वे अचिन्त्य ऐश्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब वृन्दावनमें विहार करते रहते हैं और बाँसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें चरती हुई गौओंको नाम ले-लेकर पुकारते हैं, उस समय वनके वृक्ष और लताएँ फूल और फलोंसे लद जाती हैं, उनके भारसे डालियाँ झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृक्ष और लताएँ अपने भीतर भगवान् विष्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती हुई-सी प्रेमसे फूल उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल जाता है और सब-की-सब मधुधाराएँ उँड़ने लगती हैं ॥ ८-९ ॥

अरी सखी ! जितनी भी वस्तुएँ संसारमें या उसके बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, सबसे मधुर, सबसे शिरोमणि हैं—ये हमारे मनमोहन ! उनके सॉवले ललाटपर केसरकी खौर कितनी फवती है—बस, देखती ही जाओ ! गलेमें घुटनौतक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोयी हुई तुलसीकी दिव्य गन्ध और मधुर-मधुसे मतवाले होकर झुंड-के-झुंड भौंरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वरसे गुंजार करते रहते हैं । हमारे नटनागर श्यामसुन्दर भौंरोंकी उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं और उन्हींके स्वर-में-स्वर मिलाकर अपनी बाँसुरी फूँकने लगते हैं । उस समय सखि ! उस मुनिजनमोहन संगीतको सुनकर सरोवरमें रहनेवाले सारस-इंस आदि पक्षियों-का भी चित्त उनके हाथसे निकल जाता है, छिन जाता है । वे विवश होकर प्यारे श्यामसुन्दरके पास आ बैठते हैं तथा आँखें मूँद, चुपचाप, चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं—मानो कोई विहङ्गमवृत्तिके रसिक परमइंस ही हों, भला कहो तो यह कितने आश्चर्यकी बात है ! ॥ १०-११ ॥

अरी व्रजदेवियो ! हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पोंके कुण्डल बनाकर अपने कानोंमें धारण कर लेते हैं और बलरामजीके साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर सारे जगत्को हर्षित करते हुए बाँसुरी बजाने लगते हैं—बाँसुरी क्या बजाते हैं, आनन्दमें भरकर उसकी ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिङ्गन करने लगते हैं—उस समय श्याम मेघ बाँसुरीकी तानके साथ मन्द-मन्द सरजने लगता है । उसके चित्तमें इस बातकी शङ्का बनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गर्जना कर उठूँ और वह कहीं बाँसुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें वेसुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध हो जायगा । सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्यामको घाम लग रहा है, तब वह उनके

ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर ! वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है—नन्ही-नन्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा बरसने लगता है, मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो। कभी-कभी बादलोंकी ओटमें छिपकर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर जाया करते हैं ॥ १२-१३ ॥

सतीशरोमणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर ग्वालबालोंके साथ खेल खेलनेमें बड़े निपुण हैं। रानीजी ! तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बाँसुरी बजाना किसीसे सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होंने निकाल लीं। जब वे अपने बिम्बाफल-सदृश लाल-लाल अधरोंपर बाँसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरोंकी अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय वंशीकी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वश हैं—उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशीध्वनिमें तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, और वे अपनी सुध-बुध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते हैं ॥ १४-१५ ॥

अरी वीर ! उनके चरणकमलोंमें ध्वजा, वज्र, कमल, अङ्कुश आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह्न हैं। जब वज्रभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दगतिसे आते हैं और बाँसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशीध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलासभरी चितवन हमारे हृदयमें प्रेमका, मिलनकी आकाङ्क्षाका आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल-डोलतक नहीं सकतीं, मानो हम जड़ वृक्ष हों ! हमें तो इस बातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बँधा है, हमारे शरीरपरका वस्त्र उतर गया है या है ॥ १६-१७ ॥

अरी वीर ! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत प्यारी है। इसीसे तुलसीकी मालाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं। जब वे श्यामसुन्दर उस मणियोंकी मालासे गौओंकी गिनती करते-करते किसी प्रेमी सखीके गलेमें बाँध डाल देते हैं और भाव बता-बताकर बाँसुरी

बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बाँसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर कृष्णसार मृगोंकी वं हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और जैसे हम गोपियाँ अपने घर-गृहस्थीकी आशा-अभिलाषा छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकत्र देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटनेका नाम मँ नहीं लेती ॥ १८-१९ ॥

नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती हो। तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओंके तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते हैं। क्रन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र वेषमें सज लेते हैं और ग्वाल-बाल तथा गौओंके साथ यमुनाजीके तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चन्दनके समान शीत और सुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर वपु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि उर्देका बंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तब अनेकों प्रकारकी भेंटें देते हुए सब ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं ॥ २०-२१ ॥

अरी सखी ! श्यामसुन्दर व्रजकी गौओंसे बड़ा प्रेम करते हैं। इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओंको लौटाकर आते ही होंगे, देखो सायंकाल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है, सखी ! रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शङ्कर आदि जगद्गुरु उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। अब गौओंके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल-बाल उनकी क्रीटिका गान कर रहे होंगे। देखो न, यह क्या आ रहे हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर बहुत-सी धूल वनमाला पड़ गयी है। वे दिनभर जंगलोंमें घूमते-घूमते थक गये हैं। फिर भी अपनी इस शोभासे हमारी आँखोंको कितना मुग्ध कितना आनन्द दे रहे हैं। देखो, ये यशोदाकी कोखसे प्रसूत हुए सबको आह्लादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोंकी भलाईके लिये, हमारी आशा-अभिलाषाओंको पूर्ण करनेके लिये ही हमारे पास चले आ रहे हैं ॥ २२-२३ ॥

सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है ! मदभरी आँखें कुछ चली हुई हैं। कुछ-कुछ ललाई लिये हुए कैसी भली जान पड़ती

हैं। गलेमें वनमाला लहरा रही है। सोनेके कुण्डलोंकी कान्ति से वे अपने कोमल कपोलोंको अलङ्कृत कर रहे हैं। इसीसे सुँहपर अबपके बेरके समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। और रोम-रोमसे, विशेष करके मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वालबालोंका सम्मान करके उन्हें बिदा कर रहे हैं। देखो, देखो सखी ! ब्रज-विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चालसे इस संध्या-वेलामें हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रजमें रहनेवाली गौओंका, हमलोगोंका दिनभरका असह्य विरह-ताप मिटानेके

लिये उदित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वे हमारे प्यारे इयाम-सुन्दर समीप चले आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥

श्रीकृष्णदेवजी कहते हैं—परीक्षित ! बड़भागिनी गोपियों का मन श्रीकृष्णमें ही लगा रहता था। वे श्रीकृष्णमय हो गयी थीं। जब भगवान् श्रीकृष्ण दिनमें गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्हींका चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सखियोंके साथ अलग-अलग उन्हींकी लीलाओंका गान करके उसीमें रम जातीं। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥ २६ ॥

शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान

सृणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम् ।
 फणातपत्रायुतमूर्ध्वरत्नद्युभिर्हृतध्वान्तयुगान्ततोये ॥ १ ॥
 प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेदस्वस्ममूर्ध्वः ।
 रत्नोदधारौषधिसौमनस्यवनस्रजो वेणुमुजालङ्घिपादुध्रेः ॥ २ ॥
 आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकत्रयसंग्रहेण ।
 विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम् ॥ ३ ॥
 पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैरभ्यर्चतां कामदुष्टाङ्घ्रिपद्मम् ।
 प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूखभिन्नाङ्गुलिस्वारपत्रम् ॥ ४ ॥
 मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलयण्डितेन ।
 शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनखेन सुध्वा ॥ ५ ॥
 कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे ।
 हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवदनःस्थलवल्लभेन ॥ ६ ॥
 परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशास्त्रम् ।
 अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रमहीन्द्रभोगैरधिधीतवत्सम् ॥ ७ ॥
 चराचरौको भगवन्महीध्रमहीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढम् ।
 किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गमाविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् ॥ ८ ॥
 निर्वीतमास्त्रायमधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम् ।
 सूर्येन्दुवाय्वग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदम् ॥ ९ ॥

(श्रीमद्भागवत ३।८।२२-२९)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअष्टाङ्गनन्दजी सरस्वती)

उस प्रलयकालीन जलमें शेषजीके कमलनालमहश गौर और विशाल विग्रहकी शय्यापर पुरुषोत्तम भगवान् अकेले ही लेटे हुए हैं। शेषजीके दस हजार फण छत्रके समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकौपर किरीट शोभायमान है, उनमें जो

मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिसे चारों ओरका अन्धकार दूर हो गया है ॥ १ ॥ वे अपने इयाम शरीरकी आभासे मरकतमणिके पर्वतकी शोभाको लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमराक पीतपट पर्वतके प्रान्त देशमें छाये हुए सायंकाल

पीले-पीले चमकीले मेघोंकी आभाको मलिन कर रहा है, सिरपर सुशोभित सुवर्णमुकुट सुवर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर रहा है, उनकी यनमाला पर्वतके रत्न, जलप्रपात, ओषधि और पुष्पोंकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदण्ड वेगुदण्डका और चरण वृक्षोंका तिरस्कार करते हैं । २ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे लंबाई-चौड़ाईमें त्रिलोकोंका सग्रह किये हुए है, वह अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य लक्ष्मणपुष्पोंकी शोभाको सुशोभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि अपनी वेष-भूषणसे सुलभित है । ३ ॥ अपनी-अपनी अभिलाषाकी पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्गोंसे पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूर्वक अपने भक्तवाञ्छा-कल्पक चरणकमलोंका दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर अंगुलिदल नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलम-अलम स्पष्ट चमकते रहते हैं । ४ ॥ सुन्दर नासिका, अनुग्रहवर्षा भौंहें, कानोंमें क्षिप्रमालाते हुए कुण्डलोंकी शोभा, विम्वारकलके समान लाल-लाल अधरोंकी कान्ति एवं व्योकातिहारी मुसकानसे युक्त मुखारविन्दके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान—अभिमान कर रहे हैं । ५ । वस, उनके नितम्बदेशमें कदम्बकुसुम-

की केसरके समान पीनवल और सुवर्णमयी सेतल कुन्तल हैं तथा वक्षःस्थलमें अमूल्य हार और सुनहरी रेखाके वत्सचिह्नकी अपूर्व शोभा हो रही है । ६ । वे अमूल्य चन्दनवृक्षके समान हैं । महामूल्य केदूर और उजमल मणियोंसे सुशोभित उनके विशाल भुजदण्ड ही मनो-की सहस्रों शाखाएँ हैं और चन्दनके वृक्षोंमें जैसे वहन सोंप छिपे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधोंको शैल-फणोंने लपेट रक्खा है । ७ ॥ वे नमराज अदन्तके नृ-श्रीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जलसे भिन्न पर्वतराज ही हों । पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उस प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके कणों से सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वतके सुवर्णमण्डित शिखर हैं तथा वक्षःस्थलमें विराजमान कौस्तुभमणि उनके कर्ण-प्रकट हुआ रह है । ८ ॥ प्रभुके गलेमें वेदरूप भौं गुञ्जायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है, चन्द्र, वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपन कर्तृ नहीं है तथा विभक्तमें बेरोक-टोक विचार करने सुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभुके आभूषण ही पूर्ण रह हैं, उनके लिये भी आप अत्यन्त दुर्लभ हैं । ९ ।

भगवान् विष्णुका ध्यान

प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेश्वरम् । नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम् ॥ १ ॥
 लसत्पङ्कजकिञ्जल्कपीतकौशेयवाससम् । धीयत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्कण्ठधरम् ॥ २ ॥
 मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया । परार्च्यहारधलशकिरीटाङ्गदन्तधरम् ॥ ३ ॥
 काञ्चीगुणोलुसच्छोषिणं हृदयाम्भोजविष्टरम् । दर्शनीयतमं शान्तं मनोतपनवर्धनम् ॥ ४ ॥
 शपीचयदर्शनं शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम् । सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् ॥ ५ ॥
 कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करम् । ध्यायेद्देवं समग्राहं पावत्र च्यवते मतः ॥ ६ ॥
 स्थितं व्रजन्तमासीनं शायनं वा गुहाशयम् । प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्चन्द्रभावेन चेतसा ॥ ७ ॥
 तस्मिँल्लब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम् । विलक्ष्यैकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो मुनिः ॥ ८ ॥
 संचिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं ब्रह्माङ्गुशङ्खजसरोरुहलान्धनाढ्यम् ।
 उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालज्योत्स्नाभिराहतमहद्भृदुद्यान्धकारम् ॥ ९ ॥
 यन्मौचिनिःसृतसरिस्त्रयोदकेन तीर्थेन मूर्ज्यैर्बिरुतेन शिवः शिवोऽभूत् ।
 ध्यातुर्मनःशमलशैलनिसुप्रवर्जं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् ॥ १० ॥
 ज्ञातुं ह्यं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याग्निलस्य सुरवन्दितया विधातुः ।
 ऊर्वोर्निधाय करपद्मवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विमोसमवस्य कुर्यात् ॥ ११ ॥

ऊरु सुपर्णभुजयोरधिभमानावोजोनिधी अंतसिकाकुसुमावभासौ ।
 व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमानकाञ्चीकलापपरिरम्भि नितम्बविम्बम् ॥१२॥
 नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिपणाखिललोकपद्मम् ।
 व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरसुप्य ध्यायेद् द्वयं विशदहारमयूखगौरम् ॥१३॥
 वक्षोऽधिवासनृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानम् ।
 कण्ठं च कौस्तुभगणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य ॥१४॥
 बाह्वंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिकबाहुचलयानधिलोकपालान् ।
 संचिन्तयेद्दशशतारमसह्यतेजः शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम् ॥१५॥
 कौमोदकीं भगवतो दयितां सरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन ।
 मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे ॥१६॥
 भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतभूर्तेः संचिन्तयेद्भगवतो वदनारविन्दम् ।
 यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवलिनेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् ॥१७॥
 यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिलेख्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् ।
 मीनद्वयाथयमधिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्र ॥१८॥
 तस्यावलोकमधिकं कृपयातिधोरतापत्रयोपशमनाय निस्तृष्टमक्षणोः ।
 क्षिण्वस्तितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम् ॥१९॥
 हासं हरेरवनताखिललोकतीव्रशोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम् ।
 सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिहृते मकरध्वजस्य ॥२०॥
 ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठभासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ।
 ध्यायेत्सर्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णोर्भक्त्याऽऽर्द्रयापितमना न पृथग्दिदृक्षेत् ॥२१॥

(श्रीमद्भागवत ३ । २८ । १३—३३)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

भगवान्का मुखकमल आनन्दसे प्रफुल्ल है; नेत्र कमल-
 कोशके समान रतनारे हैं; शरीर नीलकमलदलके समान श्याम
 है; हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा (पद्म) धारण किये हैं ॥ १ ॥
 कमलज्योति केसरके समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है;
 वक्षःस्थलमें श्रीवत्सन्निह है और गलेमें कौस्तुभमणि झिल-
 मिला रही है ॥ २ ॥ वनमाला चरणोंतक लटकती हुई है;
 जिसके नारों ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर
 गुंजार कर रहे हैं; अङ्ग-प्रत्यङ्गमें मरामत्य शर, कङ्कण,
 किरिट, भजवन्ध और तूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं
 ॥ ३ ॥ वस्त्रमें करभनीवी लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही
 हैं; भक्तोंके हृदयमन्द ही उनके आसन हैं; उनका दर्शनीय
 श्यामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयनोंको
 आनन्दित करनेवाला है ॥ ४ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर

अवस्था है; वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं ।
 बड़ी मनोहर शौकी है । भगवान् सदा सम्पूर्ण लोकोंसे
 वन्दित हैं ॥ ५ ॥ उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और
 वे राजा बलि आदि परम यशस्वियोंके भी यशको बढ़ानेवाले
 हैं । इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अङ्गोंके सहित
 तबतक ध्यान करे; जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं ॥ ६ ॥
 भगवान्की लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी रुचिके
 अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौढ़े हुए अथवा
 अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके स्वरूपका विशुद्ध भावयुक्त
 चित्तसे चिन्तन करे ॥ ७ ॥ इस प्रकार योगी जब यह अच्छी
 तरह देख ले कि भगवद्विग्रहमें चित्तकी स्थिति हो गयी, तब
 वह उनके समस्त अङ्गोंमें लगे हुए चित्तको विशेष रूपसे
 एक-एक अङ्गमें लगावे ॥ ८ ॥

भगवान्‌के चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये। वे वज्र, अङ्गुश, ध्वजा और कमलके मङ्गलमय चिह्नोंसे युक्त हैं तथा अपने ऊपर हुए लाल-लाल शोभायुक्त नखचन्द्र-मण्डलकी चन्द्रिकासे ध्यान करनेवालोंके हृदयके अज्ञानरूप घोर अन्धकारको दूर कर देते हैं ॥ ९ ॥ इन्हींकी ओरसे नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जलको मस्तकापर धारण करनेके कारण स्वयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी और भी अधिक मङ्गलमय हो गये। ये अपना ध्यान करने-वालोंके पानरूप पर्वतोंपर छोड़े हुए इन्द्रके वज्रके समान हैं। भगवान्‌के इन चरणकमलोंका चिरकालतक चिन्तन करे ॥ १० ॥

भक्तभयदारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडलियों एवं नाविका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी सुरवन्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँघोंपर तर अपने कान्तिमान् कर-किसलयोंकी कान्तिसे लङ्घित रहती हैं ॥ ११ ॥ भगवान्‌की जाँघोंका ध्यान करे, अलक्षिकी पूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं तथा गरुड़जीकी पीठपर शोभायमान हैं। भगवान्‌के नितम्ब-विम्बका ध्यान करे, जो एड़ीतक लटके हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उस पीताम्बरके ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनीकी लङ्घियोंको आलिङ्गन कर रहा है ॥ १२ ॥

सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान भगवान्‌के उदरदेशमें स्थित नाभिसरोवरका ध्यान करे; इसीमेंसे ब्रह्माजीका आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभुके श्रेष्ठ भरकत-मणिसदृश दोनों स्तनोंका चिन्तन करे, जो वक्षःस्थलपर पड़े हुए शुभ्र हारोंकी किरणोंसे गौरवर्ण जान पड़ते हैं ॥ १३ ॥ इसके पश्चात् पुरुषोत्तम भगवान्‌के वक्षःस्थलका ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान और लोगोंके मन एवं नेत्रोंकी आनन्द देनेवाला है। फिर सम्पूर्ण लोकोंके बन्दनीय भगवान्‌के गलेका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभमणिको भी सुशोभित करनेके लिये ही उसे धारण करता है ॥ १४ ॥

समस्त लोकपालोंकी आश्रयभूता भगवान्‌की चारों भुजाओंका ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए कङ्कणादि आभूषण समुद्रमन्थनके समय मन्दराचलकी रगड़से और भी उज्जले

हो गये हैं। इसी प्रकार जिसके तेजको सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्र धारोंवाले सुदर्शनचक्रका उनके कर-कमलमें राजहंसके समान विराजमान शुरु चिन्तन करे ॥ १५ ॥ फिर विपक्षी वीरोंके चरिते रु हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, भीरुके हटे गुंजायमान वनमालाका और उनके कण्ठमें सुशोभित मनु जीवोंके निर्मलस्वरूप कौस्तुभमणिका ध्यान करे ॥ १६ ॥

भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकार रूप धार करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो दुष्ट नासिकासे सुशोभित है और शिलमिलते हुए मकर-कुण्डलोंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कण्ठके कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ १७ ॥ काली घुँघराली अलकावलीसे मण्डित भगवान्‌का मुखगण्ड अपनी छविके द्वारा भ्रमरोंसे सेवित कमलकोशका तिरस्कार कर रहा है और उनके कमलसदृश विशाल एवं चञ्चल नेत्र उस कमलकोशपर उछलते हुए मछलियों कोड़ेकी शोभाको माल कर रहे हैं। उन्नत भ्रुवोंसे सुशोभित भगवान्‌के ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें धारण करके आलस्यरहित हो उसीका ध्यान करे ॥ १८ ॥

हृदयगुहामें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवान्‌के नेत्रों चितवनका ध्यान करना चाहिये—जो कृपासे और प्रेमसे मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, शुरु प्रसादकी वर्षा करती रहती है और भक्तजनोंके अत्यन्त गरीबी तीनों तारोंको शान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है ॥ १९ ॥ श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोंके तीब्र-से-तीव्र शोकके अमुष्णसे सुखा देता है और अत्यन्त उदार है। मुनियोंके हितके लिये कामदेवको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे धीरे-धीरे अपने भ्रूमण्डलको बनाया है—उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २० ॥ अत्यन्त प्रेमाद्र्मावसे अपने हृदयमें विराजमान श्रीहरिके खिलखिलाकर हँसनेका ध्यान करे, जो वस्तु ध्यानके ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठोंकी अन्धविक अरुण कान्तिके कारण उनके पुनः पुनः समान शुभ्र छोटे-छोटे दाँतोंपर लालिमा-नी प्रतीति होने लगती है। इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके किये किये अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे ॥ २१ ॥

* सात्वतस्य जगती निलेपमुगुणामलम् । विभर्ति कौस्तुभमणि स्वरूपं भगवान् हरिः ॥

अर्थात् इस जगत्‌की निलेप, निर्गुण, निर्मल तथा स्वरूपभूत आत्माकी कौस्तुभमणिके रूपमें भगवान्‌ धारण करने हैं।

भगवान् श्रीरामका ध्यान

लोमश उवाच

अयोध्यानगरे रम्ये चित्रमण्डपशोभिते । ध्यायेत् कल्पतरोर्मूले सर्वकामसमृद्धिदम् ॥
महामरकतस्वर्णनीलरत्नादिशोभितम् । सिंहासनं चित्तहरं कान्त्या तामिस्रनाशनम् ॥
तत्रोपरि समासीनं रघुराजं मनोहरम् । दूर्वादलदयामतनुं देवं देवेन्द्रपूजितम् ॥
राकायां पूर्णशीतांशुकान्तिधिकारिवक्त्रिणम् । अष्टमीचन्द्रशकलसमभालाधिधारिणम् ॥
नीलकुन्तलशोभाढ्यं किरीटमणिरञ्जितम् । मकराकारसौन्दर्यकुण्डलाभ्यां विराजितम् ॥
विद्रुमप्रभस्तकान्तिरदच्छदविराजितम् । तारापतिकराकारद्विजराजिसुशोभितम् ॥
जपापुष्पाभया मध्वया जिह्वया शोभिताशनम् । यस्यां वसन्ति निगमा ऋगाद्याः शास्त्रसंयुताः ॥
कम्बुकान्तिधरग्रीवाशोभया समलंकृतम् । सिंहवदुच्चक्रौ स्कन्धौ मांसलौ विभ्रतं वरम् ॥
बाहू दधानं दीर्घाङ्गौ केयूरकटकङ्कितौ । मुद्रिकाहारिशोभाभिर्भूषितौ जानुलम्बिनौ ॥
चक्षो दधानं विपुलं लक्ष्मीवासेन शोभितम् । श्रीवत्सादिविचित्राङ्गैरङ्कितं सुमनोहरम् ॥
महोदरं महानाभिं शुभकन्या विराजितम् । काञ्च्या वै मणिमय्या च विशेषेण श्रियान्वितम् ॥
ऊरुभ्यां विमलाभ्यां च जानुभ्यां शोभितं श्रिया । चरणाभ्यां वज्ररेखायवाङ्कुशसुरेखया ॥
युताभ्यां योगिध्येयाभ्यां कोमलाभ्यां विराजितम् । ध्यात्वा स्मृत्वा च संसारसागरं त्वं तरिष्यसि ॥
तमेव पूजयेन्नित्यं चन्दनादिभिरिच्छया । प्राप्नोति परमामृद्धिमैहिकामुष्मिकीं पराम् ॥
त्वया पृष्ठं महाराज रामस्य ध्यानमुत्तमम् । तन् ते कथितमेतद् वै संसारजलधिं तर ॥

(पञ्चपुराण पातालखण्ड ३५ । ५६-७०)

(अनुवादक—गण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

महर्षि लोमश आरण्यक मुनिसे कहते हैं—रमणीय अयोध्यानगरी परम चित्रचित्र मण्डपसे शोभा पा रही है । उसके भीतर एक कल्पवृक्ष है, जिसके मूलभागमें परम मनोहर सिंहासन विराजमान है । वह सिंहासन बहुमूल्य मरकतमणि, सुवर्ण तथा नीलमणि आदिसे सुशोभित है और अपनी कान्तिसे गहन अन्धकारका नाश कर रहा है । वह सब प्रकारकी मनोऽभिलषित समृद्धियोंको देनेवाला है । उसके ऊपर भक्तोंका मन मोहनेवाले श्रीरघुनाथजी बैठे हुए हैं । उनका दिव्य विग्रह दूर्वादलके समान श्याम है, जो देवराज इन्द्रके द्वारा पूजित होता है । भगवान्का सुन्दर मुख अपनी शोभासे पौर्णमासीके पूर्णचन्द्रकी कमनीय कान्तिको भी निरस्त कर रहा है । उनका तेजस्वी लज्जट अष्टमीके अर्धचन्द्रकी सुपमा धारण करता है । मस्तकपर काले-काले वैष्णवके केश शोभा पा रहे हैं । मुकुटकी मणियोंसे उनका मुखमण्डल उद्भासित हो रहा है । कानोंमें फटने हुए मकराकार कुण्डल

अपने सौन्दर्यसे भगवान्की शोभा बढ़ा रहे हैं । मूँगेके समान सुन्दर कान्ति धारण करनेवाले लाल-लाल ओठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं । चन्द्रमाकी किरणोंसे होड़ लगानेवाली दन्तपर्णक्तियों तथा जवाकुसुमके समान रंगवाली जिह्वाके कारण उनके श्रीमुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया है । शंखके आकारवाला कमनीय कण्ठ, जितमें ऋक् आदि चारों वेद तथा सम्पूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहा है । श्रीरघुनाथजी सिंहके समान ऊँचे और सुपुष्ट कंधेवाले हैं । वे केयूर एवं कड़ोंसे विभूषित विशाल मुजाएँ धारण किये हुए हैं । अंगूठीमें जड़े हुए हीरेकी शोभासे देदीप्यमान उनकी वे दोनों बाँहें घुटनोतक लम्बी हैं । विलुप्त वस्त्रःस्थल लक्ष्मीके निवासे शोभा पा रहा है । श्रीवत्स आदि चिह्नोंसे अङ्कित होनेके कारण भगवान् अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं । महान् उदर, गहरी नाभि तथा सुन्दर कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाने हैं । रत्नोंकी

इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार-सागर से पार हो जाओगे । जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सार्वाङ्ग इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, उसे स्वर्ग और परलोककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है । तुमने श्रीरामजीके श्रेष्ठ ध्यानका प्रकार पूछा था सो मैंने बताया दिया । अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओगे ।

नारद उवाच

कुङ्कुमा कुङ्कुमरुतुजातद्वारा लक्ष्मी कुङ्कुमरुतुजातद्वारा लक्ष्मी
तद्रत्नकुङ्कुमनिविष्टमहिष्टयोगपीठेऽप्यत्रमरुणं - कमलं विचिन्त्य ।
उद्यद्विरोचनसरोचिरमुप्य मध्ये संचिन्तयेत् सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम् ॥ ६ ॥
सुत्रामहेतिदलिताञ्जनमेघपुञ्जप्रत्यग्रनीलजलजन्मसमानभासम् ।
सुस्निग्धनीलघनकुञ्चितकेशजालं राजन्मनोज्ञशितिकण्ठशिखण्डचूडम् ॥ ७ ॥
रोलम्बलालितसुरद्रुमसूनसम्पद्युक्तं समुत्कचनद्योत्पलकर्णपूरम् ।
लोलालिभिः स्फुरितभालतलप्रदीप्तगोरोचनातिलकमुज्ज्वलचिह्निचापम् ॥ ८ ॥
आपूर्णशारदगताङ्कशशाङ्कविम्बकान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम् ।
रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलरश्मिदीप्तगण्डस्थलीमुकुरमुन्नतचारुनासम् ॥ ९ ॥
सिन्दूरसुन्दरतराधरमिन्दुकुन्दमन्दारमन्दहसितद्युतिदीपिताशम् ।
वन्द्यप्रवालकुसुमप्रचयावकलस्रगैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम् ॥ १० ॥
मन्तभ्रमङ्गमरघुघृष्टविलम्बमानसंतानकप्रसचदामपरिष्कृतांसम् ।
हारावलीभगणराजितपीवरोरोन्मोमस्थलीलसितकौस्तुभभानुमन्तम् ॥ ११ ॥
श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितमुन्नतांसमाजानुपीनपरिवृत्तसुजातबाहुम् ।
आवन्धुरोदरमुदारगभीरनाभिं भृङ्गाङ्गनानिकरमञ्जुलरोमराजिम् ॥ १२ ॥
नानामणिप्रघटिताङ्गदकङ्कणोर्मिगैवेयकारसननूपुरतुन्दवन्धम् ।
दिव्याङ्गरागपरिपिञ्जरिताङ्गयष्टिमापीतवस्त्रपरिवीतनितम्बविम्बम् ॥ १३ ॥

चारुजानुमनुवृत्तमनोज्ञजङ्घं कान्तोद्यतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम् ।
 मणिवयदर्पणलसन्नखराजिराजद्रकाङ्गुलिच्छदनसुन्दरपादपद्मम् ॥ १४ ॥
 मत्स्याङ्कुशारिदरकेतुयवाञ्जवज्रैः संलक्षितारुणकराङ्गितलामिरामम् ।
 लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ्गं सौन्दर्यनिन्दितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५ ॥
 आस्यारविन्दपरिपूरितवेणुरन्ध्रलोलत्कराङ्गुलिसमीरितदिव्यरागैः ।
 शश्वद्वैः कृतनिविष्टसमस्तजन्तुसंतानसंनतिमनन्तसुखाम्बुराशिम् ॥ १६ ॥
 गोभिर्मुखाम्बुजविलीनविलोचनाभिरुधोभरस्वलितमन्थरमन्दगाभिः ।
 दन्ताग्रदण्डपरिशिष्टतृणाङ्कुराभिरालम्बिवालधिलताभिरथभिर्वीतम् ॥ १७ ॥
 सम्प्रसूतस्तनविभूषणपूर्णनिश्चलास्याद् दृढक्षरितफेनिलदुग्धमुखैः ।
 वेणुप्रवर्तितमनोहरमन्दगीतदत्तोच्चकर्णयुगलैरपि तर्णकैश्च ॥ १८ ॥
 प्रत्यग्रशृङ्गशृदुमस्तकसम्प्रहारसंरम्भभावनविलोलखुराग्रपातैः ।
 आमेदुरैर्वहुलसारनगलैरुदग्रपुच्छैश्च वत्सतरवत्सतरीनिकायैः ॥ १९ ॥
 हस्मारवश्रुभितदिग्बल्यैर्महद्भिरधुक्षभिः पृथुककुङ्जरभारखिन्नैः ।
 उत्तमिमिश्रुतिपुटीपरिपीतवंशीध्वानामृतोद्धतविकासिविशालगोणैः ॥ २० ॥
 गोपैः समानगुणशीलवयोविलासवेशैश्च मूर्च्छितकलस्वनवेणुवीणैः ।
 मन्दोच्चतारपटुगानपरैर्विलोलदोर्वल्लरीललितलास्यविधानदक्षैः ॥ २१ ॥
 जङ्घान्तपीवरकटीरतरीनिवद्धव्यानोलकिङ्किणिघटारणितैरटङ्गिः ।
 मुखैस्तरश्रुतसकलितकान्तभूपैरव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम् ॥ २२ ॥
 अथसुललितगोपसुन्दरीणां पृथुक्वरीप्रणितम्बमन्थराणाम् ।
 गुरुकुन्धमरमङ्कुरावलग्नविजिम्भितरोमराजिभाजाम् ॥ २३ ॥
 तदतिरुचिरचारुवेणुवाद्याभूतरसपल्लवितङ्गजाङ्घ्रिपद्मम् ।
 मुकुलविमलरम्यरुदरोमोद्गमसमलंकृतगात्रवल्लरीणाम् ॥ २४ ॥
 तदतिरुचिरमन्दहासचन्द्रातपपरिजृम्भितरागवारिराशेः ।
 तरलतरतरङ्गमङ्गविप्रुष्टप्रकरप्रनश्रमविन्दुसंततानाम् ॥ २५ ॥
 तदतिललितमन्दचिल्लिचापच्युतनिशिनेक्षणभारवाणवृष्ट्या ।
 दलितसकलमर्मविह्वलाङ्गप्रविस्तृतदुस्सहवेपथुव्यथानाम् ॥ २६ ॥
 तदतिरुचिरवेपथुपशोभाभूतरसपानविधानलालसानाम् ।
 प्रणयसलिलपूरवाहिनीनामलसविलोलविलोचनाम्बुजानाम् ॥ २७ ॥
 विन्मसन्कवरीकलापविगलत्कुलप्रसूनाञ्जवन्

माध्वीलम्पटचञ्चरीकप्रटया संसेवितानां मुहुः ।

मारोन्मादमदस्वलन्मृदुगिरामालोलकाञ्चयुल्लस-

त्रीवीचिश्चथमानचीनसेचयान्तार्चिर्नितम्बद्विषाम् ॥ २८ ॥

स्वलितललितपादाम्भोजमन्दामिधातच्छ्रितमणितुलाकोट्याकुल्याशामुखानाम् ।

चलदधरदलानां कुङ्कुमलापद्मलाक्षिद्वयसरसिदहाणामुल्लसन्कुण्डलानाम् ॥ २९ ॥

प्राधिष्ठवसनसमीरणाभितपिप्रमलानीभवदरुणौष्ठपल्लवानाम्

नानोपायनविलसत्कराम्बुजानामालीभिः सततनिषेवितं समन्तात् ॥ ३० ॥

तासामायनलोलनीलनयनव्याकोशलीनाम्बुजक्षम्भिः संपरिपूजिताखिलतनुं नानाविलासास्पदम् ।
तन्मुग्धाननपङ्कजप्रविगलन्माध्वीरसास्वादिनीं विभ्राणं प्रणयोन्यदाक्षिमधुहृन्मालां मनोहारिणीम् ॥

गोपीगोपपशूनां वहिः स्मरेदग्रतोऽस्य गीर्वाणघटां विचारिणीं विरिञ्चित्रिनयनशतमन्युपूति
स्तोत्रपराम् ॥ ३२ ॥

तद्वद् दक्षिणतो मुनिनिकरं दृढधर्मवाञ्छया समास्त्रायपरम् ।

योगिन्निद्रानथ पृष्ठे मुमुक्षमाणां समाधिना तु सनकाद्यान् ॥ ३३ ॥

सव्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धान् गन्धर्वविद्याधरचारणांश्च ।

सकिन्नरान्पुनरसश्च मुख्याः कामार्थिनीर्नर्तनगीतवाद्यैः ॥ ३४ ॥

शङ्खेन्दुकुन्दधवलं सकलागमज्ञं सौदामिनीततिपिशङ्कजटाकलापम् ।

तत्पादपङ्कजगतममलां च भक्तिं वाञ्छन्तमुज्झिततरान्यसमस्तसङ्गम् ॥ ३५ ॥

नानाविधश्रुतिगुणान्वितसप्तरागग्रामत्रयीगतमनोहरमूर्च्छनाभिः ।

सम्प्रीणयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्त्या संचिन्तयेन्नभसि मां दुहिणप्रसूतम् ॥ ३६ ॥

इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पटुविशदधीनन्दतनयं नरो वौद्धैर्वाऽर्घप्रभृतिभिरनिन्द्योपहृतिभिः ।
यजेद्भूयो भक्त्या स्ववपुषि वहिष्ठैश्च विभवैरिति प्रोक्तं सर्वं यदभिलषितं भूसुरवराः ॥ ३७ ॥

(पञ्च० पाताल० ९९) २१—५८

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदासजी शास्त्री 'राम')

ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा शुद्ध-चित्त होकर पहले उस परम कल्याणमय सुन्दर वृन्दावनका चिन्तन करना चाहिये, जो पुष्पोंके समुदाय, मनोहर सुगन्ध और वस्त्रोंके नूतन पल्लवोंसे झुका हुआ शोभा पा रहा है तथा प्रफुल्ल नयल मञ्जरियों और ललित लताओंसे आवृत है ॥ १ ॥

उसका भीतरी भाग चञ्चल मधुकर्णोंके भुवसे निकले हुए मधुर झंकारोंसे मुखरित है । विकसित कुसुमोंके मकरन्दका आस्वादन करनेके कारण उन भ्रमर-झंकारोंकी मनोरमता और बढ गयी है । कबूतर, तोता, मैना और कोयल आदि पक्षियोंके कल्लवोंसे भी उस वनका अन्तःप्रान्त समधुर ध्वनि-पूर्ण हो रहा है और वहाँ उधर-इधर सब ओर कितने ही स्थानोंमें मयूर नृत्य कर रहे हैं ॥ २ ॥

कलिन्द-नन्दिनी यमुनाकी चञ्चल लहरोंके जलकणोंका भार वहन करनेके कारण शीतल और प्रफुल्ल कमलोंके केसरोंके पराग-पुञ्ज धारण करनेसे धूसर हुई वायु जिनकी प्रेम-वेदना उद्दीप्त हो रही है, उन व्रज-सुन्दरियोंके वस्त्रोंके

बार-बार हिलाती या उड़ाती हुई निरन्तर उस वृन्दावन सेवन करती रहती है ॥ ३ ॥

उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे, जो बहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिसके नये-नये पल्लव मृगे समान लाल हैं, पत्ते मरकतमणिके सदृश नीले हैं, कलिकाँ मोतीके प्रभा-पुञ्जकी भाँति शोभा पा रही हैं और नाना प्रकार के पल पद्मरागमणिके समान जान पड़ते हैं । समस्त प्राणी गदा ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हैं तथा यह सम्पूर्ण कामनाओंमें पूर्ण करनेवाला है ॥ ४ ॥

फिर आलस्यरहित हो विद्वान् पुरुष धारणादि मन्त्र अमृतकी बूँदें बरसानेवाले उस कल्पवृक्षके नीचे गुणगाना वेदीकी भावना करे, जो मेरुगिरिपर उद्भूत हुए सूर्यकी भाँति प्रभासे उद्भासित हो रही है, जिसका पर्याय जयमगनी है मणियोंसे बना है, जो पुष्पोंके पराग-पुञ्जसे कुछ घबल गयी हो गयी है तथा जहाँ धुचा-पियावा, शोक मोह और ज्ञान-मृत्यु—ये छः ऊर्मियाँ नहीं पहुँचने पाली ॥ ५ ॥

उस रत्नमय फर्शपर रखे हुए एक विशाल गोमार्जः

पर लाल रंगके अष्टदलकमलका चिन्तन करके उनके मध्यभागमें सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे उदयकालीन सूर्यदेवकी भाँति देदीप्यमान हो रहे हैं ॥ ६ ॥

भगवान्के श्रीविग्रहकी आभा इसके वज्रसे विदीर्ण हुए कज्जलगिरि, मेघोंकी घटा तथा नूतन नील-कमलके समान ध्याम रंगकी है; ध्याम मेघके सदृश काले-काले धुंधराले केश-कलाव बड़े ही चिकने हैं तथा उनके मस्तकपर मनोहर मोग-पत्रका मुकुट शोभा पा रहा है ॥ ७ ॥

कल्पवृक्षके कुसुमोंमें, जिनपर भ्रमरमंडरा रहे हैं, भगवान् का श्रृङ्गार हुआ है। उन्हेंने कानोंमें खिंचे हुए नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रखे हैं; जिनपर चञ्चल वज्ररीक उड़ रहे हैं। उनके ललाटमें चमकीले गोरोचनका तिलक चमकर रहा है तथा धनुषाकार भौंहे वही सुन्दर प्रतीत हो रही है ॥ ८ ॥

भगवान्का मुख शरत्पूर्णिमाके कलंकरीत चन्द्रमण्डलकी भाँति कान्तिमान् है; बड़े-बड़े नेत्र कमल दलके समान सुन्दर हैं, दर्पणके सदृश स्वच्छ कशोल रत्नोंके कारण चमकते हुए मकराकृत कुण्डलोंकी फिरणोंमें देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊँची नाभिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है ॥ ९ ॥

विन्दूके समान परम सुन्दर लाल-लाल ओठ हैं; चन्द्रमा, कुन्ध और मन्दार पुष्पकी सी मन्द मुसकानकी छटासे सामने की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वनके कोमल फलकों और पुष्पोंके समूहद्वारा बनाये हुए हारने शङ्ख-सदृश मनोहर गीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है ॥ १० ॥

गँडराते हुए मत्तवाके भ्रमरोंमें निनादित एवं घुटनीतक लटकी हुई पाँजान पुष्पोंकी मालासे दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वज्रःस्फुरणी आकाश हाररूपी नटांगोंमें सुशोभित हैं तथा उनमें कौस्तुभमणिरूपी सूर्य-प्रापमान हो रहा है ॥ ११ ॥

नागशयनके वज्रःस्फुरणों कीवत्पल्लवित्त चित्त वत् सुन्दर दिनाशी मेला है; उनके कंधे ऊँचे हैं, गोचरगोल सुन्दर वजायें घुटनीतक लगी एवं गोटी हैं, उदरका भाग बड़ा मनोहर है, नभि रिरक्त और गर्भीर है तथा शिखरीकी रोम-चक्री भगवान्की तलिके समान शोभा पा रही है ॥ १२ ॥

नामा प्रपन्न ही माँयोंके घने हुए भुजवंद, कड़े,

अँगूठियाँ, हार, करधनी, नूपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान्के श्रीविग्रहपर शोभा पा रहे हैं, उनके समस्त अङ्ग दिव्य भङ्गरागोंसे अनुरञ्जित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंगके पीताम्बरसे ढका हुआ है ॥ १३ ॥

दोनों जाँघें और घुटने सुन्दर हैं; पिण्डलियोंका माग गोलकाकर एवं मनोहर है; दादाग्रभाग परम कान्तिमान् तथा ऊँचा है और अपनी गोभासे कछुएके पृष्ठ-भागकी कान्तिवो मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण-कमल माणिक्य तथा दर्पणके समान स्वच्छ नवपक्तियोंसे सुशोभित लाल-लाल अङ्गुलिदलोंके कारण बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥

मत्स्य, अङ्गुश, चक्र, शङ्ख, पताका, जौ, कमल और वज्र आदि चिह्नोंसे विहित लाल-लाल हथेलियों तथा तलवोंमें भगवान् बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं उनका श्रीअङ्ग लावण्यके सार-सग्रहमें निर्मित जान पड़ता है तथा उनके मौन्दर्यके सामने कामदेवके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती है ॥ १५ ॥

भगवान् अपने मुखारविन्दसे मुरली बजा रहे हैं; उस समय मुरलीके छिद्रोंपर उनकी अँगुलियोंके फिरनेसे निरन्तर दिव्य रागोंकी सृष्टि हो रही है; जिनसे प्रभावित हो समस्त जीव-जन्तु जहाँ-कहाँ-तहाँ बैठकर भगवान्की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान् गोविन्द अनन्त आनन्दके समुद्र हैं ॥ १६ ॥

यनोंके भारमें लड़खड़ाती हुई मन्द-मन्द गतिसे चलने-वाली गौएँ, दौंतोंके अग्रभागमें चबानेमें बचे हुए तिनकोंके अङ्कुर लिये, पूँछ लटकाने भगवान्के मुखकमलमें आँखें गड़ाये उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी है ॥ १७ ॥

गौओंके माँय ही छोटे छोटे बछड़े भी भगवान्को खं ओरसे घेरे हुए हैं और मुरलीसे मन्दस्वरमें जो मनोहर संगीतकी धारा बह रही है, उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये हैं। गौओंके टपकते हुए यनोंके आभूषणका दूधसे भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे केनयुक्त दूध बह रहा है; इससे वे बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं ॥ १८ ॥

निकले शरीरवाले बछड़े और बछड़ियोंके समूह, जिनके बहुत बड़े हुए गलकमल शोभा पा रहे हैं; श्रीकृष्णके चारों ओर पूँछ उठा-उठाकर नये-नये सींगोंमें शोभायमान अपने कोमल मस्तकोंमें परस्पर प्रहार करते हुए लड़नेके लिये बार-बार भूमिको खुरोंसे लोढ़ रहे हैं ॥ १९ ॥

[illegible]

सुरेन्द्र सिंह शास्त्री मोरारजे उनाव. अखण्डार्थी भाषण
 इंग्लिश हो गइ है और वनक कड़मल श्रीकृष्ण, मै
 लखनऊ का भाग्यदाता अस्त। गणेशजीने सुखदा
 एका भाषण सुनें चार ओरों श्रीकृष्णजी तबत तै
 श्री ३ २०

[illegible]

गुरुं गाय त्रै लुके दशै चार लपुनार
नाम की शर लपुनार चार त्रै लुके दशै चार
लपुनार चार हो के लुके चार त्रै लुके चार

इसी प्रकार उपर्युक्त हमें इस निष्कर्ष पर आता है कि
 सामान्यतः मनुष्य अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए
 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
 वह अपनी इच्छा और शक्ति का उपयोग करता है।

कम गति आश्रय स्व प्रसाद तत् तद्वत्
निवृत्तम आश्रय और केवल तद्वत् । तत् तद्वत् तद्वत्

इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सराएँ भी मौजूद हैं। वे सब लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वारा भगवान्की सेवा कर रहे हैं ॥ ३४ ॥

तत्पश्चात् आकाशमें स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदका चिन्तन करना चाहिये। नारदजीके शरीरका वर्ण शङ्ख, चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है, वे सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञाता हैं। उनकी जटाएँ विजलीकी पङ्क्तियोंके समान पीली और चमकती हैं। वे भगवान्के चरण कमलोंकी निर्मल भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओरकी आभक्तियोंका सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीतसम्बन्धी नाना

प्रकारकी श्रुतियोंसे युक्त सात स्वरों और विविध ग्राहोंकी मनोहर मूर्च्छनाओंकी अभिव्यक्ति करके अत्यन्त भक्तिके साथ भगवान्को प्रसन्न कर रहे हैं ॥ ३५-३६ ॥

इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धिवाला पुरुष अपने आत्मस्वरूप भगवान् नन्दनन्दनका ध्यान करके मानसिक अर्थ आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीरके भीतर ही भक्तिपूर्वक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारोंसे भी उनकी आराधना करे। ब्राह्मणो! आपलोगोंकी जैसी अभिलाषा थी, उसके अनुसार भगवान्का यह सम्पूर्ण ध्यान मैंने बतला दिया ॥ ३७ ॥

भगवान् शिवका मनोहर ध्यान

चारुचम्पकवर्णाभमेकवक्त्रं त्रिलोचनम् । ईषद्धास्यप्रसन्नास्य रत्नस्वर्णादिभूषितम् ॥
मालतीमाल्यसंयुक्तं सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम् । सत्कण्ठाभरणं चारुवलयान्नाभभूषितम् ॥
वह्निशौचेनातुलेन त्वतिसूक्ष्मेण चारुणा । अमूल्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिराजितम् ॥
चन्दनागरुकस्तूरीचारुङ्कुमभूषितम् । रत्नदर्पणहस्तं च कज्जलोज्ज्वललोचनम् ॥
सर्वस्वप्रमथाच्छन्नमतीव सुमनोहरम् । अतीव तरुणं रम्यं भूषिताङ्गैश्च भूषितम् ॥
कामिनीकान्तमव्यग्रं कोटिचन्द्रानताम्बुजम् । कोटिस्मराधिकतनुच्छविं सर्वाङ्गसुन्दरम् ॥

(शिवमहापुराण—रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४५। ५-१०)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

भगवान् शिवकी मनोहर छविका इस प्रकार चिन्तन करें—उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके पुष्पकी भाँति उद्भासित हो रही है। उनके एक मुख है और वे तीन नेत्रोंसे सुशोभित हैं। उनके मुखपर मन्द मुस्कानके रूपमें प्रगल्भता खेल रही है। वे रत्न और स्वर्ण आदिके आभूषणोंसे विभूषित हैं। मालतीकी माला उनके गलेकी शोभा बढ़ा रही है। वे परम सुन्दर स्वभाव मुकुटकी प्रभासे प्रकाशित हो रहे हैं। उनके कण्ठमें और भी बहुत-से सुन्दर आभूषण हैं। मनोहर वलय (कड़ा) और अगद (भूजबंद) उनकी भजाधोनी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे आगमें तपाकर सज्ज किये हुए बहुमूल्य, अनुपम, अत्यन्त नम्र, मनोहर

एवं विचित्र वस्त्र और उपवस्त्रसे अत्यन्त शोभा पा रहे हैं। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और मनोहर कुंकुमसे विभूषित हैं। उनके हाथमें रत्नमय दर्पण है और नेत्र कजरारे और उज्ज्वल हैं। उन्होंने अपनी प्रभासे सबको आच्छादित एवं प्रकाशित कर रक्खा है। उनका रूप अत्यन्त मनोहर है। उनकी नयी तरुण अवस्था है। वे विभूषित अङ्गोंसे सुशोभित एवं परम रमणीय हैं। अपनी कामना करनेवाली गिरिजानन्दिनीके वे कमनीय प्रियतम हैं। उनमें व्यपताका लेशमात्र भी नहीं है। उनका सुखारविन्द करोड़ों चन्द्रमाओंसे भी कान्तिमान् है। उनके श्रीअङ्गोंकी सुप्रभा करोड़ों कामदेवोंसे भी बढ़कर है और वे सर्वाङ्गसुन्दर हैं।

संत-स्वभाव

अनेक बार ऐसा होता है—तनिक-सी असावधानीसे जीभ दाँतोंके नीचे आ जाती है। अत्यन्त कोमल जीभ और कठोर तीक्ष्ण दाँत—जीभ कट जाती है। बड़ा कष्ट होता है।

आपको कभी क्रोध आया है दाँतोंपर ? कभी आपके मनमें भी यह बात आयी है कि दाँत दुष्ट हैं—बिना अपराध उन्होंने जीभको काट लिया, इन्हें दण्ड देना चाहिये ?

आप कहेंगे कि कैसा व्यर्थ प्रश्न है। जीभ अपनी और दाँत भी अपने। जीभ कटी तो कष्ट हुआ। अब क्या दाँतोंको दण्ड देकर और कष्ट भोगना है। दाँतोंको दण्डका कष्ट भी तो अपनेको ही होगा।

× × ×

एक संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ? हमें इसका पता नहीं है। संत होते ही रमते राम हैं। एक स्थानपर टिककर उन्हें रहना नहीं आता। यह तो लोकोक्ति है—‘बहता पानी और रमता संत ही निर्मल रहता है।’

एक वनमें एक दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य रहता था। साधु-संतोंसे उसे चिढ़ थी। चिढ़ थी सो थी। दुष्टका स्वभाव ही अकारण शत्रुता करना, सीधे लोगोंको अकारण कष्ट देना होता है।

संत घूमते हुए उस वनमें निकले। दुष्टने उन्हें देखा तो पत्थर उठाकर मारने दौड़ा—‘तू इधर क्यों आया ? क्या धरा है तेरे बापका यहाँ ?’

संतने कहा—‘मैंने तुम्हारी कोई हानि की है। तुम क्यों अप्रसन्न होते हो ? तुम्हें इधर आना बुरा लगता है तो मैं लौट जाता

‘तू आया ही क्यों ?’ दुष्ट अपनी दुष्ट आ गया था। संतको उसने कई पत्थर म सिर और दूसरे अङ्गोंमें चोटें लगीं। रक्त लगा। लेकिन संत भी संत ही थे। बिना बोले लौट आये।

कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर ग उनका हृदय कहता था—‘बेचारा पता नहीं। कारण साधुके वेशसे चिढ़ता है। साधुअं कष्ट देकर तो वह नरकगामी होगा। उस सुबुद्धि मिलनी चाहिये। उसका उद्धार ह चाहिये।’

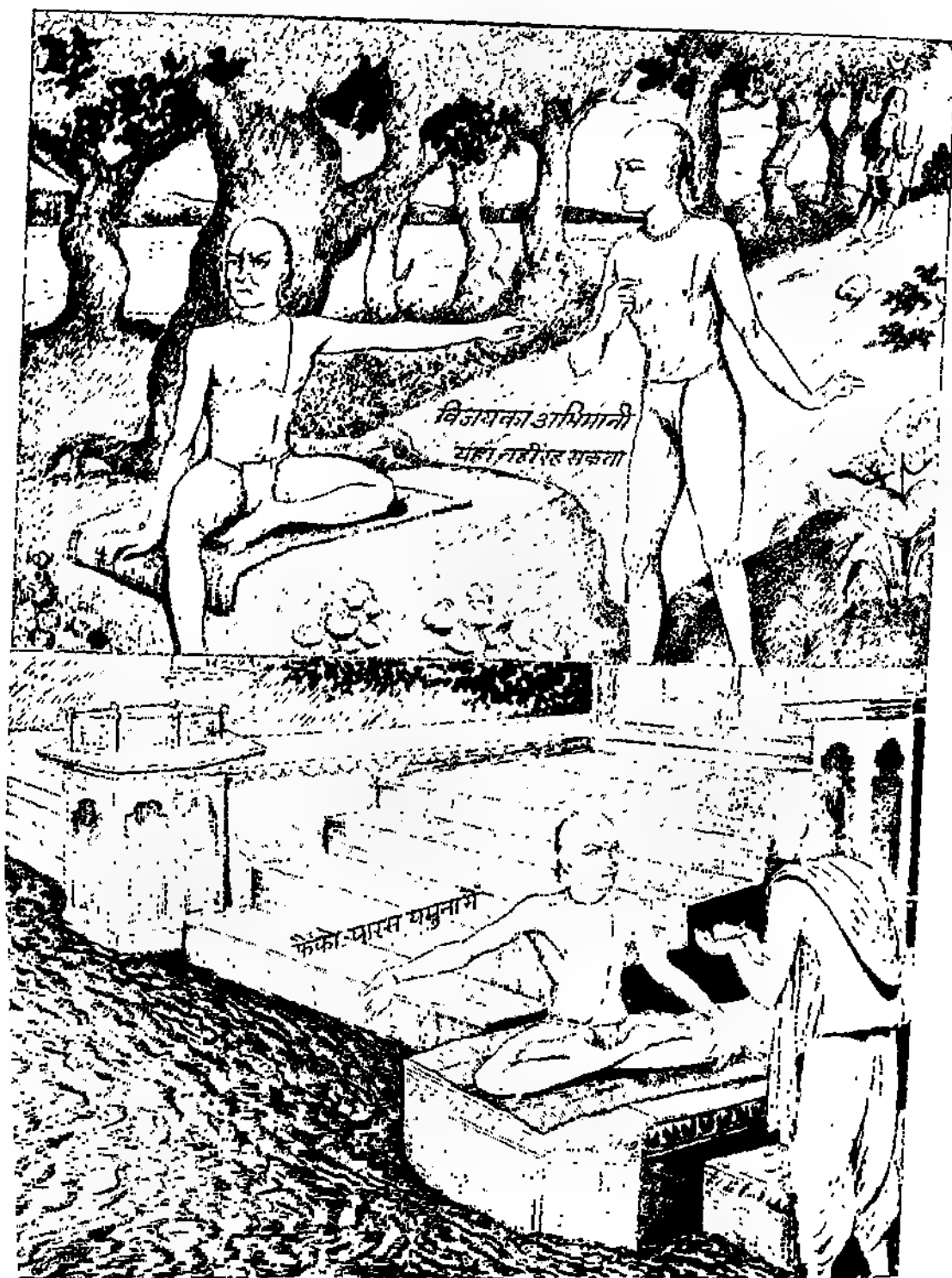
वह दुष्ट आज दीखा नहीं। संत उस झोंपड़ीके पास गये। वह तो खाटपर बेसुध प था। तीव्र ज्वर था उसे। जैसे अपना पुत्र बीमार पड़ा हो—संत उसके पास जा बैठे उसकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये।

उस दुष्टके नेत्र खुले। उसने साधुको देखा उसके मुखसे कठिनाईसे निकला—‘आप ?’

संतने उसे पुचकारा—‘तुम पड़े रहा चिन्ताकी कोई बात नहीं है। अरे अपने दाँतसे अपनी जीभ कट जाय तो कोई क्रों किसपर करे ? तुम अलग हो और मैं अलग ह यही तो भ्रम है। एक ही विराट् पुरुषके हम म अङ्ग हैं।’

संतका स्वभाव—काटने-मारनेवाला भी अपना अङ्ग ही है

संतका स्वभाव—मान-धनकी तुच्छता

मान और धनकी तुच्छता

विजयका त्याग

वह दिग्विजयका युग था। राजाओंके लिये तो दिग्विजय-युग समाप्त हो गया था; किंतु विद्वानोंके लिये दिग्विजयका था। संस्कृतके प्रतिभाशाली विद्वान् बड़ी-से-बड़ी जो कामना रख सकते थे—दिग्विजयकी कामना थी, यह दिग्विजय शस्त्रोंसे ही, पाण्डित्यसे शास्त्रार्थ करके प्राप्त की जाती थी।

ब्रजमें एक विद्वान् दिग्विजय करते हुए पहुँचे। ब्रजके प्रधानोंने उनकी शास्त्रार्थकी चुनौतीके उत्तरमें कहा—‘ब्रजमें तो सनातन गोस्वामी और उनके भतीजे जीव गोस्वामी ही श्रेष्ठ विद्वान् हैं। वे आपको विजय-पत्र लिख दे तो हम अभी उसपर हस्ताक्षर कर देंगे।’

दिग्विजयी पहुँचे सनातन गोस्वामीके यश। ‘शास्त्रार्थ कीजिये या विजय-पत्र लिख दीजिये!’ उनकी सर्वत्र जो माँग थी, वही माँग वहाँ भी थी।

‘हम तो विद्वानोंके सेवक हैं, शास्त्रार्थ करना हम क्या जानें? शास्त्रका मर्म कहाँ समझा है हमने?’ श्रीसनातन गोस्वामीकी नम्रता उनके ही उपयुक्त थी। उन्होंने दिग्विजयी-को विजयपत्र लिख दिया।

दिग्विजयी आनन्द और गर्वसे झूमते लौटे। मार्गमें ही जीव गोस्वामी मिल गये। दिग्विजयीने कहा—‘आपके ताऊ सनातनजीने तो विजयपत्र लिख दिया है। आप उसीपर हस्ताक्षर करेंगे या शास्त्रार्थ करेंगे?’

जीव गोस्वामी युवक थे और थे प्रकाण्ड पण्डित। नवीन रक्त—आपने श्रद्धेय श्रीसनातन गोस्वामीके प्रति दिग्विजयीका तिरस्कार-भाव उनसे सहा नहीं गया। वे बोले—‘मैं शास्त्रार्थ करनेको प्रस्तुत हूँ।’

धेनूचारा दिग्विजयी क्या शास्त्रार्थ करता? वह विद्वान् था; किंतु केवल विद्वान् ही तो था। महामेधावी जीव गोस्वामी—और फिर जिनपर ब्रजके उस नवयुवराजका चरित्र दृष्ट हो, उसकी पराजय कैसी? दो-चार प्रश्नोत्तरोंमें ही दिग्विजयी निरुत्तर हो गया। विजयपत्र उसने फाड़ फेंका। गर्व नूर हो गया। कितना दुःखित होकर लौटा वह शीघ्र कल्पना कर सकता है।

जीव गोस्वामी पहुँचे श्रीसनातनजीके पास। दिग्विजयीकी पराजय सुना दी उन्होंने। सुनकर सनातनजीके नेत्र कठोर हो गये। उन्होंने जीव गोस्वामीको सिद्धकते हुए कहा—

‘जीव! तुम तुरंत यहाँसे चले जाओ! मैं तुम्हाग सुख नहीं देखना चाहता। एक ब्राह्मणका अपमान किया तुमने। तुमसे भजन क्या होगा, जब कि तुममें इतना अहंकार है। किसीको विजयी स्वीकार कर लेनेमें भिगड़ता क्या है।’

× × ×

पारसका त्याग

बहुत दूर बर्दवानसे चलकर एक ब्राह्मण आया था ब्रजमें। वह ‘पूछता हुआ सनातन गोस्वामीके पास पहुँचा। उसे पारस पत्थर चाहिये। कई वर्षसे वह तर कर रहा था। भगवान् शङ्करने स्वप्नमें आदेश दिया था कि ब्रजमें सनातन गोस्वामीको पारसका पता है, वहाँ जाओ।

ब्राह्मणकी बात सुनकर सनातनजीने कहा—‘मुझे अकस्मात् एक दिन पारस दीख गया। मैंने उसे रेतमें दफ्न किया कि आते-जाते मूलसे छू न जाय, वहाँ उस स्थानपर खोदकर निकाल लो। मैं स्नान कर चुका हूँ। उसे छूनेपर मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा।’

निर्दिष्ट स्थानपर रेत हटाते ही पारस मिल गया। उससे स्पर्श होते ही लोहा सोना बन गया। ब्राह्मणका तप सफल हो गया। उसे सचमुच पारस प्राप्त हुआ—अमूल्य पारस। जिसमें स्वर्ण उत्पन्न होता है, उस पारसका मूल्य कोई कैसे बता सकता है।

पारस लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। कुछ दूर जाकर फिर लौटा और सनातन गोस्वामीके पास आकर खड़ा हो गया। सनातनजीने पूछा—‘आपको पारस मिल गया?’

‘जी, पारस मिल गया!’ ब्राह्मणने दोनों हाथ जोड़े—‘लेकिन एक प्रश्न भी मिला आपके साथ। उस प्रश्नका उत्तर आप ही दे सकते हैं। जिस पारसके लिये मैंने वर्षोंतक कठोर तप किया, वह पारस आपको प्राप्त था आपने उसे रेतमें दफ्न दिया था और उसका स्पर्शतक नहीं करना चाहते थे। आपके पास पारससे भी अधिक मूल्यवान् कोई वस्तु होनी चाहिये। क्या वस्तु है वह?’

‘तुमको वह चाहिये?’ सनातन गोस्वामीने दृष्टि उठायी—‘वह चाहिये तो पारस फेंको यमुनाजीमें।’

ब्राह्मणने पारस फेंक दिया। उसे वह बहुमूल्य वस्तु मिली। वह वस्तु जिसकी तुलनामें पारस एक कंकड़-जितना भी नहीं था। वह वस्तु—श्रीकृष्ण-नाम।

जगज्जननी श्रीपार्वतीका ध्यान

सुनीलाञ्जनवर्णाभां स्वाङ्गैश्च प्रतिभूषिताम् ।

त्रिनेत्रादृतनेत्रान्तामन्यवारितलोचनाम् । ईषद्भास्यप्रसन्नास्यां सकटाक्षां मनोहराम् ॥
सुचारुकवरीभारां चारुपत्रकशोभिताम् । कस्तूरीविन्दुभिः सार्धं सिन्दूरविन्दुशोभिताम् ॥
सद्रत्नकुण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोज्ज्वलाम् । मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजिताम् ॥
मधुविम्बाधरोष्ठां च रत्नयावकसंयुताम् । रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्मविभूषिताम् ॥
चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कुमेनातिचर्चिताम् । कणन्मञ्जीरपादां च रक्ताङ्घ्रितलराजिताम् ॥

(शिवमहापुराण—रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४६ । २३-३०)

(जगज्जननी श्रीपार्वतीजीका इस प्रकार ध्यान करे -)

गिरिराज-किशोरीकी अङ्ग-कान्ति नील अञ्जनके समान
रयाम है । वे अपने मनोहर अङ्गोंसे ही विभूषित हैं । उनके
नेत्रप्रान्तका त्रिनेत्रधारी भगवान् शङ्करके हृदयमें बड़ा आदर
है । उनकी आँखें भगवान् शिवके सिवा दूसरे किसी पुरुषकी
ओर नहीं जातीं । उनका प्रसन्न मुखारविन्द मन्द मुसकानसे
सुशोभित है । वे अपने प्रियकी ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती
हैं । उनकी आकृति बड़ी मनोहर है । बेंधी हुई लट्टें बड़ी
सुन्दर दिखायी देती हैं । उनके कपोल आदि अङ्गोंपर मनोहर
पत्र-रचना शोभा दे रही है । कस्तूरीकी बेंदीके साथ सिन्दूर-
की बेंदी भी उनके भालदेशकी शोभा बढ़ा रही है । मनोरम

कपोलस्थली, दो सुन्दर रत्नमय कुण्डलोंसे जगमगा रही है
मणि एवं रत्नोंकी प्रभाकी छीन लेनेवाली दन्तपङ्क्ति उन
मुखारविन्दको उद्भासित कर रही है । लाल-लाल अथ
मधुर विम्ब-फलकी अरुणिमाको लज्जित कर रहे हैं । युग
चरणोंमें रत्नमय आभूषण और तलवोंमें महावरकी अद्भु
शोभा दिखायी देती है । अथवा रत्नमय यावकचूर्णसे उन
तलवे अनुरञ्जित हो रहे हैं । वे एक हाथमें रत्नमय दर्प
लेकर अपनी प्रतिच्छवि निहार रही हैं और उनके दूसरे हाथ
क्रीडाकमल शोभा दे रहा है । उनका श्रीअङ्ग यथासा
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे अत्यन्त अलंकृत है
दोनों पैरोंमें मंजीरकी मधुर झनकार हो रही है । लाल-लाल
तलवे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं ।

भगवान् शिवका ध्यान

पर्यङ्कवन्धस्थिरपूर्वकायमृज्यायतं संनमितोभयांसम् ।

उत्तानपाणिद्वयसंनिवेशात् प्रफुल्लराजीवमिवाङ्गमध्ये ॥

भुजङ्गमोहजटाकलापं कर्णावसक्तद्विशुणाक्षसूत्रम् ।

कण्ठप्रभासङ्गविशेषतीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम् ॥

किञ्चित्प्रकाशस्तिमितोग्रतारैर्भ्रूविक्रियायां विरतप्रसङ्गैः ।

नेत्रैरविस्पन्दितपद्ममालैर्लक्ष्यीकृतव्राणमधोमयूखैः ॥

अधृष्टिसंरम्भमिवाम्बुदाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गम् ।

अन्तश्चराणां मरुतां निरोधान्निवार्तान्पक्वमिव प्रदीपम् ॥

कपालनेत्रान्तरलब्धमार्गैर्ज्योतिःप्रवाहैरुदितैः शिरस्तः ।

मृणालसूत्राधिकसौकुमार्यां बालस्य लक्ष्मीं क्षपयन्तमिन्द्रोः ॥

मानो नवद्वारनिषिद्धवृत्ति हृदि व्यञ्जस्थाप्य समाधिचयम् ।
यमक्षरं क्षेत्रचिदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥

(कुमारसम्भव ३ । ४५ — ५०)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणरत्नजी शास्त्री 'राम')

भगवान् शशिशेखर वीरासनसे विराजमान हैं, उनके शरीरका ऊर्ध्वभाग निश्चल, सरल और समुन्नत है तथा दोनों स्कन्ध समानरूपसे अवस्थित हैं, दोनों हाथोंको अपने क्रीडमें रखे हुए हैं। जान पड़ता है कि वहाँ एक कमल विकसित हो रहा है। उनके जटाजूट सर्पोंके द्वारा चूड़ाके समान समुन्नतभावसे बँधे हुए हैं, द्विगुणित रुद्राक्षमाला उनके कानोंको सुशोभित कर रही है, संलग्न-अन्ययुक्त कृष्णवर्ण मृगचर्मकी ध्यामता नीलकण्ठीकी प्रभासे और भी घनीभूत हो रही है। उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागको लक्ष्यकर स्थिर हो रहे हैं। उम निस्पन्द और स्थिर नेत्र-रोमराजिसे विभूषित त्रिनेत्रके नासिकाग्रपर स्थिर सनिधेशित होनेके कारण उनसे नीचेकी ओर एक समुज्ज्वल ज्योति निकलकर इतस्ततः छिटक रही है।

उन्होंने उस समाधि अवस्थामें देहान्तश्चारी वायुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिससे उन्हें देखकर जान पड़ता

है कि मानो वे आडम्बरशून्य तथा जलपूर्ण वरगन्धवाले एक गम्भीर आकृतिके बादल हैं अथवा तरंगहीन प्रशान्त महासागर हैं किंवा निर्वात प्रदेशमें निष्कम्प शिलाधारी समुज्ज्वल प्रदीप हैं।

उन समाधिमग्न त्रिलोचनके ललाटस्थित नेत्रसे एक प्रकारकी ज्योतिशिला आलोकधाराके समान बाहर निकल रही है, योगमग्न चन्द्रशेखरके शिरोदेशसे निकलकर यह ज्योतिशिला नेत्रपथके द्वारा बाहर निकल रही है एवं उनके शिरस्थित मृणालमूत्रके समान कोमल चन्द्रकलाको मानो झलक रही है।

योगनिष्ठ त्रिपुरारिने समाधिके बलसे शरीरके नवद्वारोंमें अन्तःकरणको निरुद्धकर उसे हृदय-कमलरूप अधिष्ठानमें अवस्थित कर रक्खा है एवं क्षेत्रज्ञ जिसे आविनाशी ब्रह्म कहा करते हैं उसी आत्मस्वरूप परमात्माका वे आत्मामें ही साक्षात्कार कर रहे हैं।

सिद्ध नारायणवर्म

(इस स्तोत्रके श्रद्धा-विधिपूर्वक पाठ और अनुष्ठानसे प्राणसंकट, जन्मसंकट और काम-क्रोधादिका वेगरूप संकट दूर होते हैं। यह देवराज शन्दया अनुभूत सिद्ध कवच है।)

श्रीगुरु उवाच

वृत्तः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते । नारायणारख्यं वर्माहं तदिद्वैकमनाः शृणु ॥ १ ॥

विश्वरूप उवाच

धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः । कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राख्यां वाग्यतः शृचिः ॥ २ ॥

नारायणमयं वर्म सनष्टोद् अय आगते । पादयोर्जानुनोरूर्वाखदरे हृद्यथोरसि ॥ ३ ॥

मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादौकारादीनि विन्यसेत् । ॐ नमो नारायणायेति त्रिपर्ययमयापि वा ॥ ४ ॥

करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविचया । प्रणवादिप्रकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु ॥ ५ ॥

न्यसेद्भृदय औकारं विकारमनु मूर्धनि । पकारं तु भ्रूयोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् ॥ ६ ॥

वेकारं नेत्रयोर्युग्ज्याजकारं सर्वराधिपु । मकारमत्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधः ॥ ७ ॥

सप्तसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु दितिर्दिशेत् । ॐ निष्णवे नम इति ॥ ८ ॥

आत्मनं परमं ध्यायेद् ध्येयं पटशक्तिमिर्गुतम् । विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॥ ९ ॥

ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्माः पतरोन्मृष्टे ।

द्वाराचिर्मालिगदेपुत्रापपाशान्

दध्नोऽष्टगुणोऽष्टवाहुः ॥ १० ॥

जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात् ।
 स्थलेषु मायावद्वचामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ ११ ॥
 दुर्गेऽवटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नुसिंहोऽसुरयूथपारिः ।
 विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतंश्च गर्भाः ॥ १२ ॥
 रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोघ्नीतधरो वराहः ।
 रामोऽद्रिकूटेऽप्यथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद् भरताग्रजोऽस्मान् ॥ १३ ॥
 मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमदाक्षारायणः पातु नरश्च हासात् ।
 दक्षस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् ॥ १४ ॥
 सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् ।
 देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् ॥ १५ ॥
 धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा ।
 यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तःद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः ॥ १६ ॥
 द्वैपायनो भगवानप्रबोध्याद् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् ।
 कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्माधनायोरुक्तावतारः ॥ १७ ॥
 मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवामात्तवेणुः ।
 नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः ॥ १८ ॥
 देवोऽपराहे मधुहोत्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् ।
 दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पञ्चनाभः ॥ १९ ॥
 श्रीवत्सधामापररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः ।
 दामोदरोऽव्यादनुसंधं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः ॥ २० ॥
 चक्रं युगान्तानलतिग्ममेमि भ्रमन् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम् ।
 दन्दग्धि दन्दग्धरिसैन्वमाशु कथं यथा वातसखो हुताशः ॥ २१ ॥
 गदेऽशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि ।
 कूर्माण्डवैनायकयक्षरक्षोभूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् ॥ २२ ॥
 त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमातृपिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् ।
 दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोऽरेर्हृदयानि कम्पयन् ॥ २३ ॥
 त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्वमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि ।
 अक्षूषि चर्मच्छतचन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पापत्रशुषाम् ॥ २४ ॥
 उग्रो भयं ग्रहेभ्योऽभूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च । सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽहोभ्य एव च ॥ २५ ॥
 सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् । प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीतकाः ॥ २६ ॥
 गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोमश्छन्दोमयः प्रभुः । रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विष्वक्करोतः स्वनामभिः ॥ २७ ॥
 सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः । बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः ॥ २८ ॥
 यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् । सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः ॥ २९ ॥
 यथैकाभ्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम् । भूषणायुधलिङ्गाख्या यत्ते शक्तीः स्वमायया ॥ ३० ॥

तेनैव सत्यमतेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः । पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः ॥ ३१ ॥

विदिशु दिक्षुर्ध्वमधः समन्तादन्तर्वाहिर्भगवान् नारसिंहः ।

प्रहापयँल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा शस्तसमस्ततेजाः ॥ ३२ ॥

मधवचिदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकम् । विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् ॥ ३३ ॥

एतद् धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा । पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते ॥ ३४ ॥

न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् । राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचिन् ॥ ३५ ॥

(श्रीमद्भागवत ६ । ८ । ३—३७)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीखण्डानन्दजी सरस्वती)

श्रीशुकदेवजीने कहा—श्रीशुन ! जब देवताओंने विश्वरूपको पुरोहित बना लिया तब देवराज इन्द्रके प्रसन करनेपर विश्वरूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश किया ! तूम ऽकाशचिन्तसे उसका अव श्रवण करो । १ ।

विश्वरूपने कहा—देवराज इन्द्र ! भयका अवसर उपस्थित होनेपर नारायणकवच धारण करके अपने शरीरकी रक्षा कर लेनी चाहिये उसकी विधि यह है कि पहले हाथ-पैर धोकर आचमन करे; फिर हाथमें कुशकी पवित्री धारण करके उत्तर मुँह दैत जाय । इसके बाद कवचधारण-पर्यन्त और कुछ न बोलनेका निश्चय करके पवित्रतासे 'ॐ नमो नारायणाय' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इन मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्यास तथा करन्यास करे । पहले 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रके ॐ आदि आठ अक्षरोंका क्रमशः पैरों, घुटनों, जाँघों, पेट, हृदय, वक्षःस्थल, मुँह और निरमें न्यास करे । अथवा पूर्वोक्त मन्त्रके प्रकारसे लेकर ॐ का पर्यन्त आठ अक्षरोंका निरमें आरम्भ करके ऊर्ध्वा आठ अङ्गोंमें विपरीत क्रमसे न्यास करे । २-४ ॥

तदनन्तर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर मन्त्रके ॐ से लेकर य-पर्यन्त बारह अक्षरोंका दायीं तर्जनीमें बायाँ तर्जनीतक दोनों हाथोंकी आठ अँगुलियों और दोनों जेगूटाकी दो-दो माँगोंमें न्यास करे ॥ ५ ॥ फिर 'ॐ विष्णवे नमः' इस मन्त्रके पहले अक्षर 'ॐ' का हृदयमें, 'वि' का वक्षःस्थलमें, 'ष्' का भौहोंके बीचमें, 'ण' का नाड़ीमें, 'वे' का दोनों नेत्रोंमें और 'न' का शरीरकी सब माँगोंमें न्यास करे । तदनन्तर 'ॐ सः अन्नाय पट्टं यत्पात दिव्यम्' करे । इस प्रकार न्यास करनेसे इस विधिकी महत्ताका पक्ष मन्त्रस्वरूप से जाता है ॥ ६-८ ॥ इसके बाद रमणोपसर्ग, धर्म, वश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्यसे

परिपूर्ण इष्टदेव भगवान्का ध्यान करे और अपनेको भी तद्रूप ही चिन्तन करे । तत्पश्चात् विद्या, तेज और तपः-स्वरूप इस कवचका पाठ करे—॥ ९ ॥

भगवान् श्रीहरि गरुड़जीकी पीठपर अपने चरणकमल रक्त्वे हुए हैं, अणिमादि आठों सिद्धियों उनकी सेवा कर रही हैं । आठ हाथोंमें शङ्ख, चक्र, दाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और गज (पदा) धारण किये हुए हैं, वे ही ॐकारस्वरूप प्रभु सब प्रकारसे, सब ओरसे मेरी रक्षा करें ॥ १० ॥ मत्स्यमूर्ति भगवान् जलके भीतर जलजन्तुओंके रूपमें स्थित गरुड़के पाशसे मेरी रक्षा करें । मायासे ब्रह्मचारीका रूप धारण करनेवाले वामन भगवान् स्थलपर और विश्वरूप श्रीत्रिविक्रम भगवान् आकाशमें मेरी रक्षा करें ॥ ११ ॥ जिनके घोर अङ्गहानसे सब दिशाएँ गूँज उठी थीं और गर्भवती दैत्यगर्भवोंके गर्भ गिर गये थे, वे दैत्य यूथपतियोंके शत्रु भगवान् रुद्रिह बगल, रणभूमि आदि विकट स्थानोंमें मेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ अपनी दाढ़ीपर पृथ्वीको धारण करनेवाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान् मार्गमें, परशुरामजी पर्वतोंके शिखरोंपर और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान् रामचन्द्र प्रवासके समय हमारी रक्षा करें । १३ ॥ भगवान् नारायण ऋषि मारण-मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकारके प्रमादोंसे मेरी रक्षा करें । ऋषिश्रेष्ठ नर गरुडि, योगेश्वर भगवान् दत्तात्रेय योगके विघ्नोसे और त्रिगुणाधिपति भगवान् कपिल कर्मबन्धनोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १४ ॥ परमार्थ तनूकुमार कामदेवसे, हयग्रीव भगवान् मार्गमें चलते समय देवमूर्तियोंकी नमस्कार आदि न करनेके अपराधसे, देवर्षि नारद सेवासुराधोने और भगवान् कच्छप सब प्रकारके नरकोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥ भगवान् धन्वन्तरि कुपथ्यसे, जितेन्द्रिय भगवान् ऋषभदेव सुख-दुःख आदि भयदायक इन्द्रोसे, यज्ञ भगवान् लोकापवादसे, वल्लभमजी प्रलयसे

और श्रीशेषजी को धन्य नामक सर्वोच्च गणसे मेरी रक्षा करें ॥ १६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी आश्रमसे तथा बुद्धदेव पाण्डित्यसे और प्रसादसे मेरी रक्षा करें धर्मरक्षाके लिये भगवान् अवतार धारण करनेवाले भगवान् कलिक कालके मलरूप कलिकालसे मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ प्रातःकाल भगवान् केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आनेपर भगवान् गोविन्द अपनी बाँसुरी लेकर, दोपहरके पहले भगवान् नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहरको भगवान् विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें ॥ १८ ॥ तीसरे पहरमें भगवान् मधुसूदन अपना प्रचण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें ॥ रात्रिकालमें ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्तके बाद तथा अर्धरात्रिके पूर्व हार्दिक तथा अर्धरात्रिके समय अकेले भगवान् पद्मनाभ मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ रात्रिके मछले पहरमें श्रीवत्सलानन्दन श्रीहरि, उपरालमें खड्गधारी भगवान् जनार्दन, सूर्यादयसे पूर्व श्रीदामोदर और सम्पूर्ण संवाओंमें कालभूर्ति भगवान् विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥

सुदर्शन ! आपका आकार चक्र (रथके पहिये) की तरह है । आपके चिन्तारथ मास प्रलयकालीन अस्मिके समान अत्यन्त तीव्र है, आप भगवान् की प्रेरणासे सब ओर घूमते रहते हैं । जैसे आग वायुकी महाशक्तसे नूतने घाव पूरको जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेनाकी शक्तिसे शीघ्र जला दीजिये, जला दीजिये ॥ २१ ॥ कौमोदकी गदा ! आपसे कूटनेवाली चित्तगात्रियोंका स्पर्श बलके समान असह्य है । आप भगवान् अजितकी प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ । इसलिये आप कूष्माण्ड, विनायक, यश, रात्रन्, भूत और प्रेतदि प्रहोंकी पीछ डालिये, कुचल डालिये तथा मेरे शत्रुओंको चूर-चूर कर दीजिये ॥ २२ ॥ शङ्खश्रेष्ठ पाञ्चजन्य ! आप भगवान् श्रीकृष्णके पूजनसे सर्वकर शब्द करके मेरे शत्रुओंका दिल दहलाते हुए यातुवान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा शरराक्षस आदि क्रूरदृष्टिवाले प्राणियोंको यज्ञसे दूर भग्न दीजिये ॥ २३ ॥ भगवान् की श्रेष्ठ तलवार ! आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है आप भगवान् की प्रेरणासे मेरे शत्रुओंको छिल मिल कर दीजिये । भगवान् की प्यारी दाल ! आपसे सैकड़ों नन्दाकार मण्डल हैं । आप

पापदृष्टि पापात्मा शत्रुओंकी आँखें बंद कर दीजिये । उन्हें मरनेके लिये अंधा बना दीजिये ॥ २४ ॥

सूर्य आदि जिन जिन ग्रह, धूमकेतु (पुच्छल तारे) आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सर्पादि रेंगनेवाले जन्तुओं, राक्षसों, शिष्ट पशुओं तथा भूत-प्रेत आदि घापी प्राणियोंसे हमें मय हो जाँ जो-जो हमारे मङ्गलके विरोधी हैं—वे सभी गगनाभूत काली आशुधोंका कीर्तन करनेसे तल्लाल नष्ट हो जाँ ॥ २५-२६ ॥ बृहद्, रथन्तर आदि जामकेदीप स्तोत्रोंसे किन स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान् गरुड और गरुडके विष्णुकेनजी अपने नामोंके द्वारा हमें सब प्रकार विपत्तियोंसे बचावें ॥ २७ ॥ श्रीहरिके नाम, रूप, बहिन वगैरे आशुध हमें सब प्रकारकी आशुधियोंसे बचावें और श्रेष्ठ शब्द हमारी बौद्ध, इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी रक्षा करें ॥ २८ ॥

त्रितन्त्रा भी कार्य अथवा कारणरूप जगत् है, वे वास्तवमें भगवान् ही हैं—इस सत्यके प्रमाणसे हमारे भी उपद्रव नष्ट हो जायें ॥ २९ ॥ जो लोग ब्रह्म और आत्माकी एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टिमें भगवान् का स्वयं समस्त विकल्पों—भेदोंमें रहित है, फिर भी वे स्वयं जमी माया शक्तिके द्वारा भूषण, आशुध और रूप नामक शक्तिके को धारण करते हैं—यह बात निश्चितरूपसे सत्य है । इसी प्रमाणसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान् श्रीहरि तदावयव में स्वरूपमें हमारी रक्षा करें ॥ ३०-३१ ॥ जो अपने भगवत् अद्वैतसे सब लोगोंके भयको भगा देते हैं और अपने भयसे सबका तेज बस लेते हैं, वे भगवान् गुरुशिर गुरु विद्वान्, नीचे-ऊपर, बाहर-भीतर—सब ओर हमारी रक्षा करें ॥ ३२ ॥

देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें यह नारायणकवच गुना दया । इस कवचसे सुरक्षित होकर तुम अनायास ही सब रथ यथपत्तियोंकी जीत लो ॥ ३३ ॥ इस नारायणकवचसे धारण करनेवाला पुरुष जिसको भी अपने तेजसे दबाना अथवा पैरसे बूँ देता है, वह तत्काट समस्त भयसे सर्वत्र मुक्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ जो इस वैष्णवी विद्यामें भगवत् कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेम-विद्यानादि प्रेम, वाय आदि हितक जीवोंने कभी किसी प्रकारका गण्य होता ॥ ३५ ॥

गजेन्द्र-स्तवन

(इस स्तोत्रके श्रद्धापूर्वक पाठ, अनुष्ठानसे ऋणसंकट, मृत्युसंकट आदि दूर होते हैं । महामना मालवीयजीके द्वारा बार-बार अनुभूत है ।)

श्रीशुक उवाच

एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि । जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् ॥ १ ॥

गजेन्द्र उवाच

ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् । पुरुषायादिवीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २ ॥

यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् । योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम् ॥ ३ ॥

यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क च तत् तिरोहितम् ।

अविद्धदृक् साक्ष्यभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥ ४ ॥

कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु ।

तमस्तदाऽऽसीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥ ५ ॥

न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् ।

यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरन्त्यानुक्रमणः स मावतु ॥ ६ ॥

दिदृक्ष्वो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तलङ्गा मुनयः सुसाधवः ।

चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७ ॥

न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा ।

तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः समायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८ ॥

तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । अरूपायोरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥ ९ ॥

नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ १० ॥

सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ११ ॥

नमः शान्ताय घोराय सूढाय गुणधर्मिणे । निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२ ॥

क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १३ ॥

सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे । असत्ताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४ ॥

नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय ।

सर्वागमाज्ञायमहार्णवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५ ॥

गुणारणिच्छन्नचिद्रूपपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय ।

नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वरूपप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६ ॥

माहकप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय ।

स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७ ॥

आत्मात्मजातगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय ।

मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥ १८ ॥

यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति ।

किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम् ॥ १९ ॥

एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः ।
 अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमशः ॥२०॥
 तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् ।
 अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥२१॥
 यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः ॥२२॥
 यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् खरोचिषः ।
 तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः ॥२३॥
 स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न पण्डो न पुमान् न जन्तुः ।
 नायं गुणः कर्म न सच्च चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥
 जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतयेभ्योन्या ।
 इच्छामि कालेन न यस्य विम्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् ॥२५॥
 सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम् । विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥२६॥
 योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते । योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्यहम् ॥२७॥
 नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय ।
 प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥२८॥
 नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हतम् । तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्यहम् ॥२९॥
 श्रीशुक उवाच

एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः ।
 नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् ॥३०॥
 तं तद्वदार्त्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः ।
 छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥३१॥
 सोऽन्तस्सरस्युरुवलेन गृहीत आतौ दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं स उपात्तचक्रम् ।
 उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्राच्चारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॥३२॥
 तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोजहार ।
 ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमूमुचदुस्त्रियाणाम् ॥३३॥

(श्रीमद्भागवत ८ । ३ । १—३३)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अपनी बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयमें एकाग्र किया और फिर पूर्वजन्ममें सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रके जपद्वारा भगवान् की स्तुति करने लगा ॥ १ ॥

गजेन्द्रने कहा—जो जगत्के मूल कारण हैं और सबके हृदयमें पुरुषके रूपमें विराजमान हैं एवं समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसारमें चेतनताका विस्तार होता है—उन भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेमसे

उनका ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ यह संसार उन्हींमें स्थित है। उन्हींकी सत्तासे प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूपमें प्रकट हो रहे हैं। यह ग्राहनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण—प्रकृतिमें स्थित परे हैं। उन स्वयंप्रकाश, स्वयंमिद, सत्तात्मक भगवान्की शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ३ ॥ यह विश्व-प्रपन्न उन्हींकी शरण में अभ्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है, तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्योंकी-त्यों—एक-ही रहती है। वे इन्हें

साक्षी हैं और उन दोनोंको ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणोंसे अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ प्रलयके समय लोक, लोकपाल और इन सबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार-ही-अन्धकार रहता है। परन्तु अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥ उनकी लीलाओंका रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नटकी भाँति अनेकों वेष धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूपको न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है, जो वहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके? वे प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ जिनके परम मङ्गलमय स्वरूपका दर्शन करनेके लिये महात्मागण संसारकी समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर देते हैं और वनमें जाकर अखण्डभावसे ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतोंका पालन करते हैं तथा अपने आत्माको सबके हृदयमें विराजमान देखकर स्वभाविक ही सबकी भलाई करते हैं—वे ही मुनियोंके सर्वस्व भगवान् मेरे सहायक हैं; वे ही मेरी गति हैं ॥ ७ ॥ न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम रूप; फिर उनके सम्बन्धमें गुण और दोषकी तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है? फिर भी विश्वकी सृष्टि और संहार करनेके लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायसे स्वीकार करते हैं ॥ ८ ॥ उन्हें अनन्त शक्तिमान् सर्वैश्वर्यमय परब्रह्म परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होनेपर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥ स्वयंप्रकाश; सबके साक्षी परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्तसे अत्यन्त दूर हैं—उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥

विवेकी पुरुष कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा अपना अन्तःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो मनमें तो नित्यमुक्त, परमानन्द एवं शानस्वरूप हैं ही, दूसरों-को केवल्य-मुक्ति देनेकी सामर्थ्य भी केवल उन्हींमें है—उन प्रभुओं में नमस्कार करता हूँ ॥ ११ ॥ जो सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंका भर्म स्वीकार करके क्रमशः शान्त, भोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेदरहित समभावसे स्थित एवं शानघन प्रभुको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥ आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रोंके एक-

मात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृतिये रूपमें भी आप ही हैं। आपको मेरे बार-बार नमस्कार ॥ १३ ॥ आप समस्त इन्द्रिय और उनके विषयोंके द्रष्टा हैं, समस्त प्रतीतियोंके आधार हैं। अहङ्कार आदि छायास्वरूप अनन्त वस्तुओंके द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओंकी सत्ताके रूपमें भी केवल आप ही भाग रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है। तथा कारण होनेपर भी आपमें विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिये आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार-बार नमस्कार! जैसे समस्त नदी-झरने आदिका परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रोंके परम तात्पर्य हैं। आप मोक्षस्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं; अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १५ ॥ जैसे यज्ञके काष्ठ अग्निमें अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञानको गुणोंकी मायसे ढक रक्खा है। गुणोंमें क्षोभ होनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टिरचनाका आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा आत्मतत्त्वकी भावना करके वेद-शास्त्रोंसे ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्माके रूपमें आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥

जैसे कोई दयालु पुरुष फंदेमें पड़े हुए पशुका बन्धन काट दे, वैसे ही आप मेरे-जैसे शरणागतोंकी फाँसी काट देते हैं। आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तोंका कल्याण करनेमें आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियोंके हृदयमें अपने वंशके द्वारा अन्तरात्माके रूपमें आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वैश्वर्यपूर्ण एवं अनन्त हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥ जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, सम्पत्ति और स्वजनोंमें आसक्त हैं—उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है; क्योंकि आप स्वयं गुणोंकी आसक्तिसे रहित हैं। जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदयमें आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं। उन सर्वैश्वर्यपूर्ण ज्ञानस्वरूप भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी कामनासे मनुष्य उन्हींका भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकारका सुख देते हैं और अपनेही-जैसा अविनाशी पार्षद-शरीर भी देते हैं। वे

ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें ॥१९॥ जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हींकी शरणमें रहते हुए उनसे किसी भी वस्तुकी—यहाँतक कि मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करते; केवल उनकी परम दिव्य मङ्गलमयी लीलाओंका गान करते हुए आनन्दके समुद्रमें तिमन्न रहते हैं ॥ २० ॥ जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान्, अत्यन्त, इन्द्रियातीत और अत्यन्त सूक्ष्म हैं; वे अत्यन्त निकट रहनेपर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो अख्यात्मिक योग अर्थात् ज्ञानयोग या भक्तियोगके द्वारा प्राप्त होते हैं—उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ २१ ॥

जिनकी अखन्त छोटी कलासे अनेकों नाम-रूपके भेद-भावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकोंकी सृष्टि हुई है, जैसे घघकती हुई आगसे लपटें और प्रकाशमान रंगसे उनकी किरणें बार-बार निकलती और लीन होती जाती हैं, वैसे ही किमि स्वयंप्रकाश परमात्मसे बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीर—जो गुणोंके प्रवाहरूप हैं—बार-बार कट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान् न देवता हैं और न असुर, वे मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं हैं; न वे वी हैं, न पुरुष और न नपुंसक, वे कोई साधारण या पशुधारण प्राणी भी नहीं हैं, न वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण ही, सबका निषेध हो जानेपर तो कुछ बच रहता है, वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं, वे ही परमात्मा मेरे उद्धारके लिये प्रकट हों ॥ २२-२४ ॥ मैं जीना नहीं चाहता; यह हाथीकी योनि गहर और भीतर—सब ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा ढकी हुई है, इसको खरकर करना ही क्या है! मैं तो आत्मप्रवृत्तको हकनेवाले उस अज्ञानरूप आवरणसे छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत्कृपा अथवा तत्त्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है ॥ २५ ॥ इसलिये मैं उन परब्रह्म परमात्माकी शरणमें हूँ, जो विश्वरहित होनेपर भी विश्वके रचयिता और विश्वस्वरूप हैं—गण ही जो विश्वकी अन्तरात्माके रूपमें विश्वरूप सामग्रीमें बीड़ा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा परमरस-स्वरूप ब्रह्मको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ योगीलेग योगके द्वारा कर्म,

कर्म-वातना और कर्मफलको भस्म करके अपने हृदयमें जिन योगेश्वर भगवान्का गाथाकार करते प्रभुको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ प्रभो, अशक्तियोंके—सत्व, रज और तमके रागादि वेग से समस्त इन्द्रियों और मनके विषयोंके रूपमें भी आप ठो रहे हैं, इसलिये जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं आती, आपकी प्रामिका मार्ग भी नहीं जा सकते। आप अनन्त हैं। आप शरासतवत्सल हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २८ ॥ आपकी मया आत्माका स्वरूप दब गया है, इसीसे यह जीव आप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। शक्तिमान् एवं मायुर्यनिधि भगवान्की मैं शरणमें।

श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—परीक्षित! गजेन्द्रने भेदभावके निर्विशेषरूपसे भगवान्की स्तुति की थी भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना स्वरूप मानने आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं आये। सर्वात्मा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं भगवान् प्रकट हो गये ॥ २० ॥ विश्वके एकमात्र आधार देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, अस्तुति सुनकर वेदमय गरुड़पर सवार हो चक्रधार बड़ी शीघ्रतासे वहाँके लिये चल पड़े, जहाँ गजेन्द्र संकटमें पड़ा हुआ था, उनके साथ स्तुति करते भी आये ॥ २१ ॥ सरोवरके भीतर भलवान् ग्राहने पकड़ रक्वा था और वह अत्यन्त व्याकुल हो जब उसने देखा कि आकाशसे गरुड़पर सवार हो चक्र लिये भगवान् श्रीहरि आ रहे हैं, तब अप कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसने आरको उ बड़े कष्टसे बोला—नारायण! जगद्गुरो! भगवान् नमस्कार है ॥ २२ ॥ जब भगवान्ने देखा कि अखन्त पीड़ित हो रहा है, तब वे एकदासी गरुड़ कर कूद पड़े और कुपा करके गजेन्द्रके साथ ही बड़ी शीघ्रतासे सरोवरसे बाहर निकल लये। देवताओंके सामने ही भगवान् श्रीहरिने चक्रने फाड़ डाला और गजेन्द्रको धुड़ा लिया ॥ २३ ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन

(इस स्तोत्रके श्रद्धाभक्तिपूर्वक—रामभद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम, भो दशावतारकासाकं रक्षां देहि श्रियं च दे ॥ — सम्पुष्टके साथ नित्यपाठसे रोगनाश, वरिद्विनाश, अभावपूर्ति और निष्कामभावसे करनेपर भगवत्प्रेम तथा भगवान्की प्राप्ति होती है ।)

मुनय ऊचुः

नमस्ते रामचन्द्राय लोकानुग्रहकारिणे । अरावणं जगत्कतुमवतीर्णाय भूतले ॥
ताडकादेहसंहर्त्रे गाधिजाध्वरक्षिणे । नमस्ते जितमारीच सुबाहुप्राणहारिणे ॥
अहल्यामुक्तिसंदायिपादपङ्कजरेणवे । नमस्ते हरकोदण्डलीलाभञ्जनकारिणे ॥
नमस्ते मैथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालिने । नमस्ते रेणुकापुत्रपराजयविधायिने ॥
सह लक्ष्मणसीताभ्यां कैकेय्यास्तु वरद्वयात् । सत्यं पितृवचः कर्तुं नमो वसमुपेयुषे ॥
भरतप्रार्थनादत्तापादुकायुगलाय ते । नमस्ते शरभङ्गस्य स्वर्गप्राप्त्यैकहेतवे ॥
नमो विराट्संहर्त्रे गृध्रराजसखाय ते । मायाभृगमहाकूरमारीचाङ्गविदारिणे ॥
सीतापहारिलोकेशयुद्धत्यक्तकलेचरम् । जटायुषं तु संदह्य तत्कैवल्यप्रदायिने ॥
नमः कचन्धसंहर्त्रे शबरीपूजिताङ्ग्ये । प्राप्तसुग्रीवसख्याय कृतबालिवधाय ते ॥
नमः कृतवते सेतुं समुद्रे वरुणालये । सर्वराक्षससंहर्त्रे रावणप्राणहारिणे ॥
संसाराम्बुधिसन्तारपोतपादाम्बुजाय ते । नमो भक्तार्तिसंहर्त्रे सच्चिदानन्दरूपिणे ॥
नमस्ते रामभद्राय जगतासृष्टिहेतवे । रामादिपुण्यनामानि जपतां पापहारिणे ॥
नमस्ते सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे । नमस्ते करुणामूर्ते भक्तक्षणादीक्षित ॥
ससीताय नमस्तुभ्यं विभीषणसुखप्रद । लङ्केश्वरवधद्राम पालितं हि जगत्त्रया ॥
रक्ष रक्ष जगन्नाथ पाह्यस्माञ्ज्ञानकीपते । स्तुतवैर्ब मुनयः सर्वे तूष्णीं तस्युद्भिजोत्तमाः ॥

श्रीसूत उवाच

य इदं रामचन्द्रस्य स्तोत्रं मुनिभिरीरितम् । त्रिसंध्यं पठते भक्त्या भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥
प्रयाणकाले पठतो न भीतिरुपजायते । पठस्तोत्रस्य पठनाद् भूतवेतालकादयः ॥
नश्यन्ति रोगाः सकला नश्यते पापसंचयः । पुत्रकामो लभेत्पुत्रं कन्या विन्दति सत्पतिम् ॥
मोक्षकामो लभेन्मोक्षं धनकामो धनं लभेत् । सर्वान्कामानवाप्नोति पठन्भक्त्या त्विमं स्तवम् ॥

(स्कन्दपुराण-व्याखण्ड, सेतुमाहात्म्य ४४ . ६३—८१)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

मुनियोंने कहा—सम्पूर्ण लोकोपर अनुग्रह करनेवाले आप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आपने इस संसारको रावणसे शून्य करनेके लिये अवतार लिया है, आपको नमस्कार है । ताडकाका संहार और विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है । मारीचको जीतनेवाले, सुबाहु प्राण हरण करनेवाले धीराम ! आपको नमस्कार है । आपने वरुणाश्विनियोंकी धूल अहल्याको मुक्ति देनेवाली है, आपने भगवान् शंकरके धनुषकी लीलापूर्वक भङ्ग किया

है; आपको नमस्कार है । मिथिलेशकुमारी सीताके पाणिग्रहण-सम्बन्धी उत्तवसे सुशोभित होनेवाले आपको नमस्कार है । रेणुकानन्दन परशुरामजीको पराजित करनेवाले आपको नमस्कार है । कैकेयीके दो बरदानोंसे विवश हुए पिताके वचनको सत्य करनेके लिये सीता और लक्ष्मणके साथ वनकी यात्रा करनेवाले आपको नमस्कार है । भरतकी प्रार्थनापर उन्हें अपने चरणोंकी युगल पादुका समर्पित करनेवाले आपको नमस्कार है । शरभङ्ग मुनिको अपने

परम धामकी प्राप्ति करानेवाले आपको नमस्कार है। निराध राक्षसका संहार करनेवाले तथा गृध्रराज जटायुको अपना सखा बनानेवाले आपको नमस्कार है। मायासे मृगका रूप धारण करके आये हुए महाक्रूर मारीचके शरीरको अपने बाणोंसे विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। रावणसे हरी गयी सीताको छुड़ानेके लिये जिन्होंने युद्ध-मे अपने शरीरका त्याग कर दिया, उन जटायुको अपने हाथसे दाह-संस्कार करके कैवल्य-मोक्ष प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार है। कचन्धका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है। शबरीने आपके चरणारविन्दोंका पूजन किया है, आपने सुग्रीवके साथ मैत्री जोड़ी है तथा वाली नामक वानरका वध किया है; आपको नमस्कार है। वरुणालय समुद्रमें सेतुनिर्माण करनेवाले आपको नमस्कार है। समस्त राक्षसोंका संहार तथा रावणका प्राण हरण करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके चरणारविन्द संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये जहाज हैं। आपको नमस्कार है। भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप आप श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है, जगत्के अभ्युदयके कारणभूत आप श्रीरामभद्रको नमस्कार है। राम आदि पवित्र नामोंका जप करनेवाले गान्धर्वोंके पाप हर लेनेवाले आपको नमस्कार है। आप सब

लोकोंकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। करुणामूर्ति! आपको नमस्कार है। भक्तोंकी रक्षाके व्रतकी दीक्षा लेनेवाले प्रभो! आपको नमस्कार है। सीतासहित आपको नमस्कार है। विभीषणको सुत देनेवाले श्रीराम! आपने लङ्कापति रावणका वध करके सम्पूर्ण जगत्की रक्षा की है, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। जानकीपते! हम सबका पालन कीजिये। इस प्रकार स्तुति करके सब मुनि चुप हो गये ॥ १—१५ ॥

श्रीसूतजी कहते हैं—मुनियोंद्वारा किये हुए श्रीरामचन्द्रजीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाठ करता है, वह भोग और मोक्षको प्राप्त करता है। यात्राके समय इस स्तोत्रका पाठ करनेसे भूत-वेतालादि भय नहीं दे सकते। इस स्तोत्रके पाठसे समस्त (शारीरिक-मानसिक) रोगोंका तथा पापोंके संग्रहका नाश हो जाता है। पुत्रकी इच्छावाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कन्याको सत्-स्वभावके पतिकी प्राप्ति होती है। मोक्षकी कामनावाला मोक्ष पाता है और धनकी इच्छावाला धन। इस स्तवनका भक्तिपूर्वक पाठ करनेसे सभी मनोरथोंकी प्राप्ति होती है ॥ १६—१९ ॥

श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन

(इस स्तोत्रके प्रतिदिन—आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥
—सम्पुटसहित श्रद्धा-भक्तियुक्त पाठ और अनुष्ठानसे पापतापनाश और मनोबान्धित सर्वार्थसिद्धि होती है ।)

नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाभृते ॥
विष्टरे पुष्पके नित्यं निविष्टाय महात्मने । प्रहृष्टवानरान्किजुष्टपादाम्बुजाय ते ॥
निष्पिष्टराक्षसेन्द्राय जगदिष्टविधायिने । नमः सहस्रशिरसे सहस्रचरणाय च ॥
सहस्राक्षाय शुद्धाय राघवाय च विष्णवे । भक्तार्तिहारिणे तुभ्यं सीतायाः पतये नमः ॥
हरये नारसिंहाय दैत्यराजविदारिणे । नमस्तुभ्यं वराहाय दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धर ॥
त्रिविक्रमाय भवते बलियश्चिमेदिने । नमो वामनरूपाय नमो मन्दरधारिणे ॥
नमस्ते मत्स्यरूपाय त्रयीपालनकारिणे । नमः परशुरामाय क्षत्रियान्तकराय ते ॥
नमस्ते राक्षसघ्नाय नमो राघवरूपिणे । महादेवमहाभीममहाकोदण्डभेदिने ॥
क्षत्रियान्तकरकूरभार्गवत्रासकारिणे । नमोऽस्त्वहल्यासंतापहारिणे चापहारिणे ॥
नागायुतबलोपेतताटकादेहहारिणे । शिलाकठिनविस्तारवालिघ्नोचिभेदिन ॥
नमो मायामृगोन्माधकारिणेऽज्ञानहारिणे । दशस्यन्दनदुःखाब्धिप्राणनागरूपिणे ॥

अनेकोर्मिसमाधूतसमुद्रमदहारिणे । मैथिलीमातसाम्भोजभानवे लोकसाक्षिणे ॥
 राजेन्द्राय नमस्तुर्य जानकीपतये हरे । तारकब्रह्मणे तुभ्यं नमो राजीवलोचन ॥
 रामाय रामचन्द्राय वरेण्याय सुखात्मने । विश्वामित्रप्रियायेदं नमः खरविदारिणे ॥
 प्रसीद देवदेवेश भक्तानामभयप्रद । रक्ष मां करुणासिन्धो रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥
 रक्ष मां वेदवचसामन्यगोचर राघव । पाहि मां कृपया राम शरणं त्वामुपैम्यहम् ॥
 रघुवीर महाप्रोहमपाकुरु ममाधुना । स्नाने चाचमने भुक्तौ जाग्रत्त्वप्रसुप्तिषु ॥
 सर्वावस्थासु सर्वत्र पाहि मां रघुनन्दन । महिमानं तव स्तोतुं कः समर्थो जगन्त्रये ॥
 त्वमेव त्वन्महत्त्वं वै जानासि रघुनन्दन । इति स्तुत्वा वायुपुत्रो रामचन्द्रं करुणानिधिम् ॥

श्रीजानकीजीका स्तवन

जानकि त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥

दारिद्र्यवरणसंहर्त्री भक्तानामिष्टदायिनीम् । विदेहराजतनयां राघवानन्दकारिणीम् ॥
 भूमेर्दुहितरं विद्यां नमामि प्रकृतिं शिवाम् । पौलस्त्यैश्वर्यसंहर्त्री भक्ताभीष्टां सरस्वतीम् ॥
 पतिव्रताधुरीणां त्वां नमामि जनकात्मजाम् । अनुग्रहपरामृद्धिमनघां हरिवल्लभाम् ॥
 आत्मविद्यां त्रयीरूपामुमारूपां नमाम्यहम् । प्रसादाभिमुखीं लक्ष्मीं क्षीराब्धिमतनयां शुभाम् ॥
 नमामि चन्द्रमगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीम् । नमामि धर्मनिलयां करुणां वेदमातरम् ॥
 पद्मालयां पद्महस्तां विष्णुवक्षःस्थलालयाम् । नमामि चन्द्रनिलयां सीतां चन्द्रनिभाननाम् ॥
 आह्लादरूपिणीं सिद्धिं शिवां शिवंकरिं सतीम् । नमामि विश्वजननीं रामचन्द्रे प्रवहलभाम् ॥
 सीतां सर्वानवद्याङ्गीं भजामि सततं हृदा ।

श्रीस्तुत उवाच

स्तुत्वैवं हनुमान् सीतारामचन्द्रौ सभक्तिकम् ॥
 आनन्दाश्रुपरिकिलन्नस्तूष्णीमास्ते द्विजोत्तमाः ।

य इदं वायुपुत्रेण कथितं पापनाशनम् ॥

स्तोत्रं श्रीरामचन्द्रस्य सीतायाः पठतेऽन्वहम् । स नरो महदैश्वर्यमश्नुते वाञ्छितं सदा ॥
 अनेकश्रेयसान्यानि गाश्च दोग्ध्रीः पयस्विनीः । आयुर्विद्याश्च पुत्राश्च भार्यामपि मनोरमाम् ॥
 पतन् स्तोत्रं सकृद्विप्राः पठन्नाप्नोत्यसंशयः । पतस्तोत्रस्य पाठेन नरकं नैव यास्यति ॥
 ब्रह्महत्यादिपापानि नश्यन्ति सुमहान्त्यपि । सर्वपापविनिर्मुक्तो देहान्ते मुक्तिमाप्नुयात् ॥

(स्कन्द० ब्रह्म० सेतु० ४६ । ३१—३३)

(अनुवादक — पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी झाकी)

श्रीहनुमान्जीने कहा—सबकी उत्पत्तिके आदिकारण सर्वव्यापी श्रीहृदयस्थ श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आदिदेव पुराणपुरुष भगवान् गदाधरको नमस्कार है । पुण्यके आसनपर नित्य विराजमान महात्मा श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है । प्रभो ! हमें भरे हुए वानरोंका समुदाय आपके युगल चरणारविन्दोंकी सेवा करता है, आपको नमस्कार है ।

राक्षसराज रावणको पीस डालनेवाले तथा सम्पूर्ण जगत्का अभीष्ट सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आपके सहस्रों भक्त एवं सहस्रों चरण हैं । आपके सहस्रों नेत्र हैं, आप विशुद्ध विष्णुस्वरूप राघवेन्द्रको नमस्कार है । आप भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा सीताके प्राण-बल्लभ हैं, आपको नमस्कार है । दैत्यराज हिरण्यकशिपुके

वक्षःस्थलको विदीर्ण करनेवाले आप नृसिंहरूपधारी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। अपनी दाढ़ोंपर पृथ्वीको उठानेवाले भगवान् वराहरूप आपको नमस्कार है। बलिके यज्ञको भंग करनेवाले आप भगवान् त्रिविक्रमको नमस्कार है। वामनरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। अपनी पीठपर महान् मन्दरानुल धारण करनेवाले भगवान् कच्छपको नमस्कार है। तीनों वेदोंकी रक्षा करनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले परशुरामरूपी आपको नमस्कार है। राक्षसोंका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। राघवेन्द्रका रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। महादेवजीके महान् भयङ्कर महाधनुषको भंग करनेवाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले कूर् परशुरामको भी त्रास देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन् ! आप अहल्याके संताप और महादेवजीके चापको शृण्ड-खण्ड कर देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाली ताड़काके शरीरका अन्त करनेवाले आपको नमस्कार है। पत्थरके समान कठोर और चौड़ी छातीको छेद डालनेवाले आपको नमस्कार है। आप मायामृग का नाश करनेवाले तथा अज्ञानको हर लेनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथजीके दुःखरूपी समुद्रको सोख लेनेके लिये आप मूर्तिमान् अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनन्त उत्ताल तरङ्गोंसे उद्वेलित समुद्रका भी दर्प-दलन करनेवाले आपको नमस्कार है। मिथिलेशनन्दिनी सीताके हृदयकमलको विकसित करनेवाले सूर्यरूप आप लोकसाक्षीको नमस्कार है। हरे ! आप राजाओंके भी राजा और जानकीजीके प्राण-वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। कमलनयन ! आप ही तारक ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियोंके मनको रमानेवाले 'राम' हैं। राम होते हुए चन्द्रमाके समान आह्लाद प्रदान करनेके कारण 'रामचन्द्र' हैं। सबसे श्रेष्ठ और सुखस्वरूप हैं। आप विश्वामित्रके प्रिय तथा खर नामक राक्षसका हृदय विदीर्ण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तोंको अभयदान देनेवाले देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये। करुणासिन्धु श्रीरामचन्द्र ! आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये। वेदवाणीके भी अगोचर राघवेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये। श्रीराम ! कृपा करके सुझे उबारिये ! मैं आपकी शरण आया हूँ। रघुवीर ! मेरे महान् मोहको इसी समय दूर कीजिये। रघुनन्दन ! खान, आचमन, भोजन, जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओंमें आप मेरी

रक्षा कीजिये। तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो आत्मा महिमाका बखान करनेमें समर्थ हो। रघुकुलको आनन्द करनेवाले श्रीराम ! आप ही अपनी महिमाको जानते हैं।

जनकनन्दिनी ! आपको नमस्कार करता हूँ। सब पापोंका नाश तथा दारिद्र्यका संहार करनेवाली हैं। भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाली भी आप ही हैं। राघवे श्रीरामको आनन्द प्रदान करनेवाली विदेहराज जनक लड़ली श्रीकिशोरीजीको मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी कन्या और विद्या (ज्ञान) स्वरूपा हैं, कल्याणमयी प्रज्ञा भी आप ही हैं। रावणके ऐश्वर्यका संहार तथा भक्तोंके अभीष्टका दान करनेवाली सरस्वतीरूपा भगवती सीताको मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओंमें अग्रगण्य आप श्रीजनक दुलारीको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबपर अनुग्रह करनेवाली समृद्धि, पापरहित और विष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं, आप ही आत्म विद्या, वेदत्रयी तथा पार्वतीस्वरूपा हैं; मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीरसागरकी कन्या महालक्ष्मी हैं, जो भक्तोंपर कृपाका प्रसाद करनेके लिये सदा उत्सुक रहती हैं। चन्द्रमाकी मरिनी (लक्ष्मीस्वरूपा) सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको मैं प्रणाम करता हूँ। धर्मकी आश्रयभूता करुणामयी वेदमता गायत्रीस्वरूपिणी श्रीज्ञानकीको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका कमलमें निवास है, आप ही हाथमें कमल धारण करने वाली तथा भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें निवास करनेवाली लक्ष्मी हैं, चन्द्रमण्डलमें भी आपका निवास है, आप चन्द्रमुखी सीतादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्रीरघुनन्दनकी आह्लादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और भगवान् शिवकी अर्द्धाङ्गिनी कल्याणकारिणी सती हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीको मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वाङ्गसुन्दरी सीताजीका मैं अपने हृदयमें निरन्तर चिन्तन करता हूँ।

श्रीसूतजी कहते हैं—द्विजवरो ! इस प्रकार हनुमान् भक्तिपूर्वक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करके आनन्दके आँसू बहाते हुए मौन हो गये।

जो वायुपुत्र हनुमान्जीद्वारा वर्णित श्रीराम और नीलम्बर इस पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, वह मनु मनुवाञ्छित महान् ऐश्वर्यका उपभोग करता है। इस स्तोत्र का एक बार भी पाठ करनेवाला मनुष्य अनेक क्षेत्रों में दूध देनेवाली गौएँ, आयु, विद्याएँ, मनोरमा भार्या तथा सं-

पुत्र—इन सब वस्तुओंको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इसके बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब पापोंसे मुक्त हो देहावसान पाठसे मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता है। उसके ब्रह्महत्यादि बड़े होनेपर मोक्ष पा लेता है।

पापप्रशमनस्तोत्र

(देवार्पितं नारदरचितं इत्तं स्तोत्रं पापोंके प्रायश्चित्तरूप श्रद्धाभक्तिपूर्वक पाठ करनेसे पापोंका निश्चित नाश होता है)

अथाकर्णय भूपाल स्तवं दुरितनाशनम् । यमाकर्ण्य नरो भक्त्या मुच्यते पापराशिभिः ॥ १ ॥
यस्य स्मरणमात्रेण पापिनः शुद्धिमागताः । अन्येऽपि बहवो मुक्ताः पापादज्ञानसम्भवात् ॥ २ ॥
परदारपरद्रव्यजीवहिंसादिके यदा । प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा ॥ ३ ॥
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः । नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारगतं हरिम् ॥ ४ ॥
चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितम् । विष्णुमीड्यमशेषाणामनादिनिधनं हरिम् ॥ ५ ॥
विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् । योऽहंकारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः ॥ ६ ॥
करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च । तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णौ विचिन्तिते ॥ ७ ॥
ध्यातो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्टश्च पापिनाम् । तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतप्रियम् ॥ ८ ॥
जगत्यस्मिन्निगालम्बे ह्यजमक्षरमव्ययम् । हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम् ॥ ९ ॥
सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्यधोक्षज । हृषीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥
नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव । दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाशु जनार्दन ॥ ११ ॥
यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना । आकर्णय महाबाहो तच्छर्म नय केशव ॥ १२ ॥
ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण । जगन्नाथ जगद्धातः पापं शमय मेऽच्युत ॥ १३ ॥
यच्चापराह्णे सायाह्णे मध्याह्णे च तथा निशि । कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता ॥ १४ ॥
जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव । नामत्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयम् ॥ १५ ॥
शारीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम् । पापं प्रशममायातु वाक्कृतं मम माधव ॥ १६ ॥
यद् भुञ्जानः पितृंस्तिष्ठन् स्वपञ्चाग्रद् यदा स्थितः । अकार्षं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा ॥ १७ ॥
महदल्पं च यत्पापं दुर्योनिरकावहम् । तत्सर्वं विलयं यातु चासुदेवस्य कीर्तनात् ॥ १८ ॥
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् । अस्मिन्संकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत् प्रणश्यतु ॥ १९ ॥
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शविवर्जितम् । सूखस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं मे भक्तवलम् ॥ २० ॥
पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठेच्छृणुयाच्चरः । शरीरैर्मनसैर्वाचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते ॥ २१ ॥
मुक्तः पापप्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाधनाशनम् ॥ २२ ॥
प्रायश्चित्तमघौघानां पठितव्यं नरोत्तमैः । प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्ब्रतैर्नश्यति पातकम् ॥ २३ ॥
ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये । पूर्वजन्मार्जितं पापमैहिकं च नरेश्वर ॥ २४ ॥
स्तोत्रस्य श्रवणादस्य सद्य एव विलीयते । पापद्रुमकुठारोऽयं पापेभ्यश्च दवानलः ॥ २५ ॥
पापराशितमस्तोमभानुरेष स्तवो नृप । मया प्रकाशितस्तुभ्यं तथा लोकानुक्मया ॥ २६ ॥
स्तवोऽयं यो मया प्राप्तो रहस्यं पितुरादरात् । इति ते यन्मया प्रोक्तं स्तोत्रं पापप्रणाशनम् ॥ २७ ॥
अस्यापि पुण्यं माहात्म्यं वक्तुं शक्तः स्वयं हरिः ॥ २८ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! अब तुम पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुनो । इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पापराशियोंसे मुक्त हो जाता है । इसके चिन्तनमात्रसे बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं । इसके सिवा और भी बहुतसे नुप्य इस स्तोत्रका सहारा लेकर अज्ञानजनित पापसे मुक्त । गये हैं । जब मनुष्यका चित्त पराधी स्त्री, पराये धन तथा विहिंसा आदिकी ओर जाय, उस समय यह स्तोत्र ही प्रायश्चित्तका काम देता है ॥ १-३॥ यह स्तुति इस प्रकार है—

सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक भगवान् श्रीविष्णुको सर्वदा मस्कार है । विष्णुको बारंबार प्रणाम है । मैं अपने चित्तमें राजमान विष्णुको बारंबार नमस्कार करता हूँ । अपने हंकारमें व्याप्त श्रीहरिको मस्तक छुकाता हूँ । श्रीविष्णु त्तमें विराजमान ईश्वर (मन और इन्द्रियोंके शासक), व्यक्त, अनन्त, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य या आदि-अन्तसे रहित हैं; ऐसे श्रीहरिको मैं नित्य-निरन्तर गाय करता हूँ । जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हैं, विष्णु मेरी बुद्धिमें स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकारमें स्थित हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूपमें स्थित हैं, वे ही मैं होकर सब कुछ करते हैं । उन विष्णुभगवान्का गाढ़ न्तन करनेपर चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता । जो ध्यान करने और स्वप्नमें दीख जानेपर भी पापियोंके पको हर लेते हैं तथा चरणोंमें पड़े हुए शरणागत भक्त न्हें अत्यन्त प्रिय हैं, उन वामनरूपधारी भगवान् विष्णु- । नमस्कार करता हूँ । जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी तथा इस अवलम्बशून्य संसारमें हाथका सहारा देनेवाले स्तोत्रोंद्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन णुको मैं प्रणाम करता हूँ । हे सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! हे आपक परमात्मन् ! हे इन्द्रियाधीत एवं इन्द्रियोंका शासन देनेवाले अन्तर्यामी हृषीकेश ! आपको नमस्कार है । हे सिंह ! हे अनन्त ! हे गोविन्द ! हे भूतभावन ! हे केशव ! जनार्दन ! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिन्तनको शीघ्र क्ष कीजिये । महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये—अपने वक्तके वक्षमें होकर मैंने जो कुछ बुरा चिन्तन किया हो, उसको शान्त कर दीजिये । ब्राह्मणोंका हित साधन करनेवाले व्रत गोविन्द ! परमार्थमें तत्पर रहनेवाले जगन्नाथ !

जगत्को धारण करनेवाले अच्युत ! मेरे पापोंका नाश कीजिये मैंने अपराह्ण, सायाह्ण, मध्याह्न तथा रात्रिके समय शरीर, मन और वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो कुछ पा किया हो, वह सब 'हृषीकेश' 'पुण्डरीकाक्ष' और 'माधव'— इन तीन नामोंके उच्चारणसे नष्ट हो जाय । हृषीकेश ! आपके नामोच्चारणसे मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष ! आपके स्मरणसे मेरा मानस-पाप शान्त हो जाय तथा माधव ! आपके नाम-कीर्तनसे मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जाय ।

मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरे समय मन, वाणी और शरीरसे, स्वार्य या धनके लिये जो कुत्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला महापाप थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान् वासुदेवका नामोच्चारण करनेसे नष्ट हो जाय । जो परब्रह्म, परमधाम और परम पवित्र है, वह तत्त्व भगवान् विष्णु ही हैं; इन श्रीविष्णुभगवान् का कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप हों, वे नष्ट हो जाय । जो गन्ध और स्पर्शसे रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसारमें नहीं लौटते, वह विष्णुका ही परम पर है; वह सब भुझे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय ॥ ४—२० ॥

यह 'पापप्रशमन' नामक स्तोत्र है । जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणीद्वारा किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है । इतना ही नहीं, वह पाप, आदिके भयसे भी मुक्त होकर भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है । यह स्तोत्र सब पापोंका नाशक तथा पापराशि का प्रायश्चित्त है; इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । स्तोत्र-पाठ, मन्त्रजप और व्रतरूपी प्रायश्चित्तसे पापका नाश होता है; इसलिये भोग तथा मोक्ष आदि अभीष्टोंकी सिद्धिके लिये उपर्युक्त कार्य करने चाहिये । राजन् ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पुनर्जन्म तथा इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं । यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके लिये कुटार और पापमय ईधनके लिये दावानल है । पापराशिन्धी अन्यथा समूहका नाश करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्यके समान है । मैं सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे गामने प्रकाशित किया है । इसके पुण्यमय माहात्म्यका वर्णन करनेमें एकमात्र श्रीहरि ही समर्थ हैं ॥ २१—२८ ॥

क्लेशहर नामावृत

(इस नामावृतका श्रद्धापूर्वक पाठ करनेसे दोषों तथा क्लेशोंका नाश होकर पुण्य तथा भक्ति प्राप्त होती है, निष्काम पाठसे मनुष्य त्तिकी ओर अग्रसर हो सकता है ।)

श्रीकेशवं क्लेशहरं वरेण्यमानन्दरूपं परमार्थमेव ।
 नामावृतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ १ ॥
 श्रीपद्मनाभं कमलेक्षणं च आधाररूपं जगतां महेशम् ।
 नामावृतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ २ ॥
 पापापहं व्याधिविनाशरूपमानन्दं दानवदैत्यनाशनम् ।
 नामावृतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ३ ॥
 यज्ञाङ्गरूपं च रथाङ्गपाणिं पुण्याकरं सौख्यमनन्तरूपम् ।
 नामावृतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ४ ॥
 विश्वाधिवासं विमलं विरामं रामाभिधानं रमणं मुरारिम् ।
 नामावृतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ५ ॥
 आदित्यरूपं तमसां विनाशं चन्द्रप्रकाशं मलपङ्कजानाम् ।
 नामावृतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ६ ॥
 सखङ्गपाणिं मधुसूदनाख्यं तं श्रीनिवासं सगुणं सुरेशम् ।
 नामावृतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥ ७ ॥
 नामावृतं दोषहरं सुपुण्यमधीत्य यो साधवविष्णुभक्तः ।
 प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति मुक्तिं न हि कारणं च ॥ ८ ॥

(पद्य० भूमि० ७३ । १०-१७)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवान् केशव सबका क्लेश हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्द-स्वरूप और परमार्थ-तत्त्व हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यही लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान् विष्णुकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं। वे जगत्के आधारभूत और महेश्वर हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यही लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें। (भगवान् विष्णु) पापोंका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं। (वे) दानवों और दैत्योंका संहार करनेवाले हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यही लाकर सुलभ कर दिया

है। संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें। यज्ञ भगवान्के अङ्गरूप है, उनके हाथमें सुदर्शनचक्र शोभा पाता है। वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं। उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यही लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें। सम्पूर्ण विश्व उनके हृदयमें निवास करता है। वे निर्मल, सबको आराम देनेवाले, 'राम' नामसे विख्यात, सबमें रमण करने-वाले तथा मुर दैत्यके शत्रु हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यही लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें। भगवान् केशव आदित्यस्वरूप, अन्धकारके नाशक, मलरूप कमलोंके लिये चाँदनीरूप हैं।

उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है ।
महाराज ययातिने उसे यहीं लाकर सुलभ कर दिया है, सब
लोग उसका पान करें । जिनके हाथमें नन्दक नामक खज्ज है,
जो मधुसूदन नामसे प्रसिद्ध, लक्ष्मीके निवासस्थान,
सगुण और देवेश्वर हैं, उनका नामामृत सब दोषोंको दूर
करनेवाला है । राजा ययातिने उसे यहीं लाकर सुलभ

कर दिया है, सब लोग उसका पान करें ।

यह नामामृत-स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका जनक
है । लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाला जो महात्मा
पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक इसका पाठ करता है,
वह मुक्त हो जाता है, पुनः प्रकृतिके अधीन नहीं होता ।

(महाराज ययातिका प्रजाको संदेश)

श्रीकनकधारास्तोत्रम्

(इसके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक पाठ-अनुष्ठानसे ऋणमुक्ति और लक्ष्मी-प्राप्ति होती है । कदा जाता है कि आचार्य श्रीशङ्करने इसका पाठ
करके स्वर्णवर्षा करवायी थी ।)

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।

अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १ ॥
मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।

माला दृशोर्मधुकरिव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥ २ ॥
विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ।

ईषन्निपीदतु मयि क्षणमीक्षणार्द्धमिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३ ॥
आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् ।

आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥ ४ ॥
बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।

कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ५ ॥
कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभरेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव ।

मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६ ॥
प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।

मय्यापतेत्तद्विह मन्थरमीक्षणार्द्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ७ ॥
दद्याद् दयानुपवन्तो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ विपण्णे ।

दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ८ ॥
इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यथा दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।

दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ९ ॥
गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।

सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरूप्यै ॥ १० ॥
श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसृत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।

शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥ ११ ॥
नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै ।

नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥ १२ ॥

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि ।

त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥ १३ ॥

यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः ।

संतनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥ १४ ॥

सगरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमालयशोभे ।

भगवति हरिवल्लभे मनोहे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मङ्गलम् ॥ १५ ॥

दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् ।

प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥ १६ ॥

कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः ।

अवलोकय मामकिंचनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥ १७ ॥

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरभूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।

गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥ १८ ॥

(इति श्रीमच्छङ्करानार्यविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमोंसे अलंकृत तमालतरुका आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्रीहरिके रोमाञ्चसे सुशोभित श्रीअङ्गोपर निरन्तर पड़ती रहती है तथा जिसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्यका निवास है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोंकी अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मीकी कटाक्षलीला मेरे लिये मङ्गलदायिनी हो ॥ १ ॥ जैसे भ्रमरी महान् कमलदलपर आती-जाती या मँडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरशु श्रीहरिके मुखारविन्दकी ओर बारंबार प्रेमपूर्वक जाती और लज्जाके कारण लौट आती है, वह समुद्रकन्या लक्ष्मीकी मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन-सम्पत्ति प्रदान करे ॥ २ ॥ जो सम्पूर्ण देवताओंके अधिपति इन्द्रके पदका वैभव-विलास देनेमें समर्थ है, मुरारि श्रीहरिको भी अधिकाधिक आनन्द प्रदान करनेवाली है, तथा जो नील-कमलके भीतरी भागके समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मीजीके अधखुले नयनोंकी दृष्टि क्षणभरके लिये मुझपर भी थोड़ी-सी अवश्य पड़े ॥ ३ ॥ शेषशायी भगवान् विष्णुकी वर्म-पत्नी श्रीलक्ष्मीजीका वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनियाँ अनङ्गके वशीभूत (प्रेमपरवश) हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनोंसे देखनेवाले आनन्दकन्द श्रीमुकुन्दको अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं ॥ ४ ॥ जो भगवान् मधुसूदनके कौस्तुभमणि-मण्डित वक्षःस्थलमें इन्द्रनीलमयी धारावली-सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मनमें काम (प्रेम) का संचार करनेवाली

है, वह कमलकुञ्जवासिनी कमलाकी कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे ॥ ५ ॥ जैसे मेघोंकी घटामें बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभशत्रु श्रीविष्णुके काली मेघमालाके समान श्यामसुन्दर वक्षःस्थलपर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भावसे मृगुवंशको आनन्दित किया है तथा जो समस्त लोकोंकी जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मीकी पूजनीया मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे ॥ ६ ॥ समुद्रकन्या कमलाकी वह मन्द, अलस, मन्थर और अधोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभावसे कामदेवने मङ्गलमय भगवान् मधुसूदनके हृदयमें प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझपर पड़े ॥ ७ ॥ भगवान् नारायणकी प्रेयसी लक्ष्मीका नेत्ररूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवनसे प्रेरित हो बुष्कर्मरूपी वामको चिरकालके लिये दूर हटाकर विषादमें पड़े हुए मुझ दीनरूपी चातक-पोतपर धनरूपी जलधाराकी वृष्टि करे ॥ ८ ॥ विशिष्ट बुद्धिवाले मनुष्य जिनके प्रीतिपात्र होकर उनकी दयादृष्टिके प्रभावसे स्वर्गपदको सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्माकी वह विकसित कमल-गर्भके समान कान्तिमती दृष्टि मुझे मनोवाञ्छित पुष्टि प्रदान करे ॥ ९ ॥ जो सृष्टि-लीलाके समय वाग्देवता (ब्रह्म-शक्ति) के रूपमें स्थित होती हैं, पालन-लीला करते समय भगवान् गरुड-ध्वजकी सुन्दरीपत्नी लक्ष्मी (या वैष्णवी शक्ति) के रूपमें विराज-मान होती हैं तथा प्रलय-लीलाके कालमें शाकम्भरी (भगवती

दुर्गा) अथवा चन्द्रशेखरवल्लभा पार्वती (रुद्र शक्ति) के रूपमें अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवनके एकमात्र गुप्त भगवान् नारायणकी नित्ययौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मीजीकी नमस्कार है ॥ १० ॥ मातः ! शुभ कर्मोंका फल देनेवाली श्रुतिके रूपमें आपको प्रणाम है । समीप गुणोंकी सिन्धुरूप रतिके रूपमें आपको नमस्कार है । कमलवनमें निवास करनेवाली शक्तिस्वरूपा लक्ष्मीकी नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम-प्रिया पुष्टिकी नमस्कार है ॥ ११ ॥ कमलवन्दना कमलाको नमस्कार है क्षीरसिन्धुसम्भूता श्रीदेवीकी नमस्कार है । चन्द्रमा और सुधाकी सगी बहिनकी नमस्कार है । भगवान् नारायणकी वल्लभाकी नमस्कार है ॥ १२ ॥ कमलसदृश नेत्रोंवाली माननीया माँ ! आपके चरणोंमें की हुई वन्दना सम्पत्ति प्रदान करनेवाली, सम्पूर्ण इन्द्रियोंको आनन्द देनेवाली, साम्राज्य देनेमें समर्थ और सारे पापोंको हर देनेके लिये सर्वथा उद्यत है । वह सदा मुझे ही अवलम्बन करे (मुझे ही आपकी चरणवन्दनाका शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे) ॥ १३ ॥ जिनके कृपा-कटाक्षके लिये की हुई उपासना उपासकके लिये सम्पूर्ण मनोरथों और सम्पत्तियोंका विस्तार करती है, श्रीहरिकी हृदयेश्वरी उन्हीं

आप लक्ष्मीदेवीका मैं मन, वाणी और शरीरसे भजत हूँ ॥ १४ ॥ भगवति हरिप्रिये ! तुम कमलवनमें नि करनेवाली हो, तुम्हारे हाथोंमें लील-कमल सुरोपित तुम अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्र, गन्ध और माळा आदिसे ढा रही हो । तुम्हारी हाँकी बड़ी मनोरम है त्रिभु ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि ! मुझपर प्रसन्न हो । ॥ १५ ॥ दिग्गजोंद्वारा सुवर्ण-कलशके मुखसे गिराये आकाशगङ्गाके निर्मल एवं मनोहर जलसे जिनके श्रीअभिषेक (स्नान-कार्य) सम्पादित होता है, सम्पूर्ण लो अघोर भगवान् विष्णुकी दहिणी और क्षीरलागसी उन जगज्जननी लक्ष्मीको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता ॥ १६ ॥ कमलनयन केशवकी कमनीय कामिनी क मैं अकिंचन (दीनहीन) मनुष्योंमें अग्रगण्य हूँ, वह तुम्हारी कृपाका स्वाभाविक पात्र हूँ । तुम उमड़ती हुई कण बाढ़की तरल-तरङ्गोंके समान कटाक्षोंद्वारा मेरी ओर देलो, जो लोग इन स्तुतियोंद्वारा प्रतिदिन वेदत्रयीस्वरूपा विष्णु जननी भगवती लक्ष्मीकी स्तुति करते हैं, वे इस भूत महान् गुणवान् और अत्यन्त सौभाग्यशाली होते हैं । विद्वान् पुरुष भी उनके मनोभावको जाननेके लिये उन रहते हैं ॥ १८ ॥

(कलकत्तास्थलीय सभा)

दशश्लोकी

न भूमिर्न तोयं न तेजो न दायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः ।
अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकस्तिद्वस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ १ ॥
न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि ।
अनात्माश्रयाहंममाध्यासहानात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ २ ॥
न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यथा न तीर्थं वृषन्ति ।
सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ३ ॥
न सांख्यं न शैवं न तत् पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा ।
विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ४ ॥
न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तर्न बाह्यं न मध्यं न तिर्यङ् न पूर्वोपरा दिक् ।
वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ५ ॥
न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुम्भं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् ।
अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ६ ॥
न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चार्यं प्रपञ्चः ।
स्वरूपावबोधो चिकल्पासहिष्णुस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ७ ॥

ध्यानमग्न शिव

न जाग्रत मे स्वप्नको वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञको वा ।
अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीयस्त्वेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ८ ॥
अपि व्यापकत्वाद्धि तत्त्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात् ।
जगत् तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ९ ॥
न चैकं तदन्यद् द्वितीयं कुतः स्यान्न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम् ।
न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥ १० ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ दशश्लोकी समाप्ता ।

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं न भूमि हूँ न जल हूँ; न अग्नि, वायु और आकाश हूँ; न कोई एक इन्द्रिय हूँ और न इन्द्रियोंका समुदाय ही हूँ; क्योंकि ये सब अस्थिर हैं। मैं तो सुषुप्तिमें अद्वितीय सिद्ध एवं एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप केवल आत्मा हूँ ॥ १ ॥ वर्ण, वर्णाश्रमोचित आचाररूप धर्म तथा धारणा, ध्यान और समाधि आदि योगके अङ्ग न मुझमें हैं, न मेरे हैं। अनात्म पदार्थों (शरीर आदि) के आश्रित रहनेवाले अहंता-ममत्तारूप अध्यात्मका निराकरण होनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है, वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ ॥ २ ॥ माता, पिता, देवता, चौदहों लोक, चारों वेद, यज्ञ और तीर्थ—कोई भी मेरा वर्णन नहीं कर सकते; क्योंकि सुषुप्ति-कालमें इन सबका निराकरण होनेसे ये अत्यन्त शून्यरूप हो जाते हैं। अतः उस समय भी जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है, वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ ॥ ३ ॥ सांख्य, शैवगम, पाञ्चरात्र (वैष्णवगम), जैनमत अथवा मीमांसक आदिका मतभी मेरा प्रतिपादन नहीं कर सकते। विशिष्ट (अपरोक्ष) अनुभूतिके द्वारा, विशुद्ध (मायारहित)-रूप जाना हुआ जो एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप केवल आत्मा है, वह मैं हूँ ॥ ४ ॥ मैं न ऊपरकी दिशा हूँ न नीचेकी; न भीतरी भाग हूँ न बाहरी; न मध्य हूँ न इधर-उधर; न पूर्व दिशा हूँ न पश्चिम दिशा। आकाशमें भी व्यापक होनेके कारण जो अन्य सब वस्तुओंका साथ हो जानेपर अखण्ड एकरूपसे अवशिष्ट होता है, वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ

॥ ५ ॥ मैं न सफेद हूँ न काला; न लाल हूँ न पीला; कुबड़ा हूँ न मोटा; न छोटा हूँ न बड़ा तथा ज्योतिःस्व होनेके कारण मेरा कोई विशेष रूप भी नहीं है। सबका नि कर देनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है, वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं न शास्त्रोपदेशक हूँ न शा न शिष्य हूँ न शिक्षा; न तुम, न मैं और न यह प्रपञ्च ही। स्वरूपका बोध ही मेरा रूप है। विकल्प (भेद) को सहन न सकनेवाला एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप केवल जो आत्मा वह मैं हूँ ॥ ७ ॥ मेरे लिये न जाग्रत है न स्वप्न अथवा सुषुप्ति ही है; न उनके अधिष्ठाता विश्व, तैजस या प्राज्ञ हैं; क्यों ये तीनों अविद्यारूप हैं। जो इन सबसे परे तुरीयरूपसे एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है, वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ ॥ ८ ॥ यह सारा जगत् तुच्छ है; क्योंकि मैं व्यापक हूँ। मेरे लिये तत् शब्दका प्रयोग होता है। मेरी सत्ता स्वतःसिद्ध है उ मेरा दूसरा कोई आश्रय नहीं है—मैं स्वयं ही अपना आश्र हूँ। अतः जगत्से भिन्न एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप के आत्मा मैं हूँ ॥ ९ ॥ उस ब्रह्मसे भिन्न कोई एक भी न है; फिर दूसरा तो हो ही कैसे सकता है। उसमें केवलता है न अकेवलता। वह न शून्य है न अशून्य क्योंकि वह अद्वैतरूप है। फिर मैं उस सर्ववेदान्तसिद्धि आत्माका किस प्रकार वर्णन करूँ ॥ १० ॥

॥ दशश्लोकी समाप्त ॥

मनीषापञ्चकम्

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्जम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी ।
सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेच्चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥
ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं सव चैतदविद्यया त्रिगुणयाशेषं मया कल्पितम् ।
इत्थं यस्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये पदे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥
शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरोर्नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तात्मना ।
भूतं भाति च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्वपुरित्येषा मनीषा मम ॥
या तिर्यङ्मूर्तदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गृह्यते यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति स्वतोऽचेतनाः ।
तां भास्यैः पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥
यत्सौख्याम्बुधिलेशलेशत इमे शकादयो निर्वृता यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः ।
यस्मिन्नित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर्ब्रह्मैव न ब्रह्मविद् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओंमें जो संवित् (विज्ञान) स्पष्टरूपसे प्रकट हो रही है, जो ब्रह्मा आदिसे लेकर चींटीतकके शरीरोंमें व्याप्त और सम्पूर्ण जगत्की साक्षिणी है, वही मैं हूँ; यह जो दृश्यवर्ग है, वह मैं नहीं हूँ । जिस पुरुषको ऐसी दृढबुद्धि प्राप्त है, वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, मेरे लिये गुरुस्वरूप है—ऐसी मेरी धारणा है ॥ १ ॥ मैं ब्रह्म ही हूँ और यह सम्पूर्ण जगत् चिन्मात्रका ही विस्तार है । यही नहीं, यह सब त्रिगुणमयी अविद्यासे मेरे द्वारा कल्पित है । नित्य अतिशय सुखस्वरूप परम निर्मल (मायालेशशून्य) परमात्माके विषयमें इस प्रकार जिसकी दृढबुद्धि हो गयी है, वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, गुरुस्वरूप है—ऐसी मेरी बुद्धि है ॥ २ ॥ यह सम्पूर्ण विश्व सदा विनाशशील ही है—गुरुके उपदेशसे ऐसा निश्चय करके निश्छल एवं शान्त चित्तद्वारा नित्य-निरन्तर ब्रह्मका विचार करते हुए और ज्ञानमयी अग्निमें भूत, वर्तमान एवं भविष्य पापराशिको दग्ध करते हुए मैंने

अपना यह शरीर प्रारब्धको सौंप दिया है—यह मेरी निश्चित मति है ॥ ३ ॥ पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता अपने अन्तःकरणमें 'मैं' इस रूपमें जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं और जिसके प्रकाशसे मन, इन्द्रिय तथा देहके अचेतन विषय स्वतः प्रकाशित होने लगते हैं, छिपे हुए सूर्यमण्डलके समान उस स्फूर्ति (संवित् या विज्ञान) की प्रकाशनीय वस्तुओंद्वारा सदा भावना करनेवाला संतुष्टचित्त योगी ही गुरुके पदपर प्रतिष्ठित होनेयोग्य है—यह मेरा पक्का निश्चय है ॥ ४ ॥ जिसके सुख-समुद्रके लेशका लेशमात्र पाकर ये इन्द्र आदि देवता सुखी एवं शान्त रहते हैं, जिसकी चञ्चल वृत्ति सर्वथा शान्त हो गयी है—ऐसे चित्तमें जिसका निरन्तर अनुभव करके मुनि आनन्दमग्न हो जाता है तथा जिस नित्य सुखके समुद्रमें बुद्धिके विगलित हो जानेपर ब्रह्म ही शेष रह जाता है न कि ब्रह्मवेत्ता, ऐसी स्थितिमें जो कोई महात्मा पहुँच गया है, उसके चरणोंकी वन्दना देवराज इन्द्र भी करते हैं—ऐसी मेरी निश्चित धारणा है ॥ ५ ॥

अद्वैतपञ्चरत्नम्

नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः ।
द्वारापत्यक्षेत्रविज्ञादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥ १ ॥
रज्ज्वज्ञानाद् भाति रज्जौ यथाहिः स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः ।
आतोक्त्याहिभ्रान्तिनाशे स रज्जुर्जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम् ॥ २ ॥
आभातीदं विश्वमात्मन्यसत्य सत्यज्ञानानन्दरूपे विमोक्षात् ।
निद्रामोहात् स्वप्नवत् तत्र सत्यं शुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहम् ॥ ३ ॥

नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहस्योक्ताः प्राकृताः सर्वधर्माः ।
कर्तृत्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहं कारस्वैव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम् ॥ ४ ॥
मत्तो नान्यत् किञ्चिदत्रास्ति विश्वं सत्यं बाह्यं वस्तु मायोपकल्पितम् ।
आदर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं मय्यद्वैते भाति तस्माच्छिवोऽहम् ॥ ५ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणरत्नजी शास्त्री)

न मैं देह हूँ न इन्द्रिय हूँ; न अन्तःकरण, न
हंकार, न प्राणसमुदाय और न बुद्धि ही हूँ । स्त्री, संतान,
त और धन आदिसे दूर, नित्यसाक्षी, अन्तरात्मा एवं
विवेकरूप ब्रह्म हूँ ॥ १ ॥ जैसे रस्सीको न जाननेके कारण
मवेश उसमें सर्प भासित होने लगता है, उसी प्रकार
अपने स्वरूपको न जाननेसे उसमें जीवभावकी प्रतीति
पड़ती है । किसी विश्वसनीय व्यक्तिके कहनेसे सर्पके भ्रमका
नवारण हो जानेपर जैसे वह रस्सी स्पष्ट हो जाती है, उसी
प्रकार ज्ञानी गुरुके उपदेशसे मैं इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि मैं
जीव नहीं हूँ, शिवस्वरूप परमात्मा हूँ ॥ २ ॥ आत्मा सत्य,
ज्ञान एवं आनन्दस्वरूप है; उसीमें मोहवश इस मिथ्या जगत्-

की प्रतीति हो रही है । निद्राजनित मोहसे दीखनेवाले स्वप्नकी
भाँति वह सत्य नहीं है । अतः यही निश्चय करे कि मैं
शुद्ध (मायालेशशून्य), पूर्ण (अखण्ड), नित्य
(अविनाशी), एक (अद्वितीय) शिवस्वरूप परमात्मा
हूँ ॥ ३ ॥ न मेरा जन्म हुआ है, न मैं बढ़ा हूँ और न
मेरा नाश ही हुआ है । समस्त प्राकृत धर्म शरीरके ही कहे
गये हैं । कर्तृत्वादि धर्म अहंकारके ही हैं, चिन्मय आत्माके
नहीं । अतः मैं शिवस्वरूप परमात्मा हूँ ॥ ४ ॥ मुझसे भिन्न
यहाँ जगत् नामकी कोई सत्य वस्तु नहीं है । वास्तवमें सारी बाह्य
वस्तुएँ मायासे ही कल्पित हैं । दर्पणके भीतर भासित होने-
वाले प्रतिबिम्बके समान यह सब कुछ मुझ अद्वैत परमात्मामें
ही प्रतीत हो रहा है । अतः मैं शिव हूँ ॥ ५ ॥

निर्वाणषट्कम्

मनोबुद्ध्यहंकारचित्तानि नाहं न कर्ण न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ १ ॥
न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः ।
न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ २ ॥
न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ३ ॥
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ४ ॥
न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता च जन्म ।
न वन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ५ ॥
अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
न चासंगतं नैव मुक्तिर्न वन्धश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ६ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिमात्रकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृते निर्वाणषट्कं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पण्डित पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूँ । कान, न पुण्य न पाप, न सुख न दुःख, न मन्त्र न तोषे जिह्वा, नासिका और नेत्र भी नहीं हूँ । न आकाश हूँ न भूमि, न अग्नि हूँ न वायु । केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ १ ॥ न प्राण हूँ न पञ्चबायु, न सात धातु हूँ न पाँच कोश । न धातु, न हाथ-पैर और न उपस्थ (अनतेन्द्रिय) एवं पायु (मलव्यास करनेवाली इन्द्रिय) ही हूँ, केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ २ ॥ श्रद्धा में न राग है न द्वेष, न लोभ है न मोह, न मद है न डाढ़, न धर्म है न अर्थ और न काम है न ॥ ३ ॥ मैं केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ । ३ ॥ चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ४ ॥ मुझे न मृ होती है न शङ्का, न भेरे जाति-भेद है, न पिता है, न और न मेरा जन्म ही हुआ है, मेरा कोई न बर मित्र, न शत्रु है न शिष्य, मैं केवल चिदानन्दस्वरूप हूँ, शिव हूँ ॥ ५ ॥ मैं भेदशून्य और निराकार हूँ, सर्वव्यापी होनेके कारण सर्वत्र एवं सम्पूर्ण इन्द्रियों में मैं अलङ्घ्यता, मुक्ति और बन्धन भी नहीं हूँ । मैं चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ । ६ ॥

ब्रह्मज्ञानावलीमाला

सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् । ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥
 असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥
 नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ३ ॥
 नित्योऽहं निरवयोऽहं निराकारोऽहमच्युतः । परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ४ ॥
 शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च । अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ५ ॥
 प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः । शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ६ ॥
 तत्त्वातीतः परात्माहं मध्यातीतः परः शिवः । मायातीतः परं ज्योतिरहमेवाहमव्ययः ॥ ७ ॥
 लानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः । सुखरूपस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ८ ॥
 मायातत्कार्यदेहादि सप्त नास्त्येव सर्वदा । स्वप्रकाशैकरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ९ ॥
 गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साध्यहम् । अनन्तानन्तरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १० ॥
 अन्तर्यामिस्वरूपोऽहं कूटस्थः सर्वगोऽस्यहम् । परमात्मस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ११ ॥
 निष्कलोऽहं त्रिक्रियोऽहं सर्वतमाऽऽद्यः सनातनः । अपरोक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १२ ॥
 द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहमचलोऽहं सनातनः । सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १३ ॥
 प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च । अकर्ताहमभोक्ताहमहमेवाहमव्ययः ॥ १४ ॥
 निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च । आतकामस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १५ ॥
 तापत्रयविनिर्मुक्तो देहत्रयविलक्षणः । अवस्थात्रयसाक्ष्यसि चाहमेवाहमव्ययः ॥ १६ ॥
 दृग्दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ । हम् ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्ववेदान्तदिण्डिमः ॥ १७ ॥
 अहं साक्षीति यो विद्याद्विविच्यैव पुनः पुनः । स एव मुक्तोऽसौ विद्वानिति वेदान्तदिण्डिमः ॥ १८ ॥
 घटकुड्यादिकं सर्वं मुक्तिकामात्रमेव च । तद्वद् ब्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तदिण्डिमः ॥ १९ ॥
 ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः । अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तदिण्डिमः ॥ २० ॥
 अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्न्योतिः परात्परः । ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरात्मज्योतिः शिष्योऽस्यपादमिति श्रीभारतपरमहंसपरिमाणनाचार्यस्य श्रीगीन्द्रभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतिं ब्रह्मज्ञानावलीमाला सम्पूर्णा ।

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

जिसका एक बार श्रवण करनेमात्रसे ब्रह्मज्ञान हो जाता है, वह ब्रह्मज्ञानावलीमाला मैं सबके मोक्षकी सिद्धिके लिये प्रस्तुत करता हूँ ॥ १ ॥ मैं असङ्ग हूँ, मैं असङ्ग हूँ, बार-बार असङ्ग हूँ । मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ । मैं, मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ ॥ २ ॥ मैं नित्य शुद्ध मुक्तस्वरूप हूँ । मैं निराकार हूँ, मैं अविनाशी परमेश्वर हूँ । मैं ही भूमा (अनन्त) एवं आनन्दस्वरूप हूँ, मैं ही अविकारी हूँ ॥ ३ ॥ मैं नित्य हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अच्युत हूँ; मैं परमानन्दरूप हूँ, मैं ही अव्यय हूँ ॥ ४ ॥ मैं शुद्ध चैतन्यरूप और मैं ही आत्माराम हूँ । मैं अखण्डानन्दस्वरूप हूँ और मैं, मैं ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥ ५ ॥ मैं अन्तर्चैतन्यरूप आत्मा हूँ, मैं शान्त हूँ, मैं प्रकृतिसे परे हूँ, शाश्वत आनन्दरूप हूँ, मैं ही अविकारी परमेश्वर हूँ ॥ ६ ॥ मैं तत्त्वातीत परमात्मा तथा मध्यातीत परम शिव हूँ, मैं मायातीत परम ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म हूँ तथा मैं ही अव्यय परमात्मा हूँ ॥ ७ ॥ मैं नाना रूपोंसे परे हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं सुख-स्वरूप हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ ८ ॥ माया और उसके कार्य-भूत शरीर आदि कदापि मेरे नहीं हैं । स्वयंप्रकाश ही मेरा एकमात्र स्वरूप है; मैं ही, मैं ही अव्यय हूँ ॥ ९ ॥ मैं तीनों गुणोंसे अतीत हूँ, मैं ब्रह्मा आदिका भी साक्षी हूँ, मैं अनन्तानन्त-रूप हूँ । मैं, मैं ही अव्यय हूँ ॥ १० ॥ मैं अन्तर्यामिस्वरूप हूँ, कूटस्थ (निर्विकार) हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं परमात्मरूप हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ ११ ॥ मैं निष्कल हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ; मैं सर्वात्मा, आदि पुरुष एवं सनातन (सदा रहनेवाला) हूँ । मैं

अपरोक्षस्वरूप हूँ और मैं ही अविनाशी आत्मा हूँ ॥ १२ ॥ मैं द्वन्द्व आदिका साक्षी हूँ, मैं अच्युत हूँ और मैं ही सनातन हूँ । मैं सर्वमाधिस्वरूप हूँ और मैं ही अविनाशी हूँ ॥ १३ ॥ मैं ही प्रज्ञानघन और मैं ही विज्ञानघन हूँ । मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ १४ ॥ मैं निराकारस्वरूप हूँ । मैं ही सबका आधार हूँ । मैं पूर्णकामन्त्र हूँ । मैं, मैं ही अव्यय हूँ ॥ १५ ॥ मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तांत्रिक रीत, स्थूल आदि तीनों शरीरोंसे विलक्षण तथा जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंका साक्षी हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ १६ ॥ द्रष्टा और दृश्य दो पदार्थ हैं, जो एक दूसरेमें विलक्षण हैं । द्रष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया । यह सम्पूर्ण वेदान्त-शास्त्रका डिण्डिम-घोष है ॥ १७ ॥ जो इस प्रकार बार-बार विचार करके मैं साक्षी हूँ—यह जानता है, वही मुक्त है और वही विद्वान् है । वेदान्त-शास्त्र ढँकेकी चोट यह कहता है ॥ १८ ॥ गड़ा और दीवार आदि सभी कार्य मूर्तिकामात्र हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप है—यह वेदान्त-शास्त्र ढँकेकी चोट कहता है ॥ १९ ॥ ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है; जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं । इसी सिद्धान्तसे सत् शास्त्रको पहचानना चाहिये—यह वेदान्त-शास्त्रका डिण्डिम-घोष है ॥ २० ॥ मैं ही भीतरी (अन्तःकरणरूप) ज्योति हूँ और मैं ही बाहरी प्रकाश हूँ; यही नहीं, आत्माका प्रकाश भी मैं ही हूँ । मैं श्रेष्ठोंसे भी श्रेष्ठ हूँ, सम्पूर्ण ज्योतियोंका प्रकाशक हूँ, स्वयंप्रकाशरूप हूँ और सम्पूर्ण आत्माओंकी परम ज्योतिरूप शिव (परमात्मा) हूँ ॥ २१ ॥

(ब्रह्मज्ञानावलीमाला सम्पूर्ण)

निर्वाणमञ्जरी

अहं नामरो नैव मर्त्यो न दैत्यो न गन्धर्वयक्षः पिशाचप्रभेदः ।
पुमानैव च स्त्री तथा नैव पण्डः प्रकृष्टः प्रकाशस्वरूपः शिवोऽहम् ॥ १ ॥
अहं नैव बालो युवा नैव वृद्धो न वर्णो न च ब्रह्मचारी गृहस्थः ।
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधर्मा जगज्जन्मनाशैकदेतुः शिवोऽहम् ॥ २ ॥
अहं नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तथैवेक्षितुं मां पृथङ्नास्त्युपायः ।
समाश्लिष्टकायत्रयोऽप्यद्वितीयः सदातीन्द्रियः सर्वरूपः शिवोऽहम् ॥ ३ ॥
अहं नैव मन्ता न गन्ता न वक्ता न कर्ता न भोक्ता न मुक्ताध्रमस्थः ।
यथाहं मनोवृत्तिभेदस्वरूपस्था सर्ववृत्तिप्रदीपः शिवोऽहम् ॥ ४ ॥

न मे लोकयात्राप्रवाहप्रवृत्तिर्न मे बन्धबुद्ध्या दुरीहानिवृत्तिः ।
 प्रवृत्तिर्निवृत्त्यास्य चित्तस्य वृत्तिर्यतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहम् ॥ ५ ॥
 निदानं यदज्ञानकार्यस्य कार्यं विना यस्य सत्त्वं स्वतो नैव भाति ।
 यदाद्यन्तमध्यान्तरालान्तरालप्रकाशात्मकं स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ६ ॥
 यतोऽहं न बुद्धिर्न मे कार्यसिद्धिर्यतो नाहमङ्गं न मे लिङ्गभङ्गम् ।
 हृदाकाशवर्ती गताङ्गत्रयार्तिः सदा सच्चिदानन्दमूर्तिः शिवोऽहम् ॥ ७ ॥
 यदासीद् विलासाद् विकारं जगद् यद् विकाराश्रयं नाद्वितीयत्वतः स्यात् ।
 मनोबुद्धिचित्ताहमाकारवृत्तिप्रवृत्तिर्यतः स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥
 यदन्तर्बहिर्व्यापकं नित्यशुद्धं यदेकं सदा सच्चिदानन्दकन्दम् ।
 यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य भानं यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमस्मि ॥ ९ ॥
 यदकैन्दुविद्युत्प्रभाजालमालाविलासास्पदं यत् स्वभेदादिशून्यम् ।
 समस्तं जगद् यस्य पादात्मकं स्याद् यतः शक्तिभानं तदेवाहमस्मि ॥ १० ॥
 यतः कालमृत्युर्विभेति प्रकामं यतश्चित्तबुद्धीन्द्रियाणां विलासः ।
 हरिब्रह्मरुद्रेन्द्रचन्द्रादिनामप्रकाशो यतः स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ११ ॥
 यदाकाशवत्सर्वगं शान्तरूपं परं ज्योतिराकारशून्यं वरेण्यम् ।
 यदाद्यन्तशून्यं परं शंकराख्यं यदन्तर्विभाव्यं तदेवाहमस्मि ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ निर्वाणमञ्जरी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं न तो देवता हूँ, न मनुष्य हूँ और न दैत्य ही हूँ ।
 गन्धर्व, यक्ष और पिशाचोंके भेदमें भी कोई नहीं हूँ । न
 पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ और न नपुंसक ही हूँ । मैं उत्कृष्ट
 प्रकाशस्वरूप शिव हूँ ॥ १ ॥ मैं न बालक हूँ न युवक
 हूँ, न वृद्ध हूँ न स्वर्ण हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ,
 न वानप्रस्थी हूँ और न संन्यासी ही हूँ । सम्पूर्ण जगत्के
 जन्म एवं नाशका एकमात्र हेतु शिव हूँ ॥ २ ॥ मैं प्रमाणों-
 द्वारा मापा नहीं जा सकता । माया मेरे सामने तिरोहित हो
 जाती है तथा मुझे देखनेके लिये अपनेसे पृथक् कोई उपाय
 भी नहीं है । तीनों शरीरोंका आलिङ्गन किये रहनेपर भी मैं
 सदा अद्वितीय, इन्द्रियातीत एवं सर्वरूप शिव हूँ ॥ ३ ॥ मैं
 मनन और गमन करनेवाला नहीं हूँ । बोलनेवाला, कर्ता, भोक्ता
 तथा मुक्त पुरुषोंके आश्रममें रहनेवाला संन्यासी भी नहीं हूँ ।
 जैसे मैं मनोवृत्ति-भेद-स्वरूप हूँ, उसी प्रकार सम्पूर्ण वृत्तियोंका
 प्रकाशक शिव हूँ ॥ ४ ॥ लोकयात्राके प्रवाहमें मेरी प्रवृत्ति
 नहीं है । बन्धन-बुद्धि रखकर दुश्चेष्टाओंसे मेरी निवृत्ति भी
 नहीं है । प्रवृत्ति और निवृत्तिके साथ-साथ इस चित्तकी
 वृत्ति भी सदा जिससे प्रकट होती है, मैं उसीका स्वरूपभूत

शिव हूँ ॥ ५ ॥ जो इस अज्ञानके कार्यरूप जगत्का आदि कारन
 है, कार्यके बिना जिसकी सत्ता स्वतः नहीं भासित होती तथा
 आदि, अन्त, मध्य और अन्तरालके अन्तरालका भी प्रकाश-
 रूप है, वही ब्रह्म मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं बुद्धि नहीं हूँ, मेरे कार्य-
 की सिद्धि नहीं होती, मैं अङ्ग नहीं हूँ और न मेरे लिङ्ग
 (सूक्ष्म शरीर) का लय ही होता है । मैं हृदयाकाशमें रहनेवाला
 तीनों शरीरोंकी पीड़ाओंसे रहित तथा सदा सच्चिदानन्दस्वरूप
 शिव हूँ ॥ ७ ॥ जिससे लीलापूर्वक यह जगत् रूप विकार
 प्रकट हुआ है, जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी विचार-
 का आश्रय नहीं है तथा जिससे मन, बुद्धि, चित और
 अहंकाराकार वृत्तिकी प्रवृत्ति होती है, वही परब्रह्म मैं हूँ ॥ ८ ॥
 जो भीतर और बाहर व्यापक है, नित्य शुद्ध है, एक है और
 सदा सच्चिदानन्दकन्द है, जिससे स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्च भान
 होता है तथा जिससे उसका प्राकट्य हुआ है, वही परमात्मा
 परमात्मा मैं हूँ ॥ ९ ॥ जो सूर्य, चन्द्रमा एवं विद्युत् रूप प्रा-
 पुञ्जके विलासका आश्रय है, जो स्वगत-भेद आदिसे शून्य
 है, सम्पूर्ण जगत् जिसका एक पाद (चतुर्थांश) रूप है,
 तथा जिससे सबको शक्तिका भान होता है, वही परमात्मा मैं

॥ १० ॥ जिससे काष्ठ और मृत्तुपूर्णरूपसे ढरते हैं, जिससे सर्वव्यापी, क्षान्तस्वरूप, परम ज्योतिर्मय, आकरशून्य और मनः बुद्धि और इन्द्रियोंको विवक्षित प्राप्त होता है, विष्णु, श्रेष्ठ है, तथा जो आदि-अन्तरहित शङ्करनामाधार परम तत्त्व यहाँ, रुद्र, इन्द्र तथा चन्द्र आदि नामोंका जिससे प्रकाश अन्तःकरणमें निवृत्त करने योग्य है, वह परब्रह्मा परमात्मा होता है, वही परमात्मा मैं हूँ ॥ ११ ॥ जो आकाशकी भाँति मैं हूँ ॥ १२ ॥

(निर्वाणभञ्जरी सम्पूर्ण)

मायापञ्चकम्

निरुपमनित्यतिरिक्तेऽप्यखण्डे मयि चिति सर्वविकल्पनादिशून्ये ।
धृत्यति जगदीशजीवभेदं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ १ ॥
श्रुतिश्रुतिनिगमान्तदोषकालव्यहृह धनादिनिदर्शनेन सद्यः ।
कलुषयनि क्षान्तुषदाधमिश्रा सघटितघटनापटीयसी माया ॥ २ ॥
सुखचिदखण्डविबोधमद्वितीयं चियदललादिविनिर्मिते विद्येज्य ।
भ्रमयति भवसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ ३ ॥
अपमृतगुणवर्णजातिभेदे सुखचिति विप्रविद्याग्रहकृति च ।
स्फुटयति सुन्दरगोहमोहं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ ४ ॥
विचिद्विरिहभेदमप्यखण्डे बत विरचय्य वुधानपि प्रकाशम् ।
भ्रमयति हरिहरविभेदभावात्तद्विघटनापटीयसी माया ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमत्पद्मसंन्यासिजिज्ञासाचार्यस्य श्रीगोविन्दभक्तपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवत कृतौ मायापञ्चके सम्पूर्णम् ॥
अनुवादक-गण्डेश ५० श्रीरामनारायणदत्तचली शाल्मी,

मैं उपमरहित, नित्य, निरुपम, अखण्ड, चिन्माय तथा सागरके समान विस्तृत संसाररूप चक्रमें बाधकर जो तब प्रकाशके निकल्य आदिसे रहित हूँ, तो भी माया गुणमें निरन्तर भटकती रहती है। वह माया अघटि जीव ईश्वरभेदकी कल्पना कर देती है। अहो! यह अघटित घटना सघटित करनेमें अत्यन्त पटु है ॥ १ ॥ अहा! गुण, वर्ण और जातिके भेदसे रहित चिदानन्दस्वरूप है, उस भी माया ग्राहण, वैश्य आदिका अस्मिन्मान मरकर झींघु गेहवियक मोह उत्पन्न कर देती है अहो! वह कै हा! जो सैकड़ों शक्तियों और वेदमन्त्र-जाक्योंके शोधक है, उन्हें भी माया धन अदिभा लोभ दिवाकर तुरत इतना अक्षुण्ण कर देती है कि उनमें और पशु आदिमें कोई अन्तर नहीं रह जाता अहो! यह कैसी अघटितघटना-पटीयसी (अत्यन्तबो समग्र कर दिखानेमें समर्थ) है ॥ २ ॥ जो सुन्दरस्वरूप, चिन्मय, अखण्ड शोकरूप और अद्वितीय सुहृदकर माया उन सचक्र समामे लगने लगी है अहं है, उसे भी आकाश और अग्नि आदिहात निर्मित तथा वह अघटितघटनाके निर्माणमें कितनी पटु है ॥ ५ ॥

(मायापञ्चक सम्पूर्ण)

उपदेशपञ्चकम्

वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां
तन्नेदास्य विधीयतामपचितिः कार्ये मतिस्त्वय्यताम् ।
पापघ. परिधूयतां भवसुखे दोषोऽसुमंघीयता-
मान्मेच्छता व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ १ ॥

लङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयतां
 शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्मांशु संत्यज्यताम् ।
 सद्बिद्वानुपसृज्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां
 ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥
 पाष्यर्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाधीयतां
 दुस्तर्कात् सुविरस्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम् ।
 ब्रह्मासीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां
 देहेऽहंमतिरुज्ज्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥
 भुद्ब्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां
 स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुज्यताम् ।
 शीतोष्णादि विषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चर्यता-
 मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकपानैर्दुर्यमुत्सृज्यताम् ॥ ४ ॥
 एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां
 पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं दृश्यताम् ।
 प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चित्तिबलान्ताप्युत्तरैः श्लिष्यतां
 प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्वीयताम् ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ उपदेशपञ्चकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

प्रतिदिन वेद पढ़ो । वेदोक्त कर्मोंका भलीभाँति अनुष्ठान
 करो । उन्हीं कर्मोंद्वारा भगवान्की पूजा करो । सकाम कर्ममें
 मन न लगाओ । पापराक्षिको धो डालो । सांसारिक सुखमें
 दोषका विचार करो । आत्मज्ञानकी इच्छा दृढ़ करो और
 अपने घरसे शीघ्र निकल जाओ ॥ १ ॥ सत्पुरुषोंका सङ्ग करो ।
 अपने हृदयमें भगवान्की सुदृढ़ भक्ति धारण करो । शम, दम
 आदिका सुदृढ़ परिचय प्राप्त करो । कर्मोंको शीघ्र त्याग दो ।
 श्रेष्ठ विद्वान् गुरुकी शरण लो । प्रतिदिन उनकी चरणपादुका-
 का सेवन करो । एकमात्र अक्षरब्रह्मके बोधके लिये प्रार्थना
 करो और वेदान्तशास्त्रका वचन सुनो ॥ २ ॥ वेदान्त-वाक्योंके
 अर्थपर विचार करो । उपनिषद्के पक्षका आश्रय लो । कुतर्कसे
 विरत हो जाओ । वेदानुमोदित तर्कका अनुसरण करो । मैं
 ब्रह्म हूँ ऐसा प्रतिदिन चिन्तन करो । अभिमान छोड़ो । शरीरमें

अहंबुद्धिका त्याग करो और विद्वानोंके साथ विवाद न करो
 ॥ ३ ॥ भुधारूपी रोगकी चिकित्सा करो । प्रतिदिन भिक्षाल्पी
 औषध खाओ । स्वादिष्ट अन्नकी याचना न करो । भाग्यवश
 जो कुछ मिल जाय उसीसे संतुष्ट रहो । शीत और उष्ण
 आदिको पूर्णरूपसे सहन करो । व्यर्थकी बातें न बोलो । उदासीन
 वृत्तिकी अभिलाषा रक्खो । लोगोंपर कृपा करना या उनके
 प्रति निष्ठुर व्यवहार करना छोड़ दो ॥ ४ ॥

एकान्तमें सुखसे आसन लगाकर बैठो । परात्मा
 परमात्मामें विचि लमाओ । सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माका दर्शन
 करो । इस जगत्को परमात्मभावसे वाधित देखो । ज्ञानबलसे
 पूर्वकर्मोंका लय करो । भावी कर्मोंमें आसक्त न होओ । ये
 जीवनमें प्रारब्धका उपभोग करो और परब्रह्मरूपसे सदा शिंत
 रहो ॥ ५ ॥

(उपदेशपञ्चक समाप्त)

धन्याष्टकम्

तज्ज्ञानं प्रशमकरं यद्विद्वियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सुनिश्चितार्थम् ।
 ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥ १ ॥
 आदौ विजित्य विषयान् मदमोहरागद्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्याः ।
 ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्याकान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥ २ ॥
 त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूतामात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः ।
 वीतरूपा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः ॥ ३ ॥
 त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशाः समदर्शिनश्च ।
 कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः ॥ ४ ॥
 त्यक्तवैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयानाः ।
 ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं धन्या द्विजा रहसि हृद्यवलोकयन्ति ॥ ५ ॥
 नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकवीजम् ।
 यैर्ब्रह्म तत् सममुपासितमेकचित्तैर्धन्या विरेजुरितरे भवपाशवद्धाः ॥ ६ ॥
 अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम् ।
 संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्या ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति ॥ ७ ॥
 शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैरेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः ।
 साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपं तद्वस्तु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः ॥ ८ ॥
 ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ धन्याष्टकं सम्पूर्णम् ॥

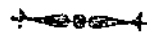
(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

ज्ञान वह है, जो इन्द्रियोंको ध्वान्त करनेवाला हो । ज्ञेय वह है, जो उपनिषदोंमें भलीभाँति निश्चित किया गया हो । इस पृथ्वीपर वे मनुष्य धन्य हैं, जिनकी सारी चेष्टाएँ निश्चित ही परमार्थके लिये होती हैं । शेष सभी लोग भ्रमकी दुनियामें भटक रहे हैं ॥ १ ॥ पहले विषयोंको जीतकर तथा मद, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रुओंको परास्त करके फिर योगमाम्राज्य प्राप्त करके शास्त्रका मत जानकर परमात्मविद्यारूपी प्रेयसीके संगम-सुन्दरका अनुभव करते हुए धन्य पुरुष वनरूपी गृहमें विचरते हैं ॥ २ ॥ घरमें होनेवाली आसक्ति अधोगतिका हेतु है । उसे त्यागकर स्वेच्छानुसार उपनिषदोंके अर्थभूत ब्रह्मरसका पान करते हुए वीतराग हो विषयभोगोंकी इच्छा न रखकर धन्य मानव एकान्त स्थानोंमें विरक्तोंके साथ विचरते हैं ॥ ३ ॥ मेरा और मैं—ये दो बन्धनमें डालनेवाले भाव हैं । इन दोनोंको त्यागकर मान और अपमानमें तुल्य और समदर्शी हो अपनेसे भिन्न दूसरे (ईश्वर) को कर्ता

मानकर कर्मफलोंको उन्हींके अर्पण कर देते हैं ॥ ४ ॥ तीनों एषणाओंका त्याग करके मोक्षमार्गपर दृष्टि रखकर भिन्नारूपी अमृतसे शरीरयात्राका निर्वाह करते हुए धन्य द्विज एकान्तमें बैठकर अपने हृदयमें परात्पर परमात्म-संज्ञक ज्योतिका दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ जो न असत् है न सत् है, न सदसद्रूप है, न महान् है न सूक्ष्म है, न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है, जो अकेला ही सबका आदिकारण है, उस ब्रह्मकी जिन लोगोंने एकचित्त होकर उपासना की है, वे धन्य महानुभाव विराज रहे हैं । दूसरे लोग संसाररूपी बन्धनमें बँधे हुए हैं ॥ ६ ॥ यह संसाररूपी रज्जु अज्ञानरूपी पङ्कमें डूबी हुई, सारहीन, दुःखका घर और जन्म, मृत्यु एवं जरामें आसक्त है । इसे अनित्य देखकर धन्य पुरुष ज्ञानरूपी खड्गसे छिन्न-भिन्न करके परमात्मतत्त्वको निश्चित-रूपसे जान लेते हैं ॥ ७ ॥ जो शान्त हैं, जिनकी बुद्धि परमात्माके सिवा अन्यत्र नहीं जाती, जिनका स्वभाव मधुर है, जिनके मनमें जीवात्मा और परमात्माके एकत्वका निश्चय हो

या है और जो सर्वथा मोहरहित हैं, ऐसे महात्माओंके साथ जानकर निरन्तर उसीका भलीभाँति चिन्तन करते नमैं रहकर धन्य पुरुष आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्माको रहते हैं ॥ ८ ॥

(धन्याष्टक समाप्त)

दशश्लोकी स्तुति

साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्ब त्वदीया वयं साम्बं स्तौमि सुरासुरोरगागणाः साम्बेन संतारिताः ।
साम्बायास्तु नमो मया विरचितं साम्बात्परं नो भजे साम्बस्यानुचरोऽस्म्यहं मय रतिः साम्बे परब्रह्मणि ॥ १ ॥
विष्णवाद्याश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः स्वयं यं शम्भुं भगवन् ! वयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वरः ।
स्वस्वस्थाननियोजिताः सुमनसः स्वस्था बभूवुस्ततस्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ २ ॥
क्षोणी यस्य रथो रथाङ्गयुगलं चन्द्रार्कविम्बद्वयं कोदण्डः कनकाचलो हरिरभूद्वाणो विधिः सारथिः ।
तूणीरो जलधिर्हयाः श्रुतिचयो मौर्वी भुजङ्गाधिपस्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ३ ॥
येनापादितमङ्गजाङ्गभसितं दिव्याङ्गरागैः समं येन स्वीकृतमञ्जसम्भवशिरः सौवर्णपात्रैः समम् ।
येनाङ्गीकृतमन्युतस्य नयनं पूजारविन्दैः समं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ४ ॥
गोविन्दादधिकं न दैवतमिति प्रोचार्य हस्ताबुभावुद्धृत्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां वरः ।
यस्य स्तम्भितपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणाभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ५ ॥
आकाशश्चिकुरायते दशदिशाभोगो दुकूलायते शीतांशुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः स्वरूपायते ।
वेदान्तो निलयायते सुविनयो यस्य स्वभावायते तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ६ ॥
विष्णुर्यस्य सहस्रनामनियमादम्भोरुहैरर्चयन्नेकेनापचितेषु नेत्रकमलं नैजं पदाब्जद्वये ।
सम्पूज्यासुरसंहतिं विदलयन्लैलोक्यपालोऽभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ७ ॥
शौरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्शने चक्रे यो दयया समस्तजगतां नाथं शिरोदर्शने ।
मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसस्वरूपं विधिं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ८ ॥
यस्यासन् धरणीजलाग्निपवनव्योमार्कचन्द्रादयो विख्यातास्तनवोऽष्टधा परिणता नान्यत्ततो वर्तते ।
ओंकारार्थविवेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तुर्यं शिवं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ९ ॥
विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रभृतयः सर्वेऽपि देवा यदा सम्भूताज्जलधेर्विषात्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम् ।
तानार्त्ताञ्जशरणागतानिति सुरान् योऽरक्षदर्द्धक्षणात् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता दशश्लोकी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

अम्बा पार्वतीसहित भगवान् शिव हमारे कुलदेवता हैं । जीवरूपी पशुओंके स्वामी साम्बसदाशिव ! हमलोग आपके भक्त हैं, हम अम्बिकासहित महेश्वरकी स्तुति करते हैं । अम्बासहित भगवान् शिवने कितने ही देवताओं, असुरों और नागोंका उद्धार किया है । हमने अम्बिकासहित महादेवजीके लिये नमस्कार किया है । अम्बासहित भगवान् शिवके सिवा दूसरे किसी देवताका हम भजन नहीं करते । हम केवल साम्बसदाशिवके ही सेवक हैं । अम्बासहित

परब्रह्म परमात्मा शिवमें मेरा सदा अनुराग बना रहे ॥ १ ॥
विष्णु आदि सब देवता जब असुरोंके तीनों पुरोंको जीतनेमें स्वयं असमर्थ हो गये, तब जिन भगवान् शिवके पास आकर यों बोले—‘भगवन् ! हम तो पशु हैं, आप ही हमारे पति या ईश्वर हैं ।’ उनकी यह प्रार्थना सुनकर जिन्होंने सब देवताओंको सान्त्वना दे त्रिपुरका नाश करके सबको अपने-अपने स्थानमें नियुक्त किया, जिससे वे सभी स्वस्थ हो सके, उन्हीं साम्बसदाशिव परब्रह्म परमात्माओं

मेरा हृदय सुखपूर्वक रमता रहे ॥ २ ॥ त्रिपुर-विनाशके समय पृथ्वी जिनका रथ दुई, चन्द्रमण्डल और सूर्यमण्डल जिनके रथके दो पहिये बने, मेरुपर्वत धनुष बना, स्वयं भगवान् विष्णु बाण बन गये, ब्रह्माजी जिनका रथ हाँकनेके लिये सारथि हुए, समुद्रने तरकसका काम सँभाला, चारों वेद चार घोड़े बन गये और नागराज अनन्तने जिनके धनुषकी प्रत्यङ्गाका रूप धारण किया, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ३ ॥ जिन्होंने कामदेवके शरीरको भस्म बनाकर उसे दिव्य अङ्गरागोंके समान स्वीकार किया है, जिनके द्वारा अङ्गीकार किया हुआ ब्रह्माजीका मस्तक (जो कपालके रूपमें शिवजीके हाथमें है) सुवर्णपात्रके समान महत्त्व रखता है तथा जिन्होंने पूजापर चढ़नेवाले कमलपुष्पोंके समान भगवान् विष्णुके एक नेत्रको भी अङ्गीकार कर लिया, उन्हीं साम्ब-सदाशिव परब्रह्ममें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ४ ॥ एक समय मुनिश्रेष्ठ व्यास दोनों बौहें ऊपर उठाकर बड़े जोरसे यह घोषणा करते हुए कि 'भगवान् विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है' भगवान् शिवके समीप गये। उस समय जिनके 'सेवक नन्दीश्वरने ही उनकी उन बाँहोंको स्तम्भित कर दिया, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्ब-सदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ ५ ॥

आकाश जिनके लिये केश-कलापका काम दे रहा है, दसों दिशाओंका विस्तार जिनके लिये वस्त्र-सा बना हुआ है, शीतारश्मि चन्द्रमा जिनके मस्तकपर पुष्पमय आभूषण-से प्रतीत होते हैं, अक्षय आनन्द जिनका स्वरूप ही है, वेदान्त जिनका विश्राम-स्थान है तथा अत्यन्त विनय जिनका स्वभाव-सा

है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन सुखसे रमता रहे ॥ ६ ॥ भगवान् विष्णु जिनके सहस्र नामोंद्वारा एक-एक नामसे एक-एक कमलपुष्प चढ़ानेका नियम लेकर कमलों-द्वारा पूजा करने लगे और एक कमल घट जानेपर अपने कमलमम नेत्रको ही निकालकर उन्हींने जिनके युगल चरणारविन्दोंपर चढ़ा दिया और संकल्पित पूजन सम्पन्न किया तथा उसी पूजनकी महिमासे वे असुरसमूहका विनाश करते हुए तीनों लोकोंके रक्षक हो गये, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमता रहे ॥ ७ ॥ जिन्होंने अपने चरणारविन्दोंका पता लगानेके लिये पाताललोकतक गये हुए वाराहरूपधारी श्रीविष्णुको 'मुझे आपके श्रीचरणोंका दर्शन न हो सका' इस प्रकार सत्य बोलनेपर दया करके सम्पूर्ण जगत्का अधिपति बना दिया और मस्तक दर्शनके विषयमें झूठ बोलनेपर हंसरूपधारी ब्रह्माको सर्वथा अपूज्य ही बना दिया, उन परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ८ ॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चन्द्रमा आदि जिनके आठ प्रसिद्ध शरीर बताये गये हैं। इन आठोंके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ओंकारके अर्थका विवेचन करनेवाली माण्डूक्य श्रुति भी जिन भगवान् शिवको तुरीय बताती है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ९ ॥ जब समुद्रसे प्रकट हुए विषसे विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि सब देवता पराजित हो तुरंत ही भगवान् शिवकी शरणमें गये, उस समय जिन्होंने विषपान करके आषे ही क्षणमें उन पीड़ित एवं शरणागत देवताओंकी रक्षा कर ली, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ १० ॥

(दशश्लोकी स्तुति सम्पूर्ण)

षट्पदी-स्तोत्रम्

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् । भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥
दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे । श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिन्दे वन्दे ॥ २ ॥
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३ ॥
उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे । दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥
मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वसुधाम् । परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥

१. आदि शब्दसे वही प्रकृतिको ग्रहण करना चाहिये ।

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । भवजलधिमथनमन्दर परमं द्रमपनय त्वं मे ॥
नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ । इति पट्पदी मदीये चदनसरोजे सदा वसतु ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ पट्पदीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पं० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी)

हे विष्णो ! (मेरे) अविनयको दूर करो, मनको दमन करो, विषयरूपी मृगतृष्णा (के मोह) को शमन करो । भूतों (प्राणियों) के प्रति दयाके भावका विस्तार करो, (और मेरा) संसारसागरसे उद्धार करो ॥ १ ॥ सुरधुनी (गङ्गा) रूपी मकरन्द या मधुसे युक्त (जिन युगल चरण-कमलोंके) परिमलका सम्मोग ही सच्चिदानन्दरूप है, जो संसारभयसे उत्पन्न खेदके नाशक हैं, श्रीपति भगवान् विष्णुके उन चरणकमलोंकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ हे नाथ ! सुझमें और तुममें भेद न होनेपर भी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि (समुद्र और तरङ्गमें भेद न होनेपर भी) समुद्रका अंश तरङ्ग होता है, तरङ्गका अंश समुद्र कदापि नहीं होता ॥ ३ ॥ जिन्होंने गोवर्द्धन पर्वत-

को उठा लिया, जो पर्वतोंका छेदन करनेवाले इन्द्रके हैं (अर्थात् उपेन्द्र) हैं, जो दनुजकुलके शत्रु हैं, सूर्य जिनके चक्षु हैं, हे प्रभो ! आपका साक्षात्कार होनेपर स्व (जन्म-मरण) का तिरस्कार नहीं होता ? ॥ ४ ॥ हे परमे मत्त्यादि अवतारोंके द्वारा (तुमने) सदा ही वसुधाका किया है, भवतापसे भयभीत मैं तुम्हारेद्वारा परिपालन हूँ ॥ ५ ॥ हे दामोदर ! हे गुणोंके मन्दिर, हे सुन्दर कमलविशिष्ट ! गोविन्द ! संसारसमुद्रके मन्थनमें मन्दरा स्वरूप ! तुम मेरे परम भयको दूर करो ॥ ६ ॥ हे नाथ करुणामय ! मैं तुम्हारे उभय चरणोंकी शरण लेता हूँ । पदोंकी समष्टिरूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें वास करे ॥

(पट्पदीस्तोत्र सम्पूर्ण)

श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रम्

श्रियाञ्छिष्टो विष्णुः स्थिरचरगुरुर्वेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताब्जनयनः ।
गदी शङ्खी चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ १ ॥
यतः सर्वं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा ।
लये सर्वं स्वस्मिन् हरति कलया यस्तु स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ २ ॥
असूनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणैर्निरुध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम् ।
यमीड्य पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ३ ॥
पृथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति महीं वेद न धरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम् ।
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ४ ॥
महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान् यस्य बलतो न कस्य स्वातन्त्र्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते ।
कवित्वादेर्गर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ५ ॥
विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां शूकरमुखां विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता ।
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजर्नि याति स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ६ ॥
नरातङ्कोदृङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो घनश्यामो रामो व्रजशिशुवयस्योऽर्जुनराजः ।
स्वयम्भूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ७ ॥
यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुभृगजः ।
सतां धाता स्वच्छो निगमगुणगीतो व्रजपतिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ८ ॥
इति हरिरखिलात्मागधितः शङ्करेण श्रुतिविशदगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमाद्यः ।
यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव स्वगुणवृत्त उदारः शङ्खचक्राब्जहस्तः ॥ ९ ॥

॥ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

जो चराचर जगत्के गुरु, वेदप्रतिपाद्य, लक्ष्मीके द्वारा आनिष्ट श्रीविष्णु हैं, जो बुद्धियोंके साक्षी, शुद्धस्वरूप, असुरोंका नाश करनेवाले, कमलनयन, गदा, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले श्रीहरि हैं, वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले, स्वच्छ वनमाला धारण करनेवाले, नित्योज्ज्वल-दीप्ति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों (मुझे दर्शन प्रदान करें) ॥ १ ॥

आकाश, वायु आदिका परिणाम स्वरूप यह सारा जगत् जिससे उत्पन्न हुआ है, स्थितिकालमें जो मधुसूदन निज-मुखांशके द्वारा सबका पालन करते हैं तथा प्रलयकालमें जो अपनी एक कलाके द्वारा सबको अपनेमें विलीन कर लेते हैं, वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले विभु श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ २ ॥

उत्तम बुद्धिवाले मुनिगण पहले प्राणसंयम करके यम-नियमादि श्रेष्ठ साधनोंके द्वारा इस चित्तका निरोध करके हृदयमें पूर्णतः विलीन कर जिन स्तवन करने योग्य मायाधि-पतिको देखते हैं, वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ३ ॥

पृथिवीपर रहते हुए जो इस पृथिवीको नियमित करता है, परंतु पृथिवी जिसको नहीं जानती; 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्' इत्यादि स्थलोंमें श्रुति जिनको निरञ्जन, जगदीश्वर, नियन्ता और ध्येय कहती है; जो देव-मुनि-मानवोंको मोक्ष प्रदान करने-वाले और सबको शरण देनेवाले हैं, वे लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ४ ॥

जिनके बलसे इन्द्रादि देवता दैत्योंपर विजय प्राप्त करते हैं, जिनके किये बिना कहीं किसी भी कार्यमें किसीका स्वतन्त्र

कर्तृत्व नहीं है, जो दिग्विजयी पण्डितोंके कवित्व आदिके गर्वको हर लेते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ५ ॥

जिनके ध्यानके बिना जीव शूकर आदि पशुयोनिके प्राप्त होता है, जिनको जाने बिना लोग जन्म और मरणके भयको प्राप्त होते हैं, जिनको स्मरण किये बिना शत-शत जन्मोंतक कृमियोगि प्राप्त होती है, वे सबको शरण देनेवाले लोकाधिपति सर्वव्यापी श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ६ ॥

जो भक्त-जनकी भीति हर लेते हैं, रक्षकोंके भी रक्षक हैं, जगत्की भ्रान्तिको हर लेते हैं, जो धनके समान श्याम-श्रुति हैं, लोकोंको सुख देनेवाले हैं, व्रज-बालकोंके मित्र हैं, अर्जुनके सखा हैं, स्वयंभू हैं, सब प्राणियोंके उत्पादक हैं, सदाचारी पुरुषोंको सुख प्रदान करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ७ ॥

जब-जब जगत्में क्षोभ पैदा करनेवाली धर्मकी ग्लानि होती है, तब-तब अज होते हुए भी जो त्रिलोकीके स्वामी शरीर धारण करके धर्मकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं, जो साधु पुरुषोंके रक्षक हैं, निर्विकार हैं, जिनके गुणोंका कीर्तन वेदादि शास्त्र करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले, लोकाधिपति व्रजपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ८ ॥

परिव्राजकप्रवर श्रीशङ्कराचार्यने जब माताकी मुक्तिके निमित्त इस प्रकार श्रुतिवर्गित गुणवाले अखिल जगत्की आत्मा श्रीहरिकी आराधना की, तब वे निजगुणोंके सहित शङ्ख, चक्र, कमल हाथमें लिये श्रीसम्पन्न उदार रूपमें उनके सामने आविर्भूत हुए ॥ ९ ॥

(श्रीकृष्णाष्टक सम्पूर्ण)

भगवन्मानसपूजा

हृदम्भोजे कृष्णः सजलजलदश्यामलतनुः सरोजाक्षः स्रग्वी मुकुटकटकाद्याभरणवान् ।
शरद्राकानाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां वहन् ध्येयो गोपीगणपरिवृतः कुङ्कुमचितः ॥ १ ॥
पयोऽम्भोधेर्द्वीपान्मम हृदयमायाहि भगवन् मणिघातभ्राजत् कनकबरपीठं भज हरे ।
सुचिह्नौ ते पादौ यदुकुलज नेनेजि सुजलैर्गृहाणेदं दूर्वाफलजलवद्ध्वं मुररिपो ॥ २ ॥
त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोऽतिशिशिरं भजस्वेमं पञ्चानृतरचितमाग्रावमघहन् ।
युनयाः कालिन्या अपि कनककुम्भस्थितमिदं जलं तेन ज्ञानं कुरु कुरु कुरुष्वाचमनकम् ॥ ३ ॥

तडिद्वर्णे वखे भज विजयकान्ताधिहरण प्रलम्वारिभ्रातर्मुदुलमुपवीतं कुरु गले।
 ललाटे पाटीरं मृगमदयुतं धारय हरे गृहणेदं माल्यं शतदलतुलस्यादिरचितम् ॥४॥
 दशाङ्गं धूपं सहस्रदचरणाग्रेऽर्पितमिदं मुखं दीपेनेन्दुप्रभवरजसा देव कलये।
 इमौ पाणी वाणीपतिनुत सुकर्पूररजसा विशोभ्याग्रे दत्तं सलिलमिदमाचाम नृहरे ॥५॥
 सदातृप्तान्नं पङ्कसवदखिलव्यञ्जनयुतं सुवर्णामत्रे गोघृतचपकयुक्ते स्थितमिदम्।
 यशोदासूनो त्वं परमदययाऽज्ञान सखिभिः प्रसादं वाञ्छद्भिः सह तदनु नीरं पिव विभो ॥६॥
 सचन्द्रं ताम्बूलं मुखशुचिकरं भक्षय हरे फलं स्वादु प्रीत्या परिमलवदास्वादय चिरम्।
 सपर्य्यापर्याप्त्यै कनकमणिजातं स्थितमिदं प्रदीपैरारतिं जलधितनयाश्लिष्ट रचये ॥७॥
 विजातीयैः पुष्पैरतिसुरभिभिर्विल्वतुलसीयुतैश्चेमं पुष्पाञ्जलिमजित ते मूर्ध्नि निदधे।
 तव प्रादक्षिण्यक्रमणमग्रविध्वंसि रक्षितं चतुर्वारं विष्णो जनिपथगतश्रान्तिविदुषा ॥८॥
 नमस्करोऽष्टाङ्गः सकलदुरितध्वंसनपटुः कृतं नृत्यं गीतं स्तुतिगपि रमाकान्त त इयम्।
 तव प्रीत्यै भूयादहमपि च दासस्तव विभो कृतं छिद्रं पूर्णं कुरु कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन् ॥९॥
 सदा सेव्यः कृष्णः सजलधननीलः करतले दधानो दध्यन्तं तदनु नवनीतं मुरलिकाम्।
 कदाचित्कान्तानां कुचकलशपत्रालिरचनासमासकः स्निग्धैः सह शिशुविहारं विरचयन् ॥१०॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं भगवन्मानसपूजनं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवन्मानसपूजा

ध्यान

भगवान्का ध्यान इस प्रकार करे—हृदयकमलके आसन-
 पर सजल जलधरके समान श्याम शरीरवाले कमलनयन भगवान्
 श्रीकृष्ण विराजमान हैं। उनके गलेमें वनमाला शोभा पा रही
 है। मस्तकपर मुकुट, हाथोंमें कंगन तथा अन्यान्य अङ्गोंमें उन-
 के योग्य आभूषण धारण किये हुए हैं। शरत्कालके चन्द्रमाके
 समान उनका मनोरम मुख है। वे हाथमें मुरली धारण किये
 हैं। केसरयुक्त चन्दनसे उनका शृङ्गार किया गया है और
 गोपियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हैं ॥ १ ॥

आवाहन-आसन-पाद्य-अर्घ्य

भगवन् ! क्षीरसागरके द्वीपसे मेरे हृदयमन्दिरमें पदार्पण
 कीजिये। हरे ! रत्नसमूहोंसे जटित सुन्दर स्वर्णमय सिंहासनपर
 विराजमान होइये। यदुकुलतिलक ! मैं सुन्दर चिह्नोंसे
 सुशोभित आपके दोनों चरणोंको शुद्ध जलसे पखार रहा हूँ।
 मुरारे ! दूर्वा, फल और जलसे संयुक्त यह अर्घ्य ग्रहण
 कीजिये ॥ २ ॥

आचमन, पञ्चामृत-स्नान, शुद्धोदक-स्नान और पुनराचमन

उपेन्द्र ! आप गङ्गाजीके अत्यन्त शीतल जलका आचमन

कीजिये। पापहारी प्रभो ! यह पञ्चामृतसे तैयार किया हुआ
 तरल पदार्थ आपके स्नानके लिये प्रस्तुत है। इसके पश्चात्
 सोनेके घड़ोंमें रक्खा हुआ जो यह गङ्गा और यमुनाका जल
 है, इससे शुद्ध स्नान कीजिये। तदनन्तर पुनः आचमन
 कीजिये ॥ ३ ॥

वस्त्र, यज्ञोपवीत, चन्दन और माला

अर्जुनके प्रिय मित्र ! और सबकी मानसिक चिन्ता दूर
 करनेवाले श्रीकृष्ण ! आप विशुद्धके समान रंगवाले ये दो
 पीताम्बर धारण कीजिये। बलरामजीके छोटे भैया ! यह
 कोमल यज्ञोपवीत भी गलेमें डाल लीजिये। हरे ! अपने
 ललाटमें कस्तूरीमिश्रित चन्दन धारण कीजिये। साथ ही कमल
 और तुलसी आदिसे निर्मित यह सुन्दर माला ग्रहण कीजिये ॥४॥

धूप, दीप, करशुद्धि और आचमन

सत्पुरुषोंको वर देनेवाले चारु चरणोंसे सुशोभित
 श्रीहरे ! आपके आगे यह दशाङ्ग-धूप समर्पित है। देव ! मैं
 कपूरकी रजसे परिपूर्ण दीपकद्वारा आपकी मुक्तकान्तिमें
 उदीप्त कर रहा हूँ। वाणीपति ब्रह्माजीके द्वारा प्रार्थित
 नृसिंहदेव ! सुन्दर कर्पूरचूर्णसे अपने इन दोनों कर-नखोंसे
 शुद्ध करके सामने रखे हुए इस जलको आचमनके उपयोगमें
 लाइये ॥ ५ ॥

नैवेद्य-निवेदन, आचमन-अर्पण

यशोदानन्दन ! गोघृतकी प्यालीसहित सोनेके पात्रमें रखा हुआ यह सम्पूर्ण व्यञ्जनोंसे युक्त षड्रस भोजन प्रस्तुत है, जो सदा तृप्ति प्रदान करनेवाला है। आप अत्यन्त कृपा करके प्रसाद लेनेकी इच्छावाले सखाओंके साथ यह अन्न ग्रहण करें। प्रभो ! तत्पश्चात् यह जल पी लें ॥ ६ ॥

ताम्बूल, फल, दक्षिणा और आरती

हेरे ! यह कर्पूरसहित ताम्बूल मुखकी शुद्धि करनेवाला है। इसे भक्षण कीजिये। साथ ही स्वादिष्ट और सुगन्धित इन फलोंका प्रेमपूर्वक देरतक आस्वादन कीजिये। लक्ष्मीसे आलिङ्गित श्रीहेरे ! इस मानस-पूजाकी पूर्णताके लिये सुवर्ण और रत्नोंकी यह राशि यहाँ प्रस्तुत है। अब मैं अनेक उत्कृष्ट दीपकोंद्वारा आपकी आरती उतारता हूँ ॥ ७ ॥

पुष्पाञ्जलि और प्रदक्षिणा

अजित श्रीकृष्ण ! मैं विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धित पुष्पों और त्रिलपत्र तथा तुलसी-दलोंद्वारा यह पुष्पाञ्जलि आपके मस्तकपर अर्पित करता हूँ। विष्णो ! जन्मके मार्गपर

(भगवन्मानसपूजा सम्पूर्ण)

श्रीअच्युताष्टकम्

अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥
अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् ।
इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं संदधे ॥ २ ॥
विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये ।
वल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥
कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे ।
अच्युतान्त हे माधवाघोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥
राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः ।
लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितोऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् ॥ ५ ॥
धेनुकारिप्रकानिष्ठो द्वेपिहा केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः ।
पृतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥ ६ ॥
विद्युद्योतवत्स्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसद्भिग्रहम् ।
वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे ॥ ७ ॥
कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः ।
हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे ॥ ८ ॥

आनेसे जो दुःख उठाना पड़ता है, उसे मैं जानता हूँ; इसीलिये मैंने आपकी चार बार परिक्रमा की है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है ॥ ८ ॥

साष्टाङ्ग प्रणाम, स्तुति, पूजा-समर्पण, क्षमा-प्रार्थना और नमस्कार

रमाकान्त ! सम्पूर्ण पापशशिका विवृंस करनेमें समर्थ यह साष्टाङ्ग प्रणाम आपको समर्पित है। आपकी प्रसन्नताके लिये यह नृत्य, गीत तथा स्तुतिका भी आयोजन किया गया है। सर्वव्यापी प्रभो ! यह पूजन आपकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला हो। मैं आपका दास बना रहूँ। इस पूजनमें जो त्रुटि हो, उसे आप पूर्ण करें, पूर्ण करें। भगवन् ! आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥

उपसंहारकालिक ध्यान

जो अपने हाथमें दही-भात, मक्खन और मरली लिये हुए हैं और अपने स्नेही सखाओंके साथ बालोचित कीड़ाएँ करते हैं, जो कभी-कभी प्रेयसी गोयसुन्दरियोंके कुचकलशोंपर पत्ररचना करनेमें आसक्त होते हैं, वे सजल जलधरके समान कान्तिवाले श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सदा सेवन करने योग्य हैं ॥ १० ॥

अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम् ।
वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतमच्युताष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिकावल्लभ तथा जानकी-नायक श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ अच्युत, केशव, सत्यभामापति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिकाजीद्वारा आराधित, लक्ष्मीनिवास, परम सुन्दर, देवकीनन्दन, नन्दकुमारका मैं चित्तसे ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ जो विभु है, विजयी है, शङ्ख-चक्रधारी है, रुक्मिणीजीके परम प्रेमी है, जानकीजी जिनकी धर्मपत्नी हैं तथा जो ब्रजाङ्गनाओंके प्राणाधार हैं, उन परम-पूज्य, आत्मस्वरूप, कंसविनाशक, मुरलीमनोहर आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ हे कृष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम ! हे नारायण ! हे रमानाथ ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाधाम ! हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे माधव ! हे अधोक्षज ! (इन्द्रियातीत !) हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदी-रक्षक ! (मुझ-पर कृपा कीजिये) ॥ ४ ॥ जो राक्षसोंपर अति कुपित हैं, श्रीसीताजीसे सुशोभित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके कारण हैं, श्रीलक्ष्मणजीद्वारा अनुगत हैं, वानरोंसे सेवित हैं और अगस्त्यजीसे पूजित हैं, वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी

रक्षा करें ॥ ५ ॥ धेनुक और अरिष्टासुर आदिका अहं करनेवाले, शत्रुओंका ध्वंस करनेवाले, केशी और कंसका हार करनेवाले, वंशीको बजानेवाले, पूतनापर कोप करनेवाले, यमुनातटविहारी बाल-गोपाल मेरी सदा रक्षा करें ॥ ६ ॥ विदुः प्रकाशके सदृश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है, वंश-कालीन मेघोंके समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका वक्षःस्थल वनमालासे विभूषित है और जिनके चरणगुण अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन श्रीहरिको मैं भजता हूँ ॥ ७ ॥ जिनका मुख धुँधराली अलकोंसे सुशोभित है, मस्तकपर मणिमय मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलोंपर कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं, उज्ज्वल हार, केयूर (बाजूबंद), कङ्कण और किङ्किणी-कलापसे सुशोभित उन मञ्जुलमूर्ति श्रीव्यामसुन्दरको मैं भजता हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले और अभीष्ट फलदायक अच्युताष्टकको प्रेम और श्रद्धासे नित्य पढ़ता है, विश्वम्भर, विश्वकर्ता श्रीहरि शीघ्र ही उसके वंशी भूत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

(अच्युताष्टक सम्पूर्ण)

श्रीगोविन्दाष्टकम्

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमाया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १ ॥
मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशवसंत्रासं व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ २ ॥
त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३ ॥
गोपालं भूलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं गोपीबेलनगोवर्धनधृतिलीलालितगोपालम् ।
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोधीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४ ॥
गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभं शम्भुद्वेखुरनिर्धूतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यम् ।
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ५ ॥
स्नानव्याकुलयोषिद्वस्त्रमुपादायागमुपारूढं व्यादित्सन्तीरथ दिग्वज्रा दातुमुपाकर्षन्तं ताः ।
निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तःस्थं सत्तामाशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ६ ॥

कान्तं कारणकारणमादिमनादि कालमनाभासं कालिन्दीगतकालियशिरसि सुसुत्यन्तं सुहुरत्यन्तम् ।
कालं कालकलातीतं कलितशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७ ॥
वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराध्यं वन्द्येहं कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम् ।
वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं वन्द्याशेषगुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८ ॥
गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दाङ्घ्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताधो गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तःस्थं स समभ्येति ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीगोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जो सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त एवं नित्य हैं, आकाशसे भिन्न होनेपर भी परम आकाश स्वरूप हैं, जो व्रजके प्राङ्गणमें रेंगते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रमसे रहित होकर भी बहुत ही थकेसे प्रतीत होते हैं, आकाशहीन होनेपर भी मायानिर्मित नानास्वरूप धारण किये विश्वरूपसे प्रकट हैं और पृथ्वीनाथ होकर भी अनाथ (बिना स्वामीके) हैं, उन परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ १ ॥ 'क्या तू यहाँ मिट्टी खा रहा है ?' यह पूछती हुई यशोदाद्वारा मारे जानेका जिन्हें शैशव-कालोचित भय हो रहा है, मिट्टी न खानेका प्रमाण देनेके लिये जो मुँह फैलाकर उसमें लोकलोक पर्वतसहित चौदहो भुवन दिखला देते हैं, त्रिभुवनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्भ हैं, आलोकसे परे (अर्थात् दर्शनातीत) होनेपर भी जो विश्वके आलोक (प्रकाश) हैं, उन परमानन्दस्वरूप, लोक-नाथ, परमेश्वर गोविन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो दैत्य-वीरोंके नाशक, पृथ्वीका भार हटानेवाले और संसार-रोगको मिटा देनेवाले कैवल्य (मोक्ष) पदरूप हैं, आहाररहित होकर भी भवनीतभोजी एवं विश्वभक्षी हैं, आभाससे पृथक् होनेपर भी मलरहित होनेके कारण स्वच्छ चित्तकी वृत्तिमें जिनका विशेषरूपसे आभास मिलता है, जो अद्वितीय, शान्त एवं कल्याणस्वरूप हैं, उन परमानन्द गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ३ ॥ जो गौओंके पालक हैं, जिन्होंने पृथ्वीपर लीला करनेके निमित्त गोपाल-शरीर धारण किया है, जो वंश-द्वारा भी गोपाल (ग्वाला) ही चुके हैं, गोरियोंके साथ खेल करते हुए, गोवर्धन-धारणकी लीलासे जिन्होंने गोपजनोंका पालन किया था, गौओंसे स्पर्शरूपसे जिनका गोविन्द नाम बतलाया था, जिनके अनेकों नाम हैं, उन इन्द्रिय तथा बुद्धिके अविषय परमानन्दरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ४ ॥ जो गौरीजनोंकी गोष्ठीके भीतर प्रवेश करनेवाले हैं, भेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भागित होते

हैं, जिन्हें सदा गायोंके खुरसे ऊपर उड़ी हुई धूलद्वारा धूसरित होनेका सौभाग्य प्राप्त है, जो श्रद्धा और भक्तिके आनन्दित होते हैं, अचिन्त्य होनेपर भी जिनके सद्भाव-का चिन्तन किया गया है, उन चिन्तामणिके समान महिमावाले परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ ५ ॥ खानमें व्यग्र हुई गोपाङ्गनाओंके वस्त्र लेकर जो वृक्षपर चढ़ गये थे और जब उन्होंने वस्त्र लेना चाहा, तब देनेके लिये उन्हें पाल बुलाने लगे, (ऐसा होनेपर भी) जो शोक-मोह दोनोंको ही मिटानेवाले ज्ञानस्वरूप एवं बुद्धिके भी परवर्ती हैं, सत्तामात्र ही जिनका शरीर है—ऐसे परमानन्दस्वरूप गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ६ ॥ जो कमनीय, कारणोंके भी आदिकारण, अनादि और आभासरहित कालस्वरूप होकर भी यमुनाजलमें रहनेवाले कालियनागके भस्मकपर बारंबार अत्यन्त सुन्दर नृत्य कर रहे थे, जो कालरूप होकर भी कालकी कलओंसे अतीत और सर्वज्ञ हैं, जो त्रिकाल गतिके कारण और कलियुगीय दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं, उन परमानन्दस्वरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ७ ॥ जो वृन्दावनकी भूमिपर देववृन्द तथा वृन्दा नामकी वनदेवताके आराध्यदेव हैं, जिनकी प्रत्येक लीला वन्दनीय है, जिनकी कुन्दके समान निर्मल मन्द मुसकानमें सुधाका आनन्द भरा है, जो मित्रोंको आनन्ददायी हैं, जिनका आमोदमय चरणयुगल समस्त वन्दनीय महा-मुनियोंके भी हृदयके द्वारा वन्दनीय है, उन अभिनन्दनीय अशेष गुणोंके सागर परमानन्दमय गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ८ ॥ जो भगवान् गोविन्दमें अपना चित्त लगा, गोविन्द ! अच्युत ! माधव ! विष्णो ! गोकुलनायक ! कृष्ण ! इत्यादि उच्चारण-पूर्वक उनके चरणकमलोंके ध्यानरूपी सुधा-सलिलसे अपना समस्त पाप धोकर इस गोविन्दाष्टकका पाठ करता है, वह अपने अन्तःकरणमें विद्यमान परमानन्दामृतरूप गोविन्दको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

(गोविन्दाष्टक सम्पूर्ण)

शरणागतिगद्यम्

(यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने ।

असहरोर्भगवतोऽस्य द्यैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥)

(वन्दे वेदान्तकपूर्वचामीकरकरण्डकम् । रामानुजार्यसूर्याणां चूडामणिमहर्निशम् ॥)

भगवन्मारायणाभिमतानुरूपस्वरूपगुणगणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुण-
गां पञ्चवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवद्यां देवदेवदिव्यमहिषीमखिल-
गन्मातरमस्मन्मातरमशरण्यशरण्यामनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये । पारमार्थिकभगवच्चरणारविन्दयुगलै-
रन्तिकात्यन्तिकपरमक्तिपरज्ञानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयाति-
यभगवदनुभवजनितानवधिकातिशयप्रतीकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकैकर्यप्राप्तचपेक्षया
रमार्थिकी भगवच्चरणारविन्दशरणागतिर्यथावस्थिताविरतास्तु मे । अस्तु ते । तथैव सर्वं सम्पत्स्यते ।
खिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतान स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपस्वामिमतानुरूपैकरूपा-
वन्त्यदिव्याद्भुतनित्यनिरवद्यनिरतिशयौज्ज्वल्यसौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यलावण्ययौवनाद्यनन्तगुणनिधिदिव्य-
रूपस्वामाविकानवधिकातिशयज्ञानवलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्यमार्दाजवसौहार्दासम्यकारण्य-
पार्युगम्भीर्यौदार्यचातुर्यैर्यैर्यशौर्यपराक्रमसत्यकामसंकल्पकृतित्वकृतज्ञताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघ-
ाहर्णव खोचितविविधविचित्रानन्ताश्चर्यनित्यनिरवद्यनिरतिशयसुगन्धनिरतिशयसुखस्पर्शनिरतिशयौज्ज्वल्य-
केरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलग्रैवेयकहारकेयूरकटकश्रीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदरवन्धनपीताम्बरकाञ्ची-
गुणनूपुराद्यपरिमितदिव्यभूषण स्वानुरूपाचिन्त्यशक्तिशङ्खचक्रगदाशाङ्गाद्यसंख्येयनित्यनिरवद्यनिरतिशय-
कल्याणदिव्यायुध स्वाभिमतनित्यनिरवद्यानुरूपस्वरूपगुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशयासंख्येय-
कल्याणगुणगणश्रीवल्लभ एवम्भूतभूमिलीलानायक स्वच्छन्दानुवृत्तिस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदाशेषशेषतैकरति-
रूपनित्यनिरवद्यनिरतिशयज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्तकल्याणगुणगणशेषशेषाशलगुरुदप्रमुखनानाविधानन्तपरि-
चारकपरिचरितचरणयुगल परमयोगिवाङ्मनसापरिच्छेद्यस्वरूपस्वभाव स्वाभिमतविविधविचित्रानन्तभोग्य-
भोगोपकरणभोगस्थानसमृद्धानन्ताश्चर्यान्तमहाविभवानन्तपरिमाणनित्यनिरवद्यनिरतिशयवैकुण्ठनाथ, स-
संकल्पानुविधायिस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिस्वशेषतैकस्वभाव प्रकृतिपुरुषकालात्मकविविधविचित्रानन्तभोग्यभोक्तृ-
वर्गभोगोपकरणभोगस्थानरूपनिखिलजगदुदयविभवलयलील सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम
महाविभूते श्रीमन्नारायण श्रीवैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौदायश्वर्यसौन्दर्यमहोदधे
अनालोचितविशेषशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यैकजलधे अनवरतविदितनिखिलभूतजात-
याथात्म्य अशेषचराचरभूतनिखिलनियमननिरत अशेषचिदचिद्वस्तुशेषीभूत निखिलजगदाचार अविल-
जगत्स्वामिन् अस्मत्स्वामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतरविलक्षण अधिकल्पक आपत्तय श्री-
मन्नारायण अशरण्यशरण्य अनन्यशरणस्त्वत्पादारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।

पितरं मातरं दारान्पुत्रान्वन्धुस्सखीन्गुरुन् । रत्नानि धनधान्यानि श्रेत्राणि च गृहाणि च ॥

सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् । लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽवजं विभो ॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुश्च गुरुस्त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥

तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीज्यम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥

मनोवाक्कायैरनादिकालप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरणभगवदपचारभागवतापचारासम्पापचाररूप-
नाविधानन्तापचारानारब्धकार्यान्तारब्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणान् सर्वानशेषतः क्षमस्व
नादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नजगद्विषयं च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि वर्तमानं
तेष्वपि मां च सर्वं क्षमस्व । मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपतिरोधानकर्त्री विपरीतज्ञानजननी
विषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतः
रणागतोऽसि तवासि दास इति वक्तारं मां तारय ।

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे भवन् । आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥

बहूनां जन्मनामन्त ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

इत्यादिश्लोकत्रयोदितज्ञानिर्णं मां कुरुष्व ।

‘पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।’ ‘भक्त्या त्वनन्यया शक्यो’ ‘मद्भक्तिं लभते पराम्’

इति स्थानत्रयोदितपरभक्तियुक्तं मां कुरुष्व । परभक्तिपरज्ञानपरमभक्त्येकस्वभावं मां कुरुष्व ।

परभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयप्रियभगवद-
नुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकिकरो भवान् । एवम्भूत-
मत्कैक्यप्राप्त्युपायतयावकृतसमस्तवस्तुविहीनोऽप्यनन्ततद्विरोधिपापाक्रान्तोऽप्यनन्तमदीयापचारयुक्तोऽ-
प्यनन्तासह्यापचारयुक्तोऽप्येतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीताहंकारविमूढात्मस्वभावाऽप्येतदुभयकार्यकारणभूता-
नादिविपरीतवासनासम्बद्धोऽप्येतदनुगुणप्रकृतिविशेषसम्बद्धोऽप्येतन्मूलाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकसुख-
दुःखतदेतदितरोपेक्षणीयविषयानुभवज्ञानसंकोचरूपमञ्जरणारविन्दयुगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञान-
परमभक्तिविष्णुप्रतिहोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयवृत्तात्वं केवलं मदीययैव दययानिदशेषविनष्टसहेतुकमञ्जरणा-
रविन्दयुगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिविघ्नो मत्प्रसादलब्धमञ्जरणारविन्दयुगलैकान्तिका-
त्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिर्मत्प्रसादादेव साक्षात्कृतयथावस्थितमत्स्वरूपरूपगुणविभूतिलोपकरण-
विस्तारोऽपरोक्षसिद्धमध्यात्म्यतामदनुभवो महास्पैकरसात्मस्वभावाम्स्वरूपो मदेकानुभवो महास्पैकप्रियः
परिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयप्रियमदनुभवस्त्वं तथाविधमदनुभवजनितानवधि-
कातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकिकरो भव । एवम्भूतोऽसि । आध्यात्मिकाधि-
भौतिकाधिदैविकदुःखविघ्नगन्धरहितस्त्वं द्वयमर्यानुसंधानेन सह सदैवं वक्ता यावच्छरीरपातमत्रैव श्रीरङ्गे
सुखमास्व । शरीरपातसमये तु केवलं मदीययैव दययातिप्रबुद्धो मामेवावलोकयन्नप्रच्युतपूर्वसंस्कार-
मनोरथः जीर्णमिव वस्त्रं सुखेनेमां प्रकृतिं स्थूलसूक्ष्मरूपां चिञ्ज्य तदानीमेव मत्प्रसादलब्धमञ्जरणारविन्द-
युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकाति-
शयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकिकरो भविष्यसि । मा ते भूदत्र संशयः ।

‘अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन’ ‘रामो द्विर्नाभिभाषते’ ।

‘सृष्टेर्देव प्रपन्नय तवासीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येतद् व्रतं मम ॥’

‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥’

इति मयैव युक्तम् । अतस्त्वं तत्त्वतो मद्ज्ञानदर्शनप्राप्तिषु निस्संशयः सुखमास्व ।

अन्त्यकाले स्मृतिर्यां तु तव कैङ्कर्यकारिता । तामेनां भगवन्नय क्रियमाणां कुरुष्व मे ॥

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उवाचार्चविरचितं शरणागतिगद्यं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

(जिन्होंने नित्य-निरन्तर भगवान् नारायणके युगल चरणारविन्दरूपी सुवर्णके मोहसे उससे भिन्न सभी वस्तुओंको तिनकेके समान समझा था; तथा जो दयाके एकमात्र सागर थे, उन अपने गुण भगवान् श्रीरामानुजाचार्यके चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ १ ॥)

(जो वेदान्तरूपी कर्पूरकी मुरझाके लिये सोनेकी पेट्टीके समान हैं, उन आचार्यवर्योंके चूड़ामणि श्रीरामानुजको मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ । २ ॥)

जो भगवान् नारायणकी अभिरुचिके अनुरूप स्वरूप, रूप, गुणगण, वैभव, ऐश्वर्य और शील आदि असीम निरतिशय एवं असंख्य कल्याणमय गुणसमुदायसे सुशोभित हैं, जिनका कमलवनमें निवास है, जो भगवान् विष्णुसे कभी अलग नहीं होती—नित्य-निरन्तर उनके हृदयधाममें निवास करती हैं, जिनमें कोई भी दोष नहीं है, जो देवदेव श्रीहरिकी दिव्य पटरानी, सम्पूर्ण जगत्की माता, हमारी माता और अशरणोंको शरण देनेवाली हैं, उन भगवती श्रीदेवीकी मैं अनन्यशरण होकर शरण ग्रहण करता हूँ । भगवान्के युगल चरणारविन्दोंके प्रति पारमार्थिक अनन्यभाव-पक्ष, शाश्वत पराभक्ति, परशान एवं परमभक्तिसे परिपूर्ण, निरन्तर उज्ज्वलतम, अन्य प्रयोजनसे रहित, असीम, निरतिशय, अत्यन्त प्रिय भगवद्बोधजनित अनन्त अतिशय प्रीतिसे उत्पादित, सभी अवस्थाओंके अनुरूप, सम्पूर्ण दास्यभाव-विषयक एकमात्र अनुरागमय नित्य-कैकर्यकी प्राप्तिकी अपेक्षासे पारमार्थिक भगवच्चरणारविन्दशरणागति मुझे निरन्तर यथार्थ-रूपसे प्राप्त हो । तुम्हें भी प्राप्त हो । उसीसे सब कुछ सम्पन्न होगा । भगवन् ! आप सम्पूर्ण देव गुणगणोंके विरोधी सबके एकमात्र कल्याणमें ही दत्तचित्त हैं । अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे विलक्षण एकमात्र अनन्तज्ञानानन्दस्वरूप हैं । आपका दिव्य विग्रह स्वेच्छानुरूप, एकरस, अचिन्त्य दिव्य, अद्भुत, नित्य-निर्मल, निरतिशय औज्ज्वल्य (प्रकाशरूपता), सौन्दर्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, लावण्य और यौवन आदि अनन्त गुणोंका भंडार है । आप स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मृदुता, सरलता, सौहार्द, समता, करुणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता, स्थिरता, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, उत्प-संकल्पता, सत्यकर्म तथा कृतज्ञता आदि असंख्य कल्याणमय

गुणसमूहरूप जलप्रवाहके महासागर हैं । आप अपने ही में विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमय, नित्य-निर्मल, निरतिशय सुगन्ध, निरतिशय सुस्पर्श, निरतिशय औज्ज्वल्यसे किरीट, मुकुट, चूड़ामणि, सकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, वे (सुजयन्ध), कंगन, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुक्ताहार, उ-बन्धन, पीताम्बर, काञ्चीसूत्र तथा नूपुर आदि असीम दिव्य आभूषणोंसे भूषित हैं । अपने ही अनुरूप अचि शक्तिरामपन्न, शङ्ख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग-धनुष आदि अस्त्र नित्य-निर्मल, निरतिशय कल्याणमय दिव्य आभूषणोंसे सज्ज हैं । अपने अनुरूप नित्य, निरवय, इच्छानुरूप ल-गुण, वैभव, ऐश्वर्य, शील आदि सीमारेहित अतिशय असं-कल्याणमय गुणसमूहसे शोभायमान श्रीलक्ष्मीजीके प्रियत हैं । इन्हीं विशेषणोंसे विभूषित भूदेवी और लीलदेवीके । अधिनायक हैं । आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले तो आपके संकल्पके अनुसार स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति भेदोंसे सम्पन्न, पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुराग मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-निरवय निरतिशय ज्ञान, क्रिया, ऐश आदि अनन्त कल्याणमय गुणसमूहोंसे युक्त शेषनाग तथा शे-भोजी गरुड आदि अनेक प्रकारके अनन्त पार्श्व और परिचारक गुण आपके युगल चरणारविन्दोंकी परिचर्या करते हैं । आप स्वस्वरूप एवं स्वभाव बड़े-बड़े योगियोंके भी मन और वाणीसे अतीत है, आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त भोग्य भोगसाधन और भोगस्थानोंसे सम्पन्न, अनन्त आश्चर्यमय अगा-महावैभव और असीम विस्तारसे युक्त नित्य-निर्मल, निरतिशय वैकुण्ठलोकके अधिपति हैं । अपने सकल्पका अनुसरण करने-वाली स्वरूपस्थिति और प्रवृत्तियोंमें सम्पूर्णता ही एकमात्र आपका स्वरूप है । प्रकृति, पुरुष और कालस्वरूप, विविध विचित्र अनन्त भोग्य, मोक्षनुवर्ग, भोगोपकरण और भोगस्थानरूप निखिल जगत्का उद्भव, पालन और संसार आपकी लीला हैं । आप सत्यकाम, सत्यसंकल्प, परब्रह्मस्वरूप, पुण्योत्तम, महावैभवसम्पन्न श्रीमन्नारायण और श्रीवैकुण्ठनाथ हैं । अगा-करुणा, सुशीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य महासागर हैं । व्यक्तिविशेषका विचार किये बिना ही सम्पूर्ण जगत्को शरण देनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं । शरणागतोंकी उन्नत पीड़ाओंको दूर करनेवाले हैं । शरणागतवत्सलताके धर्मगान समुद्र हैं । आपको सम्पूर्ण भूतोंके यथार्थ स्वरूपका निरन्तर ज्ञान बना रहता है । आप ही समस्त जगत्के आधार हैं ।

सम्पूर्ण विश्वके और मेरे भी स्वामी हैं। आपकी कामना और संकल्प सत्य होते हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे आप विलक्षण हैं, याचकोंकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्षके समान हैं। विपत्तिके समय सबके एकमात्र सखा—सहायक हैं। जिनके लिये कहीं भी शरण नहीं है, उन्हें भी शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण ! मैं किसी दूसरेका आश्रय न लेकर केवल आपके युगल चरणारविन्दोंकी शरणमें आया हूँ। (यहाँ इस वाक्यको दो बार कहना चाहिये)।

प्रभो ! पिता, माता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, गुरु, रत्न, धन, धान्य, क्षेत्र, गृह, सम्पूर्ण धर्म, समस्त कामनाओं और अक्षर-तत्त्वको भी छोड़कर मैं (त्रिविक्रमरूपसे) सम्पूर्ण जगत्को लौंच जानेवाले आपके युगल चरणोंकी शरणमें आया हूँ। देवदेव ! आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बन्धु हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही विद्या, आप ही धन और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। अनुपम प्रभावशाली परमेश्वर ! आप इस चराचर जगत्के पिता हैं, आप ही इसके अत्यन्त गौरवशाली पूजनीय गुरु हैं। तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है; फिर आपसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। इसलिये मैं आपको प्रणाम करके अपने शरीरको आपके चरणोंमें डालकर स्तवन करनेयोग्य आप परमेश्वरको प्रसन्न करना चाहता हूँ। देव ! जैसे पिता पुत्रका, मित्र मित्रका और प्रियतम अपनी प्रेयसीका अपराध सह लेता है, उसी प्रकार आपके लिये भी मेरे अपराधोंकी क्षमा करना ही उचित है।

प्रभो ! मन, वाणी और शरीरद्वारा अनादिकालसे मेरे किये हुए असंख्य बार न करनेयोग्य काम करने और करने योग्य कार्य न करनेके अपराधोंको, भगवदपराध, भागवतापराध और असह्य अपराधरूप अनेक प्रकारके अगणित अपराधोंको, जिन्होंने अपना फलभोगदानरूप कार्य आरम्भ कर दिया है अथवा नहीं किया है, जो किये जा चुके हैं, किये जा रहे हैं अथवा किये जानेवाले हैं; उन सभी अपराधोंको निःशेषरूपसे क्षमा कर दीजिये। आत्मा और सम्पूर्ण जगत्के विषयमें अनादिकालसे जो विपरीत ज्ञान हमारे अंदर चला आ रहा है तथा सबके प्रति जो आज भी विपरीत वतावचल रहा है और भविष्यमें भी चलनेवाला है, वह सब भी क्षमा कर दीजिये। मेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहरूपमें जिनकी प्रवृत्ति दिखायी देती है, जो भगवत्स्वरूपको छिपा देनेवाली और विपरीत ज्ञान उत्पन्न करनेवाली है, जो अपने प्रति भोग्य-बुद्धि पैदा करती है, देह, इन्द्रिय और भोग्यरूपसे तथा अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे जिसकी स्थिति है,

आपकी उस त्रिगुणमयी दैवी मायाका मैं दासभावसे आश्रय लेता हूँ। 'भगवन् ! मैं आपका दास हूँ।' यों कहनेवाले मुझ सेवकको आप इस संसारसागरसे उबारिये।

‘उनमें नित्ययुक्त और एकमात्र (मुझमें) भक्तिवाला ज्ञानी श्रेष्ठ है; क्योंकि मैं उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमें ही स्थित है। बहुत-से जन्मोंके अन्तमें ज्ञानवान् ‘यह सब वासुदेव ही है’ इस भावसे जो मेरी शरण ग्रहण करता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।’

इन तीन श्लोकोंमें जिसके स्वरूपका वर्णन किया गया है, वैसे ही ज्ञानी मुझे बनाइये।

‘पृथापुत्र अर्जुन ! वह परमपुरुष सचमुच अनन्य-भक्तिसे प्राप्त करने योग्य है। अनन्यभक्तिके द्वारा मैं तत्त्वसे जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ’, भेरी पराभक्तिको प्राप्त होता है।’ मुझे इन तीनों स्थानोंपर बतायी गयी पराभक्तिसे सम्पन्न बनाइये। पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्ति ही जिसका एकमात्र स्वभाव हो, ऐसा भक्त मुझे बनाइये। मैं पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्तिके फलस्वरूप परिपूर्ण, अनवरत, नित्य उज्ज्वलतम, अन्य प्रयोजनसे रहित, अनन्त एवं अतिशय प्रिय भगवद्बोधजनित, सीमारहित, निरतिशय प्रीतिसे उत्पादित समग्र अवस्थाओंके अनुरूप सम्पूर्ण दास्यभावमय अनन्य-अभूराग-का मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर होऊँ। प्रभो ! आप मुझे यह वर दीजिये कि ‘यद्यपि तुम मेरे पूर्ववर्णित नित्य-कैर्कर्यकी प्राप्तिसे उपायरूपसे जितनी वस्तुएँ स्वीकृत हुई हैं, उन सबसे रहित हो, उस नित्य-कैर्कर्यके विरोधी असंख्य पापोंसे दबे हुए हो। मेरे प्रति अनन्त अपराधोंसे भरे हो। अनन्त असह्य अपराधोंमें युक्त हो। इन कार्यरूप जगत्के कारणभूत अनादि विपरीत अहंकारसे यद्यपि तुम्हारा अपना स्वभाव अत्यन्त मूढ़ हो गया है। इस कार्य-कारणमय अनादि विपरीतवासनासे यद्यपि तुम बंधे हुए हो, उस वासनाके अनुरूप विशेष स्वभावने यद्यपि तुम्हें बांध रखा है। उक्त वासनामूलक आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक सुख दुःख, उनके कारण और उनसे भिन्न त्याग्य विषयोंके अनुभवरूप ज्ञानको संकुचित करनेवाली जो मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य, शाश्वत पराभक्ति, परज्ञान एवं परम भक्तिकी प्राप्ति है, उसके मार्गमें तुम्हें यद्यपि अनेक प्रकारकी विघ्न-

वाधाओंने आक्रान्त कर लिया है, तो भी जिस किसी प्रकारसे भी दो बार अपनेको दाम बतानेवाले तुम केवल मेरी ही दयासे मेरे भक्त हो जाओ । मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं अन्तरहित परार्भक्ति, परगान एवं परमभक्तिकी प्राप्तिके जितने भी विघ्न हैं, वे सब तुम्हारे लिये अपने मूलकारणोंरहित सर्वथा नष्ट हो जायें । मेरी कृपासे तुम्हें मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली परार्भक्ति, परज्ञान एवं परमभक्ति प्राप्त हो जाय । मेरे कृपा-प्रसादसे ही तुम्हें मेरे यथार्थ स्वरूप, रूप, गुण, ऐश्वर्य और लीला-सामग्रीके विस्तारका साक्षात्कार हो जाय । जीव सदा मेरा नियाम्य (वशवर्ती) है, इस भावनाके साथ तुम्हें मेरे स्वरूपकी अनुभूति हो, तुम्हारी अन्तरात्मा एकमात्र मेरे दास्यरसमें मग्न रहनेके स्वभाववाली हो जाय । तुम्हें एकमात्र मेरे तत्त्वका बोध हो । एकमात्र मेरी दास्यरति ही तुम्हें प्रिय लगे । परिपूर्ण, अनवरत, नित्य परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनसे रहित, निस्सीम और अतिशय प्रिय मेरे तत्त्वका बोध तुम्हें प्राप्त हो । तुम मेरे स्वरूपके वैसे अनुभवसे प्रकट हुई अनन्त, अतिशय प्रीतिमें उत्पादित अशेषावस्थाके योग्य सम्पूर्ण दास्यभाव-विषयक अनन्य अनुसन्धानके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर हो जाओ । ऐसे नित्य-किंकर तुम हो ही । आध्यात्मिक, आधि-भौतिक और आधिदैविक सुख एवं विघ्नकी गन्धमें रहित हो । तुम अर्यानुसंधानपूर्वक सदा पूर्वोक्त दो शरणगतिघातक वाक्यों का पाठ करते हुए जबतक यह शरीर गिर न जाय, तबतक वहीं धीरङ्गशेखरमें सुखपूर्वक रहो (अथवा यहीं श्रीलक्ष्मीजीके साथ क्रीडा करनेवाले भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगे रहो) ।

देहघातके समय केवल मेरी ही दयासे अत्यन्त मोक्ष हो मेरा ही दर्शन करते हुए अपने पूर्वसंस्कार एवं ममे भ्रष्ट न होकर पुराने वस्त्रकी भाँति इस स्थूल-सूक्ष्मशरीर प्रकृतिका सुस्वपूर्वक परित्याग करके तत्काल ही मेरे प्रसादसे प्राप्त हुई मेरे युगल चरणारविन्दविषयक अनल कभी न नष्ट होनेवाली परानिकि, परञ्जन और परमर्षिकेले परिपूर्ण, नित्य-निरन्तर परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनरहित अ-अतिशय प्रीतिद्वारा उत्सादित अशेषावस्थायिक अनुरूप सदास्वभावविषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिसम स्वरूप नि-किंकर हो जाओगे, इस विषयमें तुम्हें तनिक भी संशय होना चाहिये।

‘मैंने पहले कभी न तो असत्य कहा है और न :
कभी कहूँगा।’

धरम दो प्रकारकी बातें नहीं कहता ।'

“जो एक बार भी मेरी शरणमें आकर मैं आपका
 यों कहकर मुझसे रक्षा-प्राचना करता है, उसे मैं सम्पूर्ण भू-
 निर्भय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है।”

सब धर्मोंको छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरणमें
जाओ, मैं तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा शोक न क

ये सब बातें मैंने ही कही हैं। अतः तुम यथार्थरूप से ज्ञान-दर्शन और प्राक्तिके विषयमें संग्रहार्थित हो सुखमें रह

भगवन् ! अन्तकालमें जो आपके दासभावकी उद्गा
आपकी स्मृति होती है, उसकी सावना करनेवाले
सेवकके लिये आज उसे सुलभ कर दीजिये ।

(शरणभक्तिगद्य सम्पूर्ण)

श्रीरङ्गगद्यम्

स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं कलेशकर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टं स्वाभाविकान्त-
धिकृतिशयज्ञानवलैर्ध्वयैर्वीर्यशक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्यमार्दवार्जवसौहार्दसाम्यकारुण्यमाधुर्यगाम्भीर्यैर्दय-
वानुर्यस्यैर्धैर्यैर्शौर्यैर्पराक्रमसत्यकामसत्यसंकल्पकृतित्वकृतज्ञताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघमहर्णवं प-
ब्रह्मभूतं, पुरुषोत्तमं, श्रीरङ्गशायिनमसत्त्वामिनं, प्रबुद्धनित्यनिधाम्नित्यदास्यैकरसात्मस्वभावं ॥५॥ तदेक-
नुभवस्तदेकप्रियः परिपूर्णं, भगवन्तं विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय, तदनुभवजनितानवधिकृतिशय-
प्रीतिकारितशेषावस्थोचितशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकिकरो भवानि । स्वात्मनित्यनिधाम्नित्यदास्यैकरसात्म-
भावानुसंधानपूर्वकभगवदनवधिकृतिशयस्वाध्याद्यखिलगुणानुभवजनितानवधिकृतिशयप्रीतिकारितशेषाव-
स्थोचितशेषशेषतैकनित्यकैकर्यप्राप्त्युपायभक्तितदुपायसम्यग्ज्ञानतदुपायसमीचीनक्रियातदनुगुणसात्त्विक-

तास्तिक्यादिसमस्तात्मगुणविहीनः, दुरुत्तरानन्ततद्विपर्ययज्ञानक्रियानुगुणानादिपापवासनामहार्णवा-
न्तर्निर्मगः, तिलतैलवद्धारुवह्निवद्विवेचत्रिगुणक्षणक्षरणस्वभावाच्चेतनप्रकृतिव्याप्तिरूपदुरत्ययभगवन्मायातिरो-
हितस्वप्रकाशः, अनाद्यविद्यासंचितानन्ताशक्यविघ्नंसनकर्मपाशप्रग्रथितः, अनागतानन्तकालसमीक्षयाप्य-
दृष्टसंतारोपायः, निखिलजन्तुजातशरण्य श्रीमन्नारायण तव चरणारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।
एवमवस्थितस्याप्यर्थित्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान्, स्वानुभवप्रीत्योपनीतैकान्तिकात्यन्तिकनित्यकैकैक-
रतिरूपनित्यदास्यं दास्यतीति विश्वासपूर्वकं भगवन्तं नित्यकिंकरतां प्रार्थये ।

तवानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितदासताम्

। देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥

सर्वावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिस्तव

। भवेयं पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैवं कुरुष्व माम् ॥

एवम्भूततत्त्वयाथात्म्यावबोधितदिच्छारहितस्याप्येतदुच्चारणमात्रावलम्बेनोच्यमानार्थपरमार्थनिष्ठं मे
मनस्त्वमेवाद्यैव कारय । अपारकरुणास्त्रुधे अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यै-
कमहोदधे अनवरतविदितनिखिलभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिलनियमनिरत अशेष-
चिदचिद्भस्त्रुशेषीभूत निखिलजगदाधार अखिलजगत्स्वामिन् अस्मत्स्वामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प
सकलेतरविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख काकुत्स्थ श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम श्रीरङ्गनाथ मम
नाथ नमोऽस्तु ते ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचितं श्रीरङ्गगद्यं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक. — पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जो विविध चेतनाचेतन जगत्के स्वरूप, स्थिति
और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं, क्लेश, कर्म
और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिनका स्पर्श नहीं कर
सकते, जो स्वाभाविक, असीम, अतिशय, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य,
वीर्य, शक्ति, तेज, सुशीलता, बल्लता, मृदुता, सरलता,
सौम्यता, ममता, करुणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता,
स्थिरता, धीरता, गौरव, पराक्रम, सत्यकामता, सत्यसंकल्पता,
सत्यकर्म और कृतज्ञता आदि असंख्य कल्याणमय गुणसमुदाय-
रूपी जलप्रवाहके परम आश्रयभूत महासागर हैं, परब्रह्म-
स्वरूप और पुरुषोत्तम हैं, श्रीदेवीकी रङ्गस्थलीमें शयन
करनेवाले मेरे स्वामी हैं, उन परिपूर्ण भगवान्के तत्त्वका
अत्यन्त निर्मल अनुभव-शक्तिके द्वारा निरन्तर अनुभव करके
'जीव भगवान्का नित्यवशवर्ती सेवक है' इस भावनाको
उद्बुद्ध करके नित्य दास्यराममें ही अपने अन्तरात्माको
निमग्न रखनेके स्वभाववाला होकर एकमात्र उन्दीका अनुभव
करता हुआ केवल उन्दीको अपना प्रियतम मानकर उनके अनु-
भवजनित अनन्त आतिशय प्रीतिद्वारा उत्पादित अशेषावस्थाके
अनुरूप सम्पूर्ण दास्य-भावविषयक अनन्य अनुयायका
वृत्तिमान् स्वरूप होकर भगवान्का मैं नित्य किंकर बनूँ ।

प्रभो ! जीव भगवान्का नित्यवशवर्ती सेवक है, नित्य

भगवद्दास्य-रसके एकमात्र सिन्धुमें अवगाहन करना उसका
निज स्वभाव है । उसे अपने इस स्वभावका निरन्तर
अनुसंधान (विचार) करते रहना चाहिये । भगवान्में
स्वामी होने आदिके समस्त सद्गुण असीम और अतिशय
मात्रामें विद्यमान हैं । अपने पूर्वोक्त स्वभावके अनुसंधान-
पूर्वक भगवत्सम्बन्धी ममस्त सद्गुणोंके अनुभवसे जो असीम
अतिशय प्रीति उत्पन्न होती है, उसके द्वारा सर्वावस्थोचित
सम्पूर्ण दास्यभावकी उद्भावना होती है । वही नित्य कैकैक्य
है । उसकी प्राप्तिका उपाय है — भक्ति और उसका उपाय है —
सम्यक् ज्ञान; उस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय है शास्त्रीय कर्मोंका
सम्यक् अनुष्ठान । तदनुरूप जो अपनेमें सात्त्विकता, आस्तिकता
आदि सद्गुण उदित होते हैं, उनसे मैं सर्वथा वञ्चित हूँ ।

इसके पिवा विपरीत ज्ञान और विपरीत कर्मके अनुरूप
अनादि पापवासनाके दुष्पार एवं अनन्त महासागरमें मैं डूबा
हुआ हूँ । तिलसे तेल और ईंधनमें अग्निके प्राकट्यकी भाँति
परस्पर मिले हुए तीनों गुणोंका प्रतिक्षण क्षरण करनेवाली
अनेतन प्रकृतिकी व्याप्तिरूप दुर्लभ्य भगवन्मायासे मेरे
प्रकाश (बोध) को ढँक दिया है । मैं अनादि अविद्याद्वारा
संचित अनन्त एवं अटूट कर्मपाशसे जकड़ा हुआ हूँ । भावी
अनन्तकालकी प्रतीक्षा करनेसे भी मुझे अपने उद्धारका कोई

उपाय नहीं दिग्यायी दिया है। अतः सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण ! मैं आपके युगल चरणारविन्दोंकी शरण लेता हूँ। ऐसी दशामें स्थित होनेपर भी प्राणियोंके याचना करनेमात्रसे परमदयालु भगवान् अपने अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्पादित अनन्य, आत्यन्तिक नित्यकैर्कृत्यविषयक एकमात्र अनुरागरसस्वरूप नित्य दास्यभाव प्रदान करेंगे ही, इस विश्वासके साथ मैं भगवान्से नित्य किंकरताकी याचना करता हूँ।

नाथ ! आपके स्वरूपके अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्पादित दास्यभाव मुझे कृपापूर्वक प्रदान करें। इसके सिवा दूसरी कोई गति मैं नहीं जानता।

कमलनयन ! मैं सभी अवस्थाओंमें उचित आपके प्रति सम्पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागसे युक्त होऊँ; आप मुझे ऐसा ही दास बना दीजिये।

इस प्रकारके तत्त्वका यथावत् बोध करानेवाली जिज्ञासासे दित होनेपर भी इस गद्यके पाठमात्रका अवलम्बन लेनेके

(श्रीरङ्गगद्य सम्पूर्ण)

श्रीवैकुण्ठगद्यम्

यामुनार्यसुधाम्मोधिमवगाह्य यथामति । आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं संदर्शयाम्यहम् ॥

स्वाधीनविविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं कलेशकर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टं स्वाभाविकानवधिकानि तत्त्वज्ञानवलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजःप्रभृत्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघमहार्णवं परमपुरुषं भगवन्तं नारायणं स्वामित्वेन सुहृत्त्वेन गुरुत्वेन च परिगृह्य ऐकान्तिकात्यन्तिकतत्त्वादायुजद्वयपरिचर्यैकमनोरथः, तत्प्राप्तये व तत्पादायुजद्वयप्रपत्तेरन्यत्र मे कल्पकोटिसहस्रेणापि साधनमस्तीति मनवानः, तस्यैव भगवतो नारायणस्या खेलसत्त्वदैकसागरस्यानालोचितगुणागुणाखण्डजनानुकूलमर्यादाशीलवतः स्वाभाविकानवधिकानि शय गुणवत्तया देवतिर्यङ्गानुग्याद्यखिलजनहृदयानन्दनस्य आश्रितवात्सल्यैकजलधेर्मत्तजनसंदलेकभोगस्य नेत्यज्ञानक्रियैश्वर्यभोगसामग्रीसमृद्धस्य महाविभूतेः श्रीमच्चरणारविन्दयुगलमनन्यात्मसंजीविनेन तद्व्रतसर्वभावेन शरणमनुब्रजेत् ।

ततश्च प्रत्यहमात्मोज्जीवनायैवमनुसरेत् । चतुर्दशभुवनात्मकमण्डं दशगुणितोत्तरं चाधरणसमस्त समस्तं कार्यकारणजातमतीत्य परमव्योमशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां वाङ्मनसागोचरे श्रीमति वैकुण्ठे दिव्यलोकं सनकविधिशिवादिभिरप्यचिन्त्यस्वभावैश्वर्यैर्नित्यसिद्धैरजन्तैर्मगवदानुकूल्यैकभोगैर्दिव्यपुरुषैर्महात्मभिर्ग- पूरिते, तेषामपीयत् परिमाणमियदैश्वर्यमीदृशस्वभावमिति परिच्छेत्तुमयोग्ये दिव्याधरणशतसहस्रावृत्तं दिव्य- कल्पकतरुपशोभिते दिव्योद्यानशतसहस्रकोटिभिरावृत्ते अतिप्रमाणे दिव्यायतने करिर्मश्चिद्विचित्रदिव्यल- दिव्यास्थानमण्डपे दिव्यरत्नस्तम्भशतसहस्रकोटिभिरुपशोभिते दिव्यनानारत्नकृतस्थलविचित्रितं दिव्या- लंकारालङ्किते परितः पतितैः पतमानैः पादपस्थैश्च नानागन्धवर्णैर्दिव्यपुष्पैः शोभमानैर्दिव्यपुष्पपत्रवर्ण- शोभिते, संकीर्णपारिजातादिकल्पद्रुमोपशोभितैरसंकीर्णैश्च कैश्चिदन्तस्थपुष्परत्नादिनिर्मितदिव्यलीलामण्डप-

शतसहस्रोपशोमितैस्सर्वदानुभूयमानैरप्यपूर्ववदाश्चर्यमावहद्भिः क्रीडाशैलशतसहस्रैरलंकृतैः, कैश्चिन्नारायण-
दिव्यलीलासाधारणैः कैश्चित् पद्मवनालयादिव्यलीलासाधारणैः कैश्चिच्छुक्काशारिकामयूरकोकिलादिभिः
कोमलकूजितैराकुलैर्दिव्योद्यानशतसहस्रकोटिभिरावृते, मणिमुक्ताप्रवालकृतसोपानैर्दिव्यामलामृतरसोदकै-
र्दिव्याण्डजवरैरतिरमणीयदर्शनैरतिमनोहरमधुरस्वरैराकुलैरन्तस्थमुक्तामयदिव्यक्रीडास्थानोपशोमितैर्दिव्य-
सौगन्धिकवापीशतसहस्रैर्दिव्यराजहंसावलीविराजितैरावृते, निरस्तातिशयानन्दैकरसतया चानन्त्याच्च प्रविष्टा-
नुन्मादयद्भिः क्रीडोद्देशैर्विराजिते, तत्र तत्र कृतदिव्यपुष्पपर्यङ्कोपशोमिते, नानापुष्पासवास्त्रादमत्तभृङ्गावली-
भिरुद्गीयमानदिव्यगान्धर्वणापूरिते चन्दनागुरुकर्पूरदिव्यपुष्पावगाहिमन्दानिलासेव्यमाने, मध्ये पुष्पसंचय-
विचित्रिते, महति दिव्ययोगपर्यङ्के अनन्तभोगिनि श्रीमद्वैकुण्ठैश्वर्यादिदिव्यलोकमात्मकान्त्या विश्वमा-
प्याययन्त्या शेषशेषाशनादिसर्वं परिजनं भगवत्स्तत्तदवस्थोचितपरिचर्यायामाज्ञापयन्त्या, शीलरूपगुण-
विलासादिभिरात्मानुरूपया श्रिया सहासीनं प्रत्यग्रोन्मीलितसरसिजसदृशनयनयुगलं खञ्जनीलजीमूत-
संकाशम् अत्युज्ज्वलपीतवाससं स्वया प्रभयातिनिर्मलयातिशीतलयातिकोमलया खञ्जमाणिक्यामया कृत्स्नं
जगद्भावयन्तम् अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयासृतसागरम् अतिसौकुमार्यादीवत्प्रस्विन्नवदा-
लक्ष्यमाणललाटफलकदिव्यालकावलीविराजितं प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनं सविभ्रमध्रूलतमुज्ज्वलाघरं
शुचिसितं कोमलगण्डमुग्रसम् उदग्रपीनांसविलम्बिकुण्डलालकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरं प्रियावतंसोत्पलकर्ण-
भूषणश्लथालकाबन्धविमर्दशंसिभिश्चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैर्विराजितम् अतिकोमलदिव्यरेखालंकृताताम्र-
करतलम्, दिव्याङ्गुलीयकविराजितमतिकोमलदिव्यनखावलीविराजितातिरक्ताङ्गुलीभिरलंकृतं तत्क्षणो-
न्मीलितपुण्डरीकसदृशचरणयुगलम् अतिमनोहरकिरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलग्रैवेयकहारकेयूरकटक-
श्रीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदरबन्धनपीताम्बरकाञ्चीगुणनूपुरादिभिरत्यन्तसुखस्पर्शैर्दिव्यगन्धैर्भूषणैर्भूषितं श्री-
मत्या वैजयन्त्या वनमालया विराजितं शङ्खचक्रगदासिशार्ङ्गदिदिव्यायुधैस्सेव्यमानं स्वसंकल्पमात्रावकल्ल-
जगज्जन्मस्थितिध्वंसादिके श्रीमति विष्वक्सेने न्यस्तसमस्तात्मैश्वर्यं वैनतेयादिभिस्स्वभावतो निरस्तसमस्त-
सांसारिकस्वभावैर्भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैर्भगवत्परिचर्यैकभोगैर्नित्यसिद्धैरनन्तैर्यथायोग्यं सेव्यमानम् आत्म-
भोगेनानुसंहितपरादिकालं दिव्यामलकोमलावलोकनेन विश्वमाह्लादयन्तम् ईषदुन्मीलितमुखाम्बुजोदर-
विनिर्गतेन दिव्याननारविन्दशोभाजननेन दिव्यगाभीर्यैर्दार्ढ्यसौन्दर्यमाधुर्याद्यन्वधिकगुणगणविभूषितेन
अतिमनोहरदिव्यभावगर्भेण दिव्यलीलालापामृतेन अखिलजनहृदयान्तराण्यापूरयन्तं भगवन्तं नारायणं
ध्यानयोगेन दृष्ट्वा ततो भगवतो नित्यस्वाभ्यमात्मनो नित्यदास्यं च यथावस्थितमनुसंधाय कदाहं भगवन्तं
नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम कुलधनं मम भोग्यं मम मातरं मम पितरं मम सर्वं साक्षात्कर-
वाणि चक्षुषा ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयं शिरसा संग्रहीष्यामि ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्याशया
निरस्तसमस्तेतरभोगाशोऽपगतसमस्तसांसारिकस्वभावस्तत्पादाम्बुजद्वयं प्रवेक्ष्यामि ? कदाहं भगवत्-
पादाम्बुजद्वयपरिचर्याकरणयोग्यस्तत्पादौ परिचरिष्यामि ? कदा मां भगवान् स्वकीययातिशीतलया दृशाव-
लोक्य स्निग्धगम्भीरमधुरया गिरा परिचर्यायामाज्ञापयिष्यतीति भगवत्परिचर्यायामाज्ञां वर्धयित्वा तयैवा-
शया तत्प्रसादोपवृंहितया भगवन्तमुपेत्य दूरादेव भगवन्तं शेषभोगे श्रिया सहासीनं वैनतेयादिभिस्सेव्यमानं
'समस्तपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः' इति प्रणम्योत्थायोत्थाय पुनः पुनः प्रणम्यात्यन्तसाध्वसविनया-
वनतो भूत्वा भगवत्पारिपदगणनायकैर्द्वारपालैः कृपया स्नेहगर्भया दृशावलोकितस्सम्यगभिवन्दितैस्तैस्तै-
रेवानुमतो भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण मामैकान्तिकात्यन्तिकपरिचर्याकरणाय परिगृहीष्वेति याचमानः
प्रणम्यात्मानं भगवते निवेदयेत् ।

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेन मर्यादाशीलवतातिप्रेमान्वितेनावलोकनेनावलोक्य सर्वदेशसर्व-
कालसर्वावस्थोचितात्यन्तशेषभावाय स्वीकृतोऽनुज्ञातश्चात्यन्तसाध्वसविनयावनतः किंकुर्वाणः कृताञ्जलि-
पुटो भगवन्तमुपासीत ।

ततश्चानुभूयमानभावविशेषो निरतिशयप्रीत्यान्यत्किञ्चित्कर्तुं द्रष्टुं स्मर्तुमशक्तः पुनरपि शेषभावमेव
याचमानो भगवन्तमेवाविच्छिन्नस्रोतोरूपेणावलोकयन्नासीत ।

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेनावलोकनेनावलोक्य सस्मितमाहूय समस्तक्लेशापहं निरतिशय-
सुखावहमात्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुगलं शिरसि कृतं ध्यात्वामृतसागरान्तर्निर्मग्नसर्वावयवः सुखमासीत ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासुभाषितानुवाचार्थविरचितं वैकुण्ठगद्यं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं परम गुरु श्रीयामुनाचार्यरूपी सुधासागरमें अवगाहन
करके अपनी बुद्धिके अनुसार भक्तियोग नामक रत्न लाकर
सबको दिख रहा हूँ ।

जो तीनों गुणोंके भेदसे त्रिविध जड-चेतनात्मक जगत्के
वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं,
ज्ञा, कर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिन्हे कभी छू भी न
के हैं, जो स्वाभाविक, असीम और अतिशय ज्ञान, बल,
श्रव्य, वीर्य, शक्ति एवं तेज आदि असंख्य कल्याणमय गुण-
मुदायरूपी जलप्रवाहके महासागर हैं, उन परम पुरुष भगवान्
नारायणको स्वामी, सुहृद् और गुरुरूपमें स्वीकारकर साधक
नित्य और कभी न समाप्त होनेवाले भक्तिभावसे उनके युगल
पादारविन्दोंकी परिचर्या (सेवा) की ही अभिलाषा करे। तथा उन
गवच्चरणारविन्दोंकी सेवा प्राप्त करनेके लिये उन्हीं भगवान्के
तेजो चरणकमलोंकी शरणमें जानेके सिवा मेरे लिये सहस्र
जेटि कल्पोंतक भी दूसरा कोई साधन नहीं है—ऐसा विश्वास
करे । जो सम्पूर्ण जीवोंके प्रति उमड़नेवाली दयाके एकमात्र
सागर हैं, जो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही सब
प्रेमोंके अनुकूल मर्यादा और शील धारण करते हैं, स्वाभाविक,
असीम और अतिशय गुणोंसे युक्त होनेके कारण जो देवता,
क्षु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके हृदयको आनन्द
दान करनेवाले हैं, शरणागतवत्सलताके एकमात्र सागर हैं,
भक्तजनोंको अपने हृदयसे लगा लेना ही जिनका एकमात्र
योग है, जो नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया, नित्य ऐश्वर्य
तथा नित्य भोग-सामग्रीसे सम्पन्न हैं; उन्हीं महावैभव-
शाली भगवान् नारायणके शोभायमान युगल चरणारविन्दों-
को अनन्यभावसे अपना जीवनाधार मानकर अपने मन-
प्राणोंकी सम्पूर्ण भावनाको उन्हींमें समर्पित करके पूर्वोक्त
विश्वासके साथ उन भगवदीय चरणोंकी शरण ग्रहण करे ।

तदनन्तर प्रतिदिन अपने आत्माके उत्थानके लिये वा-
बार इस प्रकार चिन्तन करे—यह जो चौदह भुवनोंमें
विभाजित ब्रह्माण्ड है, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने गत
आवरण हैं तथा जो समस्त कार्य-कारण समुदाय है, उन
सबसे परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम
विराजमान है । उसका दूसरा नाम है—परमव्योम, ब्रह्मा
आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते । वह
नित्यधाम वैकुण्ठ असंख्य दिव्य महात्मा पुरुषोंसे भरा हुआ है ।
वे महात्मा नित्यसिद्ध हैं । भगवान्की अनुकूलता ही उनका एक-
मात्र भोग (सुख-साधन) है । उनका स्वभाव और ऐश्वर्य
कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा, सनकादि महात्मा
ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नहीं सकते ।
उन महात्माओंका ऐश्वर्य इतनी ही है, उसकी इतनी ही मात्रा
है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव है—इत्यादि बातोंका
परिच्छेद (निर्धारण या निश्चय) करना भी वहाँके लिये नितान्त
अनुचित है । वह दिव्य धाम एक लाख दिव्य आवरणोंसे
आवृत है, दिव्य कल्पवृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं, वह
वैकुण्ठलोक शतसहस्र कोटि दिव्य उद्यानोंसे घिरा हुआ है ।
उसका दीर्घ विस्तार नापा नहीं जा सकता, वहाँके निवासस्थान
भी अलौकिक हैं । वहाँ एक दिव्य सभाभवन हैं, जो विचित्र
एवं दिव्यरत्नोंसे निर्मित है । उसमें शतसहस्रकोटि दिव्य
रत्नमय खंभे लगे हैं, जो उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते
हैं । उसका फर्श नाना प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित होनेके
कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है । वह सभाभवन
दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ है । वित्तने ही दिव्य उष्ण
सब ओरसे उस सभा-भवनकी श्रीवृद्धि करते हैं । उनमें भौति-
भौतिकी सुगन्धसे भरे हुए रंग-विरंग दिव्य पुष्प सुगन्धित हैं,
जिनमेंसे कुछ नीचे गिरे रहते हैं, कुछ वृक्षोंसे झड़ते रहते हैं
और कुछ उन वृक्षोंकी छालियोंपर ही खिले रहते हैं ।

वनी श्रेणियोंमें लगे हुए पारिजात आदि कल्पवृक्षोंसे शोभायमान लक्ष्मकोटि दिव्योद्यान भी उक्त सभा-भवनको पृथक्-पृथक् घेरे हुए हैं। उन उद्यानोंके भीतर पुष्पों तथा रत्न आदिसे निर्मित लाखों दिव्य लीलामण्डप उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे सर्वदा उपभोगमें आते रहनेपर भी अपूर्वकी भाँति वैकुण्ठवासियोंके लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। लाखों क्रीडापर्वत भी उक्त उद्यानोंको अलंकृत कर रहे हैं। उनमेंसे कुछ उद्यान तो केवल भगवान् नारायणकी दिव्यलीलाओंके असाधारण स्थल हैं और कुछ पद्मवनमें निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मीकी दिव्यलीलाओंके विशेष रङ्गस्थल हैं। कुछ उद्यान शुक्र, सारिका, मयूर और कोकिल आदि दिव्य विहंगमोंके कोमल कलरवसे व्याप्त रहते हैं। उक्त सभाभवनको सब ओरसे घेरकर दिव्य सौगन्धिक कमल-पुष्पोंसे भरी लाखों बावलियाँ शोभा पा रही हैं। दिव्य राजहंसोंकी श्रेणियाँ उन बावलियोंकी श्रीवृद्धि करती हैं। उनमें उतरनेके लिये मणि, मुक्ता और मूँगोंकी सीढ़ियाँ बनी हैं। दिव्य निर्मल अमृतरस ही उनका जल है। अत्यन्त रमणीय दिव्य विहंगम-प्रवर, जिनके मधुर कलरव बड़े ही मनोहर हैं, उन बावलियोंमें भरे रहते हैं। उनके भीतर बने हुए मोतियोंके दिव्य क्रीडा-स्थान शोभा देते हैं। सभाभवनके भीतर भी कितने ही क्रीडाप्रदेश उसकी शोभा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक आनन्दैकरसस्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश करनेवाले वैकुण्ठवासियोंको आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये देते हैं। उस भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्प-शय्याएँ बिछी रहती हैं। नाना प्रकारके पुष्पोंका मधु पीकर उन्मत्त हुई भ्रमरावलियाँ अपने गाये हुए दिव्य संगीतकी मधुर ध्वनिसे उक्त सभाभवनको मुखरित किये रहती हैं। चन्दन, अगुरु, कर्पूर और दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धमें डूबी हुई मन्द मन्द वायु प्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेवा करती रहती है। उस सभाभवनके मध्यभागमें महान् दिव्य योग-शय्या सुशोभित है, जो दिव्य पुष्पराशिके संचयसे विभिन्न सुगन्ध धारण किये हुए है। उनपर भगवान् अनन्त (शेषनाम) का दिव्य शरीर शोभा पाता है। उसपर भगवान् अनुरूप शील, रूप और गुण-विलास आदिसे सुशोभित भगवती श्रीदेवीके साथ भगवान् श्रीनर विराजमान रहते हैं। श्रीदेवी अनुपम शोभाशाली वैकुण्ठके

ऐश्वर्य आदिसे सम्पन्न सम्पूर्ण दिव्य लोकको अपनी अनुपम कान्तिसे आप्तायित (परिपुष्ट) करती रहती हैं। शेष और गरुड आदि समस्त पार्षदोंको विभिन्न अवस्थाओंमें भगवान्की आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती हैं। भगवान्के दोनों नेत्र तुरन्तके खिले हुए कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत करते हैं। उनके श्रीअङ्गोंका सुन्दर रंग निर्मल श्याम मेघसे भी अधिक मनोहर है। श्रीविग्रहपर पीले रंगका प्रकाशमान वस्त्र सुशोभित रहता है। भगवान् अपनी अत्यन्त निर्मल और अतिशय शीतल, कोमल, स्वच्छ भाणिक्यकी-सी प्रभासे सम्पूर्ण जगत्को प्रभावित करते हैं। वे अचिन्त्य, दिव्य, अद्भुत, नित्य-यौवन, स्वभाव और लावण्यमय अमृतके समुद्र हैं। अत्यन्त सुकुमारताके कारण उनका ललाट कुछ पक्षीनेकी बूँदोंसे विभूषित दिखायी देता है और वहाँतक फैली हुई उनकी दिव्य अलकें अपूर्व शोभा बढ़ाती हैं। भगवान्के मनोहर नेत्र विकसित कोमल कमलके सदृश मनोहर हैं। उनकी भ्रूलताकी भङ्गिमासे अद्भुत विभ्रम-विलासकी सृष्टि होती रहती है। उनके अरण अधरोंपर उज्ज्वल हासकी छटा बिखरी रहती है। उनकी मन्द मुसकान अत्यन्त पवित्र है। उनके कपोल कोमल और नासिका ऊँची है। ऊँचे और मासल कंधोंपर लटकती हुई लट्ठों और कुण्डलोंके कारण भगवान्की शङ्खसदृश ग्रीवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। प्रियतमा लक्ष्मीके कानोंकी शोभा बढ़ानेवाले कमल, कुण्डल और शिथिल केशपाशोंके वेणीबन्धके विमर्दनको सूचित करनेवाली घुटनोंतक लंबी चार भुजाओंसे भगवान्के श्रीविग्रहकी अद्भुत शोभा है। उनकी हथेलियाँ अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे अलंकृत और कुछ-कुछ लाल रंगकी हैं। अङ्गुलियोंमें दिव्य मुद्रिका शोभा देती है। अत्यन्त कोमल दिव्य नखावलीसे प्रकाशित लाल-लाल अङ्गुलियाँ उनके करकमलोंको अलंकृत करती हैं। उनके दोनों चरण तुरन्तके खिले हुए कमलोंके सौन्दर्यको छीने लेते हैं। अत्यन्त मनोहर किरीट, मुकुट, चूड़ामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, केयूर, कंगन, श्रीवत्स-चिह्न, कौस्तुभमणि, मुक्ताहार, कटिनन्ध, पीताम्बर, काञ्चीसूत्र और नूपुर आदि अत्यन्त सुखद स्पर्शवाले दिव्य गन्धयुक्त आभूषण भगवान्के श्रीअङ्गोंको विभूषित करते हैं। शोभाशालिनी वैजयन्ती वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है। शङ्ख, चक्र, गदा, खड्ग और शार्ङ्गधनुष आदि दिव्य

आयुध उनकी सेवा करते हैं। अपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि, पालन और संहार आदिके लिये भगवान्ने अपना समस्त ऐश्वर्य श्रीमान् विष्वक्सेनको अर्पित कर रखा है। जिनमें स्वभावसे ही समस्त सांसारिक भावोंका अभाव है, जो भगवान्की परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवान्की सेवा ही जिनका एकमात्र भोग है, वे गरुड़ आदि नित्यनिद्रा असंख्य पार्यद यथावत् श्रीभगवान्की सेवामें संलग्न रहते हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही पर, परार्द्ध आदि कालका अनुसंधान होता रहता है। वे भगवान् अपनी दिव्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको आह्लादित करते रहते हैं। भगवान् दिव्यलीला-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सब लोगोंके हृदयको आनन्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं। उस दिव्य लीलापमें अत्यन्त मनोहर दिव्यभाव छिपा रहता है। उनके किंचित् खुले हुए मुखारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमय वचन उनके दिव्य मुखकमलकी शोभा बढ़ाता है। उस वार्तालापको दिव्य गाम्भीर्य, औदार्य, सौन्दर्य और माधुर्य आदि अनन्त गुणसमुदाय विभूषित करते हैं। इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान् नारायणका दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन चिन्तन करे कि भगवान् मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। मैं कब अपने कुलके स्वामी, देवता और सर्वस्व भगवान् नारायणका, जो मेरे भोग्य, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा। मैं कब भगवान्के युगल चरणारविन्दोंको अपने मस्तकपर चरण करूँगा? कब वह समय आयेगा जब कि मैं भगवान्के दोनों चरणारविन्दोंकी सेवाकी आशासे अन्य सभी भोगोंकी आशा-अभिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भावनाओंसे दूर हो भगवान्के युगलचरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा। कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान्के युगल चरण-कमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें ही लगा रहूँगा। कब भगवान् नारायण अपनी अत्यन्त शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्भीर एवं मधुर वाणी-द्वारा मुझे अपनी सेवामें लगनेका आदेश देंगे? इस प्रकार

(श्रीवैकुण्ठगद्य सम्पूर्ण)

भगवान्की परिचर्याकी आशा-अभिलाषाको वेदाते हुए उसी आशासे, जो उन्हींके कृपाप्रसादसे निरन्तर बढ़ रही हो, भावनाद्वारा भगवान्के निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मीके साथ शेषशय्यापर बैठे हुए और गरुड़ आदि पार्षदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए भगवान्को 'समस्त परिवारसहित भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है' यों कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे। फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात् अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे। जब भगवान्के पार्षदगणोंके नायक द्वारपाल कृपा और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आज्ञा लेकर श्रीमूलमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करते हुए भगवान्के पास पहुँचे और यह याचना करे कि 'प्रभो! मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये।' तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवान्को आत्मसमर्पण कर दे।

इसके बाद भगवान् स्वयं ही जब अपनेको जीवनदान देनेवाली मर्यादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखकर सब देश, सब काल और सब अवस्थाओंमें उचित दासभावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें और सेवाके लिये आज्ञा दे दें, तब वह अत्यन्त भय और विनयसे विनम्र होकर उनके कार्यमें संलग्न रहकर हाथ जोड़े हुए सदा भगवान्की उपासना करता रहे।

तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है, जिससे साधक दूसरा कुछ भी करने, देखने या चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऐसी दशामें वर पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न प्रवाहरूपसे भगवान्की ही ओर देखता रहे। उसके बाद भगवान् स्वयं ही भक्तको जीवनदान करनेवाली अपनी कृपापूर्ण दृष्टिसे देखकर मंद मुस्कुराहटके साथ युगल पर सब क्लेशोंको दूर करनेवाले और निरतिशय सुखकी प्राप्ति करानेवाले अपने युगल चरणारविन्दोंको मेरे मनकार रक्ख रहे हैं, ऐसा ध्यान करके आनन्दामृतमहासागरमें सम्पूर्ण रूपसे निमग्न हो सुखी हो जाय।

श्रीराधाष्टकम्

(ॐ) नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्दप्रियायै ।
 सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तःप्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम् ॥ १ ॥
 स्ववासोऽपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीम् ।
 स्वदासोदरं या वक्त्राशु नीव्या प्रपद्ये नु दामोदरप्रेयसीं ताम् ॥ २ ॥
 दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशे त्वं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाऽभूः ।
 स्वयं नामकृत्या हरिप्रेम यच्छ प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् ॥ ३ ॥
 मुकुन्दस्त्वया प्रेमदोरेण बद्धः पतङ्गो यथा त्वामनुश्राम्यमाणः ।
 उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपा वर्तते कारयातो मयेष्टिम् ॥ ४ ॥
 व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्गमालम् ।
 सदा मोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तयेत् सच्चिदानन्दरूपाम् ॥ ५ ॥
 मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्जिताङ्गीमहं व्याप्यमानां तनुस्वेदविन्दुम् ।
 महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा त्वां विचक्षे ॥ ६ ॥
 पदाङ्गावलोक्य महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपादः ।
 पदं राधिके ते सदा दर्शयान्तर्हृदीतो नमन्तं किरद्रोचिषं माम् ॥ ७ ॥
 सदा राधिकानाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिका रूपमक्षय्य आस्ताम् ।
 श्रुतौ राधिकाकीर्तिरन्तःस्वभावे गुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे ॥ ८ ॥
 इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पङ्क्तयुः सदैवं हि दामोदरस्य ।
 सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधासि सखीमूर्तयो शुग्मसेवानुकूलाः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमन्नारायणार्कमहामन्त्रिन्द्रविरचितं श्रीराधाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

[प्रेम्ता—ब्रह्मचारी श्रीनन्दकुमारशरणजी]

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

(ॐ) श्रीराधिका! तुम्हीं श्री (लक्ष्मी) हो; तुम्हें नमस्कार है; तुम्हीं पराशक्त राधिका हो; तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुन्दकी प्रियतमा हो; तुम्हें नमस्कार है। सदानन्दस्वरूपे देवि! तुम मेरे अन्तःकरणके प्रकाशमें श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके साथ सुशोभित होती हुई मुझपर प्रसन्न होओ ॥ १ ॥ जो अपने वस्त्रका अपहरण करनेवाले अथवा अपने दूध-दही, माखन आदि चुरानेवाले यशोदानन्दन श्रीकृष्णकी आराधना करती है, जिनमें अपनी नीवीके बन्धनसे श्रीकृष्णके उदरको शीघ्र ही बाँध लिया था; जिसके कारण उनका नाम 'दामोदर' हो गया; उन दामोदरकी प्रियतमा श्रीराधा रानीकी मैं निश्चय ही शरण लेता हूँ ॥ २ ॥ श्रीराधे! जिनकी आराधना कठिन है, उन श्रीकृष्णकी भी आराधना करके तुमने अपने महान् प्रेममिथुनकी बाहुसे उन्हें वशमें कर लिया। श्रीकृष्णकी आराधनाके ही कारण तुम राधानामसे विख्यात हुई। श्रीकृष्णस्वरूपे! अपना यह नामकरण स्वयं तुमने किया है;

इससे अपने लम्बुख आये हुए मुझ शरणागतको श्रीहरिका प्रेम प्रदान करो ॥ ३ ॥ तुम्हारी प्रेमबोरमें बँधे हुए भगवान् श्रीकृष्ण पतंगकी भाँति सदा तुम्हारे आस-पास ही चक्कर लगाते रहते हैं; हार्दिक प्रेमका अनुसरण करके तुम्हारे पास ही रहते और क्रीड़ा करते हैं। देवि! तुम्हारी कृपा स्वप्न है; अतः मेरे द्वारा अपनी आराधना (सेवा) करवाओ ॥ ४ ॥ जो प्रतिदिन नियत समयपर श्रीश्यामसुन्दरके साथ उन्हें अपने अङ्गकी माला अर्पित करके अपनी लीलाभूमि-वृन्दावनमें विहार करती है, भक्तजनोपर प्रयुक्त होनेवाले कृपा-कटाक्षोंसे सुशोभित उन सच्चिदानन्दस्वरूपा श्रीलाङ्गुलीका सदा चिन्तन करे ॥ ५ ॥ श्रीराधे! तुम्हारे मन-प्राणोंमें आनन्दकन्द श्रीकृष्णका प्रगाढ अनुराग व्याप्त है; अतएव तुम्हारे श्रीअङ्ग सदा रोमाञ्जसे विभूषित हैं और अङ्ग-अङ्ग सूक्ष्म स्वेद-विन्दुओंसे सुशोभित होता है। तुम अपनी कृपा-कटाक्षसे परिपूर्ण दृष्टिद्वारा महान् प्रेमकी वर्षा करती हुई मेरी ओर

देख रही हो; इस अवस्थामें मुझे कब तुम्हारा दर्शन होगा ? ॥ ६ ॥ श्रीराधिके ! यद्यपि श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण स्वयं ही ऐसे हैं कि उनके चार-चरणोंका चिन्तन किया जाय, तथापि वे तुम्हारे चरण-चिह्नोंके अवलोकनकी बड़ी लालसा रखते हैं । देवि ! मैं नमस्कार करता हूँ इधर मेरे अन्तःकरणके हृदय-देशमें ज्योति-पुञ्ज बिखेरते हुए अपने चिन्तनीय चरणारविन्दका मुझे दर्शन कराओ ॥ ७ ॥ मेरी जिह्वाके अग्रभागपर सदा श्रीराधिकाका नाम विराजमान रहे । मेरे

नेत्रोंके समक्ष सदा श्रीराधाका ही रूप प्रकाशित हो । का श्रीराधिकाकी कीर्ति-कथा गूँजती रहे और अन्तर्हृद लक्ष्मीस्वरूपा श्रीराधाके ही असंख्य गुणगणोंका चिन्तन यही मेरी शुभ कामना है ॥ ८ ॥ दामोदरप्रिया श्रीरावा स्तुतिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ श्लोकोंका जो लोग स इसी रूपमें पाठ करते हैं, वे श्रीकृष्णधाम वृन्दावनमें गु सरकारकी सेवाके अनुकूल सखी शरीर पाकर सुखसे रहें ॥ ९ ॥

(श्रीराधाष्क सम्पूर्ण)

प्रातःस्मरणस्तोत्रम्

प्रातः स्मरामि युगकेलिरसामिषिक्तं वृन्दावनं सुरमणीयमुदारवृक्षम् ।
सौरीप्रवाहवृत्तमात्मगुणप्रकाशं युग्माङ्घ्रिरेणुकणिकाञ्चित्सर्वसत्त्वम् ॥ १ ॥
प्रातः स्मरामि दधिघोषविनीतनिद्रं निद्रावसानरमणीयमुखानुरागम् ।
उन्निद्रपद्मानयनं नवनीरदामं हृद्यानवचललनाञ्चितवामभागम् ॥ २ ॥
प्रातर्भजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेशभूपम् ।
अन्योन्यकेलिरसचिह्नचमत्कृताङ्गं सख्यावृतं सुरतकाममनोहरं च ॥ ३ ॥
प्रातर्भजे सुरतसारपयोधिचिह्नं गण्डस्थलेन नयनेन च संदधानौ ।
रत्याद्यशेषशुभदौ समुपेतकामौ श्रीराधिकावरपुनन्दरपुण्यपुञ्जौ ॥ ४ ॥
प्रातर्धरामि हृदयेन हृदीक्षणीयं युग्मस्वरूपमनिशं सुमनोरमं च ।
लावण्यधाम ललनाभिरुपेयमानमुत्थाप्यमानमनुमेयमशेषवेषैः ॥ ५ ॥
प्रातर्ब्रवीमि युगलौ वपुषामराभौ राधामुकुन्दपशुपालसुतौ वरिष्ठौ ।
गोविन्दचन्द्रवृषभानुसुतावरिष्ठौ सर्वेश्वरौ स्वजनपालनतत्परेशौ ॥ ६ ॥
प्रातर्नमामि युगलाङ्घ्रिसरोजकोशमग्राङ्गयुक्तवपुषा भवदुःखदारम् ।
वृन्दावने सुविचरन्तमुदारचिह्नं लक्ष्म्या उरोजघृतकुङ्कुमरागपुष्टम् ॥ ७ ॥
प्रातर्नमामि वृषभानुसुतापदाब्जं नेत्रालिभिः परिणुतं व्रजसुन्दरीणाम् ।
प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमद्भजे शतनयेन सदाभिवन्द्यम् ॥ ८ ॥
सञ्चिन्तनीयमनुमृग्यमभीष्टदोहं संसारतापशमनं चरणं महार्हम् ।
नन्दात्मजस्य सततं मनसा गिरा च संसेवयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम् ॥ ९ ॥
प्रातःस्त्वमिमं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । सर्वकालं क्रियास्तस्य सफलाः स्युः सदा ध्रुवाः ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमगवन्निम्बार्कमहामुनीन्द्रविरचितं श्रीप्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

[प्रेषक—ब्रह्मचारी श्रीनन्दकुमारचरणजी]

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

युगल सरकार नन्दनन्दन तथा वृषभानुनन्दिनीके प्रेम-रससे जिसका अभिषेक होता रहता है, जो परम रमणीय है, जहाँके वृक्ष भी मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें दक्ष होनेके कारण अत्यन्त उदार हैं, सूर्य-कन्या यमुनाके जल-प्रवाहने जिसे सब

ओरसे घेर रखा है, जहाँका प्रत्येक जीव-जन्तु श्रीमन्नारायण-किशोरीकी चरणरेणुओंकी कणिकासे पूजित एवं धन्य-यन्त्र हो गया है; अपने अलौकिक गुणोंको प्रकाशित करनेवाले उसी श्रीवृन्दावनका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥

सबेरे दही मयनेकी आवाज सुनकर जिनकी निद्रा दूर हो गयी है, नींदसे उठनेपर जिनके मुखका रंग बहुत ही रमणीय दिखायी देता है, नेत्र विवसित कमल-पुष्पके समान सुन्दर और विशाल जान पड़ते हैं, श्रीअङ्गोंकी कान्ति नवीन जलधरके समान दयाम है; तथा जिनका वाम दाग मनोहर और अनिन्द्य सौन्दर्य-राशिसे सुशोभित गोपाङ्गनाद्वारा ललित एवं पूजित है, उन श्रीरवामसुन्दर श्रीकृष्णका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ २ ॥

युगल स्वरूप श्रीविश्वोरी और नन्दनन्दन निकुञ्जमें भोकर उठे हैं, उनका एक-एक अङ्ग परस्परके प्रेम-मिलन-रससे वमन्कृत जान पड़ता है, मधुर मिलन-कामनासे उनका रूप और भी मनोहर हो उठा है, उन्हें सखियोंने सप ओरसे घेर रक्खा है, वे रसिकशेखरोंके राजा युगल सरकार सबके अधीश्वर तथा सभीको सुख देनेवाले हैं; मैं प्रातःकाल उन्हीं प्रिया-प्रियतमका भजन-ध्यान करता हूँ ॥ ३ ॥

जो अपने कपोलों और नयनोंके द्वारा प्रेममिलनके सार-भूत आनन्द-समुद्रमें अवगाहनके चिह्न धारण करते हैं, जो पूर्णकाम हैं तथा प्रेमी भक्तोंको माधुर्यरति आदि अशेष कल्याणमय वस्तुएँ देते हैं, उन श्रीराधिका तथा राधावल्लभ श्रीकृष्ण इन पुण्यपुञ्ज युगल दम्पतिका मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ ॥ ४ ॥ जो हृदयमें निरन्तर दर्शन करने योग्य हैं, जिनकी छाँकी अत्यन्त मनोरम है, जो लावण्यके भण्डार हैं, अमरख्य ललताएँ जिनकी सेवामें उपस्थित होती और उठती

बैठाती है, सभी वेशोंमें जिनका अनुमान हो सकता है, उन युगलस्वरूप श्रीराधा-कृष्णको मैं प्रातःकाल अपने हृदयमें धारण करता हूँ ॥ ५ ॥ जिनके श्रीअङ्ग देवताओंके समान तेजस्वी हैं, तथापि जो श्रेष्ठ ग्यालबालके रूपमें अवतीर्ण हो श्रीराधा और सुकुन्द नामसे विख्यात हैं, जो सबके ईश्वर हैं और स्वजनोके पालनमें सदा तत्पर रहनेवाले हैं, उन श्री कृष्णचन्द्र और वृषभानुनन्दिनी—युगल दम्पतिको मैं प्रातःकाल पुकारता हूँ ॥ ६ ॥ मैं प्रातःकाल किशोर-किशोरी-के उन युगल चरणोंको साष्टाङ्ग प्रणाम करता हूँ, जो कमल-कोशके समान कमनीय और सासारिक दुःखको विदीर्ण करने-वाले हैं, जिनमें उदारतासूचक चिह्न अङ्कित हैं, जो वृन्दावनमें विचरते हैं और लक्ष्मीजीके उरोजोंमें लगे हुए केसरके राग-से परिपुष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ परम चतुर ब्रजेन्द्र-नन्दन श्रीहरि प्रेमसे व्याकुल हो जिनकी सदा वन्दना किया करते हैं तथा ब्रज-सुन्दरियोंके नेत्ररूपी भ्रमर जिनकी स्तुति करते हैं, वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाके उन चरणारविन्दोंको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ जो सब प्रकारसे चिन्तन करने योग्य, श्रुतियोंके अनुसन्धानके विषय, मनोवार्च्छित वस्तु देने-वाले, संसार-तापको शान्त करनेवाले तथा बहुमूल्य हैं, नन्दन श्रीकृष्णके उन रमणीय चरणोंका मैं सदा मन, वाणी और शरीरद्वारा प्रेमपूर्वक सेवन करता हूँ ॥ ९ ॥ जो प्रातःकाल उठकर इस प्रातःस्मरण नामक सखि स्तोत्रका सदा पाठ करता है, उनकी सभी क्रियाएँ सदा सफल एवं अक्षय होती हैं ॥ १० ॥

(प्रातःस्मरण स्तोत्र सम्पूर्ण)

श्रीमधुराष्टकम्

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् ।
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ १ ॥
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरम् ।
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ २ ॥
वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ ।
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ३ ॥
गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् ।
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ४ ॥
करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् ।
वसितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ५ ॥

गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा ।
 सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ६ ॥
 गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् ।
 दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ७ ॥
 गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ।
 दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमदल्लभाचार्यकृतं मधुराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है। उनके अधर मधुर हैं, मुख मधुर हैं, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है और गति भी अति मधुर है ॥ १ ॥ उनके वचन मधुर हैं, चरित्र मधुर हैं, वस्त्र मधुर है, अङ्गभङ्गी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सब कुछ मधुर है ॥ २ ॥ उनकी वेणु मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर हैं, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और सख्य भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ३ ॥ उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ४ ॥ उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर

है, हरण मधुर है, स्मरण मधुर है, उद्धार मधुर है और शान्ति भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ५ ॥ उनकी गुञ्जा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी तरङ्गें मधुर हैं, उसका जल मधुर है और कमल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ६ ॥ गोपियाँ मधुर हैं, उनकी लीला मधुर है, उनका संयोग मधुर है, भोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और प्रवाद भी मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ७ ॥ गोप मधुर हैं, गौएँ मधुर हैं, लकुटी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका पल भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ८ ॥

(श्रीमधुराष्टक समाप्त)

श्रीयमुनाष्टकम्

नमामि यमुनामहं सकलसिद्धहेतुं सुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटाम् ।
 तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितुः श्रियं विश्रतीम् ॥ १ ॥
 कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोलसत्प्रकटगण्डशैलोन्नता ।
 सद्योषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्द्धिनी जयति पद्मवन्धोः सुता ॥ २ ॥
 भुवं भुवनपावनीमधिगतामनेकस्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुक्रमयूरहंसादिभिः ।
 तरङ्गभुजकङ्कणप्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् ॥ ३ ॥
 अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशरामीष्टदे ।
 विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय ॥ ४ ॥
 यया चरणपद्मजा मुरारिपोः प्रियम्भावुका समागमनतोऽभवत् सकलसिद्धिदा सेवताम् ।
 तया सदृशतामियात् कमलजा सपत्नीव यद्धरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्वीयताम् ॥ ५ ॥
 नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः ।
 यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमु हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः ॥ ६ ॥
 ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमा रतिमुररिपां मुकुन्दप्रियं ।
 अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात्तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः ॥ ७ ॥

स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नि प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः ।

इयं तव कथाधिका सकलगोपिकासङ्गमस्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमः ॥ ८ ॥

तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति चै मुकुन्दे रतिः ।

तया सकलसिद्धयो मुररिपुत्र सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेद् वदति बल्लभः श्रीहरेः ॥ ९ ॥

॥ श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं यमुनाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं सम्पूर्ण सिद्धियोंकी हेतुभूता यमुनाजीको सानन्द नमस्कार करता हूँ, जो भगवान् मुरारिके चरणारविन्दोंकी चमकीली और अमन्द महिमावाली धूल धारण करनेसे अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हुई हैं और तटवर्ती नूतन काननोंके सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित जलराशिके द्वारा देव-दानव-चन्दित प्रयुम्नपिता भगवान् श्रीकृष्णकी श्याम सुषमाको धारण करती हैं ॥ १ ॥ कलिन्दपर्वतके शिखरपर गिरती हुई तीव्र वेगवाली जलधारासे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती हैं, लीलाविलास-पूर्वक चलनेके कारण शोभायमान हैं, सामने प्रकट हुई चट्टानोंसे जिनका प्रवाह कुछ ऊँचा हो जाता है, गम्भीर गर्जनयुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं और ऊँचे-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम झूलेपर झूलती हुई-गी प्रतीत होती हैं, भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ़ अनुरागकी वृद्धि करनेवाली चर्यसुता यमुना सर्वत्र विजयिनी हो रही है ॥ २ ॥ जो इस भूतलपर पधारकर समस्त भवनको पवित्र कर रही है, शुक्र-समूर और हंस आदि पक्षी भाँति-भाँतिके कलरघोद्वारा प्रिय मन्त्रियोंकी भाँति जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी तरङ्गरूपी गुजाओंके कंगनमें जड़ हुए मुक्तिकुली मोतीके कण ही बालुका बनकर चमक रहे हैं तथा जो नितम्बमहेश तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पड़ती हैं, उन श्रीकृष्णकी चौथी पटरानी श्रीयमुनाजीको नमस्कार करो ॥ ३ ॥ देवि यमुने ! तुम अनन्त गुणोंसे विभूषित हो । शिव और ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं । मेवोंकी गम्भीर घटाके समान तुम्हारी अन्नकान्ति सदा श्याम है । ध्रुव और पराशर जैसे भक्तजनोंको तुम अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तटपर विशुद्ध मथुरापुरी सुशोभित है । समस्त गोव और गोसुन्दरियाँ तुम्हें घेरे रहती हैं । तुम करुणानगर भगवान् श्रीकृष्णके आश्रित हो । मेरे अन्तःकरणको सुखी बनाओ ॥ ४ ॥ भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंसे प्रकट हुई गङ्गा जिनमें मिलनेके कारण ही भगवान्

को प्रिय हुई और अपने सेवकोंके लिये सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली हो सकी, उन यमुनाजीकी समता केवल लक्ष्मीजी कर सकती हैं और वह भी एक सपत्नीके सहश । ऐसी महत्त्वशालिनी श्रीकृष्णप्रिया कलिन्दनन्दिनी यमुना सदा मेरे मनमें निवास करें ॥ ५ ॥ यमुने ! तुम्हें सदा नमस्कार है । तुम्हारा चरित्र अत्यन्त अद्भुत है । तुम्हारा जल पीनेसे कभी यमघातना नहीं भोगनी पड़ती है । अपनी बहिनके पुत्र दुष्ट हों तो भी यमराज उन्हें कैसे मार सकते हैं । तुम्हारी सेवासे मनुष्य गोप्राङ्गनाओंकी भाँति श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णप्रिये यमुने ! तुम्हारे समीप मेरे शरीरका नवनिर्माण हो मुझे नूतन शरीर धारण करनेका अवसर मिले । इतनेसे ही मुरारि श्रीकृष्णमें प्रगाढ़ अनुराग दुर्लभ नहीं रह जाता, अतः तुम्हारी अच्छी तरह स्तुति-प्रशंसा होती रहे—तुमको लब्ध लड़ाया जाय । तुमसे मिलनेके कारण ही देवनादी गङ्गा इस भूतलपर उत्कृष्ट बतायी गयी हैं; परंतु पुष्टिभारगौरव वैष्णवोंने तुम्हारे संगमके बिना केवल गङ्गाकी कभी स्तुति नहीं की है ॥ ७ ॥ लक्ष्मीकी सपत्नी हरिप्रिये यमुने ! तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है ? भगवान्की निरन्तरसेवासे मोक्षपर्यन्त सुख प्राप्त होता है; परंतु तुम्हारे लिये विशेष महत्त्वकी बात यह है कि तुम्हारे जलका सेवन करनेसे सम्पूर्ण गोपसुन्दरियोंके साथ श्रीकृष्णके समागमसे जो प्रेम-लीला-जनित स्वेदजलकण सम्पूर्ण अङ्गोंसे प्रकट होते हैं, उनका सम्पर्क सुलभ हो जाता है ॥ ८ ॥ सूर्यकन्ये यमुने ! जो तुम्हारी इन आठ श्लोकोंकी स्तुतिका प्रमत्ततापूर्वक सदा पाठ करता है, उसके सारे पापोंका नाश हो जाता है और उसे भगवान् श्रीकृष्णका प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होता है । इतना ही नहीं, सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, भगवान् श्रीकृष्ण सन्तुष्ट होते हैं और स्वभावपर भी विजय प्राप्त हो जाती है । यह श्रीहरिके बल्लभका कथन है ॥ ९ ॥

(श्रीयमुनाष्टक सम्पूर्ण)

रोम-रोममें राम

श्रीहनुमान्जी

‘जिस वस्तुमें राम-नाम नहीं, वह वस्तु तो एक दरवारी जौहरीने टोका, तो उन्हें वह दो कौड़ीकी भी नहीं। उसके रखनेसे लाभ?’ विचित्र उत्तर मिला। श्रीहनुमान्जीने अयोध्याके भरे दरवारमें यह बात कही।

‘आपके शरीरमें राम-नाम लिखा है। जौहरीने कुढ़कर पूछा था। लेकिन मुँहक खानी पड़ी उसे। हनुमान्जीने अपने वज्रनखसे अपनी छातीका चमड़ा उधेड़कर दिखा दिया। श्रीराम हृदयमें विराजित थे और रोम-रोममें राम लिखा था उन श्रीराम-दूतके।

स्वयं जानकीमैयाने बहुमूल्य मणियोंकी माला हनुमान्जीके गलेमें डाल दी थी। राज्याभिषेक-समारोहका यह उपहार था—सबसे मूल्यवान् उपहार। अयोध्याके रत्नभण्डारमें भी वैसी मणियाँ और नहीं थीं। सभी उन मणियोंके प्रकाश एवं सौन्दर्यसे मुग्ध थे। मर्यादापुराणोत्तमको श्रीहनुमान्जी सबसे प्रिय हैं—सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं पवनकुमार, यह सर्वमान्य सत्य है। उन श्री-आञ्जनेयको सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त हुआ—यह न आश्चर्यकी बात थी, न ईर्ष्याकी।

‘जिस वस्तुमें राम नहीं, वह वस्तु तो दो कौड़ीकी है। उसे रखनेसे लाभ।’ श्रीहनुमान्जीकी यह वाणी। उन केशरीकुमारका शरीर राम-नामसे ही निर्मित हुआ है। उनके रोम-रोममें राम-नाम अङ्कित है।

उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध—सब राम-नामसे बने हैं। उनके कण-कणमें राम-नाम है। जिस वस्तुमें राम-नाम न हो, वह वस्तु उन पवनपुत्रके पास रह कैसे सकती है?

राम-नाममय है श्रीहनुमान्जीका श्रीविग्रह—

असूयाकी बात तो तब हो गयी जब हनुमान्जी अलग बैठकर उस हारकी महामूल्यवान् मणियोंको अपने दाँतोंसे पटापट फोड़ने लगे।

राम माथ, मुकुट राम, राम सिर, नयन राम, राम कान, नासा राम, छोड़ी राम नाम है।
राम कंठ, कंध राम, राम भुजा बाजूबंद, राम हृदय अलंकार, हार राम नाम है ॥
राम उदर, नाभि राम, राम कटी कटी-सूत्र, राम बसन, जंघ राम, जांघ-पैर राम है।
राम मन, वचन राम, राम गदा, कटक राम, मारुतिके रोम रोम व्यापक राम नाम है ॥

राम-रामें गय

हरि सदा कीर्तनीय

कीर्तनीयः सदा हरिः

सबमें भगवान्‌को देखनेवाला तथा सदा भगवान्‌के नाम-गुणका कीर्तन करनेवाला भक्त कितना और कैसा विनम्र और सहिष्णु होता है, उसका स्वरूप श्रीचैतन्यमहाप्रभुने बतलाया है—

तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना ।
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥

तिनका सदा सबके पैरोंके नीचे पड़ा रहता है, वह कभी किसीके सिरपर चढ़नेकी आकांक्षा नहीं करता। हवा जिधर उड़ा ले जाय, उधर ही चला जाता है, पर भक्त तो अपनेको उस नगण्य तृणसे भी बहुत नीचा मानता है, वह जीवमात्रको भगवान्‌ समझकर उनकी चरणधूलि लेता है, उन्हें दण्डघत्-प्रणाम करता है और उनकी सेवामें उनके इच्छानुसार लगा रहता है।

वृक्ष कड़ी धूप सहता है, आँधी और घनघोर वर्षाका आघात सहता है, काटने-जलानेवालेको भी छाया देता है, स्वयं कटकर लोगोंके घरोंकी चौखट, किंवाड़, शहतीर, खंभे बनकर उनको आश्रय और रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता है, यज्ञ सम्पन्न करता है, मरे हुएको भी जलाकर उसके अन्त्येष्टि संस्कारमें अपनेको होम देता है। सभीको अपने पुष्पोंकी सुगन्धि देता है, पत्थर मारकर चोट पहुँचानेवालोंको पके फल

देता है। इसी प्रकार भक्त संत भी अपना अपकार करनेवालेको अपना सर्वस्व देकर लाभ पहुँचाता है।

मान मीठा विष है, इसे बड़े चावसे प्रायः सभी पीते हैं। संसारके पद-परिवार और धन-सम्पत्तिका परित्याग करनेवाले भी मानके भूखे रहा करते हैं; परंतु भक्त स्वयं अमानी रहकर जिनको कोई मान नहीं देता, उनको भी मान देता है।

सदा कीर्तन करनेयोग्य कुछ है तो वह भगवान्‌का नाम-गुण ही है, भक्त सदा कीर्तन करता है। और उस कीर्तनके प्रभावसे उसमें उपर्युक्त दैन्य आ जाता है अथवा उपर्युक्त दैन्यके प्रभावसे ही वह सदा कीर्तन करनेयोग्य होता है। दोनोंमें अन्योन्याश्रय है। इस चित्रमें देखिये—

भक्त—नगण्य तृणको भी अपने पैरोंसे बचाकर उनका सम्मान कर रहा है।

वृक्ष—घाम-वर्षा सहकर, कटकर और पत्थर मारनेवालेको भी मधुर फल देकर भक्तका आदर्श उपस्थित कर रहा है।

भक्त—स्वयं अमानी होकर मानहीनको मान दे रहा है और भक्त—श्रीहरिके कीर्तनरंगमें मस्त होकर नृत्य कर रहा है।

बालबोधः

नत्वा हरिं सदानन्द सर्वसिद्धान्तसंग्रहम् । बालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितम् ॥ १ ॥
 धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्चत्वारोऽर्था मनीषिणाम् । जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥
 अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः । लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया ॥ ३ ॥
 लौकिकास्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः स्थिताः । धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् ॥ ४ ॥
 त्रिवर्गसाधकानीति न तन्निर्णय उच्यते । मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्वतः ॥ ५ ॥
 द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगौ प्रकीर्तितौ । त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥
 ब्रह्मन्तममतानाशे सर्वथा निरहंकृतौ । स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते ॥ ७ ॥
 तदर्थं प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता । ऋषिभिर्वहुधा प्रोक्ता फलमेकमवाह्यतः ॥ ८ ॥
 अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि । यमादयस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्थता ॥ ९ ॥
 पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते । ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते ॥ १० ॥
 ते सर्वार्था न चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम् । अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥ ११ ॥
 वस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ । ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ ॥ १२ ॥
 निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छब्दे तयोः कृता । भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि ॥ १३ ॥
 भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः । लोकेऽपि यत् प्रभुर्भुङ्क्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् ॥ १४ ॥
 अतिप्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव हि । नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः ॥ १५ ॥
 प्रत्येकं साधनं चैतद् द्वितीयार्थं महान् भ्रमः । जीवाः स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा ॥ १६ ॥
 श्रवणादि ततः प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७ ॥
 समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् भुवम् । अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः ॥ १८ ॥
 नदाश्रयतदीयत्वबुद्ध्यै किञ्चित् समाचरेत् । स्वधर्ममनुतिष्ठन् वै भारद्वैगुण्यमन्यथा ॥ १९ ॥
 इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने भ्रमः पुनः ।

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसंहिताविरचितो बालबोधः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं सदानन्दस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार करके बालबुद्धि पुरुषोंके बोधके लिये अच्छी तरह निश्चय किये हुए सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका संक्षिप्त संग्रह बता रहा हूँ ॥ १ ॥ मनीषी पुरुषोंके मतमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षनामक चार पुरुषार्थ हैं । वे जीव और ईश्वरके विचारसे दो प्रकारके निश्चित किये गये हैं (अर्थात् एक तो ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ हैं, दूसरे जीवद्वारा विचारित) ॥ २ ॥ ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ अलौकिक माने गये हैं । उनका साध्य-साधनवहित वर्णन वेदोंमें किया गया है । भगवान्की ही आज्ञासे महर्षियोंने जिन पुरुषार्थोंका वर्णन किया है, वे लौकिक कहे गये हैं ॥ ३ ॥ मैं यहाँ लौकिक पुरुषार्थोंका वर्णन करूँगा; क्योंकि अलौकिक पुरुषार्थोंकी प्रसिद्धि वेदसे ही होती है ।

धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और कामशास्त्र—ये क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंके साधक हैं । अतः इनका निर्णय यहाँ नहीं किया जाता है ॥ ४ ॥ लौकिक मोक्षके प्रतिपादनके लिये चार शास्त्र हैं । एक तो दूसरेकी कृपासे मोक्ष प्राप्त करना; दूसरे स्वयं प्रयत्न करके मुक्त होना—ये मोक्षके दो भेद हैं । इन दोनोंके ही दो-दो भेद और हैं । स्वयं अपने प्रयत्नसे जो मोक्ष प्राप्त किया जाता है, उसके साधक दो शास्त्र बताये गये हैं—सांख्य और योग । एकमें त्यागका उपदेश है और दूसरेमें त्याग न करनेका । इस भेदमें ही ये दोनों शास्त्र भिन्न हैं । सांख्यमें त्यागका प्रतिपादन किया गया है । योगे अहंता और ममताका नाश हो जानेपर सर्वथा अज्ञान-शून्यताकी स्थितिमें आकर जब जीव अपने स्वरूपमें स्थित

, तब उसे कृतार्थ या कृतकृत्य कहते हैं ॥ ५-७ ॥
 लिये ऋषियोंने पुराणोंमें भी कोई-कोई प्रक्रिया बतायी
 वह प्रक्रिया अनेक प्रकारकी कही गयी है तो भी
 इस साधन होनेके कारण सबका फल एक है ॥ ८ ॥
 न करनेके पक्षमें योगमार्गका साधन है । उसमें यदि
 कोई त्याग बताया भी गया है तो वह मनके द्वारा ही
 योग्य है । योगमार्गमें धम-नियम आदि जो आठ अङ्ग
 साधन हैं, वे पालन करने योग्य ही हैं, त्याग्य नहीं हैं ।
 ६ अनुष्ठानसे योगके सिद्ध होनेपर कृतकृत्यता प्राप्त होती
 ९ ॥ दूसरेके आश्रयसे जो मोक्ष प्राप्त होता है, उसका
 दो प्रकारसे निरूपण किया जाता है—(एक तो भगवान्
 गुणों के आश्रयसे प्राप्त होनेवाला मोक्ष है और दूसरा
 भगवान् शिवके आश्रयसे) । ब्रह्माजी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हैं,
 १: ब्राह्मणरूपसे ही उनकी आराधना की जाती है ॥ १० ॥
 किन्तु सारे पुरुषार्थ आदिदेव ब्रह्माजीके द्वारा नहीं प्राप्त हो
 सके । उन्होंने उन पुरुषार्थोंकी प्राप्तिके लिये कुछ शास्त्रोंका
 र्पण किया है । अतः भगवान् शिव और विष्णु—ये दो ही
 गतके लिये परम हितकारक हैं ॥ ११ ॥ प्रत्येक वस्तुका
 रक्षण और संहार—ये दो उनके कार्य हैं । वे दोनों
 १ शास्त्रोंके प्रवर्तक हैं । ब्रह्मा ही सर्वस्वरूप है;
 अतः सर्वस्वरूप होनेके कारण वे दोनों (शिव और
 विष्णु) ब्रह्मस्वरूप ही कहे गये हैं ॥ १२ ॥ उन-उन शास्त्रों
 (शिव पुराण, विष्णु-पुराण आदि) में उन दोनोंको निर्दोष
 और सर्वसद्गुणसम्पन्न बताया गया है । यद्यपि वे दोनों ही
 भोग और मोक्षरूप फल देनेमें समर्थ हैं, तथापि भोग तो

शिवसे और मोक्ष भगवान् विष्णुसे प्राप्त होता है—यही निश्चय
 किया गया है । लोकमें भी यह प्रसिद्ध है कि स्वामी जिस
 वस्तुका स्वयं उपभोग करता है, उसे कभी दूसरेको नहीं
 देता । (विष्णु महान् ऐश्वर्यका स्वयं उपभोग करते हैं,
 अतः वे भक्तको मोक्ष देते हैं और शिव मोक्ष-सुखका
 अनुभव करनेवाले हैं; अतः वे भक्तजनोंको ऐश्वर्य-भोग
 प्रदान करते हैं) ॥ १३-१४ ॥ अत्यन्त प्रिय व्यक्तिको अपने
 उपयोगकी वस्तु भी दी जाती है, किन्तु ऐसा कहीं कदाचित्
 ही होता है । अपने इष्टदेवको नियत वस्तु समर्पित करके
 उन्हींका बनकर रहना उनका आश्रय लेना कहा गया है । भोग
 और मोक्षके लिये क्रमशः भगवान् शिव और भगवान् विष्णुका
 आश्रय ही साधन है । परन्तु द्वितीय पुरुषार्थको अर्थात् भगवान्
 विष्णुको भोग देनेमें तथा भगवान् शिवको मोक्ष देनेमें महान्
 श्रम होता है । जीव स्वभावसे ही अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त हैं ।
 उन दोषोंकी निवृत्तिके लिये सदा प्रेमपूर्वक श्रवण-कीर्तन आदि
 नवधा भक्ति करनी चाहिये । उससे सब कार्य सिद्ध होता
 है । मोक्ष तो श्रीविष्णुसे सुलभ होता है और भोग शिवसे
 ॥ १५-१७ ॥ भगवान्को आत्मसमर्पण करनेसे निश्चय ही
 तदीयता (मैं भगवान्का हूँ इस विश्वास) की प्राप्ति होती
 है । यदि मैं भगवान्का हूँ, इस सुदृढ़ भावनाके बिना केवल
 आश्रय ग्रहण किया गया हो तो भगवान् ही मेरे आश्रय हैं
 और मैं भगवान्का हूँ, इस भावकी अनुभूतिके लिये स्वधर्मका
 पालन करते हुए कुछ साधन करे । अन्यथा दूना भार चढ़
 जाता है ॥ १८ ॥ इस प्रकार सब सिद्धान्त यहाँ बताया गया
 है । इसे अच्छी तरह समझ लेनेपर पुनः श्रम होनेकी
 सम्भावना नहीं रहती ॥ १९ ॥

(बालवेष सम्पूर्ण)

सिद्धान्तमुक्तावली

नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्तविनिश्चयम् । कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता ॥ १ ॥
 चेतस्तन्प्रवर्णं सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा । ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम् ॥ २ ॥
 परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं बृहत् । द्विरूपं तद्वि सर्वं स्यादेकं तस्माद् विलक्षणम् ॥ ३ ॥
 अपरं तत्र पूर्वस्मिन् यादितो बहुधा जगुः । मायिकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा ॥ ४ ॥
 तदेवैतन् प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम् । द्विरूपं चापि गङ्गावज्ज्येयं सा जलरूपिणी ॥ ५ ॥
 माहात्म्यसंयुता नृणां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा । मर्यादामार्गविधिना तथा ब्रह्मापि बुध्यताम् ॥ ६ ॥
 तत्रैव देवतामूर्तिर्भक्त्या या दृश्यते क्वचित् । गङ्गायां च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्धये ॥ ७ ॥
 प्रत्यक्षा सा न सर्वेषां प्राकार्यं स्यात् तथा जले । विहिताच्च फलात् तद्वि प्रतीत्यापि विशिष्यते ॥ ८ ॥

यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत् । यथा देवी तथा कृष्णस्तत्राप्येतदिहोच्यते ॥ १ ॥
जगत् तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः । देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणीयं हरिर्मतः ॥ १० ॥
कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्मादिस्योन चान्यथा । परमात्मनिरूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चयः ॥ ११ ॥
अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम् । आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीव चेतना ॥ १२ ॥
उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने । गङ्गातीरस्थितो यद्वद् देवतां तत्र पश्यति ॥ १३ ॥
तथा कृष्णं परं ब्रह्म स्वस्मिन् ज्ञानी प्रपश्यति । संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥ १४ ॥
अपेक्षितजलादीनामभावात् तत्र दुःखमाक् । तस्मात् श्रीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः ॥ १५ ॥
आत्मानन्दसमुद्गमं कृष्णमेव विचिन्तयेत् । लोकार्थी चेद् भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा ॥ १६ ॥
क्लिष्टेऽपि चेद् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा । ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गं तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु ॥ १७ ॥
मर्यादास्थस्तु गङ्गायां श्रीभागवततत्परः । अनुग्रहः पुष्टिमार्गं नियामक इति स्थितिः ॥ १८ ॥
उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति । ज्ञानाधिको भक्तिमार्गं एवं तस्मान्निरूपितः ॥ १९ ॥
भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः । अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात् स्थानाच्च नश्यति ॥ २० ॥
एवं स्वशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम् । एतद् बुद्ध्या विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं श्रीहरिको नमस्कार करके अपने सिद्धान्तके विशेष निश्चयका वर्णन करूँगा । सदा भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये । वह सेवा यदि मानसी हो (मनके द्वारा की गयी हो) तो सबसे उत्तम मानी गयी है ॥ १ ॥ चित्तको भगवान् के चिन्तनमें लगाये रखना मानसी सेवा है । इसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे होनेवाली) और विसर्जा (धनसे सम्पन्न होनेवाली) भगवत्सेवा करनी चाहिये । उस सेवासे संसार-दुःखकी निवृत्ति हो जाती है और परब्रह्म परमात्माका यथार्थ बोध प्राप्त होता है ॥ २ ॥ वह सच्चिदानन्द-स्वरूप व्यापक परब्रह्म साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं । उस व्यापक ब्रह्मके दो रूप हैं—एक तो सर्वजगत्स्वरूप अपर ब्रह्म है और दूसरा उससे विलक्षण (परब्रह्म) है ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त विश्वरूप ब्रह्मके विषयमें बहुतसे वादियोंका कहना है कि अपर ब्रह्म 'मायिक', 'सगुण', 'कार्य' और 'स्वतन्त्र' आदि अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥

* शाङ्कर वेदान्तके अनुसार सबके अधिष्ठानभूत ब्रह्ममें मायासे जगत्की प्रतीति हो रही है; इसलिये सारा दृश्य प्रपञ्च 'मायिक' है । सांख्यवादी इसे त्रिगुणादिमका प्रकृतिका कार्य बताते हैं; अतः उनके मतानुसार यह 'सगुण' है । नैयायिकोंके मतमें जगत् 'कार्य' है, और ईश्वर कर्ता । मीमांसकोंकी मान्यताके अनुसार यह जगत् अनादि कालसे यों ही चला आ रहा है; अतः वे इसे किसीका

वह ब्रह्म ही इस जगत्के रूपमें प्रकट होता है, यह वेदका मत है । गङ्गाजीके समान ब्रह्मके भी दो रूप जानने चाहिये । (एक जगत् रूप और दूसरा अक्षरब्रह्मरूप) । जैसे गङ्गा एक तो जलरूपिणी हैं और दूसरी अनन्त माहात्म्यसे युक्त सच्चिदानन्दमयी देवी हैं, जो मर्यादा-मार्गी विधिते सेवा में उपासना करनेवाले मनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं (पहला उनका आविर्भावैतिक रूप है और दूसरा आविर्भावैतिक) । इसी प्रकार ब्रह्मके विषयमें भी जानना चाहिये ॥ ५-६ ॥ उन जलरूपिणी गङ्गामें ही देवीस्वरूपा गङ्गाकी भी स्थिति है जो विशेष भक्तिभाव होनेपर कभी-कभी किसीको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं । गङ्गाके जलप्रवाहसे अपनी अभिन्नताका बोध करानेके लिये ही वे वहाँ दर्शन देती हैं ॥ ७ ॥ वे देवी-स्वरूपा गङ्गा सबको प्रत्यक्ष नहीं होतीं, तो भी गङ्गाजगत् भक्तिभावपूर्वक स्नान आदि करनेसे उन्हींके द्वारा भगवत् अमीष्ट मनोरथकी पूर्ति होती है । इस प्रकार शास्त्रोक्त कर्माप्राप्ति और प्रतीतिसे भी वह गङ्गाजीका जल अन्य मायात्मक जलकी अपेक्षा विशिष्ट महत्त्व रखता है ॥ ८ ॥ जैसे गङ्गाजी का जल है, वैसे सम्पूर्ण जगत् है (वह गङ्गाका आविर्भावैतिक

कार्य में मानकर 'स्वतन्त्र' कहते हैं । इसी प्रकार अग्न्यादि दार्शनिक भी 'जगत्' के सम्बन्धमें विभिन्न प्रवृत्तियों परापूर्वक रूपसे हैं । इसलिये यहाँ इसे अनेक प्रकारका बताया गया है ।

रूप है और यह ब्रह्मका) । जैसे शक्तिशालिनी तीर्थस्वरूपा गङ्गा है,ैसे ही ब्रह्म है (वह गङ्गाका व्यापक रूप है और यह ब्रह्मका) । और जैसे देवीस्वरूपा गङ्गा है, वैसे ही यहाँ श्रीकृष्ण कहे गये हैं (वह गङ्गाका परम मनोहर सगुण साकार विग्रह है और यह ब्रह्मका) ॥ ९ ॥ सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे जगत् तीन प्रकारका बताया गया है; अतः उन तीनोंके अधिदेवतारूपसे विष्णु, ब्रह्मा और शिवका प्रतिपादन किया गया है । जैसे शरीरमें आत्मा है, उसी प्रकार ब्रह्ममें श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥ इस लोकमें इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओंसे ही होती है, और किसी प्रकारसे नहीं होती । परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं । अतः अपने भीतर परमानन्दकी उपलब्धि उन्हींसे होती है, यह सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ अतः ब्रह्मवाद (शुद्धाद्वैतवाद) के द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा श्रीकृष्णमें मन-बुद्धिको लगाओ । जैसे जितने भी छिद्र या अवकाश हैं वे आकाशमें ही स्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चेतन (जीवात्मा) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित है ॥ १२ ॥ जैसे गङ्गाजीके तटपर खड़ा हुआ गङ्गाजीका उपासक उनके जल-प्रवाहमें देवीस्वरूपा गङ्गाका दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उपाधिनाश होनेपर जब विज्ञानका उदय होता है और सबकी ब्रह्मरूपताका बोध हो जाता है, उस समय शानी भक्त अपने भीतर परब्रह्म श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लेता है । जो संसारमें आसक्त रहकर भजन करता है, वह गङ्गाजीसे दूर रहने-वाले उपासककी भाँति प्रभुसे दूर रहकर अपेक्षित गङ्गा-जल आदि साधनोंके अभावसे दुःखका भागी होता है ।

॥ सिद्धान्तमुक्तवली सम्पूर्ण ॥

पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विशेषेण पृथक्-पृथक् । जीवदेहक्रियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च ॥ १ ॥
वक्ष्यामि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यच्छ्रुतेः । भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ २ ॥
द्वौ भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः । वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता ॥ ३ ॥
कश्चिदेव हि भक्तो हि 'यो मङ्गल' इतीरणात् । सर्वत्रोत्कर्षकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ ४ ॥
न सर्वोऽतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः । यदा यस्येति वचनात्ताहं वेदैरितीरणात् ॥ ५ ॥
मार्गकत्वेऽपि चेदन्यौ तन् भक्त्यागमौ मतौ । न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः ॥ ६ ॥
जीवदेहकर्तृनां च भिन्नत्वं नित्यताश्रुतेः । यथा तद्वत् पुष्टिमार्गं द्वयोरपि निषेधतः ॥ ७ ॥
प्रमाणभेदाद् भिन्नो हि पुष्टिमार्गो निरूपितः । समभिदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गनियुतम् ॥ ८ ॥

अतः श्रीकृष्णके मार्गमें स्थित उपासकको चाहिये कि वह सब लोगोंके सम्पर्कसे अलग रहकर आत्मानन्द-समुद्रमें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णका ही विशेष चिन्तन करे । यदि कोई लौकिक पदार्थोंकी इच्छा रखकर श्रीकृष्णका भजन करे तो वह सब प्रकारसे क्लेशका भागी होता है ॥ १३-१६ ॥ यदि क्लेशमें पड़ा हुआ मनुष्य भी श्रीकृष्णका भजन करे तो उसकी लोकासक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है । पुष्टिमार्गपर चलनेवाला पुरुष ज्ञानके अभावमें भगवान्की पूजा तथा भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिमें संलग्न रहे ॥ १७ ॥ मर्यादा-मार्गपर चलनेवाले भक्तको तो गङ्गाजीके तटपर रहकर श्रीमद्भागवतके स्वाध्याय एवं भगवद्भक्त पुरुषोंके सत्सङ्गमें लगे रहना चाहिये । पुष्टिमार्गमें केवल श्रीभगवान्का अनुग्रह नियामक है (अतः उसे भगवत्कृपाका ही आशा-भरोसा रखकर भजनमें लगे रहना चाहिये)—यही व्यवस्था है ॥ १८ ॥ मर्यादा और पुष्टि—दोनों मार्गोंमें (अथवा शानी और भक्त—दोनोंके लिये) क्रमशः पूर्वोक्त भक्ति या मानसिक सेवा ही फल देनेवाली होगी; इसलिये यहाँ ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिमार्ग ही श्रेष्ठ है, इस बातका निरूपण किया गया है ॥ १९ ॥ भक्तिके अभावमें मनुष्य अपने दुष्कर्मोंद्वारा अन्यथा भावको प्राप्त होकर उत्तम स्थानसे भ्रष्ट हो जाता है—ठीक वैसे ही, जैसे गङ्गाजीके तटपर स्थित रहनेवाला पुरुष यदि गङ्गामें उसकी आन्तरिक भक्ति न हो तो दुष्टतापूर्ण कर्मोंद्वारा पाखण्ड आदिको प्राप्त हो पवित्र स्थान-से नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार मैंने अपने शारङ्गके सर्वस्व सारभूत गूढ़ सिद्धान्तका निरूपण किया है । इसे जान लेनेपर मनुष्य सब प्रकारके संशयसे मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्ट्वान् हरिः । वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः ॥ ९ ॥
 मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च । कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकधा ॥ १० ॥
 तानहं द्विषतो वाक्याद् भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः । अत एवेतरी भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ ११ ॥
 तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गं भिन्ना एव न संशयः । भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥ १२ ॥
 स्वरूपेणावतारेण लिङ्गेन च गुणेन च । तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा ॥ १३ ॥
 तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति हि । ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदान्मिश्रास्त्रिधा पुनः ॥ १४ ॥
 प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये । पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः ॥ १५ ॥
 मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः । एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते ॥ १६ ॥
 भगवानेव हि फलं स यथाविभवेद् भुवि । गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत् ॥ १७ ॥
 आसक्तौ भगवानेव शार्पं दापयति क्वचित् । अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि ॥ १८ ॥
 न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः । महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वहेतवे ॥ १९ ॥
 भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि । लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात् तेषु नान्यथा ॥ २० ॥
 वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः । सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे ॥ २१ ॥
 चर्षणीशब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववर्त्मसु । क्षणात्सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् ॥ २२ ॥
 तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम् । प्रवाहस्थान् प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतान् ॥ २३ ॥
 जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः । ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते ह्यज्ञदुर्ज्ञविभेदतः ॥ २४ ॥
 दुर्ज्ञास्ते भगवत्प्रोक्ता ह्यज्ञास्ताननु ये पुनः । प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टिस्थैस्तैर्न युज्यते ॥ २५ ॥
 सोऽपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्त्योक्त्याचार्यविरचितः पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

अब मैं जीव, शरीर और क्रियाओंके भेद, प्रवाह तथा का निरूपण करते हुए पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा—इन तीनों मार्गोंका पृथक्-पृथक् वर्णन करूँगा । साथ ही यह भी ऊँगा कि ये तीनों मार्ग एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, जो श्रवण करने मात्रसे सब प्रकारके संदेह दूर हो गे । शास्त्रोंमें भक्तिमार्गका प्रतिपादन होनेसे पुष्टिमार्ग-सत्ताका निश्चय होता है ॥ १—२ ॥ श्रीमद्भगवद्गीतामें भूतसर्गों' इत्यादि श्लोकके द्वारा दैवी और आसुरी—दो भिन्न सृष्टियोंका उल्लेख किया गया है; इससे प्रवाह-की भी स्थिति सूचित होती है । वर्णाश्रमादि धर्म-मर्यादा-प्रतिपादक वेद आज भी विद्यमान हैं, अतः मर्यादामार्ग सत्ता भी सुनिश्चित ही है ॥ ३ ॥ गीतामें कहा गया है—
 'हो सावर्कोमेंसे कोई एक ही मेरा भक्त मुझे ठीक-ठीक पाता है' (जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है ।) गान्धेय इस कथनसे तथा सर्वत्र भगवत्कृपापर निर्भर रहने-भक्तोंके उत्कर्षका भगवान्के श्रीमुखसे ही वर्णन होनेसे

'पुष्टिमार्ग' है, यह निश्चय होता है ॥ ४ ॥ श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि 'भगवान् जब जिसपर अनुग्रह करते हैं, तब वह लौकिक और वैदिक फलोंकी आवृत्ति (अथवा लोक-वेद-की आस्था) को त्याग देता है ।' गीताका भी वचन है कि 'अर्जुन ! तुमने जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है, वैसा मेरा दर्शन किसीको वेदाध्ययन, तपस्या, दान अथवा यज्ञसे भी नहीं हो सकता ।' इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि सब नहीं, कोई-कोई ही भगवत्कृपासे उनके दर्शनका अधिकारी बन पाता है; अतः स्पष्ट है कि पुष्टिमार्ग प्रवाहसे भिन्न है, वेद अर्थात् मर्यादामार्गसे भी उसका भेद है ॥ ५ ॥ यदि कहें, तीनों मार्गोंकी एकता स्वीकार कर ली जाय तो भी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अन्तिम दोनों मार्ग (प्रवाहमार्ग और मर्यादामार्ग) पुष्टिमार्गकी अपेक्षा दुर्बल होनेपर भी भक्तिभी प्राप्त करानेवाले ही माने गये हैं, तो यह कहना युक्तिमग्न नही है; क्योंकि भक्तिसूत्रके प्रमाणसे तथा युक्तिसे भी सिद्ध है कि वेदोक्त मर्यादामार्ग पुष्टिमार्गसे भिन्न है ॥ ६ ॥

श्रुतिसे यह सिद्ध है कि जीव, उनके शरीर और उनके कर्म परस्पर भिन्न हैं, परंतु जीवात्मा नित्य है, उसी प्रकार पुष्टिमार्गमें शेष दो मार्गोंका निषेध होनेसे तथा उनके प्रमाणोंमें भेद होनेसे पुष्टिमार्गको प्रवाह और मर्यादासे भिन्न प्रतिपादित किया गया है।

अब मैं स्वरूप, अङ्ग और क्रियासहित जीवोंके सृष्टि-भेदका वर्णन करूँगा। श्रीहरिने मनके संकल्पमात्रसे प्रवाहकी सृष्टि की है। वाणीसे वेदमार्ग (मर्यादामार्ग) को प्रकट किया है और अपने श्रीअङ्गसे पुष्टिमार्गको उत्पन्न किया है। यह निश्चित मत है ॥ ७—९ ॥ संसारका अनादि प्रवाह भगवदिच्छासे उनके मनसे उत्पन्न हुआ है; अतः लोकमें उस मूल इच्छाके अनुसार ही फल प्रकट होता है; वैदिक (मर्यादा) मार्गपर चलनेसे वेदोक्त फलकी प्राप्ति होती है तथा पुष्टिमार्गमें भगवान्‌के श्रीविप्रद्वारा फल प्रकट होता है। इस प्रकार फलप्राप्तिकी इच्छाओं वा उद्गमस्थानोंमें भेद होनेसे भी उक्त तीनों मार्गोंका एक नहीं माना जा सकता ॥ १० ॥ गीतामें कहा है—‘यैः’ उन द्वेष करनेवाले अशुभ एवं क्रूर नराधमोंको संसारके भीतर सदा आसुरी योनियोंमें ही डाल करता हूँ’ इस भगवद्वचनसे सिद्ध होता है कि प्रवाहमार्गीय जीव भिन्न हैं; इसीसे यह भी सूचित होता है कि मर्यादामार्ग और पुष्टिमार्गके जीव भी परस्पर भिन्न हैं। साथ ही उनका जीवभाव सान्त (अन्तवान्) है; क्योंकि मोक्षके समय वे भगवान्‌में प्राविष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ अतः पुष्टिमार्गमें भी जीव भिन्न ही हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवत्स्वरूपकी सेवाके लिये ही उनकी सृष्टि हुई है, इसके सिवा और कोई उनकी सृष्टिका प्रयोजन नहीं है ॥ १२ ॥ रूप, अवतार, चिह्न और गुणकी दृष्टिसे उनके स्वरूपमें, शरीरमें अथवा उनकी क्रियाओंमें कोई तारतम्य (न्यूनाधिक भाव) नहीं होता है ॥ १३ ॥ तथापि जितना जिसके लिये आवश्यक है, उसके लिये उतना तारतम्य भगवान् स्वयं ही कर देते हैं। पुष्टिमार्गीय जीव दो प्रकारके होते हैं—शुद्ध और मिश्र। मिश्र पुष्टिमार्गीय जीवोंके फिर तीन भेद होते हैं—पुष्टिमिश्र पुष्टि, मर्यादामिश्र पुष्टि और प्रवाहमिश्र पुष्टि ॥ १४ ॥ भगवत्कार्यकी सिद्धिके लिये प्रवाह आदिके भेदसे ये तीन भेद बनते हैं। पुष्टिमिश्रपुष्टि जीव सर्वत्र होते हैं। प्रवाहमिश्रपुष्टि जीव मत्स्यमेंके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं ॥ १५ ॥ मर्यादामिश्रपुष्टि जीव भगवत्गुणोंके साक्षात् होते हैं। शुद्ध पुष्टिमार्गीय जीव

भगवत्प्रेमसे परिपूर्ण होनेके कारण अत्यन्त दुर्लभ हैं। इस प्रकार जीवोंके सर्गभेदका वर्णन किया गया। अब यहाँ उनके फलका निरूपण किया जाता है ॥ १६ ॥

भगवान् ही पुष्टिमार्गीय जीवोंके अभीष्ट फल हैं। वे इस भूतलपर जिस रूपमें अवतीर्ण होते हैं, उसी रूपसे गुण और स्वरूपके भेदसे जीवोंका जैसा अधिकार है, उसके अनुसार उन्हें फलरूपमें प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ यदि लोकमें उन जीवोंमेंसे किसीको आसक्ति या अहंकार हो तो उसे राहपर लानेके लिये भगवान् ही कभी-कभी शाप दिला देते हैं ॥ १८ ॥ शापग्रस्त होनेपर भी वे महानुभाव भक्त पाखण्डी नहीं होते, रोग आदि उपद्रवोंके भी शिकार नहीं होते। उनकी शुद्धिके लिये प्रायः श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रोंका स्वाध्याय ही साधन कहा गया है ॥ १९ ॥ भगवान्‌के तारतम्यसे ही वे तारतम्य धारण करते हैं। पुष्टिमार्गीय जीवोंका लौकिक या वैदिक कर्मोंमें लगे रहना दिखावामात्र है (वास्तवमें भगवान्‌के सिवा अन्य किसी वस्तुमें उनका प्रेम नहीं होता)। अन्यथा उनमें उन कर्मोंकी कोई संगति नहीं है ॥ २० ॥ वैष्णवता (श्रीकृष्णपरायणता) ही उनका सहज धर्म है। उससे भिन्न स्थलोंमें उनकी स्वाभाविक रुचि नहीं है। विभिन्न सम्यग्धर्मोंमें बँधे हुए जो प्रवाही या दूसरे जीव हैं, वे ‘चर्षणी’ कहलाते हैं। (‘चर्षणी’ का अर्थ करछुल है, करछुल जैसे भोजन और व्यवधानमें डूबी रहनेपर भी उसके रसका आस्वादन नहीं करती, उसी प्रकार) वे सब चर्षणी जीव क्षण भरमें सभी मार्गोंमें जाकर तदनु रूप हो जाते हैं; तथापि उनकी स्वाभाविक रुचि कहीं भी नहीं होती ॥ २१—२२ ॥ उन्हें अपनी क्रियाके अनुसार सर्वत्र सभी फल प्राप्त होते हैं।

अब मैं प्रवाहमार्गमें स्थित जीवोंका उनके स्वरूप, अङ्ग और कर्मोंके सहित वर्णन करूँगा ॥ २३ ॥ वे सभी जीव आसुर कह गये हैं, जिनका गीतामें ‘प्रकृतिं च निवृत्तिं च’ इत्यादि श्लोकोद्घारा वर्णन किया गया है। वे आसुर जीव दो प्रकारके हैं, अज्ञ और दुर्ज्ञ ॥ २४ ॥ भगवान्‌ने श्रीमुखसे जिन आसुर जीवोंका वर्णन किया है, वे दुर्ज्ञ हैं; जो उनका अनुकरण करते हैं, वे अज्ञ हैं। प्रवाह (जगत्) में आकर भी पुष्टिमार्गीय जीव ऐसे लोगोंसे मेल-जोल नहीं रखता है ॥ २५ ॥ क्योंकि उनके संसर्गसे वह भी उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर कर्मसे भी असुर बन सकता है ॥ २६ ॥

(पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद सम्पूर्ण)

सिद्धान्तरहस्यम्

श्रावणस्याले पक्षे एकादश्यां महानिशि । साक्षाद् भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥
 ब्रह्मसम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥
 सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन ॥ ३ ॥
 अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन । असमर्पितवस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥
 निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः । न मतं देवदेवस्य सामिभुक्तसमर्पणम् ॥ ५ ॥
 तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् । दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥
 न ब्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् । सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥
 तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवणना ॥ ८ ॥
 गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

श्रावणके शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिको आधीरातके समय साक्षात् भगवान्ने जो बात कही थी, उसे यहाँ अक्षरशः बताया जा रहा है ॥ १ ॥ सबके शरीर और जीवका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे (ब्रह्मार्पण कर देनेसे) सब प्रकारके दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है । दोष पाँच प्रकारके कहे गये हैं ॥ २ ॥ सहज, देश-कालसम्भूत, लोकवेदनिरूपित, संयोगज और स्पर्शज—ये पाँचों दोष किसीतरह भी अङ्गीकार करने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्म-सम्बन्ध (भगवत्समर्पण) किये बिना किसी प्रकार भी सब दोषोंकी निवृत्ति नहीं हो सकती; अतः जो वस्तुएँ भगवान्के अर्पण न की गयी हों, उनका सर्वथा परित्याग करे ॥ ४ ॥ जो आत्मनिवेदन (ब्रह्म-सम्बन्ध) कर चुके हों, ऐसे लोगोंको सब वस्तुएँ भगवान्को अर्पित करके ही अपने उपयोगमें लानी चाहिये । यही भक्तका आचार है । जिसमेंसे आधे भागका उपयोग कर लिया गया हो, ऐसी वस्तुका देवाधिदेव भगवान्के लिये अर्पण करना कदापि

उचित नहीं है ॥ ५ ॥ इसलिये सभी कार्योंमें पहले सब वस्तुओंको भगवान्की सेवामें समर्पित करना चाहिये । प्रसार-रूपसे उनका उपयोग करनेमें दत्तापहार (दिये हुएका अपहरण) रूप दोष नहीं आता; क्योंकि सभी वस्तुओंके स्वामी सदा श्रीहरि ही हैं (अतः उन्हींकी वस्तु उन्हें दी जाती है) ॥ ६ ॥ 'दी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिये' यह वचन भक्तिमार्गसे भिन्न स्थलोंसे सम्बन्ध रखता है । जैसे लोकमें सेवकोंका व्यवहार चलता है (वे स्वामीको उनकी वस्तु समर्पण करके उनके देनेपर स्वयं उसका उपयोग करते हैं) उसी प्रकार सब कुछ भगवान्को समर्पित करके ही प्रसार-रूपमें ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार समर्पण करनेसे सभी वस्तुएँ ब्रह्मरूप मानी गयी हैं । गङ्गाजीमें पड़नेपर सभी दोष गङ्गारूप हो जाते हैं । उन गुण-दोषोंका वर्णन भी गङ्गारूपसे ही करनेयोग्य है । उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये (अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धसे सब कुछ ब्रह्मरूप ही हो जाता है, यह जानना चाहिये) ॥ ७-९ ॥

(सिद्धान्तरहस्य सम्पूर्ण)

नवरत्नम्

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापीति । भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम् ॥ १ ॥
 निवेदनं तु स्वर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जनैः । सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति ॥ २ ॥
 सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः । अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत् ॥ ३ ॥
 अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनम् । यैः कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिदेवना ॥ ४ ॥
 तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे । विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः स्वतः ॥ ५ ॥
 लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति । पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवतास्त्रिधाः ॥ ६ ॥

सेवाकृतिगुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया । अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखम् ॥ ७ ॥
चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति । तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् ॥ ८ ॥
तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तभाचार्यविरचितं नवरत्नं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक - पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जिन्होंने भगवान्‌को आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें भी किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । भगवान् भी दा अनुग्रह करनेमें तत्पर हैं, वे अपने शरणागत भक्तोंकी नैतिक (अभक्त जनोंकी भाँति साधारण) गति नहीं करेंगे ॥ १ ॥ वैसे आत्मनिवेदनशील पुरुषोंको सर्वथा इस बातका स्मरण रखना चाहिये कि हमारा जीवन भगवान्‌को समर्पित है । सबके ईश्वर और सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण अपनी इच्छासे जैसी उचित समझेंगे वैसी ही सेवकके लिये सब व्यवस्था करेंगे ॥ २ ॥ सबका भगवान्‌से सम्बन्ध है, किसी एकका ही नहीं, यही वस्तुस्थिति है । अतः भगवदिच्छासे यदि दूसरेके लिये किसी वस्तुका उपयोग हो गया तो अपने लिये अपनेको क्या चिन्ता है; क्योंकि वह दूसरा भी तो भगवान्‌का ही है । (जैसे उसके लिये भगवान् कुछ करते हैं, वैसे मेरे लिये भी स्वयं करेंगे । मैं क्यों चिन्ता करूँ ?) जिन्होंने बिना जाने अथवा जान-बूझकर भगवान्‌को आत्मसमर्पण कर

दिया है, उनके प्राण श्रीकृष्णके अधीन हो गये हैं; अतः उन्हें अपनी रक्षाके लिये क्या चिन्ता अथवा शोक है ? ॥ ३-४ ॥

इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तमके लिये निवेदन या अन्यके लिये विनियोगके विषयमें भी चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि श्रीहरि स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ हैं ॥ ५ ॥ भगवान् लोक अथवा वेदमें भी स्वस्थता नहीं करेंगे; क्योंकि वे पुष्टिमार्ग (अनुग्रहके पथ) में स्थित हैं, इस बातके सब लोग साक्षी रहें ॥ ६ ॥ हरि-इच्छासे भगवान्‌की सेवा बने, गुरुकी आज्ञाका पालन हो अथवा उसमें कोई बाधा पड़ जाय—यह सब कुछ सम्भव है, अतः चिन्ता न करे । चित्तको सेवापरायण बनाकर सुखसे रहे ॥ ७ ॥ चित्तमें उद्वेग डालकर भी भगवान् जो-जो करेंगे, वैसी ही उनकी लीला हो रही है—ऐसा मानकर तत्काल चिन्ता त्याग देनी चाहिये ॥ ८ ॥ इसलिये सब प्रकारसे सदा 'श्रीकृष्ण ही मेरे लिये शरण हैं' इसका निरन्तर अप करते हुए ही स्थिर रहना चाहिये । यही मेरा मत है ॥ ९ ॥

(नवरत्न सम्पूर्ण)

अन्तःकरणप्रबोधः

अन्तःकरणं महाकथं सावधानतया शृणु । कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम् ॥ १ ॥
चाण्डाली चेद् राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता । कदाचिदपमानेऽपि मूलतः का क्षतिर्भवेत् ॥ २ ॥
समर्पणादहं पूर्वमुत्तमः किं सदा स्थितः । का ममाद्यमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत् ॥ ३ ॥
सत्यसंकल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति । आज्ञैव कार्या सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत् ॥ ४ ॥
सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति । आज्ञा पूव तु या जाता गङ्गासागरसङ्गमे ॥ ५ ॥
यापि पश्चान्मधुवने न कृतं तद् द्वयं मया । देहदेशपरित्यागस्तृतीयो लोकगोचरः ॥ ६ ॥
पश्चात्तापः कथं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा । लौकिकप्रभुवत् कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन ॥ ७ ॥
सर्वं समर्पितं भक्त्या कृतार्थोऽसि सुखी भव । प्रौढापि दुहिता यद्वत् स्नेहात् प्रेष्यते वरे ॥ ८ ॥
तथा देहं न कर्तव्यं वरस्तुष्यति नान्यथा । लोकवच्चेत् स्थितिर्मे स्यात् किं स्यादिति विचारय ॥ ९ ॥
अशक्ये हरिरेवास्ति मोहं मा गाः कथञ्चन । इति श्रीकृष्णदासस्य बल्लभस्य हितं वचः ॥ १० ॥

चित्तं प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां व्रजेत् ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तभाचार्यविरचितान्तःकरणप्रबोधः सम्पूर्णः ॥

मेरे अन्तःकरण ! तुम सावधान होकर मेरी बात सुनो । वास्तवमें श्रीकृष्णसे बढ़कर दूसरा कोई दोषरहित देवता नहीं है ॥ १ ॥ यदि कोई चाण्डाल-कन्या राजाकी पत्नी हो गयी और राजाने उसे सम्मान दे दिया तो उसका महत्त्व तो बढ़ ही गया । फिर कदाचित् राजाद्वारा उसका अपमान भी हो तो भी मूलतः उसकी क्या हानि हुई ? (वह पहले ही कौन बड़ी सम्मानित थी ! इस समय तो चाण्डालीसे रानी बन गयी ! अब रानीसे चाण्डाली नहीं हो सकती) ॥ २ ॥ भगवान्‌को आत्मसमर्पण करनेसे पूर्व मैं क्या सदा उत्तम ही रहा ? और अब मुझमें किस अधमताकी सम्भावना हो गयी, जिसके लिये पश्चात्ताप हो ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प हैं, वे अपनी सच्ची प्रतिज्ञाके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे । अतः हम लोगोंको सदा उनकी आज्ञाका ही पालन करना चाहिये; अन्यथा स्वामीसे द्रोह करनेका अपराध होगा ॥ ४ ॥ सेवक का तो यही धर्म है कि वह स्वामीकी आज्ञाका पालन करे । स्वामी अपने कर्तव्यका पालन स्वयं करेंगे । पूर्वकालमें गङ्गासागरसङ्गमपर और फिर वृन्दावनमें मेरे लिये जो आशाएँ प्राप्त हुई, उन दोनोंका पालन मुझसे न हो सका ।

देह और देशके परित्यागके सम्बन्धमें जो तीव्र आदेश है वह सब लोकोंके समक्ष है ॥ ५-६ ॥ मैं तो सेवक हूँ, अतः स्वामीकी आज्ञाके विपरीत कुछ नहीं कर सकता, फिर मुझे पश्चात्ताप कैसा ? श्रीकृष्णको लौकिक प्रभुओंकी भाँति कदा नहीं देखना चाहिये । यदि भक्तिभावसे तुमने सब कुछ भगवान्‌को सौंप दिया, तो कृतार्थ हो गये । अब तुम रहो । जैसे कोई-कोई माता-पिता स्नेहाधिक्यके कारण सयानी कन्याको भी उसके पतिके पास नहीं भेजते (और वरको असंतुष्ट होनेका अवसर देते हैं) वही कर्ताप इस शरीरके विषयमें भी नहीं करना चाहिये । अर्थात् ममता या आसक्तिवश इस शरीरको अपने स्वामी श्रीकृष्णकी सेवामें लगानेसे न चूके; अन्यथा वर असंतुष्ट हो जायगा । मेरे मन यदि साधारण लोगोंकी ही भाँति मेरी भी स्थिति रही तो क्या होगा, यह तुम स्वयं विचार लो ॥ ७-९ ॥ अशक्तवशमे श्रीहरि ही एकमात्र सहायक हैं । अतः तुम्हें किसी प्रकार मोहमें नहीं पड़ना चाहिये । यह चित्तके प्रति श्रीकृष्णदास बल्लभका वचन है, जिसे सुनकर भक्त पुरुष चिन्तारहित हो जाता है ॥ १०-११ ॥

(अन्तःकरणप्रबोध सम्पूर्ण)

विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण

विवेकधैर्यं सततं रक्षणीये तथाश्रयः । विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥
प्रार्थिते वाततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् । सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥
अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् । विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥
तदा विशेषगत्यादि भाव्य भिन्नं तु दैहिकात् । आपद्गत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥
अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् । विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥
त्रिदुःखसहनं धैर्यमासृतेः सर्वतः सदा । तत्रैवद् देहवद् भाव्यं जडवद् गोपमार्यवत् ॥ ६ ॥
प्रतीकारो यद्वच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् । भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥
स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् । अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् ॥ ८ ॥
अशक्ये हरिरेवास्ति स्वमाश्रयतो भवेत् । एतत् सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥
ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः । दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥
भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते । अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥
अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे । पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥
अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरिः । एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥
अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च । प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

अधिश्वासे न कर्तव्यः सवया वायकस्तु सः । ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

यथाकथञ्चिन् कार्याणि कुर्यादुच्चायचान्यपि । किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेत्परिम् ॥ १६ ॥

एवमाश्रयं प्राप्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् । कलौ भक्त्यादिमार्गादिदुस्साध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

। इति श्रीमद्ब्रह्मसंहितायामध्यायविवेकधैर्याश्रयनिरूपणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवाक—पण्डित व० श्रीरामनारायणभट्टजी द्वारा)

महा विवेक और धैर्यकी रक्षा करनी चाहिये इसी प्रकार भगवान्का आश्रय लेकर रहना भी उचित है । भगवान् सब कुछ अपनी इच्छासे करेंगे, ऐसा विचार होना ही विवेक है । १ । जब स्वामी स्वयं ही संवत्सरी इच्छा पूर्ण करते हैं, तब उनसे नई-नई प्रकार नानेपर भी उनसे अधिक क्या मिलेगा ? भवामीक आदिप्रायको समझनेमें संवत्सरी सदा लक्ष्य रहता है; अतः वह उनके श्रीमुखसे प्राप्त हुए आश्रयका ही पालन करना है परन्तु स्वामी तो तन्त्र हैं, फिर उनसे प्रार्थना करनेकी क्या आवश्यकता ? उनकी सर्वत्र पहुँच है; यह सुझ उनका है और उनमें सब कुछ जानने तथा करनेकी शक्ति है । २ । मैं सदा स्वामीकी आज्ञाके अधीन हूँ, ऐसा मानना करके अहंकारका सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये । यदि अन्तःकरणमें प्रभुकी कोई विशेष आज्ञा स्फुरित हो, तो देह-सम्बन्धसे भिन्न भगवत्सम्बन्धी विशेष गति आदिकी भावना करनी चाहिये आपत्प्राप्ति आदि समयमें हठका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ ४ ॥ कही भी आज्ञा न रहने और सर्वत्र भगवद्धर्मका पहले ही विचार कर लेना—यह विवेक कहा गया है

अब धैर्यका निरूपण किया जाता है ॥ ५ ॥ सदा सब ओरत प्राप्त हुए आधिमौलिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके दुष्टोंको मृत्युपर्यन्त शास्त्रभावसे रहने रहना धैर्य कहलाता है । इसके दृष्टान्त हैं—तक, शरीर, जड़भूत और गोपमाया, ६ । यदि भगवान्की इच्छासे दुष्टोंकी निवृत्तिका उपाय स्वतः सिद्ध हो जाय तो उन दुष्टोंको भोगनेका भी आनन्द न रहे की-पुत्रोंके, दूतोंके तथा दुष्टोंके भी अक्षमणको सुगन्ध सङ्ग ७ । स्वयं शरीर, वाणी और मनके द्वारा इन्द्रियोंके कार्यों (विषयों) को स्वयं दे ३. समर्थता भी अपनी अवस्यताकी भावना करके विषयोंको स्वयं दत्त चाहिये । ८ । जिस कार्यके साधनमें हल्लोग

असमर्थ हैं, उसमें श्रीहरि ही सहायक हैं । उसके आश्रयसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यहाँ महानशीलता या धैर्यका वर्णन किया गया अब आश्रयका निरूपण किया जाता है ॥ ९ ॥ इहलोक और परलोकसम्बन्धी कार्याय रावधा श्रीहरि ही हम सबके आश्रय हैं । दुष्टोंकी हानि, पण भय, इच्छा आदिकी अपूर्णता, भक्तद्वेष, भक्तिके अभाव भक्तोंद्वारा उनको उत्प्रेक्षित, अक्षयविषय तथा सशक्तवस्था, भी सब प्रकारसे श्रीहरि ही शरण है ॥ १०-११ ॥ धर्मका करनेमें, पोष्यधर्मकी पुष्टि और परधर्ममें, पोष्यधर्मको उत्प्रेक्षित या अवहल्ला होनेपर तथा इसी प्रकार शिष्यको अतिक्रमण करनेपर और अलौकिक (भगवत्सेवापरायण मनकी अभीष्टविधिमें—सामग्य यह कि सभी कार्योंमें श्रीभगवान् ही शरण हैं । इस प्रकार मनमें सदा भावना करे और वाणी द्वारा भी श्रीकृष्णः शरणं मया का कीर्तन करे ॥ १२-१३ ॥ श्रीभगवान्के सिवा अन्य देवताका भजन, स्वतः उनके भजनमें जाना तथा अन्य देवताओंसे प्रार्थना करना त्याग दे । भगवान्के सिवा अन्य देवताके लिये ये तीनों वा कर्जित हैं ॥ १४ ॥ अविश्वस्त कभी नहीं करना चाहिये क सब प्रकारसे बाधा देनेवाला होता है । इस विषयमें ब्रह्माह और चातकके दृष्टान्तका अनुशीलन कर ।* दैवेच्छासे न कुछ प्राप्त हो; उपवास ममता और आर्तकसे रहित होकर सेवा करे ॥ १५ ॥ जिस किसी प्रकारसे सम्भव हो, छोटे-बड़े सब कार्य करे, अधिक करनेकी क्या आवश्यकता ? भगवान् श्रीहरि हमारे आश्रय हैं । इस रूपमें भगवान्का चिन्ता करे ॥ १६ ॥ इस प्रकार आश्रयका निरूपण किया गया, व सदा सब लोगोंके लिये हितकर है । कलियुगमें भक्ति आदि मार्ग सबके लिये दुस्साध्य हैं, ऐसा मेरा विश्वास है (अतः भगवान्का आश्रय लेकर ही सब कार्य करे चाहिये) ॥ १७ ॥

विवेकधैर्याश्रय-निरूपण सम्पूर्ण ।

* जो देवताओं के आश्रयमें अनुमानकी बाधा है, और वे उससे बंध नहीं गये हैं, परन्तु रावणकी उत्पत्ति विज्ञात न हुई ।
२. उक्त कथनमें जो दोष दिए हैं, उक्त ब्रह्माहने अपन दम्भन द्वारा का दिया फल यह हुआ कि अनुमानकी उ
३. जो देवताओं के आश्रयमें हानिका उदाहरण है । वास्तवमें भगवान् विज्ञात रहता है, अतः वह उसकी प्या
प्राप्तने में स्वयंका उपाय करे ॥ १५ ॥ यह विषयसे सम्बन्ध नदारत है

श्रीकृष्णाश्रयः

सर्वभागेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि । पावण्डप्रचुरं लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ ॥
 म्लच्छाकान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च । सर्पाहाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ २ ॥
 गङ्गादितीर्थचयेषु दुष्टैरेवानुतेष्विह । तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ३ ॥
 अहङ्कारविमूढेषु सन्तु पापानुवर्तिषु । लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ४ ॥
 अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्ववस्योगेषु । तिरोहितार्थदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ५ ॥
 नानाबाधविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु । पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ६ ॥
 अजामिलदिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः । आपिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ७ ॥
 प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं वृहन् । पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ८ ॥
 विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विरोधतः । पापासकस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ९ ॥
 सर्वसामर्थ्यसहितः सर्ववैवाखिलार्थकृन् । शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् ॥ १० ॥
 कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसंनिधौ । तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीबल्लभोऽब्रवीत् ॥ ११ ॥
 । इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

इत दृष्टवर्तमाने कालयुगमें यावनके सभी मार्ग नष्ट
 गये और लोगोंमें अत्यन्त पावण्ड फैल गया है, अतएव
 कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ १ ॥ समस्त देश म्लच्छोंके द्वारा
 ज्ञान्त हो गये और एक मात्र पापके निवासस्थान बन
 , सपुच्छकी पीड़ासे लोग व्यथ हो रहे हैं, अतएव
 कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ २ ॥ दुष्ट लोगोंके द्वारा छायें
 गङ्गादि श्रेष्ठ तीर्थोंके अधिग्रहता देवता तिरोहित हो
 हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ३ ॥ (इस
 च) स पुरुष भी अहङ्कारसे विमूढ़ हो चले हैं, पापका
 प्रकरण कर रहे हैं और सासारिक काम तथा पूजा प्राप्त
 नेके प्रयत्नमें लग गये हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक
 ४ ॥ मन्त्रोंका ज्ञान न होनेसे वे प्रायः लुप्त हो गये हैं, उनके
 और प्रयोग अज्ञात हैं तथा उनके वास्तविक अर्थ और
 ता भी तिरोहित हो गये हैं, इस दशासे श्रीकृष्ण ही एक
 ५ ॥ मेरे आश्रय हैं ॥ ५ ॥ नाना भवबाधोंके कारण समस्त
 ज्ञीय कर्म और व्रत आदिका नाश हो गया है, लोग

केवल पावण्डके लिये प्रयत्नशील हैं, अतएव श्री
 मेरे रक्षक हैं ॥ ६ ॥ अजामिल आदि (महापापि
 दोषोंका नाश करनेवाले आप (भक्तोंके) अनुभव
 हैं । ऐसे अपने समस्त माहात्म्यका ज्ञान करनेवाले श्री
 मेरे रक्षक हैं ॥ ७ ॥ समस्त देवता प्रकृतिके अ
 वृहन् (ब्रह्म) के भी आनन्दकी अवधि है ८
 पूर्ण आनन्दमय हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं
 विवेक, धैर्य और भक्ति आदिसे रहित और जगत् के
 आसक्त मुक्त अत्यन्त दीनके तो श्रीकृष्ण ही रक्षक हैं
 सर्वशक्तिमत् और (दीनोके) सम्पूर्ण मनोरथोंकी पूर्
 वाले तथा शरणमें आये हुए (जीवमात्रका) भू
 उद्धार करनेवाले महावान् श्रीकृष्णसे मैं प्रार्थना करता हूँ
 इस कृष्णाश्रय नामक स्तोत्रका श्रीकृष्णके मनीष
 याद करे, श्रीकृष्ण उनके आश्रय (रक्षक) हो, इ
 श्रीबल्लभाचार्य कहते हैं ॥ ११ ॥

(श्रीकृष्णाश्रय सम्पूर्ण)

चतुःश्लोकी

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजधियः । स्वस्थायमेव धर्मो हि नान्यः क्वचिदन्त ॥ १ ॥
 एवं सदा स कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति । प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततो यजेत् ॥ २ ॥
 यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि । ततः किमपरं ब्रहि लौकिकैर्वदिकैरपि ॥ ३ ॥
 अतः सर्वात्मना शश्वद् गोकुलेश्वरपादयोः । शरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ४ ॥
 । इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता चतुःश्लोकी सम्पूर्णम् ।

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणचतुर्जी शास्त्री)

यदा सर्वतोभावेन (हृदयके सम्पूर्ण अनुरागके साथ) रहे । ॥ २ ॥ यदि गोकुलाधीश्वर नन्दनन्दनको सब प्रभेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी ही आराधना करनी चाहिये । हृदयमें धारण कर लिया है, तो बताओ, लौकिक और अपता (जीव-मात्रका) यही धर्म है । कभी कहीं भी इसके सिवा दूसरा धर्म नहीं है ॥ १ ॥ सदा ऐसा ही (सम्पूर्णभावसे भगवान्का भजन ही) करना चाहिये । ॥ ३ ॥ अतः सदा सम्पूर्ण हृदयसे गोकुल प्रभु श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान् है, वे स्वयं ही हमारी सहायता करेंगे—ऐसा समझकर अपने योग-क्षेमकी ओरसे निश्चिन्त कभी नहीं छोड़ना चाहिये, यही मेरा मत है ॥ ४ ॥

(ननुःश्लोकी सम्पूर्ण)

भक्तिवर्धिनी

यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते । बीजभावे दृढे तु स्यात् त्यागाच्छ्रवणकीर्तनात् ॥ १ ॥
बीजद्वारप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः । अव्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः ॥ २ ॥
व्यावृत्तोऽपि हरौचित्तं श्रवणादौ यतेन् सदा । ततः प्रेम तथासक्तिर्व्यसनं च यदा भवेत् ॥ ३ ॥
बीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यत्रापि नश्यति । स्नेहात् रागविनाशः स्यादात्मकस्या स्याद् गृहात्मिका ॥ ४ ॥
गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च भासते । यदा स्याद् व्यसनं कृष्णकृतार्थः स्यात् तदैव हि ॥ ५ ॥
तादृशस्यापि सततं गृहस्थानं विनाशकम् । त्यागं कृत्वा यदेद् यस्तु तदर्थार्थकमानसः ॥ ६ ॥
लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां पराम् । त्यागे बाधकभूयस्त्वं दुःसंसागात् तथान्तः ॥ ७ ॥
अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः । अदूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तं न दृष्यति ॥ ८ ॥
सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढा भवेत् । यावज्जीवं तस्य नाशो न कापीति मतिर्मम ॥ ९ ॥
बाधसम्भावनायां तु नैकान्ते वास इष्यते । हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः ॥ १० ॥
इत्येवं भगवच्छास्त्रं गृहतत्त्वं निरूपितम् । य एतत् समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढा रतिः ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता भक्तिवर्धिनी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणचतुर्जी शास्त्री)

जिससे भक्तिभावकी वृद्धि हो, वैसे उपायका निरूपण किया जाता है—बीजभावके दृढ होनेपर तथा त्यागसे और भगवान्के नाम, यथा एव लीला आदिके श्रवण-कीर्तनसे भक्तिकी वृद्धि हो सकती है । १ ॥ बीजभावकी दृढ़ताका प्रकार यह है—घरपर रहकर स्वधर्म-पालनसे किमुल न होकर भगवत्स्वरूपकी सेवा पूजा और भगवत्कथा-श्रवण आदिके द्वारा श्रीकृष्णका भजन करे ॥ २ ॥ जो कर्मोंके अनुष्ठानसे दूर हटा हुआ है, वह भी भगवान्में चित्त लगावे और मर्यादा उनके श्रवण-कीर्तन आदिके लिये प्रयत्नशील रहे ह-मते जब भगवान्में प्रेम, आभक्ति और व्यसन हो जाते हैं, तब बीजनी दृढ़ता होती है । ३ ॥ शान्तमें उसी बीजको दृढ़ बना जाता है, जो कभी तट नहीं होता भगवान्में स्नेह होनेसे लौकिक रागवृत्तिका नाश होता है और

भगवान्के प्रति आसक्ति होनेसे गृहस्थाश्रमकी ओरसे (विरक्ति) हो जाती है ॥ ४ ॥ गृहस्थोंमें भक्ति बाधकता और अक्षितेन्द्रियताकी प्रतीति होती है; जब श्रीकृष्णविधवाक व्यसन उत्पन्न होता है, तब उसी श्रवण कृतार्थ हो जाता है ॥ ५ ॥ ऐसे कृतार्थ लिये भी सदा घरमें ही रहना विनाशकारी होता है; मनमें एकमात्र भगवत्प्राप्तिकी ही अभिलाषा लिये श्रु करके जो भगवान्के लिये प्रयत्नशील होता है, वह एवं सर्वोत्तम पराभक्ति प्राप्त कर लेता है । गृह करनेपर भी दुःख और अवशेषके कारण व बाधाएँ प्राप्त होती हैं; अतः भगवान्के स्थान (पवि एवं मन्दिर आदि) में भगवत्स्वरूप भगवत्प्राप्तिके रहना चाहिये । वहाँ भी उतने ही निकट या दूर रहे, चित्त दूषित न हो ॥ ६-८ ॥ भगवत्स्वरूपकी सेवा

भारतभूमी कयामे जिसरी जीवनभर हट आसकि बनी सच ओमेरो रक्ष करेग। इतमे नमिक भी लखत न
 गृही है। उसकर जमी बर्दी जी दाश (अधपहन) गही । १० ॥ इन प्रकार गूढ़ तन्त्रमे से हुर भावना
 होत। ऐसा भा विधान है १ ॥ यदि बाद के सम्भानना निरूपण किया गया है जो इच्छा अथवा कला ३
 हो तो गवानसे रहता अमीष्ट नहीं है भगवान् श्रीहरी श्री भगवान्से हट अतुल्य होमा २१ ॥

संज्ञितवैसी सम्पूर्ण

जलभेदः

नमस्कृत्य हर्मि वक्ष्ये तद्गुणानां विभेदकान् भावान् विनिश्चयित्वा विद्यायः सर्वसंदेहहर्तकान् ॥ १ ॥
 गुणभेदास्तु तावन्तो यावन्तो हि जले भवाः । मायकाः कृपसंकाशा गन्धवा इति विभुताः ॥ २ ॥
 कृपभेदास्तु रावन्तानावन्तस्तेऽपि सम्भवाः । कुल्याः पौर्णयिकाः प्रोक्ताः पारमपर्युक्त भुवि ॥ ३ ॥
 क्षेत्रविश्रुतेऽपि संसर्गोत्पत्तिहेतवः । वेदवादिस्मृतिभेदा मत्सरा मायकाः सर्वसंज्ञिताः ॥ ४ ॥
 जलायमेव गतास्तु नीचा गान्धेयसंज्ञिताः । हृदास्तु परिभुताः प्रोक्ताः अगवच्छास्त्रागताः ॥ ५ ॥
 स्वेदहवाकास्तत्र सूत्रा गम्भीरमानसाः । सारः कमलसम्पूर्णाः प्रेमयुक्तास्तथा युष्माः ॥ ६ ॥
 अत्यशुक्लाः प्रेमयुक्ताः चेशन्ताः परिकीर्तिताः । कर्मगुह्याः पल्लवलि तपोदायिभिरुपकृताः ॥ ७ ॥
 योगध्यानादिसंयुक्ता गुणवर्थाः प्रकीर्तिताः । तपोशालादिभावेन स्येदज्ज्ञास्तु प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥
 अष्टौषिकेन जनेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः । कदाचित्कलाः शब्दराग्याः पञ्चछन्दाः प्रकीर्तिताः ॥ ९ ॥
 देवाद्युपायमोहनाः पृथ्वा भूमेरिवोहताः । सावनादिप्रकारेण नवधाभक्तिप्रागताः ॥ १० ॥
 भ्रमभूत्याः स्फुरद्दर्शनाः स्थम्भमानाः प्रकीर्तिताः । वादशास्त्रादृशाः प्रोक्ताः बुद्धिस्त्वयिचर्जिताः ॥ ११ ॥
 श्वाकरास्ते समाख्याता मयाऽनैकप्रतिष्ठिताः । अनेकजन्मसंनिहिता जन्मप्रभृति सर्वदा ॥ १२ ॥
 सङ्गादिगुणदोषाभ्यां वृत्तिस्थययुता भुवि । निरन्तररोहमयुता नयस्ते परिकीर्तिताः ॥ १३ ॥
 यतादृशाः स्वतन्त्रास्तेऽस्मिन्धवः परिकीर्तिताः । पूर्णाः नयवदीया ये शेषव्यासाग्निमयताः ॥ १४ ॥
 जडनरपद्मैत्रायास्ते सयुद्धाः प्रकीर्तिताः । लोकवेदगुणैर्मिश्रमाचनेनैकैः हरेर्गुणैः ॥ १५ ॥
 वर्णयन्ति नमूदास्ते क्षाराद्याः धृष्टप्रकीर्तिताः । गुणातीततया शुद्धाः सच्चिदानन्दरूपिणः ॥ १६ ॥
 सर्वोत्तम गुणान् विष्णोर्दर्शयन्ति विचक्षणः । तेऽमृतोदाः समाख्यातास्तद्वाक्यान् सुदुर्लभाः ॥ १७ ॥
 तादृशानां क्षत्रिद्व वाक्यं दूतावामिध वर्णितम् । वज्रमिलाकर्षणवद् विस्तुपानं प्रकीर्तितम् ॥ १८ ॥
 रागाशानादिमत्पानाः सर्वथा नाशनं यदा । तदा लेहवन्मिथुकं ध्यानन्दोदमकाणम् ॥ १९ ॥
 उदधूतदकवद् सर्वं पतितोदकवद् तथा । उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा तन ॥ २० ॥
 इति जीवेद्विद्वयता नानाभावं गता भुवि । रूपतः फलतदचैव गुणा विष्णोर्निर्मुक्ताः ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीनट्टुगकारनिर्मिते जलभेदः सम्पूर्णः ॥

चतुर्थाध्यायः—पाण्डेय १६ श्रीरामनाथः एव आसीत्

अब मैं श्रीहाराका नमस्कार करते हुए इन गुणोंके कृपकाले दी जाती है । २ वृक्ष जिनमे भेद है
 भेद एविव जनेवाले वीच प्रकाशके भावोंका वो वकाओंमे उलने है उनमे से हैं जो खोद इस तल्लर ग्रना
 प्रच्छ होकर स्व प्रत्यक्ष संदेहोंके निवारण करोणाउ परामरदे धुन होकर पुराणकथा कहते २ उल्लरी कर
 है, वर्षद कर्मा ॥ १ ॥ ज्ञाने जितन विभिन्न रूप भवने कानन यतना मय है ४ ॥ जैसे नरकन फल मम
 मये हैं, उलने ही वल्लयोंके मे भिन्नभिन्न रूप हैं । गहन पद्मेन खलीको उल्लानेवाक होता है उल प्रक
 करनेवाले लोग भाववै नामसे विख्यात हैं उनही उल्ल परामराप्रद जीविकाक लेख ५ ॥ जलनेवाले वीच विभिन्न

संसारकी उत्पत्तिमें ही कारण होते हैं। जो वेश्या आदिके साथ रहकर उन्मत्तभावसे गान करनेवाले हैं, वे गड्ढेके जलके समान हैं ॥ ४ ॥ गानसे जीविका चलावेवाले लोग उन गहरे गड्ढोंके समान हैं, जो गँदले जलके संग्रहके लिये ही बने होते हैं। परंतु जो भगवत्-शास्त्रोंके अनुशीलनमें तत्पर रहते हैं, उन पण्डितजनोंको अगाध जलसे परिपूर्ण हृद (सरोवर) कहा गया है ॥ ५ ॥ उनमें भी जो श्रोताओंके सदेहका निवारण करनेवाले, गम्भीर-हृदय तथा भगवत्प्रेमसे पूर्ण विद्वान् हैं, वे स्वच्छ जल और कमलोंसे भरे हुए सुन्दर सोतोंके समान हैं ॥ ६ ॥ जिन्होंने शास्त्राध्ययन तो बहुत कम किया है, किंतु जो भगवान्‌के प्रेमी हैं, वे वेशन्त (छोटे जलाशय) के तुल्य कहे गये हैं। जिनमें शास्त्र-ज्ञान और भक्ति दोनों ही अल्पमात्रमें हैं, किंतु जो कर्मसे शुद्ध हैं, वे पल्लव (जङ्गलके छोटे-से तालाव) के सदृश हैं ॥ ७ ॥ योग और ध्यान आदिसे संयुक्त गुण वर्षाके जलके समान बताये गये हैं। तप, ज्ञान आदि भावोंसे युक्त गुणोंको स्वेदज (पसीनेके जल) के तुल्य कहा गया है ॥ ८ ॥ कभी-कभी शब्दप्रमाणगम्य जो भगवद्गुण अलौकिक ज्ञानद्वारा वर्णित होते हैं, वे जलप्राप्तके सदृश कहे गये हैं ॥ ९ ॥ देवता आदिकी उपासनासे उद्भूत होनेवाले गुण या भाव उपासकोंके नहीं हैं, तो भी उनके-से प्रतीत होते हैं। जैसे ओसके कण पृथ्वीसे नहीं प्रकट हुए हैं तथापि उससे उद्भूत हुए-से ज्ञान पड़ते हैं। साधन आदिके भेदसे नवधा भक्तिके मार्गसे चलकर प्रेमके रूपमें अभिव्यक्त होनेवाले जो भगवत्स्मरणरूपी स्वधर्म हैं, वे क्षरनेके समान कहे गये हैं। जिनमें भावकी वृद्धि या न्यूनता नहीं होती, इसीलिये जो जैसे-के-तैसे कहे गये हैं तथा जो एकमात्र मर्यादामार्गमें ही प्रतिष्ठित हैं, उन्हें स्थावर कहा गया है। जो अनेक जन्मोंसे सिद्धिके लिये प्रयत्नशील रहकर सदा जन्मसे ही साधनमें लगे रहते हैं तथा इस पृथ्वीपर सत्सङ्ग और कुसङ्ग आदिके

गुण-दोषोंसे जिनके भावकी कभी वृद्धि और कभी न्यूनता होती है, वे निरन्तर उद्यमशील साधक पुरुष उद्गमयुक्त नदियोंके समान कहे गये हैं ॥ १०-१३ ॥ ऐसे ही साधक जब स्वतन्त्र (सिद्ध) हो जाते हैं, तब 'सिन्धु' कहलाते हैं। जो पूर्णरूपेण भगवान्‌के होकर रहते हैं, वे शेष, वेदव्यास, अग्नि, हनुमान्, जडभरत, देवर्षि नारद और मैत्रेय आदि महात्मा समुद्र कहे गये हैं। जो कोई महात्मा लौकिक और वैदिक गुणोंसे मिश्रित करके श्रीहरिके गुणोंका वर्णन करते हैं, वे क्षार आदि छः समुद्रोंके समान बताये गये हैं। जो विचक्षण महापुरुष भगवान् विष्णुके उन समस्त सद्गुणोंका जो उन्हींके समान गुणातीत होनेके कारण विशुद्ध एवं सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, वर्णन करते हैं, वे अमृतमय जलके महासागर कहे गये हैं। उनके वचना-मृतोंका पान अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १४-१७ ॥ ऐसे महापुरुषोंका कहीं कोई वचन यदि सुननेको मिल जाय, जैसे कि अजामिलने विष्णुपार्षदोंकी बातें सुनी थीं, तो वह (श्रवण) —'अमृतविन्दु-पान'—कहा गया है ॥ १८ ॥ जब राग और अज्ञान आदि भावोंका सर्वथा नाश हो जाता है, उस समय किया हुआ भगवद्गुणगान अपने आनन्दके उद्रेकका कारण होता है; अतः उसे भगवद्रसका लेहन (आस्वादन) कहा गया है ॥ १९ ॥ ऊपर जिनका वर्णन किया गया है, उनसे अतिरिक्त जो वक्ता हैं, उन सबके वचन पात्रसे निकाले हुए और धरतीपर गिरे हुए जलके समान हैं। उनका फल भी वैसा ही है (तात्पर्य यह है कि ऐसे वक्ताओंके वचन विशेष लाभकारी नहीं होते)। इस प्रकार जीवों और उनकी इन्द्रियोंमें स्थित हो नाना भावको प्राप्त हुए श्रीहरिके जो गुण इस पृथ्वीपर प्रकट होते हैं, उनके स्वरूप और फलका निरूपण किया गया ॥ २०-२१ ॥

(जलभेद सम्पूर्ण)

पञ्चपद्यानि

श्रीगुणरसविश्वसमानसाऽरतिवर्जिताः । अनिर्वृता लोकवेदे ते मुख्याः श्रवणोत्सुकाः ॥ १ ॥
निःसंदिग्धं कृष्णतत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः । ते त्वावेशात् तु विकलानिरोधाद्वा न चान्यथा ॥ २ ॥
विक्रिन्नमनसो ये तु भगवत्स्मृतिविह्वलाः । अर्थकनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः ॥ ३ ॥
पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचित्तु सर्वदा । अन्यासक्तास्तु ये केचिद्धमाः परिकीर्तिताः ॥ ४ ॥
अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु । देशकालद्रव्यकर्तृमन्त्रकर्मप्रकारतः ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमद्भूमाचार्यविरचितानि पञ्चपद्यानि सम्पूर्णानि ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

(अनका हृदय श्रीकृष्ण-चिन्तन-रसमें निमग्न है, जो श्रीकृष्ण-के सिवा, अन्यत्र लौकिक और वैदिक भोगोंमें आनन्द नहीं मानते हैं, जिनको भगवत्कथासे कभी अछि नहीं होती तथा जो सदा भगवान्की लीला-कथा सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक रहते हैं; वे उत्तम श्रोता हैं ॥ १ ॥ जिनका मन भगवत्प्रेमसे घनीभूत होता है; जो भगवान्के स्मरणसे विह्वल हो उठते हैं और उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हो कथाके अर्थपर ही विशेष ध्यान देते हैं; वे मध्यम श्रोता हैं ॥ २ ॥ जो संदेह रहित श्रीकृष्णतत्त्वको सब प्रकारसे जानते हैं; कथा सुनते समय आवेशसे अथवा कथामें सहला शकनट हो जानेपर

शोकसे विकल हो उठते हैं; जो किसी व्याज या दम-वास्तविक रूपसे ही विह्वलता प्रदर्शित करते हैं; भक्त हैं ॥ ३ ॥ जो कभी कभी सम्पूर्ण भावने पूर्ण का अनुभव करते हैं; परन्तु इस भावमें सदा जिनकी नहीं होती तथा जो कथा सुनते समय भी दूसरे कार्योंमें रहते हैं; वे अधम श्रोता कहे गये हैं ॥ ४ ॥ देश-द्रव्य, कर्ता, मन्त्र और कर्मके प्रकारको जानकर त-यज्ञादिका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंकी अपेक्षा वे उत्तम हैं; जो कि अनन्य मनसे श्रवण-कीर्तन आदि भक्तिमें लगे रहते हैं ॥ ५ ॥

(पञ्चम सम्पूर्ण)

संन्यासनिर्णयः

पञ्चात्तापनिवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते । स मार्गद्वितये प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषतः ।
कर्ममार्गे न कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः । अत आदौ भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वाद् विचाराणां ॥
श्रवणादिप्रवृत्त्यर्थं कर्तव्यत्वेन नेष्यते । सहायसङ्गसाध्यत्वात् साधनानां च रक्षणम् ॥
अभिमानाधियोगाच्च तद्धर्मश्च विरोधतः । गृहादेर्वाधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि ॥
अग्रेऽपि तादृशैरेव सङ्गो भवति नान्यथा । स्वयं च विषयाक्रान्तः पातण्डी स्यात् कालतः ॥
विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः । अतोऽत्र साधने भक्तौ नैव त्यागः सुखावहः ॥
विरहानुभवार्थं तु परित्यागः प्रशस्यते । स्वीयबन्धनिवृत्त्यर्थं वेषः सोऽत्र न चान्यथा ॥
कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः साधनं च तत् । भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते ॥
विकलत्वं तथा स्वास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं न हि । ज्ञानं गुणाश्च तस्यैव वर्तमानस्य बाधकाः ॥
सत्यलोके स्थितिर्ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात् । भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेत् ॥१॥
तादृशाः सत्यलोकादौ तिष्ठस्येव न संशयः । बहिर्चेत् प्रकटः स्वात्मा बह्विवत् प्रविशेद् यदि ॥२॥
तदैव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा । गुणास्तु सङ्ग्राहित्याज्जीवनार्थं भवन्ति हि ॥३॥
भगवान् फलरूपत्वात्वाच्च बाधक इष्यते । स्वास्थ्यवाक्यं न कर्तव्यं दयालुर्न विरुध्यते ॥४॥
दुर्लभोऽयं परित्यागः प्रेम्णा सिध्यति नान्यथा । ज्ञानमार्गे तु संन्यासो द्विविधोऽपि विचारितः ॥५॥
ज्ञानार्थमुत्तराङ्गं च सिद्धिर्जन्मशतैः परम् । ज्ञानं च साधनापेक्षं यज्ञादिश्रवणान्मतम् ॥६॥
अतः कलौ स संन्यासः पञ्चात्तापाय नान्यथा । पापण्डित्वं भवेच्चापि तस्माज्ज्ञाने न संन्यसेत् ॥७॥
सुतरां कलिदोषाणां प्रबलत्वादिति स्थितिः । भक्तिमार्गेऽपि चेद् दोषस्तदा किं कार्यमुच्यते ॥८॥
अन्नारम्भे न नाशः स्याद् दृष्टान्तस्याप्यभावतः । स्वास्थ्यहेतोः परित्यागाद् बाधः केनास्य सम्भवेत् ॥९॥
हरिरत्र न शक्नोति कर्तुं बाधां कुतोऽपरे । अन्यथा मातरो बालान् न स्तप्यैः पुपुषुः क्वचित् ॥१०॥
ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्तं मोहयिष्यति । आत्मप्रदः प्रियश्चापि किमर्थं मोहयिष्यति ॥११॥
तस्मादुक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् । अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थोदिति ने निश्चिता मतिः ॥१२॥
इति कृष्णप्रसादेन बल्लभेन विनिश्चितम् । संन्यासवरणं भक्तावन्यथा यतितो भवेत् ॥१३॥

॥ इति श्रीमद्भक्त्यार्यविरचितः संन्यासनिर्णयः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक-पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

पञ्चात्तापकी निवृत्तिके लिये जो परित्याग या संन्यास किया जाता है, उसके स्वरूपका विचार करते हैं। विशेषतः भक्ति और ज्ञान इन्हीं दो मार्गोंके लिये संन्यासका प्रतिपादन किया गया है। (तात्पर्य यह कि संन्यासके दो भेद हैं—एक भक्तिमार्गीय संन्यास और दूसरा ज्ञानमार्गीय संन्यास) ॥ १ ॥ इस समय कराल कलिकाल चल रहा है। अतः कर्म-मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं है। भक्ति-मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित बताया गया है। अतः पहले भक्तिमार्गीय संन्यासका ही विचार किया जाता है ॥ २ ॥ यदि कहे श्रवण-कीर्तन आदिकी सिद्धिके लिये संन्यास करना उचित है तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि श्रवण और कीर्तन आदि दूसरोंकी सहायता और सङ्गसे सिद्ध होनेवाले हैं और संन्यासीके लिये एकाकी रहनेकी विधि है। नवधा भक्तिके साधनोंकी रक्षाके लिये दूसरे मनुष्योंके सहयोगकी आवश्यकता है। भक्तिमार्गमें अभिमान और नियोग (आज्ञापालन) हैं, जिनका संन्यास-धर्मोंके साथ विरोध है। यदि कहें कि भक्तियोगके साधनमें यह आदि बाधक होते हैं, अतः उक्त साधनके लिये यह आदिका संन्यास आवश्यक है, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि यह-त्यागके पश्चात् वैसे ही लोगोंका सङ्ग प्राप्त होगा, जो यह-त्यागी नहीं हैं; क्योंकि कलिकाल होनेसे अच्छे संन्यासीका मिलना सम्भव नहीं है। अतः विषयी पुरुषोंके सङ्गसे यदि त्यागी स्वयं भी विषयाक्रान्त हो जाय तो संन्यास-वेषके विरुद्ध आचरणके कारण वह पाखण्डी हो जायगा ॥ ३-५ ॥ जिनका शरीर विषय-वासनाके वशान्त हो, उनके भीतर कभी श्रीहरिका आवेश नहीं होता; अतः यहाँ साधन-भक्तिमें संन्यास सुखद नहीं माना गया ॥ ६ ॥ भगवान्के विरहकी अनुभूतिके लिये संन्यासकी प्रशंसा की जाती है। संन्यासका जो दण्ड-धारण आदि वेष है, वह आत्मीयजनोंके सम्यन्धसे प्राप्त होनेवाले बन्धनकी निवृत्तिके लिये ही यदा स्वीकार किया जाता है। उसे ग्रहण करनेका जो बर्णन आचरण नहीं है ॥ ७ ॥ भक्तिमार्गमें कौण्डिन्य श्रांग और गोपिकाएँ शुरु हैं और उन्होंने जो साधन अपनाया था, वो साधन है। भावनासिद्ध भाव (भगवच्चिन्तनसे युक्त प्रगाढ़ अनुराग) ही यहाँ साधन है। उसके सिवा और और साधन अभीष्ट नहीं है ॥ ८ ॥ इस मार्गमें साधन-साधनता-पर प्रवृत्ति—ये प्राकृत मनुष्योंके सामान्य भाव हैं। इस अवस्थामें रहनेवाले भक्तोंके लिये ज्ञान समान नहीं है। इस अवस्थामें रहनेवाले भक्तोंके लिये ज्ञान और लोक-गुण साधनमें बाधक सिद्ध होते हैं ॥ ९ ॥

संन्यास-विशिष्ट ज्ञानसे सत्यलोकमें स्थिति होती है। जगत् भावना (अनुरागयुक्त चिन्तन) साधन है; उक्त भक्तिमार्गमें फल भी वैसा ही होता है। (प्रेमस्वरूप प्रभुकी प्राप्ति ही वहाँका परम फल है) ॥ १० ॥ पूर्वोक्त संन्यासविशिष्ट संन्यासी सत्यलोकमें ही प्रतिष्ठित होते हैं; इसमें संशय नहीं है। यदि बाहर प्रकट हुआ अपना आत्मा अग्निके समान भीतर प्रवेश करे तो उसी समय सारा बन्धन नष्ट हो जाता है—अन्यथा नहीं ॥ ११ ॥ भगवान्के गुण भक्तके जीवन-निर्वाहके लिये होते हैं। भगवान्के सङ्गसे रहित होनेके कारण भक्त उनके गुणोंका श्रवण-कीर्तन करके ही जीते हैं ॥ १२ ॥ भगवान् श्रीहरि फल-स्वरूप होनेके कारण इसमें बाधक नहीं होते। भगवान्से अपनी स्वस्थताके लिये प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। भगवान् दयालु हैं, स्वयं ही सब कुछ करेंगे। वे अपनी दयालुताके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते ॥ १३ ॥ यह भक्तिमार्गीय संन्यास दुर्लभ है। वह प्रेमसे ही सिद्ध होता है—अन्यथा नहीं। ज्ञानमार्गमें जो संन्यास है, वह दो प्रकारका है ॥ १४ ॥

एक ज्ञानप्राप्तिके लिये संन्यास लिया जाता है (इसीको विविदिषा-संन्यास कहते हैं) और दूसरा ज्ञानका उत्तराङ्ग संन्यास है, जिसे विद्वत्-संन्यास भी कहते हैं। इस संन्यास-को सैकड़ों जन्मोंके पश्चात् सिद्धि प्राप्त होती है। श्रुतिमें यज्ञादिकी विधिका वर्णन होनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानको साधनकी अपेक्षा रहती है। (तात्पर्य यह है कि यज्ञ आदि कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञान-प्राप्तिके साधन माने गये हैं) ॥ १५ ॥ अतः कलियुगमें संन्यास केवल पश्चात्तापके लिये ही होता है—अन्यथा नहीं। उससे पाखण्डी भी सम्भावना रहती है। अतः कलिकालमें दोषोंकी प्रचलता होनेके कारण ज्ञानमार्गमें संन्यास न ले, ऐसा ही निर्णय है।

भक्तिमार्गमें भी यदि दोष प्राप्त होते हों तब क्या करना चाहिये? इसके उत्तरमें कहते हैं—यहाँ आरम्भमें नाश नहीं होता—कोई बाधा नहीं आती। भक्तिमार्गमें किये हुए कर्म-के नष्ट या बाधित होनेका कोई उदाहरण भी नहीं मिलता। इसके सिवा, यहाँ लौकिक स्वास्थ्यके हेतुका परित्याग बताया गया है; अतः किसके द्वारा इसमें बाधा आनेकी सम्भावना हो सकती है ॥ १६-१८ ॥ औरोंकी तो बात ही क्या है! स्वयं भगवान् भी इसमें बाधा नहीं डाल सकते। अन्यथा यदि भगवान् ही अपने बालकोंके कार्यमें बाधा डालें, तब तो माताएँ कहीं भी अपने स्तनका दूध पिलाकर बच्चोंका पालन-पोषण ही न करें ॥ १९ ॥ ज्ञानियोंके वाक्यद्वारा भी भगवान् अपने भक्तोंको मोहमें नहीं डालेंगे। जो भक्तोंके

प्रियतम हैं और उन्हें अपने-आप तकको दे डालते हैं, वे जाता है। यह मेरा निश्चित विचार है ॥ २१ ॥ इस प्रश्न भगवान् भला किसलिये भक्तोंको मोहमें डालेंगे ? ॥ २० ॥ वल्लभने श्रीकृष्ण-कृपासे भक्तिमार्गमें ही संन्यास करना अतः उपर्युक्त प्रकारसे व्यवस्थापूर्वक ही संन्यासका विधान निश्चित किया है; अन्यथा (इसके विपरीत) संन्यास स्वीक करना चाहिये। अन्यथा संन्यासी अपने पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो करनेवाला पुरुष पतित हो जाता है ॥ २२ ॥

(संन्यास-निर्णय सम्पूर्ण)

निरोधलक्षणम्

यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले । गोपिकानां तु यद् दुःखं तद् दुःखं स्यान्मम क्वचित् ॥ १ ॥
गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां व्रजवासिनाम् । यत् सुखं समभूत् तन्मे भगवान् किं विधास्यति ॥ २ ॥
उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा । वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित् ॥ ३ ॥
महतां कृपया यद्वद् भगवान् दययिष्यति । तावदानन्दसंदोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि ॥ ४ ॥
महतां कृपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा । न तथा लौकिकानां तु स्निग्धभोजनरूक्षवत् ॥ ५ ॥
गुणगाने सुखावाप्तिर्गोविन्दस्य प्रजायते । यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः ॥ ६ ॥
किलिश्यमानाञ् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् । सदा सर्वं सदानन्दं हृदि स्थं निर्गतं बहिः ॥ ७ ॥
सर्वानन्दमयस्यापि कृपानन्दः सुदुर्लभः । हृद्गतः स्वगुणाञ् श्रुत्वा पूर्णः प्लावयते जनान् ॥ ८ ॥
तस्मात् सर्वपरित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणाः । सदानन्दपरैर्गैः सच्चिदानन्दता ततः ॥ ९ ॥
अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः । निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते ॥ १० ॥
हरिणा ये विनिर्मुक्तास्ते मग्ना भवसागरे । ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायान्यहर्निशम् ॥ ११ ॥
संसारवेशदुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वै । कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत् ॥ १२ ॥
गुणेष्वविष्टचित्तानां सर्वदा मुरवैरिणः । संसारविरहकलेशौ न स्यातां हरिवत् सुखम् ॥ १३ ॥
तदा भवेद् दयालुत्वमन्यथा कूरता मता । बाधशङ्कापि नास्त्यत्र तदध्यासोऽपि सिध्यति ॥ १४ ॥
भगवद् धर्मसामर्थ्याद् विरागो विषये स्थिरः । गुणैर्हरेः सुखस्पर्शाच्च दुःखं भाति कर्हिचित् ॥ १५ ॥
एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षो गुणवर्णने । अमत्सरैर्लुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥ १६ ॥
हरिमूर्तिः सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र हि । दर्शनं स्पर्शनं स्पृष्टं तथा कृतिगती सदा ॥ १७ ॥
श्रवणं कीर्तनं स्पृष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः । पायोर्मलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत् ॥ १८ ॥
यस्य वा भगवत्कार्यं यदा स्पृष्टं न दृश्यते । तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ॥ १९ ॥
नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः । नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात् परम् ॥ २० ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तिसुधाचार्यविरचितं निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जब व्रजेन्द्रनन्दन भगवान् श्यामसुन्दर गोकुलसे मथुरा जाने लगे, उस समय यशोदा मैयाकी, नन्द आदि गोपोंको और समस्त गोप-सुन्दरियोंको जो विरहके महान् दुःखका अनुभव हुआ था; क्या वैसा ही दुःख कभी मेरे अनुभवमें भी आ सकता है ? ॥ १ ॥ गोकुलमें गोपाङ्गनाओं तथा समस्त व्रजवासियोंने भगवान्के जिस सान्निध्य-सुखका आस्वादन किया था; क्या वही सुख कभी भगवान् मुझे भी देंगे ? ॥ २ ॥ श्रीवृन्दावन अथवा गोकुलमें उद्धवजीके पधारने-

पर प्रत्येक घरमें जैसा महान् उत्सव छा गया था; क्या वैसा ही उत्सव या उत्साह कभी मेरे मनमें भी होगा ? ॥ ३ ॥ महात्मा पुरुषोंकी कृपासे दयासिन्धु भगवान् जयतय अपने ऊपर दया करेंगे, तबतक उन आनन्दमंदोह-मन्य प्रभुका संकीर्तन ही अपने लिये सुखकर होगा ॥ ४ ॥ महात्माओंकी कृपासे भगवान्के नाम, गुण और लीलाओंका कीर्तन जैसा सुखद जान पड़ता है, वैसा लौकिक मनुष्योंके चरित्रोंका वर्णन नहीं। पीठे स्निग्ध भोजन और रुखे भोजनमें

मन्तर है, वही भगवच्चरित्र और लौकिक पुरुषोंके चरित्रके कीर्तनमें है ॥ ५ ॥ शुक आदि महात्माओंको गोविन्दके गुणगानमें जैसा सुख मिलता है, वैसा आत्मचिन्तनमें भी नहीं मिलता; फिर अन्य किसी साधनसे तो मिल ही कैसे सकता है ? ॥ ६ ॥ भक्तजनोंको अपनी प्राप्तिके लिये क्लेश उठाते देख जब भगवान् कृपापरवश हो जाते हैं, उस समय हृदयके भीतरका सम्पूर्ण सत्स्वरूप आनन्द बाहर प्रकट हो जाता है ॥ ७ ॥ प्रभु पूर्णानन्दधन-रूप हैं, तो भी उनका कृपानन्द अत्यन्त दुर्लभ है। वे हृदयके भीतर बैठे-बैठे जब अपने गुणोंको सुनते हैं, तब वे पूर्ण परमात्मा उन भक्त-जनोंको आनन्द-सिन्धुमें आप्लावित कर देते हैं ॥ ८ ॥ इसलिये सदानन्द-स्वरूप प्रभुकी आराधनमें तत्पर भक्तोंको चाहिये कि वे अपनी चित्त-वृत्तियोंके निरोधपूर्वक सदा सधकी आसक्ति छोड़कर प्रभुके गुणोंका निरन्तर गान करे। इससे सच्चिदानन्दस्वरूपताकी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ मैं इन्द्रिय-निग्रह-पूर्वक भगवान्में निरुद्ध (आगत) हो निरोधमार्गको प्राप्त हुआ हूँ। अतः जो संसारमें निरुद्ध (आगत) है, उनका भगवत्स्वरूपमें निरोध (स्थापन) करनेके लिये मैं निरोधका स्वरूप बता रहा हूँ ॥ १० ॥ भगवान्में जिन्हें छोड़ दिया है, वे भवसागरमें डूबे हुए हैं और जिनको उन्होंने अपनेमें निरुद्ध कर लिया है, वे ही यहाँ निरन्तर आनन्द-मग्न रहते हैं ॥ ११ ॥ संसारके आवेशसे दूषित इन्द्रियोंके हितके लिये सम्पूर्ण वस्तुओंका सर्वव्यापी जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध जोड़ दे ॥ १२ ॥ जिनका चित्त सदा मुरारि भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंमें आसक्त है, उन्हें संसार-बन्धन

और भगवद्विरहके क्लेश नहीं प्राप्त होते। वे साक्षात् श्रीहरिके ही तुल्य सुख पाते हैं ॥ १३ ॥ ऐसी व्यवस्था होनेपर ही भगवान्में दयालुता मानी गयी है; अन्यथा क्रूरता ही मानी जाती। यहाँ बाधकी शङ्का भी नहीं है। भगवान्में क्रिया हुआ अभ्यास (आरोप) भी सफल होता है ॥ १४ ॥ भगवद्धर्मकी शक्तिसे विषयोंमें स्थिर विराम उत्पन्न होता है। भगवद्गुणोंके गानेसे जो सुख प्राप्त होता है, उससे कभी किसी दुःखका पता ही नहीं चलता ॥ १५ ॥ इस प्रकार ज्ञान-मार्गकी अपेक्षा भगवद्गुणगानके मार्गमें अधिक उत्कर्षकी प्राप्ति होती है। इसीलिये मत्सरता और लोभ छोड़कर सदा श्रीहरिके गुणोंका कीर्तन करना चाहिये ॥ १६ ॥ मानसिक संकल्पसे भी भगवन्मूर्तिका सदा ध्यान करते रहना चाहिये। उस मूर्तिमें दर्शन, स्पर्श, कृति और गति आदिकी सदा स्पष्ट भावना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ भगवद्गुणोंका श्रवण और कीर्तन तो स्पष्टरूपसे करना उचित है। श्रीकृष्णप्रेमी पुत्रका जन्म हो, इस उद्देश्यसे ही स्त्री-सद्वत्स करे (अथवा श्रीकृष्णप्रेमी पुत्रपर ही प्रीति या अनुराग रखे)। पापु (गुदा) आदिके मलमलको छोड़कर शरीरके शेष सभी भागोंको भगवान्की सेवामें लगा दे ॥ १८ ॥ जिस इन्द्रियके द्वारा जब भगवत्सम्बन्धी कार्य होता स्पष्ट न दिखायी दे, उस समय उस इन्द्रियकी अवश्य वशमें करके भगवत्सेवामें नियुक्त रखना चाहिये, यही निश्चय है ॥ १९ ॥ इससे बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है। इससे श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है और इससे बढ़कर कोई परास्पर तीर्थ नहीं है ॥ २० ॥

(निरोधरक्षण सम्पूर्ण)

सेवाफलम्

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते। अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥
फलं वा ह्यधिकारो वा न कालोऽत्र नियामकः। उद्वेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम् ॥ २ ॥
अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हि। यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥
बाधकानां परित्यागो भोगोऽप्येकं तथापरम्। निष्पत्त्यहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥
सविघ्नोऽल्पो घातकः स्याद् बलादेतौ सदा मतो। द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥
तन्वागे दातृता नास्ति तृतीये बाधकं गृहम्। अचश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः ॥ ६ ॥
तदीयैरपि तत्कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत्। गुणक्षोभेऽपि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥
कुसृष्टिरेव वा काचिदुत्पद्येत स वै भ्रमः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्त्यारविन्दचरितं सेवाफलं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवान्की सेवाका जैसा स्वरूप कहा गया है, उसके गिद्ध हो जानेपर तदनुकूल फल बताया जाता है। अलौकिक फल-के दान (या समर्पण) से साधकके प्रधान मनोरथकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥ भगवत्सेवाके फल या अधिकारके विषयमें कालका कोई नियन्त्रण नहीं है। उद्वेग, प्रतिबन्ध अथवा भोग—यही सेवामें बाधक होता है ॥ २ ॥ उद्वेग तभी होता है, जब भगवान्को सर्वथा वह सेवा न करानी हो अथवा उसका फल न देना हो; उस दशामें तो उस सेवाको सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नहीं है। अथवा उद्वेग-दशामें भी तत्त्वका निश्चय और विवेक—ये सेवाके साधन माने गये हैं ॥ ३ ॥ प्रतिबन्धकोंका परित्याग (निवारण) भी आवश्यक है। भोगके दो भेद हैं—एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। इनमें भी पहला ही त्याज्य है। दूसरा विघ्न-रहित है, उससे सेवामें कोई बाधा नहीं आती। महान् अर्थात् अलौकिक भोग सदा सेवाके प्रधान फलकी श्रेणीमें आता है; अतः उससे उसका कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ अल्प अर्थात् लौकिक भोग विघ्नशुक्त होनेके कारण सेवामें

(सेवाफल सम्पूर्ण)

बाधक होता है। ये दोनों—उद्वेग और प्रतिबन्ध सदा बल-पूर्वक विघ्नकारक माने गये हैं। प्रतिबन्धरूप द्वितीय बाधकके विषयमें सर्वथा चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि उसके होने-पर संसार-बन्धनका होना निश्चित है (अतः अवश्यम्भावी परिणामके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है) ॥ ५ ॥ आदि बाधक उद्वेगके होनेपर यह समझना चाहिये कि भगवान्को इस समय सेवाका फल देनेकी इच्छा नहीं है, तीसरी श्रेणीके बाधक भोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवत्सेवामें बाधक होता है। इन सब बातोंपर अवश्य विचार करना चाहिये। इसके भिन्न जो कुछ कहा गया है, वह मनका भ्रम है ॥ ६ ॥ भगवदीय जनोंको भगवत्सेवन निरन्तर करते रहना चाहिये। भगवान् अनुग्रहमें कभी विलम्ब नहीं कर सकते। त्रिगुणात्मक विषयोंके द्वारा क्षोभ होनेपर भी इन्हीं उपर्युक्त बातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये। यही मेरा मत है। यदि इस विषयमें किसीके द्वारा कोई विपरीत कल्पना या कुतर्क उपस्थित किया गया तो निश्चय ही वह भी भ्रम है ॥ ७ ॥

श्रीदामोदराष्टकम्

नम्रामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् ।
यशोदाभियोलूखलाद्भावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या ॥ १ ॥
रुदन्तं मुहुर्नैत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् ।
मुहुः श्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितग्रैवदामोदरं भक्तिवद्धम् ॥ २ ॥
इतीदृक् खलीलाभिरानन्दकुण्डे खद्योतं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् ।
तदीयेशितव्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे ॥ ३ ॥
वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह ।
इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः ॥ ४ ॥
इदं ते सुखाम्भोजमव्यक्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या ।
मुहुश्शुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलामैः ॥ ५ ॥
नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाव्धिमग्नम् ।
कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वतानुगृहाणेश मामशमेध्यक्षिदृश्यः ॥ ६ ॥
कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च ।
तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ७ ॥
नमस्तेऽस्तु दास्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने ।
नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् ॥ ८ ॥
॥ इति श्रीसत्यव्रतमुनिप्रोक्तं श्रीदामोदराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनके कानोंमें मकराकृत कुण्डल सुशोभित हैं, ओ गोकुलमें अपनी अलौकिक प्रभाका प्रसार करते हुए माँ यशोदाके भयसे छीकेपर रखते हुए माखनको चुरानेका प्रयत्न छोड़कर उलटाये हुए ऊखलभरसे भाग छूटते हैं और जिन्हें उसी दशामें नन्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लेती हैं, उन सच्चिदानन्द-विग्रह सर्वेश्वर श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ जननीके तर्जनसे भयभीत होकर रोते हुए वे बार-बार अपने दोनों सतीत नेत्रोंको युगल हस्तकमलोंसे मसल रहे हैं। बार-बार सुबकनेके कारण जिनके त्रिरेखायुक्त कण्ठमें पड़ी हुई भोतियोंकी भाला कम्पित हो रही है। माता यशोदाने अपनी अनुपम भक्तिके बलसे उनकी कमरको रस्तीसे बाँध दिया है। इस प्रकार अपने दामोदर नामको चरितार्थ करते हुए श्रीनन्दनन्दनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो अपनी ऐसी-ऐसी लीलाओंके द्वारा गोकुलवासियोंको आनन्दसरोवरमें निमग्न करते तथा अपने दासोंपर इस प्रकार अपनी भक्तपरवशता प्रकट करते रहते हैं, उन लीला-विहारी प्रभुकी मैं पुनः प्रेम-पूर्वक शत-शत वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ हे देव ! यद्यपि आप वर देनेमें सब प्रकार समर्थ हैं, फिर भी मैं आपसे वररूपमें न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम अवधिरूप श्रीचैकुण्ठादि लोकोंकी प्राप्ति ही चाहता हूँ। न मैं इस जगत्से सम्बन्ध रखनेवाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे माँगता हूँ। मैं तो आपसे इतनी ही कृपाकी

भीख माँगता हूँ कि नाथ ! आपका वर वालगोता-रूप ही निरन्तर मेरी चिन्तभूमिपर अनश्वर गीतों और वस्तुओंसे क्या प्रयोजन ? ॥ ४ ॥ अन्यन्त नीलवर्ण, सुचिक्कण एवं कुल-कुल लालिमा लिये हुए छुँवराले बालोंसे घिरा हुआ तथा नन्दरानी यशोदाके द्वारा बार-बार चूमा हुआ तुम्हारा कमल-ना सुखड़ा तथा पंक हुए विभ्रफल-सदृश लाल-लाल अधर पल्लव मेरे मानस-पटलपर मदा धिरकते रहें; मुझे लाखों प्रकारके दूसरे लाभोंसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५ ॥ हे देव ! हे दामोदर ! हे अनन्त ! हे विष्णो ! तुम्हें प्रणाम है। प्रभो ! मुझपर प्रसन्न होओ एवं दुःख-मूढरूप समुद्रमें डूबे हुए मुझ अति दीन एवं अज्ञ प्राणीको कृपादृष्टि-की वर्षासे निहाल कर दो और हे स्वामिन् ! तुम मदा ही मेरे नेत्रगोचर बने रहो ॥ ६ ॥ हे दामोदर ! जिस प्रकार तुमने अपने दामोदररूपसे ही ऊखलमें बँधे रहकर कुबेरके यमज पुत्रोंका वृक्षयोनिसे उद्धार तो किया ही, नाथ-ही-नाथ उन्हें अपना भक्त भी बना लिया, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेमभक्तिका दान करो। मेरा मोक्षके लिये तनिक भी आग्रह नहीं है ॥ ७ ॥ जगन्माते हुए प्रकाशपुञ्जसदृश उस रञ्जुको प्रणाम है ! सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत तुम्हारे उदरको भी तसस्कार है; तुम्हारी प्रियतमा श्रीराधारानीके चरणोंमें मेरा बार-बार प्रणाम है और अनन्त लीलामय देवाधिदेव तुमको भी मेरा शत-शत प्रणाम है ॥ ८ ॥

(श्रीदामोदराष्टक सम्पूर्ण)

श्रीजगन्नाथाष्टकम्

कदाचित् कालिन्दीतट-विपिन-संगीत-तरलो मुदामीरी-नारी-चदन-कमलास्वाद-मधुपः ।
रमा-शम्भु-ब्रह्माभरपतिगणेशाञ्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ १ ॥
भुजे सख्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुक्कलं नेत्रान्ते सहचर-कटाक्षं विदधते ।
सदा श्रीमद्बुन्दावन-वसति-लीला-परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ २ ॥
महामोघेस्तरि कनकवचिरे नीलशिखरे वसन् प्राप्तादान्तः सहजबलभद्रेण बलिता ।
सुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ३ ॥
कृपापासावारः सजलजलदध्रेणिरुचिरो रमावाणीरामः स्फुरदमलपङ्केरुहमुखः ।
सुन्दरैराराध्यः श्रुतिगणशिखार्गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४ ॥
रथारूढो गच्छन् पथि मिलिनभूदेवपटलैः स्तुतिपादुर्भावं प्रतिपदमुपाकुर्य सद्यः ।
दयासिन्धुर्वन्धुः सकलजगतां सिन्धु-सदयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५ ॥
परब्रह्मार्पीटः कुचलयदलोन्कुलनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि ।
रसानन्दी राधा-सरसवपुरालिङ्गनसुगो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ६ ॥

न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूम् ।
 सदा काले काले प्रमथयतिना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ७ ॥
 हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते ! हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते !
 अहो दीनेऽनाथे निहितचरणो निश्चितमिदं जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८ ॥
 जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः । सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीगौरचन्द्रमुखपद्मनिर्गितं श्रीश्रीजगन्नाथाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जो कभी श्रीयमुनाके तटवर्ती वनमें गायन-रत होकर अत्यन्त चञ्चल रहते हैं और कभी भ्रमरके समान आभीरनारियोंके सुखारविन्दका आनन्दपूर्वक आस्वादन करते हैं तथा श्रीलक्ष्मीजी, भगवान् शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, देवराज इन्द्र और श्रीगणेशजी जिनके चरणोंका अर्चन करते हैं, वे मेरे स्वामी जगन्नाथजी कृपापूर्वक मेरे नयनगोचर हों ॥ १ ॥

जो वार्यें हाथमें वंशी, मस्तकपर मोरपंख, कटितटमें पीताम्बर तथा नेत्रोंके प्रान्तमें सखाओंके प्रति कटाक्षपूर्ण दृष्टि धारण करते हैं, जो सदा-सर्वदा निरतिशय शोभाशाली वृन्दावनधाममें ही निवास करते हैं तथा वहीं जिनकी विविध लीलाओंका परिचय होता है, वे मेरे स्वामी जगन्नाथजी कृपापूर्वक मेरे नेत्रपथमें प्रकट हों ॥ २ ॥

जो महासागरके तटपर स्वर्णकी-सी कान्तिवाले नीलचल-पर दिव्यातिदिव्य प्रासादमें अपने अग्रज महाबली श्रीबलभद्रजी एवं ब्रह्मिन् सुभद्राके बीचमें विराजमान रहकर समस्त देव-वृन्दोंको अपनी पुनीत सेवाका शुभ अवसर प्रदान करते हैं, वे जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रोंके सम्मुख रहें ॥ ३ ॥

जो कृपाके सागर हैं, जिनकी छटा सजल मेघोंकी घटाको मात करती है, जो अपनी गृहिणियों श्रीलक्ष्मी तथा सरस्वतीको आनन्दित करते रहते हैं, जिनका श्रीमुख देदीप्यमान निर्मल कमलकी शोभाको धारण करता है, बड़े-बड़े देवताओंके द्वारा जो आराधन किये जाने योग्य हैं तथा श्रुतियोंके शीर्षस्थानीय उपनिषदोंमें जिनके पावन चरित्रोंका गान किया गया है, वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी सदा मुझे दर्शन देते रहें ॥ ४ ॥

जो रथयात्राके समय मार्गमें एकत्रित हुए भूसुरवृन्दोंके द्वारा किये हुए स्तवनको सुनकर पद-पदपर दयासे द्रवित होते रहते हैं, वे दयासागर, निखिल ब्रह्माण्डोंके बन्धु एवं

समुद्रपर कृपा करके उसके तटपर निवास करनेवाले श्रीजगन्नाथ स्वामी मेरे नयनोंके अतिथि बनें ॥ ५ ॥

साक्षात् परब्रह्म ही जिनके मस्तकपर भूषणरूप विद्यमान है, जिनके नेत्र खिले हुए कमलके समान सुन्दर हैं, जो नीलचलपर भक्तोंको सुख देनेके लिये निवास कर्ते हैं तथा जो शेषशायीरूपसे भगवान् अनन्तके मस्तक-चरण रखे रहते हैं और प्रेमानन्दमय विग्रहसे श्रीपथ-रसमय शरीरके आलिङ्गनका अनुपम सुख द्रुते रहते हैं, मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी निरन्तर मेरे नेत्रोंको आनन्दित करते रहें ॥ ६ ॥

न तो मैं राज्यकी ही याचना करता हूँ और न सुख एवं माणिक्यादि रत्नोंके वैभवकी ही प्रार्थना करता हूँ जिसे सब लोग चाहते हों, ऐसी सुन्दरी एवं श्रेष्ठ राणी भी मुझे कामना नहीं है; मैं तो केवल यही चाहता हूँ । भगवान् भूतपति समय-समयपर जिनके निर्मल चरित्रोंका गा करते रहते हैं वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी सदा-सर्वदा मेरे नेत्रों सम्मुख नाचते रहें ॥ ७ ॥

हे सुरेश्वर ! शीघ्रातिशीघ्र इस असार-संसारको ; नेत्रोंके सामनेसे हटा दो । हे यदुनाथ ! मेरे पागोंकी ओर राशिको भस्म कर दो । ओरे ! यह ध्रुव सत्य है कि ; स्वामी दीन-अनाथोंको अपने श्रीचरणोंका प्रसाद अवश्य दे हैं । वे ही श्रीजगन्नाथजी मेरे नेत्रोंको भी दर्शनसे वृत्त करें ॥ ८ ॥

इस पवित्र श्रीजगन्नाथाष्टकका जो एकाग्रचित्त पढ़िन्न होकर पाठ करता है उसके अन्तःकरणके गमन प धुल जाते हैं और अन्तमें उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥

(श्रीजगन्नाथाष्टक सम्पूर्ण)

श्रीमुकुन्दमुक्तावली

नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् ।
 कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥ १ ॥
 मुखजितशरदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः करविनिहितकन्दुः वल्लवीप्राणवन्धुः ।
 वपुस्तरुसूतरेणुः कक्षनिक्षिप्तवेणुः वचनवशाग्नेयुः पातु मां नन्दसन्तुः ॥ २ ॥
 ध्वस्तदुष्टशङ्खचूड वल्लवीकुलोपगूढ भक्तमानसाधिरूढ नीलकण्ठपिच्छचूड ।
 कण्ठलम्बिमञ्जुगुञ्ज केलिलब्धरम्यकुञ्ज कर्णवर्तिफुल्लकुन्द पाहि देव मां मुकुन्द ॥ ३ ॥
 यज्ञभङ्गस्रष्टाक्र नुन्नघोरमेघचक्र वृष्टिपूर खिन्नगोपवीक्षणोपजातकोप ।
 क्षिप्रसव्यहस्तपद्म धारितोच्चशैलसङ्गगुप्तगोष्ठ रक्ष रक्ष मां तथाच पङ्कजाक्ष ॥ ४ ॥
 मुक्ताहारं दधदुडुचक्राकारं सारं गोपीमनसि मनोजारोपी ।
 कोपी कंसे खलनिकुरम्बोत्तंसे वंशे रङ्गी दिशतु रतिं नः शाङ्गी ॥ ५ ॥
 लीलोद्दामा जलधरमाला श्यामा क्षामाः कामादभिरचयन्ती रामाः ।
 सा मामव्यादखिलमुनीनां स्तव्या गव्यापूर्तिः प्रभुरघशत्रोर्मूर्तिः ॥ ६ ॥
 पर्ववर्तुलशर्वरीपतिगर्वरीतिहराननं नन्दनन्दनमिन्दिराकृतवन्दनं धृतचन्दनम् ।
 सुन्दरीरतिमन्दिरकृतकन्दरं धृतमन्दरं कुण्डलद्युतिमण्डलप्लुतकन्धरं भज सुन्दरम् ॥ ७ ॥
 गोकुलाङ्गणमण्डनं कृतपूतनाभवमोचनं कुन्दसुन्दरदन्तमम्बुजवृन्दवन्दितलोचनम् ।
 सौरभाकरफुल्लपुष्करविस्फुरत्करपल्लवं दैवतव्रजदुर्लभं भज वल्लवीकुलवल्लभम् ॥ ८ ॥
 तुण्डकान्तिदण्डितोरुपाण्डुरांशुमण्डलं गण्डपालिताण्डवालिशालिरत्नकुण्डलम् ।
 फुल्लपुण्डरीकपण्डकलसमालयमण्डनं चण्डबाहुदण्डमत्र नौमि कंसखण्डनम् ॥ ९ ॥
 उत्तरङ्गदङ्गरागसंगमातिपिङ्गलस्तुङ्गशृङ्गसङ्घिपाणिरङ्गनालिमङ्गलः
 दिग्विलासिमल्लिहासिकीर्त्तिवल्लिपल्लवस्त्वां स पातु फुल्लचारुचिल्लिरघ वल्लवः ॥ १० ॥
 इन्द्रनिवारं व्रजपतिवारं निर्धुतवारं हृतघनवारम् ।
 रक्षितगोत्रं प्रीणितगोत्रं त्वां धृतगोत्रं नौमि सगोत्रम् ॥ ११ ॥
 कंसमहोपतिहृद्गतशूलं संततसेवितयामुनकूलम् ।
 वन्दे सुन्दरचन्द्रकचूलं त्वामहमखिलचराचरमूलम् ॥ १२ ॥
 मलयजरुचिरस्तनुजितमुदिरः पालितविबुधस्तोषितवसुधः ।
 मामतिरसिकः केलिभिरधिकः सितसुभगरदः कृपयतु वरदः ॥ १३ ॥
 उररीकृतमुरलीरुतभङ्गं नवजलधरकिरणोल्लसदङ्गम् ।
 युवतिहृदयधृतमदनतरङ्गं प्रणमत यामुनतटकृतरङ्गम् ॥ १४ ॥
 नवाम्भोदनीलं जगत्तोपिशीलं मुखासङ्घिवंशं शिखण्डावतंसम् ।
 करालम्बिवेत्रं वराम्भोजनेत्रं धृतस्फीतगुञ्जं भजे लब्धकुञ्जम् ॥ १५ ॥
 हृतक्षोणिभारं कृतक्लेशहारं जगद्गीतसारं महारत्नहारम् ।
 मृदुश्यामकेशं लसद्भन्यवेशं कृपाभिनदेशं भजे वल्लवेशम् ॥ १६ ॥

उल्लसद्बल्लवीवाससां तस्करस्तेजसा निर्जितप्रस्फुरद्भास्करः ।
 पीनदोःस्तम्भयोरुल्लसद्भन्यः पातु वः सर्वतो देवकीनन्दनः ॥ १७ ॥

संसृतेस्तारकं तं गवां चारकं वेणुना मण्डितं क्रीडने पण्डितम् ।
घातुभिर्वेपिणं दानवद्वेपिणं चिन्तय स्वामिनं वल्लवीकामिनम् ॥ १८ ॥

उपात्तकवलं परागशवलं सदेकशरणं सरोजचरणम् ।
अरिष्टदलनं विकृष्टललनं नमामि समहं सदैव तमहम् ॥ १९ ॥
विहारसदनं मनोज्ञरदनं प्रणीतमदनं शशाङ्कवदनम् ।
उरःस्थकमलं यशोभिरमलं करात्तकमलं भजस्व तमलम् ॥ २० ॥
दुष्टध्वंसः कर्णिकारावतंसः खेलद्वंशीपञ्चमच्चानशंसी ।
गोपीचेतः केलिभङ्गीनिकेतः पातु स्वैरी हन्त वः कंसचैरी ॥ २१ ॥
वृन्दादव्यां केलिमानन्दनव्यां कुर्वन्चारी चित्तकन्दर्पधारी ।
नर्मोद्गारी मां दुकूलपहारी नीपारूढः पातु बर्हाचचूडः ॥ २२ ॥
रुचिरनखे रचय सखे वलितरतिं भजनततिम् ।
त्वमविरतिस्त्वरितगतिर्नतशरणे हरिचरणे ॥ २३ ॥
रुचिरपटः पुलिननटः पशुपगतिर्गुणवसतिः ।
स मम शुचिर्जलदसचिर्मनसि परिस्फुरतु हरिः ॥ २४ ॥ *
केलिविहितयमलार्जुनभञ्जन सुललितचरितनिखिलजनरञ्जन ।
लोचननर्तनजितचलखञ्जन मां परिपालय कालियगञ्जन ॥ २५ ॥
भुवनविस्तृवरमहिमाडस्वरविरचितनिखिलखलोत्कर संवर ।
वितर यशोदातनय वरं वरमभिलषितं मे धृतपीताम्बर ॥ २६ ॥
चिकुरकरम्बितचारुशिखण्डं भालविनिर्जितवरशशिखण्डम् ।
रदरुचिनिर्धुतमुद्रितकुन्दं कुरुत बुधा हृदि सपदि मुकुन्दम् ॥ २७ ॥
यः परिरक्षितसुरभीलक्षस्तदपि च सुरभीमर्दनदक्षः ।
मुरलीवादनसुरलीशाली स दिशतु कुशलं तव वनमाली ॥ २८ ॥

रमितनिखिलडिम्बे वेणुपीतोष्टविम्बे हतखलनिकुरम्बे वल्लवीदत्तचुम्बे ।
भवतु महितनन्दे तत्र वः केलिकन्दे जगदविरलतुन्दे भक्तिरुर्वी मुकुन्दे ॥ २९ ॥
पशुपयुवतिगोष्ठी चुम्बितश्रीमदोष्ठी स्मरतरलितद्वष्टिर्निर्मितानन्दवृष्टिः ।
नवजलधरधामा पातु वः कृष्णनामा भुवनमधुरवेशा मालिनी मूर्तिरेषा ॥ ३० ॥

॥ इति श्रीमद्रूपगोस्वामिविरचिता श्रीमुकुन्दमुक्तावली सम्पूर्णा ॥

जिनका वर्ण नवीन जलधरके समान है, जिनके कानोंमें चम्पाके फूल सुशोभित हैं, खिले हुए पद्मके समान जिनका मुख है, जिसपर मन्दहास्य सदा खेलता रहता है, जिनके वस्त्रकी कान्ति स्वर्णके समान है, जो भक्तकार मोरमुकुट धारण किये रहते हैं, उन सबके साररूप श्रीयशोदाकुमारका मैं स्तवन करता हूँ ॥ १ ॥

जिनके मुखकी अनुपम शोभा शरदऋतुके पूर्ण चन्द्रका पराभव करती है, जो क्रीडारस एवं लावण्यके समुद्र हैं, जो हाथमें कन्दुक लिये रहते हैं तथा गोपियोंके प्राणबन्धु हैं,

जिनका मङ्गलविग्रह गोधूलिसे धूसरित रहता है, जो वगल वंशी लिये रहते हैं और गौएँ जिनकी वाणीके वशीभूत रह हैं, वे नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें ॥ २ ॥

हे मुकुन्द ! आपने शङ्खचूड़-जैसे दुष्टका यात-की-बात संहार कर दिया । भाग्यवती गोपरमणियाँ बड़े ही प्रेमसे आ को हृदयसे लगाती हैं । भक्तोंकी मानव-भूमिपर आप गङ्गा ही आलु रहते हैं । मयूरपिच्छके द्वारा आप अपने वेशभूषण को सजाये रहते हैं । आपके कण्ठदेशमें मनोहर गुञ्जाओंके हा लटकते रहते हैं । अपनी रसमयी क्रीड़ाओंके लिये आप रमणी

हुओंका आश्रय लेते हैं और अपने कानोंमें खिले हुए कुन्दके फूल खोंसे रहते हैं। देव ! आप मेरी रक्षा करें ॥ ३ ॥

हे कमलनयन ! यज्ञ बंद कर दिये जानेसे रुष्ट हुए इन्द्रने भयंकर मेघमण्डलीको प्रेरितकर जब वज्रभूमिपर सुखलधार वर्षा प्रारम्भ की; उस समय इस अतर्कित विपत्तिसे दुखी हुए गोपालोंको देखकर आपके क्रोधका पार नहीं रहा और आपने तुरंत अपने बायें करकमलपर उत्तुङ्ग गोवर्द्धन गिरिको धारणकर उसीकी छत्रछायासे सम्पूर्ण वज्रमण्डलको उबार लिया; उसी प्रकार आज मुझ अनायकी भी रक्षा करें ॥ ४ ॥

जो अपने वक्षःस्थलपर नक्षत्रमण्डलीके समान मोतियोंका बहुमूल्य एवं श्रेष्ठ हार धारण किये रहते हैं, जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें प्रेमका संचार करते रहते हैं, दुष्टमण्डलीका शिरोभूषणरूप कंस जिनके क्रोधका शिकार बन गया और जिनकी वंशीपर विशेष प्रीति है, वे श्रीकृष्ण हमें अपने दुर्लभ प्रेमका दान करें ॥ ५ ॥

स्वच्छन्द क्रीडामे रत रहनेवाली, मेघमालाके समान श्याम, गोपवालाओंको प्रेम-व्याधिसे जर्जर कर देनेवाली, अखिल मुनि-मण्डलीके द्वारा स्तवनके योग्य एवं दूध, मक्खन आदि गव्य पदार्थोंसे पूर्ण वृत्तिका अनुभव करनेवाली भगवान् अप्सूदन श्रीनन्दनन्दनकी सर्वैश्वर्यपूर्ण मञ्जुलमूर्ति मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥

जिनका मनोहर मुखमण्डल पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वको चूर्ण कर देता है (जिससे वह लज्जासे मानो पुनः क्षीण होने लगता है), भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंका सदा ही वन्दन किया करती हैं, जो अपने श्रीविग्रहपर दिव्यातिदिव्य चन्दनका लेप किये रहते हैं, जो वज्रसुन्दरियोंका प्रेमोपहार स्वीकार करनेके लिये गिरिराजकी कन्दराओंको मन्दिर बना लेते हैं, घनघोर वर्षासे वज्रको बचानेके लिये जिन्होंने गोवर्द्धनगिरिको लीलासे ही अपने करकमलपर धारण कर लिया है एवं जिनकी प्रीति चमचमाते हुए कुण्डलोंके प्रभामण्डलसे परिव्याप्त रहती है, उन श्यामसुन्दर नन्दनन्दनका ही निरन्तर सेवन करते रहो ॥ ७ ॥

जो गोकुलके प्राङ्गणकी अपनी मनोमुग्धकारी लीलाओंसे मण्डित रहनेवाले, पूतना-जैसी राक्षसीको जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये मुड़ा देनेवाले हैं, जिनकी दन्तावली कुन्दारङ्गितके समान गम्र एवं मनोहर है, जिनके विशाल लोचन अम्बुज-वृन्दके द्वारा बन्दित हैं, जिनके कर-पल्लव सौरभके निधान पुल्ल-पङ्कुओंके समान शोभायमान हैं और जिनका दिव्य-दर्शन

देव-वृन्दके लिये भी दुर्लभ है, उन गोपीजनवल्लभ भगवान् श्रीकृष्णका सदा स्मरण करते रहो ॥ ८ ॥

जिनके मनोहर मुखमण्डलकी कान्ति पूर्णिमाके चन्द्र-मण्डलके गर्वको भी खण्डित करती रहती है, रत्ननिर्मित कुण्डल जिनके गण्ड-मण्डलपर ताण्डव करते रहते हैं, फूले हुए कमलोंकी मालासे जिनका वक्षःस्थल सदा मण्डित रहता है और जिनके बाहुदण्ड शत्रुओंके लिये बड़े ही प्रचण्ड हैं, उन कंससूदन भगवान् श्रीकृष्णकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥

उठती हुई तरङ्गोंके समान अङ्गरागके लेपसे जिनकी अङ्गकान्ति पीताम्ब हो गयी है, जो हस्तकमलमें लंबा-सा सींग धारण किये हुए हैं, जो व्रजाङ्गनाओंकी मण्डलीके लिये अत्यन्त मङ्गलरूप हैं, जिनकी कीर्तिवल्लीके पल्लव दिशाओंको मण्डित करनेवाले मदिराके पुष्पोंका परिहास करते हैं और जिनकी कमनीय धूलताएँ कान्तिसे उल्लसित रहती हैं, वे वल्लवकुमार आज आपकी रक्षा करें ॥ १० ॥

हे श्रीकृष्ण ! आपने ही तो अपने पिता व्रजराज (श्रीनन्दजी) को इन्द्रपूजासे रोका था तथा मखमङ्गसे रुष्ट हुए इन्द्रका निवारण किया था और अपने संकल्पसे ही उनके द्वारा बरसायी हुई अपार जलराशिका शोषण किया था; आपने ही बादलोंके द्वारा खड़ी की हुई मोटी दीवारको हटाया था और इस प्रकार व्रजकी रक्षा करके अपने कुलको आनन्दित किया था। उन व्रजेन्द्रनन्दन गिरिधारी श्रीकृष्णकी उनके कुलके सहित मैं स्तुति करता हूँ ॥ ११ ॥

आप महाबली राजा कंसके हृदयमें धूलकी भाँति खटकते रहते हैं तथा निरन्तर यमुनातटकों ही सेवन किया करते हैं। आपके श्रीमस्तकपर सुन्दर मयूरपिच्छ सुशोभित रहता है। सम्पूर्ण चराचर जगत्के आदिकारण आपकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १२ ॥

जिनका श्रीविग्रह चन्दनके लेपसे अत्यन्त सुशोभित है, जो अपनी अङ्गकान्तिसे नवीन जलधरका भी तिरस्कार करनेवाले हैं, जिन्होंने देववृन्दकी रक्षाका व्रत ले रखा है और जो पृथ्वीके भाररूप दानवोंका संहार करके उसे संतुष्ट करते रहते हैं, जिनकी दन्तपङ्क्ति कुन्दके समान उज्ज्वल एवं कमनीय है और जो अपनी आनन्ददायिनी विविध लीलाओंमें अन्य सभी भगवत्स्वरूपोंसे आगे बढ़े हुए हैं, वे रसिकशिरोमणि वरदाता श्रीकृष्ण मुझपर कृपा करें ॥ १३ ॥

जो मुरलीरवकी उन्मादकारी तरङ्गोंका सृजन करते रहते हैं, जिनके श्रीअङ्गोंसे नवीन जलधरकी-सी कान्ति फूटती रहती है, जो व्रजयुवतियोंके हृदयमें प्रेमकी लहरें उठाते रहते

हैं और जो यमुनाजीके तटपर शीला करते रहते हैं; उन भगवान् श्यामसुन्दरको प्रणाम करो ॥ १४ ॥

जिनका नवीन जलधरके समान श्यामवर्ण है, जो अपने मधुर स्वभाव एवं आनन्दरससे मूमत्त ब्रह्माण्डको संतुष्ट करते हैं, जिनके श्रीमुखसे यंती कभी अल्ला नहीं होती, जो मयूरपिच्छका मुकुट धारण किये रहते हैं, जिनके करकमल में वेरदण्ड सुशोभित है, जिनके नेत्र कमलके समान शोभायमान हैं, जो बड़े-बड़े गुच्छाओंकी मालाएँ धारण किये रहते हैं और जो वृन्दावनके कुञ्जोंमें विहार करते रहते हैं; उन श्रीकृष्णका ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ । १५ ॥

जो महाबलशाली दानवोंका संहार करके पृथ्वीका भार हरण करते हैं और प्रणत एवं साजुजनोंका कंठशूर करते हैं, जिनके बलका जगत्में यशोगान होता है, जो अमूल्य रत्नोंके हार धारण किये रहते हैं; जिनके केश अत्यन्त मृदु एवं श्याम हैं, जो वनवासियोंका सा वेश धारण किये रहते हैं तथा कृपाके पारावार हैं, उन गोपेन्द्रकुमारका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १६ ॥

जो गोपवालाओंके चमकीले वस्त्रोंका हरण कर लेते हैं तथा अपने दिव्य प्रकाशसे तेजोमय भगवान् भास्करको भी पराजित करते हैं, जिनकी पीन मुञ्जओंमें चन्दनका लेप सुशोभित है, वे भगवान् यशोदानन्दन आपलोगोंकी सब प्रकार रक्षा करें ॥ १७ ॥

जो प्रणतजनोंको संतारते तार देते हैं तथा गौओंके वृन्दको वन-वनमें घूमकर चराते रहते हैं, वंशीने विभूषित रहते हैं और विविध प्रकारकी क्रीड़ाओंमें अत्यन्त कुशल हैं, जो गौरिक धातुओंसे अपने श्रीअङ्गोंको मण्डित किये रहते हैं तथा दानवोंके शत्रु हैं, उन गोपीजनोंके प्रेमी जगदीश्वर श्रीकृष्णका ही चिन्तन किया करो ॥ १८ ॥

जो हाथमें दही-भातका कौर लिये रहते हैं, जिनके श्रीअङ्ग रेणुसे चित्र-विचित्र बने रहते हैं, जो सज्जनोंके एकमान आश्रय हैं, जिनके पदि-पल्लव कमलके सदृश कोमल हैं, जो अविष्टासुर एवं भक्तजनोंके अङ्गभका विनाश करनेवाले हैं, जो अपनी प्रेममयी चेष्टाओंसे कर्मिनियोंका चित्त चुननेवाले हैं और जो सदा ही आनन्दसे पूर्ण रहते हैं, उन नन्दनन्दन-को मैं सदैव नमन करता हूँ ॥ १९ ॥

जो विविध प्रकारकी लीलाओंके घाम हैं, जिनकी दन्त-

पङ्क्ति बड़ी ही मनोहर हैं, जो वज्रयुक्तियोंके हृदयमें प्रेम संचार करते रहते हैं, जिनका मुखमण्डल चन्द्रबिम्बके सम है, जिनके वशःस्थलनर स्वर्णरेखाके रूपमें भागवती लक्ष सदा निवास करती हैं, जिनकी निर्मल वीर्ति समस्त दिशाओं में फैली हुई है और जो हाथमें लीलाकमल फिराते रहते हैं, उन श्रीकृष्णका ही सर्वतोभावेन भजन करो ॥ २० ॥

जो दुष्टोंका दलन करते एवं कनेरके फूलोंको जगभूजने रूपमें धारण किये रहते हैं, जो अपनी जगन्मोहिनी मुल्लि शङ्खम स्वरका सर्वत्र विस्तार करते रहते हैं, श्रीगोपजनोंके चित्त-जिनकी विविध विलासपूर्ण भङ्गियोंका निकेतन बन चुका है, वे परम स्वतन्त्र कंठारि श्रीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें ॥ २१ ॥

वृन्दाकाननमें नित्य नवीन आनन्द देनेवाली श्रोत्रां करते हुए जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें नित्य नूतन अनुभूति उत्पन्न करते रहते हैं, गोपवालाओंकी प्रेमबुद्धिके स्तिरे व मधुर परिहास करते हुए उनके वस्त्रोंका अपहण किये कदम्बके वृक्षपर चढ़ जाते हैं, वे मयूरपिच्छका मुकुट धारण करनेवाले श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥

जिनके नख अत्यन्त सुन्दर हैं और जो प्रणतजनोंके आश्रय हैं, उन श्रीहरिके चरणोंका हे मित्र, तुम जल्दी-से मेरी एक क्षणका भी विराम न लेकर अनुरागसहित निरन्तर भजन करो ॥ २३ ॥

जिनके वस्त्र अत्यन्त सुन्दर हैं, जो श्रीमयूनाजीके तीरपर नृत्य करते रहते हैं, जो राजवामी गोपोंको एकमान गति हैं और अनन्त कल्याण गुणोंके सहा हैं, वे जलदशान एवं अत्यन्त निर्मलस्वरूप श्रीहरि मेरे चित्तपटलपर सदा ही प्रकाशित रहें ॥ २४ ॥

हे कालियमर्दन श्रीकृष्ण ! आप खेल-ही खेलमें अर्जुनके दो छुड़वाँ वृक्षोंको जड़से उखाड़ देते हैं, अपने आपमें मनोहर चरित्रोंसे समस्त जनोंको आनन्दित करते रहते हैं और अपने नेत्रोंके मर्चनसे चपल स्वजनका तिरस्कार करते हैं । आप मेरा सब ओरसे पोषण करें ॥ २५ ॥

हे यशोदानन्दन ! आपकी महिमाका निम्नार उपर्युक्त सुचिन्तामें व्याप्त हो रहा है, आप समस्त दुष्टजनोंका नाश करनेवाले हैं तथा पीताम्बर धारण किये रहते हैं । आप मेरा करके मुझे मनचाहा उत्तम-से-उत्तम वरदान दीजिये ॥ २६ ॥

जिनके बुँधवाले बाँलोंमें मनोहर मयूरपिच्छ लीला रहता है,

जिनका ललाट सुन्दर अष्टमीके चन्द्रका भी परामव करनेवाला है, जिनकी दशनकान्ति कुन्दकलियोंकी मात करती है, हे विचारवान् पुरुषो ! उन श्रीमुकुन्दको शीघ्र-से-शीघ्र अपने हृदयासनपर विराजमान करो ॥ २७ ॥

जो लाखों गौओंका पालन करते हैं और देवताओंके भयको दूर करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा जिन्हें निरन्तर मुरली वज्रनेका अभ्यास हो गया है, वे वनमालाधारी भगवान् श्रीकृष्ण आपका सब प्रकार कुशल करें ॥ २८ ॥

जो अपने प्रेमीस्वभाव एवं मधुर व्यवहारसे समस्त गोपबालकोंका रञ्जन करते रहते हैं, भाग्यवती मुरली जिनके अधरामृतका निरन्तर शान करती रहती है, जो दुर्जनवृन्दका

(श्रीयुगलमुक्तावली समाप्त)

नश कर रहे हैं, गोरमणियाँ जिन्हें अपने हृदयका प्यार देती रहती हैं, जो पितृभक्तिके कारण नन्दरायजीका आदर करते हैं, जो विविध लीलासगकी वर्षा करनेवाले मेघके समान हैं और अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिनके उदरमें समाये रहते हैं, उन मुक्तिदाता भगवान् श्रीकृष्णमें आपलोगोंकी प्रभुर भक्ति हो ॥ २९ ॥

गोपपुत्रियोंका वृन्द जिसे सब ओरसे प्यार करता है और जिसकी दृष्टि उनके प्रति अनुरागसे भरी रहती है तथा जो उनपर सदा आनन्दकी वर्षा करती रहती है, जिनकी अङ्गकान्ति नवीन जलधरके समान है और जो अपने वेशसे निसुवनको मोहित करती रहती है, वह श्रीकृष्णनामकी वनमालाविभूषित दिव्य मूर्ति आपलोगोंकी रक्षा करे ॥ ३० ॥

श्रीयुगलकिशोराष्टकम्

नवजलधरविधुद्योतवर्णौ प्रसन्नौ वदननयनपद्मौ चारुचन्द्रावतंसौ ।
अलकतिलकभालौ केशवेशप्रकृल्लौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ १ ॥
वसनहरितनीलौ चन्दनालेपनाङ्गौ मणिमरकतदीप्तौ स्वर्णमालाप्रयुक्तौ ।
कनकधलयहस्तौ रासनाट्यप्रसन्नौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ २ ॥
अति मधुरसुवेशौ रङ्गमङ्गीविभङ्गौ मधुरमुहुलहास्यौ कुण्डलाकीर्णकर्णौ ।
नटवरवररूपौ नृत्यगीतातुरक्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ३ ॥
विविधगुणविधौ वन्दनीयौ सुवेशौ मणिमयकराद्यैः शोभिताङ्गौ स्फुरन्तौ ।
स्मितनमितकटाक्षौ धर्मकर्मप्रदत्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ४ ॥
कनकमुकुटचूडौ पुष्पितोद्भूषिताङ्गौ सकलवननिविष्टौ सुन्दरानन्दपुङ्गवौ ।
चरणकमलदिव्यौ देवदेवादिसेव्यौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ५ ॥
अतिसुप्रलितगान्धौ गन्धमाल्यैर्विराजौ कतिकतिरमणीनां सेव्यमानौ सुवेशौ ।
मुनिसुरगणभाव्यौ वेदशास्त्रादिविशौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ६ ॥
अतिसुमधुरमूर्तौ दुष्टदर्पप्रशान्तौ सुरवरवरदौ द्वौ सर्वसिद्धिप्रदानौ ।
अतिरसवशमशौ गीतवाद्यप्रदानौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ७ ॥
अगमनिगमसारौ सृष्टिसंहारकारौ वयसि नवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्यौ ।
शामनभयविनाशौ पापिनस्तारयन्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ८ ॥

इदं मनोहरं स्तोत्रं श्रद्धया यः पठेन्नरः ।

राधिकाकृष्णचन्द्रौ च सिद्धिदौ नात्र संशयः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीकृष्णसामिनिविरचितं श्रीयुगलकिशोराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनका वर्ण क्रमशः नवीन जलपूर्ण मेघ एवं विद्युच्छटाके समान है, जिनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है, जिनके मुख एवं नेत्र कमलके समान प्रफुल्लित हैं, जिनके मस्तकपर क्रमशः मयूरपिच्छका मुकुट एवं स्वर्णमय चन्द्रिका सुशोभित है, जिनके ललाटपर सुन्दर तिलक किया हुआ है और अलकावली विथुरी हुई है और जो अद्भुत केश-रचनाके कारण फूले-फूले-से लगते हैं, अरे मेरे मन ! तू उन श्रीराधिका एवं श्रीकृष्णचन्द्रका ही निरन्तर सेवन कर ॥ १ ॥

जिनके श्रीअङ्गोपर क्रमशः पीले और नीले वस्त्र सुशोभित हैं, जिनके श्रीविग्रह चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं, जिनकी अङ्गकान्ति क्रमशः भरकतमणि एवं स्वर्णके सदृश है, जिनके वक्षःस्थलपर स्वर्णहार सुशोभित है, हाथोंमें सोनेके कंगन चमक रहे हैं और जो रासक्रीडामें संलग्न हैं, अरे मन ! उन श्रीवृषभानुकिशोरी एवं श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ही नित्य सेवन किया कर ॥ २ ॥

जिन्होंने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेष बना रक्खा है, जो अत्यन्त मधुर भङ्गीसे त्रिभङ्गी होकर स्थित हैं, जो मधुर एवं मृदुल हँसी हँस रहे हैं, जिनके कानोंमें कुण्डल एवं कर्णफूल सुशोभित हैं, जो श्रेष्ठ नट एवं नटीके रूपमें सुसज्जित हैं तथा नृत्य एवं गीतके परम अनुरागी हैं, अरे मन ! उन राधिका-कृष्णचन्द्रका ही तू भजन किया कर ॥ ३ ॥

जो विविध गुणोंसे विभूषित हैं और सदा वन्दनके योग्य हैं, जिन्होंने अत्यन्त मनोहर वेष धारण कर रक्खा है, जिनके श्रीअङ्गोंमें मणिमय मकराकृत कुण्डल आदि आभूषण सुशोभित हैं, जिनके अङ्गोंसे प्रकाशकी किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, जिनके नेत्रप्रान्तोंमें मधुर हँसी खेलती रहती है और जो हमारे धर्म-कर्मके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, अरे मन ! उन वृषभानुकिशोरी एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही सदा लवलीन रह ॥ ४ ॥

जो मस्तकपर स्वर्णका मुकुट एवं सोनेकी ही चन्द्रिका धारण किये हुए हैं, जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग फूलोंके शृङ्गार एवं

विविध आभूषणोंसे विभूषित हैं, जो ब्रजभूमिके समस्त वन प्रान्तोंमें प्रवेश करके नाना प्रकारकी लीलाएँ रचते रहते हैं, जो सौन्दर्य एवं आनन्दके मूर्तरूप हैं, जिनके चरणकमल अत्यन्त दिव्य हैं और जो देवदेव महादेव आदिके भी आराध्य हैं, अरे मन ! उन श्रीराधा-कृष्णका ही तू निरन्तर चिन्तन किया कर ॥ ५ ॥

जिनके अङ्गोंका संचालन अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है, जो नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंका लेप किये हुए और नाना प्रकारके पुष्पोंकी मालाओंसे सुसज्जित हैं, असंख्य ब्रजसुन्दरियाँ जिनकी सेवामें सदा संलग्न रहती हैं, जिनका वेश अत्यन्त मनोमोहक है, बड़े-बड़े देवता एवं भुविगण भी जिनका ध्यानमें ही दर्शन कर पाते हैं और जो वेद-शास्त्रादिके महान् पण्डित हैं, अरे मन ! तू उन कीर्तिकुमारी एवं यशोदानन्दनका ही ध्यान किया कर ॥ ६ ॥

जिनका श्रीविग्रह अत्यन्त मधुर है, जो दुष्टजनोंके दर्पको चूर्ण करनेमें परम दक्ष हैं, जो बड़े-बड़े देवताओंकी भी वर देनेकी सामर्थ्य रखते हैं और सब प्रकारकी सिद्धियों को प्रदान करनेवाले हैं, जो सदा ही परमोत्कृष्ट प्रेमके वशीभूत होकर आनन्दमें मग्न रहते हैं तथा गीतवाद्यका विस्तार करते रहते हैं, अरे मन ! उन्हीं दोनों राधा-कृष्णकी तू भावना किया कर ॥ ७ ॥

जो अगम्य वेदोंके सारभूत हैं, सृष्टि और संहार जिनकी लीलामात्र हैं, जो सदा नवीन किशोरावस्थामें प्रकट रहते हैं, वृन्दावनमें ही जिनका नित्य-निवास है, जो यमराजके भयका नाश करनेवाले और पापियोंको भी भवसागरसे तार देनेवाले हैं, अरे मन ! तू उन राधिका-कृष्णचन्द्रको ही भजता रह ॥ ८ ॥

इस मनोहर स्तोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसके मनोरथको श्रीराधा-कृष्ण निस्सन्देह पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥

(श्रीयुगलकिशोराष्टक सम्पूर्ण)

उपदेशामृतम्

वाचोवेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगमुदरोपस्थवेगम् ।
 एतान् वेगान् यो विषहेत वीरः सर्वामपीमां पृथिवीं स शिष्यात् ॥ १ ॥
 अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्योऽनियमाग्रहः । जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति ॥ २ ॥
 उत्साहान्निश्चयाद् धैर्यात् तत्तत्कर्मप्रवर्त्तनात् । सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसीदति ॥ ३ ॥
 ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥ ४ ॥
 कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् ।
 शुश्रूषया भजनविश्वमनन्यमन्यनिन्दादिशून्यहृदभीप्सितसङ्गलब्ध्या ॥ ५ ॥
 दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषस्तु दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् ।
 गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदफेनपङ्कैर्ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः ॥ ६ ॥
 स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापित्तोपतप्सरसनस्य न रोचिका नु ।
 किंत्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्री क्रमाद् भवति तद्दमूलहन्त्री ॥ ७ ॥
 तन्नामरूपचरितादिसुकीर्त्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।
 तिष्ठन् व्रजे तदनुरागिजनानुगामी कालं नयेन्निखिलमित्युपदेशसारः ॥ ८ ॥

वैकुण्ठाज्जनिता वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद्
 वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्तत्रापि गोवर्द्धनः ।
 राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमासृतप्लावनात्
 कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः ॥ ९ ॥
 कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया ख्यातिं ययुर्हानिन-
 स्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठा यतः ।
 तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदशस्ताभ्योऽपि सा राधिका
 प्रेष्ठा तद्वदियं तदीयसरसी तां नाश्रयेत् कः कृती ॥ १० ॥
 कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा
 कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्ताहगेव व्यधायि ।
 यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां
 तत् प्रेमादः सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीजीवगोस्वामिपादशिक्षार्थं श्रीमद्वरुणगोस्वामिपादेनोक्तमुपदेशामृतं समाप्तम् ॥

वाणीका वेग (उच्छृङ्खल प्रयोग), मनका क्रोधरूपी वेग, जिह्वाका चटोरेपनका वेग, उदरका क्षुधारूप वेग और उपस्थेन्द्रियका वेग—इन समस्त वेगोंको जो वीर पुरुष सह लेता है, विचलित नहीं होता; वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर भी शासन कर सकता है ॥ १ ॥

अधिक भोजन, धूँतेसे अधिक परिश्रम, अधिक बकवाद, भजन आदिका नियम न रचना, अधिक लोगोंसे मिलना-

जुलना और चपलता—इन छः दोषोंसे भक्तिका पौधा मुरझा कर नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ भजनमें उत्साह, भगवान्‌के अस्तित्व एवं कृपाका दृढ़ निश्चय, विपत्तिके समय धैर्य रखना, भजनमें सहायक कर्मोंमें प्रवृत्त होना, आसक्तिका त्याग और सदाचारका सेवन—इन छः गुणोंसे भक्ति खिल उठती है ॥ ३ ॥ वस्तु एवं द्रव्यका आदान-प्रदान, गुप्त से गुप्त बात निस्संकोच होकर कहना और पूछना, ग्याना और खिलाना—ये छः प्रीतिके लक्षण हैं ॥ ४ ॥

जिसकी जिह्वापर श्रीकृष्णका नाम हो, उस पुरुषका मनसे आदर करना चाहिये; यदि उसे किसी वैष्णव-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हो तो उसे शरीरसे भी प्रणाम करना उचित है। यदि वह भगवान्‌का भजन करता हो तो उसे सेवासे भी प्रसन्न करे। यदि उसकी भजनमें परिपक्व निष्ठा हो गयी हो और वह श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होनेके साथ निन्दादिसे शून्य हृदयवाला हो तो उसका यथेष्ट सङ्ग भी करे ॥ ५ ॥ शरीरगत रजभावसे उत्पन्न हुए दोषोंको देखकर भक्त-जनोंके प्रति प्राकृत-दृष्टि (सामान्य-बुद्धि) कदापि न करे। बुद्धि, फेन और पङ्क आदि जलके धर्मोंसे गङ्गाजलकी ब्रह्मद्रवता नष्ट नहीं हो जाती ॥ ६ ॥

जिनकी जिह्वाका स्वाद अविचारूपी पित्तके दोषसे बिगड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीला आदिका गानरूप मिश्री भी मीठी नहीं लगती। किंतु उसी मिश्रीका आदर-पूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विकारका समूल नाश भी कर देती है ॥ ७ ॥ श्रीकृष्णके नाम-रूप-चरितादिकोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रमना और मनको लगा दे—जिह्वासे श्रीकृष्ण-नाम रटता रहे और मनसे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोंका दास होकर ब्रजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका सार है ॥ ८ ॥

वैकुण्ठकी अपेक्षा भी मथुरापुरी अधिक श्रेष्ठ हो गयी है और रासोत्सवकी भूमि होनेके कारण वृन्दावन मथुराकी अपेक्षा

(उपदेशामृत सम्पूर्ण)

भी अधिक वरणीय है। वृन्दावनमें भी उदारपाणि भगवान् श्रीकृष्णको विशेष आनन्द देनेके कारण गोवर्धनकी तरेटी और भी श्रेष्ठ है। गोवर्धनकी तरेटीमें भी भगवान् गोकुलेश्वर-को प्रेमानुत्तममें अवगाहन करानेके कारण राधाकुण्ड और भी चरेण्य है; अतः ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा, जो उक्त गोवर्धनकी तरेटीमें विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ ९ ॥

कर्मियोंकी अपेक्षा (जो भगवान्‌की अपने-अपने कर्मोंके द्वारा आराधना करते हैं) शानीजन (भगवान्‌के तत्त्वको जाननेवाले) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमें प्रसिद्ध हैं। उनकी अपेक्षा भी अभेदज्ञानरहित भक्तिके परायण हुए लोग अधिक प्रिय हैं। भक्तोंकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा-वाले प्रेमीजन और भी विशेष प्रिय हैं। ऐसे प्रेमियोंकी अपेक्षा भी ब्रजगोपीजन प्रियतर हैं और उनमें भी वे प्रसिद्ध श्रीराधिका तो भगवान्‌को सर्वापेक्षा अधिक प्रिय हैं तथा उनका यह राधाकुण्ड उन्हीं श्रीराधाके समान ही श्रीकृष्णको प्रिय है। ऐसी दशामें ऐसा कौन विवेकी पुरुष है जो इस राधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ १० ॥ वृषभानुकिशोरी श्रीराधिका श्रीकृष्णकी प्रेयसियोंकी अपेक्षा भी अधिक प्रेमपात्री हैं और उनके कुण्ड (राधाकुण्ड) को मुनियोंने सब प्रकार उन्हीं श्रीराधाके समान दर्जा दिया है; क्योंकि उसकी प्राप्ति, भक्तोंकी तो बात ही क्या, श्रीकृष्णके प्रेमियोंको भी दुर्लभ है। उस राधाकुण्डमें जो एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके हृदयमें वह कुण्ड उसी श्रीकृष्णप्रेमको प्रकट कर देता है ॥ ११ ॥

स्वयम्भगवत्वाष्टकम्

स्वजन्मन्यैश्वर्य बलमिह बधे दैत्यविततेर्यशः पार्थत्राणे यदुपुरि महासम्पदमधात् ।
परं ज्ञानं जिष्णौ मुसलमनु वैराग्यमनु यो भगौः षड्भिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ १ ॥
चतुर्बाहुत्वं यः स्वजनिसमये यो मृदशने जगत्कोटिं कुक्ष्यन्तरपरिमितत्वं स्ववपुषः ।
दधिस्फोटे ब्रह्मण्यतनुत परानन्ततनुतां महैश्वर्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ २ ॥
बलं बक्यां दन्तच्छदनवरयोः केशिनि नृगे नृपे बाह्वोरङ्घ्रेः फणिनि वपुषः कंसमरुतोः ।
गिरित्रे दैत्येष्वप्यतनुत निजास्त्रस्य यदतो महौजोभिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ३ ॥
असंख्याता गोप्यो ब्रजभुवि महिष्यो यदुपुरे सुताः प्रद्युम्नाद्याः सुरतरुसुधर्मादि च धनम् ।
बहिर्द्वारि ब्रह्माद्यपि बलिवहं स्तौति यदतः ध्रियां पूरैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ४ ॥
यतो दत्ते मुक्तिं रिपुविततये यन्नरजनिर्विजेता रुद्रादेरपि नतजनाधीन इति यत् ।
सभायां द्रौपद्या वरकृदतिपूज्यो नृपमखं यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ५ ॥

न्यधाद् गीतारत्नं त्रिजगदतुलं यत् प्रियसखे परं तत्त्वं प्रेम्णोद्धवपरमभक्ते च निगमम् ।
 निजप्राणप्रेष्टास्वपि रसभृतं गोपकुलजास्वतो ज्ञानैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ६ ॥
 कृतागस्कं व्याधं सतनुमपि वैकुण्ठमनयन्ममत्वस्यैकाग्रानपि परिजनान् हन्त विजहौ ।
 यदप्येते श्रुत्या ध्रुवतनुतयोक्तास्तदपि हा स्ववैराग्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ७ ॥
 अजत्वं जन्मिदं रतिररतिहेहारहितता सलीलत्वं व्याप्तिः परिमितिरहंताममतयोः ।
 पदे त्यागात्यागाबुभयमपि नित्यं सदुररीकरोतीशः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ८ ॥
 समुद्यत्संदेहज्वरशतहरं भेषजवरं जनो यः सेवेत प्रथितभगवत्वाष्टकमिदम् ।
 तदैश्वर्यास्वादैः स्वधियमतिवेलं सरसयन् लभेतासौ तस्य प्रियपरिजनानुग्यपदवीम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिठक्कुरविरचितस्तवाभूतलहरी श्रीश्रीस्वयम्भगवत्वाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय श्रीवसुदेव-देवकीके मुख अपना ऐश्वर्य (ईश्वररूप) धारण किया; दैत्यवृन्दका करते समय बलका प्रकाश किया; पाण्डवोंकी रक्षाके वसरपर निर्मल कीर्तिका विस्तार किया; यादवोंकी राजधानी रिकामे अतुल वैभवको स्वीकार किया; सखा अर्जुनको पदेश देते समय श्रीमद्भगवद्गीताके रूपमें सर्वश्रेष्ठानकी प्रकट किया और अन्तमें लोहमय मुसलके व्याजसे दुकुलका संहार करते समय वैराग्यका आदर्श उपस्थित किया; वे उक्त छहों भगवद्गुणोंसे परिपूर्ण भगवान् नन्दन सबका आनन्दवर्धन करें ॥ १ ॥

अस्त्रबल प्रकट किया; वे महान् बलशाली भगवान् नन्दतनु हमें सदा आनन्दित करते रहें ॥ ३ ॥

ब्रजमें रासलीलके समय जिन्होंने असंख्य गोपियोंके साथ क्रीड़ा की, यदुपुरी द्वारिकामें सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ विहार किया; प्रद्युम्न आदि लक्षाधिक पुत्र उत्पन्न किये तथा पारिजात एवं सुधर्मा सभा आदिके रूपमें अतुल वैभव प्रकट किया और जिनकी ड्योड़ीपर ब्रह्मादि लोक-पालगण उपहार लेकर स्तुति करते हुए खड़े रहते थे, वे परम श्रीसम्पन्न भगवान् नन्दकुमार हमें आनन्दसमुद्रमें निमग्न करते रहें ॥ ४ ॥

इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय चतुर्भुज-रूप ग्रहण किया; मृदुभक्षणके अवसरपर करोड़ों ब्रह्माण्ड अपने मुखमें प्रकट किये; दधिमाण्ड फोड़ देनेपर दयावश माताके हाथों बँधकर अमेय होनेपर भी अपने शरीरको उदरके परिमाणका करके दिखा दिया तथा ब्रह्माजीको छकानेके लिये अनन्त परात्पर स्वरूप धारण किये, वे महान् ऐश्वर्यशाली भगवान् नन्दकिशोर सबको आनन्दित करें ॥ २ ॥

जिन्होंने शत्रुवर्गको भी खुले हाथों मुक्तिका दान किया, नररूपमें प्रकट होकर भी रुद्र आदि देवगणोंपर विजय प्राप्त की और सर्वेश्वर एवं परमस्वतन्त्र होकर भी भक्त-जनोंकी अधीनता स्वीकार की; कौरवोंकी सभामें द्रौपदीको अनन्त वस्त्राशिरूप वर प्रदान किया और महाराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें उपस्थित सूर-मुनिजनोंके समक्ष प्रथम पूजा ग्रहण की; वे अभितयशस्वी भगवान् ब्रजेन्द्र-नन्दन हम सबको आह्लादित करें ॥ ५ ॥

जिन्होंने पूतनावधके समय अपने श्रेष्ठ ओठोंका बल, केशी दैत्यको मारते तथा राजा मृगको गिरगिटके रूपमें कुँएसे बाहर निकालते समय बाहुबल, कालियनागका दर्प चूर्ण करनेके लिये चरणोंका बल, महाबली कंस एवं ववंडरके रूपमें प्रकट होनेवाले तृणावर्त दैत्यका संहार करते समय शरीरका गुस्तारूप बल और बाणासुरके साथ युद्ध करते समय उक्त असुरके पक्षमें युद्ध करनेके लिये आये हुए भगवान् शंकरको भीरित करनेके लिये तथा दैत्योंका वध करते समय

यही नहीं, जिन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुनको गीतारूप ऐसा देदीप्यमान रत्न प्रदान किया, जिसकी त्रिलोकीमें कोई तुलना नहीं है; परम भक्त उद्धवको परमधाम पधारते समय प्रेमके वशीभूत होकर परमतत्त्वका उपदेश किया तथा अपनी प्राणप्रियतमा श्रीगोपाङ्गनाओंके लिये परम रहस्यमय रस-तत्त्वका निरूपण किया; वे सम्पूर्ण ज्ञानके आश्रय-स्वरूप भगवान् गोपेन्द्रकुमार हम सबका आनन्द सम्पादन करें ॥ ६ ॥

जिन्होंने अपने अपराधी जरा नामक व्याधको (जिसने उनके चरणको मृग समझकर बाणसे वीध दिया था) सदेह वैकुण्ठ भेज दिया और इसके विपरीत यादवोंका—जो उनके कुटुम्बी थे और ममताके मुख्य पात्र थे—परित्याग कर दिया, यद्यपि वेदोंने उनकी देहको भगवान्की ही भाँति मित्य बताया है, वे परम वैराग्यशाली भगवान् नन्दनन्दन हमें आनन्दमग्न करते रहे ॥ ७ ॥

जो अजन्मा होते हुए भी जन्म-ग्रहणकी लीला करते हैं, जिनमें आसक्ति और अनासक्ति एक कालमें विद्यमान रहती हैं, जो चेष्टारहित होते हुए भी विविध प्रकारकी लीलाएँ

(श्रीस्वयम्भगवत्पाठक सम्पूर्ण)

करते हैं, जो एक ही साथ सर्वव्यापक और परिच्छिन्न दोनों हैं तथा जो सदा ही अहंता और ममताके आश्रयभूत अपने श्रीविग्रह एवं निज जनोंका त्याग और रक्षा दोनों स्वीकार करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् नन्दनन्दन सदा हम सबके आनन्दके हेतु बनें ॥ ८ ॥

उपर्युक्त भगवत्पाठक नामक इस विख्यात स्तोत्रका— जो बढ़ते हुए संदेहरूप सैकड़ों प्रकारके ज्वरोंको शान्त करनेवाली श्रेष्ठ ओषधिके समान है, जो भी मनुष्य सेवन करेगा, वही भगवान् नन्दनन्दनके ऐश्वर्य-सासादनके द्वारा अपनी नीरस बुद्धिको असीम सरस बनाता हुआ उनके प्रिय परिजनोंके सेवकपदको प्राप्त करेगा ॥ ९ ॥

श्रीजगन्मोहनाष्टकम्

गुञ्जावलीवेष्टितचित्रपुष्पचूडावलम्बज्जुलनव्यपिच्छम् ।
गोरोचनाचारुतमालपत्रं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ १ ॥
भ्रूवलानोन्मादितगोपनारीकटाक्षबाणावलिविद्धनेत्रम् ।
नासाग्रराजन्मणिचारुमुक्तं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ २ ॥
आलोलवकालककान्तिचुम्बिगण्डस्थलप्रोक्षतचारुहास्यम् ।
वामप्रगण्डोच्चलकुण्डलान्तं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ३ ॥
बन्धूकबिम्बद्युतिनिन्दिकुञ्जत्पान्ताधरभ्राजितवेणुवक्त्रम् ।
किञ्चित्तिरश्चीनशिरोऽधिभातं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ४ ॥
अकुण्ठरेखात्रयराजिकण्ठखेलत्स्वरालिश्रुतिरागराजिम् ।
वक्षःस्फुरत्कौस्तुभमुन्नतांसं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ५ ॥
आजानुराजद्वलयाङ्गदाञ्चिस्सरार्गलाकारसुवृत्तबाहुम् ।
अनर्घमुक्तामणिपुष्पमालं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ६ ॥
श्वासैजदध्वत्थदलामतुन्दमध्यस्थरोमावलिरम्यरेखम् ।
पीताम्बरं मञ्जुलकिङ्किणीकं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ७ ॥
व्यत्यस्तपादं मणिनूपुराढ्यं श्यामं त्रिभङ्गं सुरशाखिमूले ।
श्रीराघया सार्द्धमुदारलीलं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ८ ॥
श्रीमज्जगन्मोहनदेवमेतत्पद्याष्टकेन सरतो जनस्य ।
प्रेमा भवेद् येन तदङ्घ्रिसाक्षात्सेवामृतेनैव निमज्जनं स्यात् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्विश्वनाथकवचित्ठकुरविरचितस्तवामृतलहरी श्रीजगन्मोहनाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनके श्रीमस्तकपर गुडामालासे परिवेष्टित चित्र-विचित्र
गोंके बने हुए मुकुटके बीचोंबीच सुन्दर नवीन मयूरपिच्छ
हरता रहता है तथा जो गोरोचनसे चर्चित कमनीय तमालपत्रकी
पेमाको धारण करते हैं, उन अपने इष्टदेव जगन्मोहन
श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

भूचालनमात्रसे उन्मादित हुई गोपाङ्गनाओंके कटाक्ष-
बाणोंसे जिनके नेत्र सदा विद्ध रहते हैं और जिनकी नासिका-
के अग्रभागमें मणिजटित सुन्दर मुक्ताफल सुशोभित रहता
है, उन अपने इष्टदेव विश्वविमोहन मोहनको मैं प्रणाम करता
हूँ ॥ २ ॥

लहराते हुए धुँधराले बालोंकी कान्तिको चूमनेवाले जिन-
के नील कपोलोंपर मञ्जुल एवं उद्दाम हास्य खेलता रहता है
तथा जिनके बायें कंधेपर मकराकृत कुण्डलोंका निम्नभाग
झूलता रहता है, उन अपने इष्टदेव त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

वन्धूकपुष्प एवं पक्व विम्बफलकी शोभाको मात
करनेवाले जिनके कुञ्चित अधरप्रान्तोंमें मुरलीका अग्रभाग
सुशोभित है तथा जिनका मस्तक किञ्चित् झुका हुआ है, उन
अपने इष्टदेव त्रैलोक्यमोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा
प्रणाम है ॥ ४ ॥

अत्यन्त स्फटिरूपमें रेखात्रयसे सुशोभित जिनके श्रीकण्ठमें
विविध स्वरोंसे भूषित मूर्च्छनाएँ तथा राग-रागिनियाँ खेलती
रहती हैं, जिनके वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणि देदीप्यमान रहती
है और जिनके कंधे कुछ उभरे हुए हैं, उन अपने सेव्य

त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम है ॥ ५ ॥

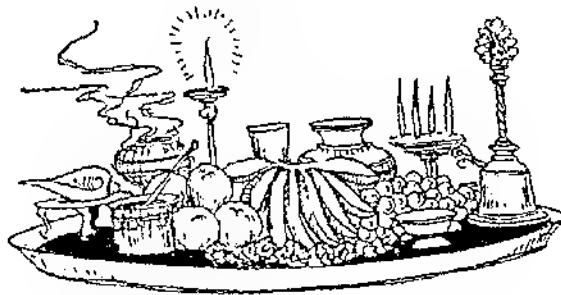
धुटनोंपर्यन्त लटकती हुई तथा केयूर-कङ्कण आदि
विविध भूषणोंसे विभूषित जिनकी गोल-गोल मुजाएँ कामदेवका
तिरस्कार करनेवाली अर्गलाओंके समान सुशोभित हैं और
जो अपने उरःस्थलपर अमूल्य मुक्तामणि एवं पुष्पमाला
धारण किये हुए हैं, उन अपने आराध्यदेव जगन्मोहनके
चरणोंमें मेरी प्रणति स्वीकार हो ॥ ६ ॥

श्लास-प्रश्वासके कारण काँपते हुए, पीपलके पत्तेके समान
आकारवाले जिनके उदरके बीचोंबीच रोमराजि सुगन्ध रेखाके
रूपमें विद्यमान है, जो पीताम्बर धारण किये हुए हैं और
जिनके कटिप्रदेशमें क्षुद्रघण्टिकाओंका मधुर शब्द हो रहा
है, उन अपने परमाराध्य जगन्मोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा
मस्तक नत है ॥ ७ ॥

कल्पवृक्षके नीचे जो बायें चरणको दाहिनी ओर एवं
दाहिने चरणको बायीं ओर रखे हुए ललित त्रिभङ्गीसे खड़े
रहकर श्रीवृषभानुकिशोरीके साथ अत्यन्त मनोहर लीला कर
रहे हैं, जिनके चरणोंमें मणिमय नूपुर सुशोभित हैं, उन अपने
आराध्यदेव जगन्मोहन श्यामसुन्दरके चरणोंमें हम सिर नवाते
हैं ॥ ८ ॥

जो कोई भक्तजन उपर्युक्त आठ पद्योंके द्वारा जगन्मोहन
श्रीकृष्णका स्मरण करेगा, उसे निश्चय ही प्रेमाभक्ति प्राप्त
होगी, जिसके द्वारा वह उन्हीं प्रभुके चरणोंकी साक्षात् सेवा-
रूप अमृत-सरोवरमें निमज्जित हो जायगा ॥ ९ ॥

(श्रीजगन्मोहनाष्टक सम्पूर्ण)

साथ क्या गया !

मृत्युशय्यापर सिकंदर

इकट्ठे गर जहाँके जर सभी मुल्कोंके माली थे ।

सिकंदर जघ गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे ॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार बननेको छोड़ दिये गये । यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था ।

शय्यामल खेत धूलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था ।

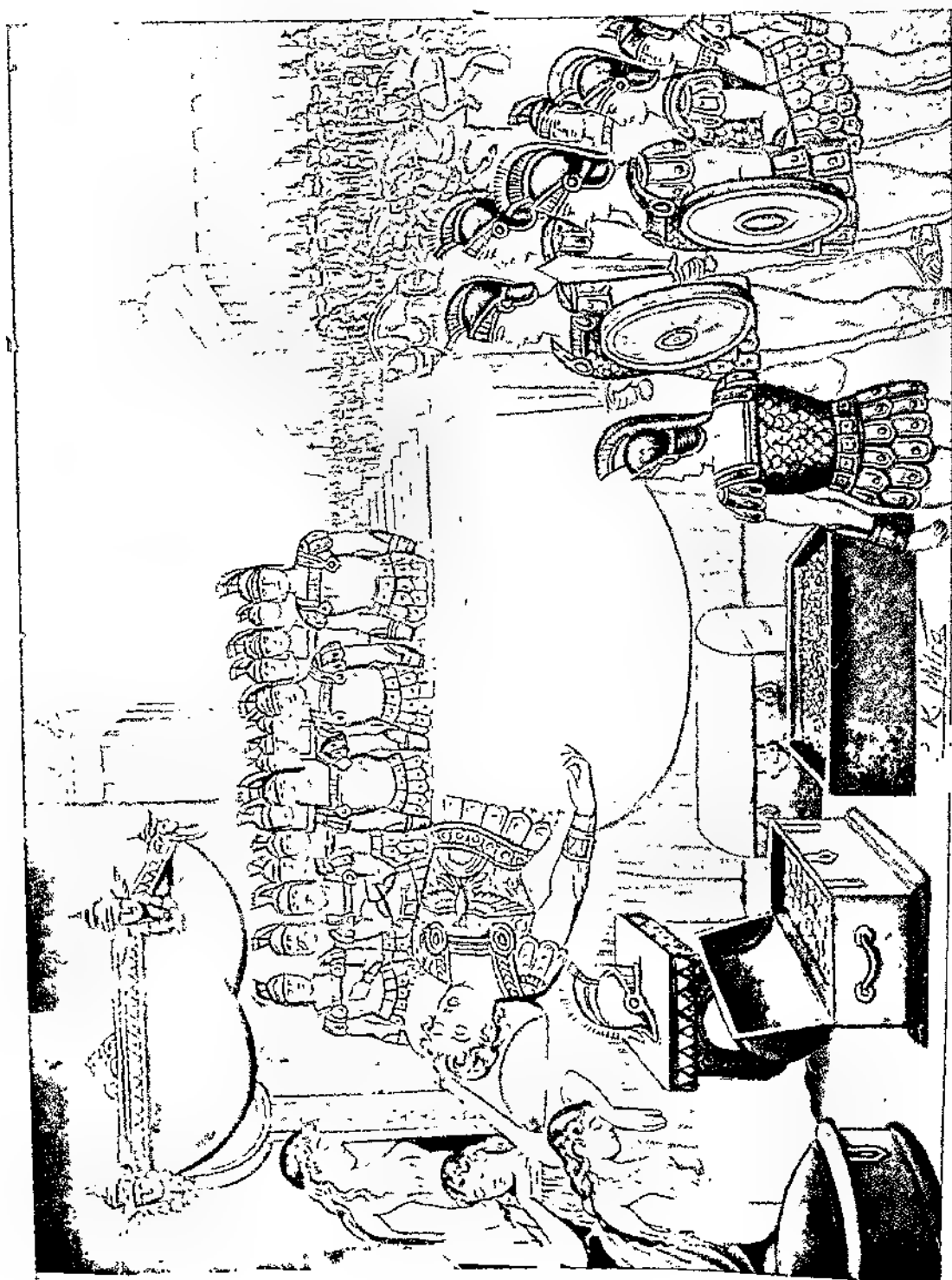
घर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा । अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था । अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्यको अपने अहंकारको संतुष्ट करना था । वह मनुष्य था सिकंदर ।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले ।

सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदर! किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उसके स्वजानोंमें रत्नराशियाँ एकत्र हुईं । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है । उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं । खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्तःपुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं । केवल इतना ही तो वे कर सकती हैं सिकंदर महान्के लिये । कोपकी स्तराशि खुली पड़ी है । पत्थरोंसे अधिक मूल्य अब उनका नहीं है । कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दबा देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शवको कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ? शान्त और विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी । सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । अब रही वह महान् विजय—उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोष—केवल भवनोंपरके कबूतर, कौवे और गौरोंके उससे आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं ।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको ? हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया । किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कृतको छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता ।

साथ क्या गया !

मृत्युशय्यापर सिकंदर

इकट्ठे गर जहाँके जर सभी सुत्कोंके माली थे ।

सिकंदर जत्र गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे ॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार बननेको छोड़ दिये गये । यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था ।

शस्त्रश्यामल खेत धूलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था ।

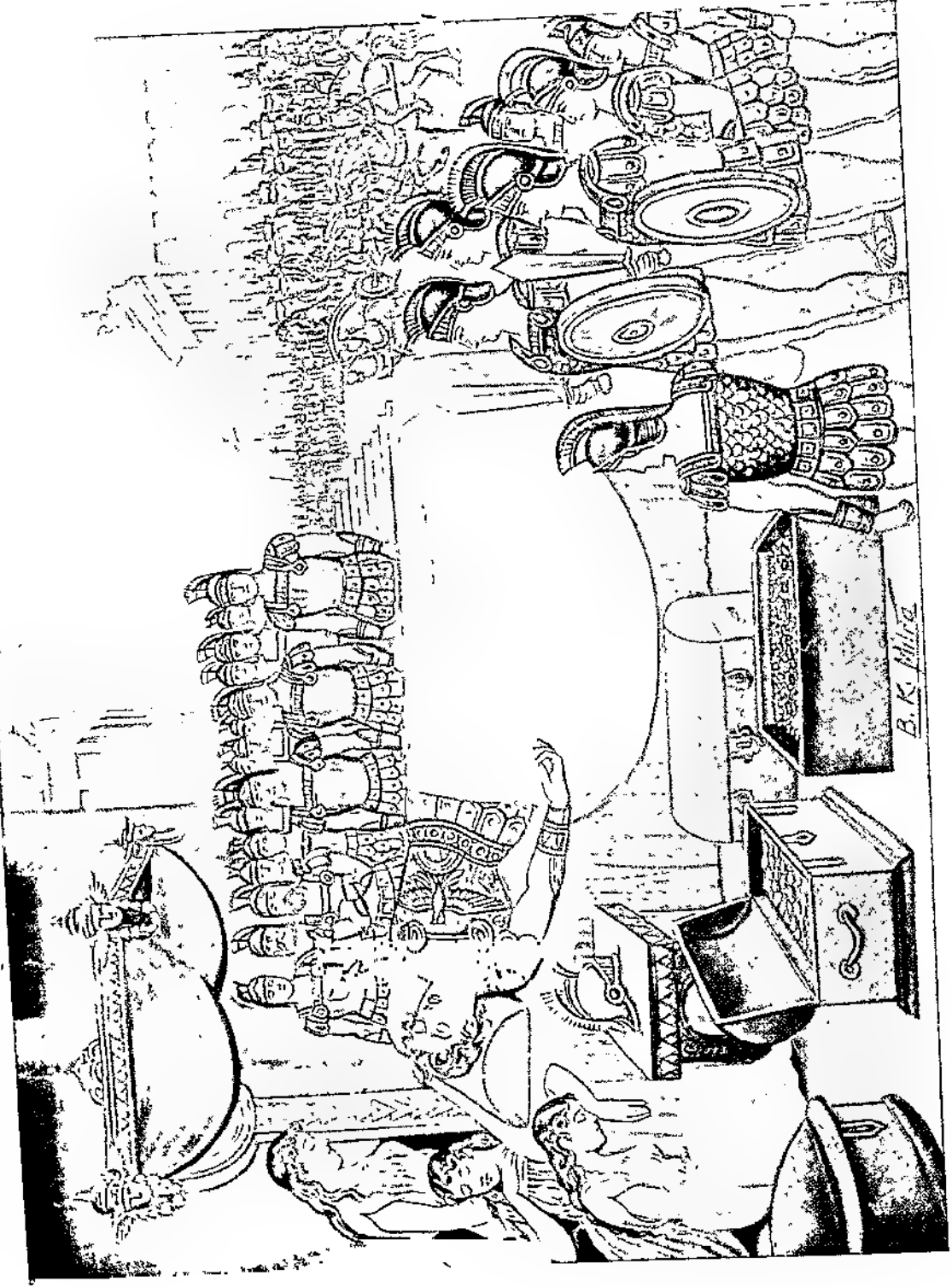
घर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा । अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था । अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्यको अपने अहंकारको संतुष्ट करना था । वह मनुष्य था सिकंदर ।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले ।

सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदर किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उसके खजानोंमें रत्नराशियाँ एकत्र हुईं । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है । उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं । खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्तःपुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं । केवल इतना ही तो वे कर सकती हैं सिकंदर महान्के लिये । कोपकी रत्न-राशि खुली पड़ी है । पत्थरोंसे अधिक मूल्य अब उनका नहीं है । कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दबा देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शवको कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ? शान्त और विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी । सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । अब रही वह महान् विजय—उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोष—केवल भवनोंपरके कचूतर, कौवे और गौरैया उससे आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं ।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको ? हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया । किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कृत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता ।

साथ क्या गया !

मृत्युशय्यापर सिकंदर

इकट्ठे गर जहाँके जर सभी सुत्कोंके माली थे ।
सिकंदर जय गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे ॥

नगर खंडहर हुए, राज्य भ्रस्त हुए, सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर भृंगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार बननेको छोड़ दिये गये । यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था ।

शस्त्रध्यामल खेत धूलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था ।

घर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा । अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था । अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्य-को अपने अहंकारको संतुष्ट करना था । वह मनुष्य था सिकंदर ।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले ।

सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदर किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उस के स्वजानोंमें रत्नराशियाँ एकत्र हुईं । विश्व वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है । उसके दोनों हा उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्तःपुरक सुन्दरियाँ रो रही हैं । केवल इतना ही तो वे कह सकती हैं सिकंदर महान्के लिये । कोपकी लल राशि खुली पड़ी है । पत्थरोंसे अधिक मूल अब उनका नहीं है । कोई बहुत अधिक का तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दब देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शवक कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ? शान्त और विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राटकी विश्व विजयिनी वाहिनी । सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राटको भी नहीं । अब रही वह महान् विजय—उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोष—केवल मयनोंपरके कव्चतर, कौबे और गार्रिये उससे आलङ्कित होकर उड़ सकते हैं ।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको ? हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया । किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कृत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता ।

संत, संत-वाणी और क्षमा-प्रार्थना

बंदेँ रंत समान चित हित अनहित नहि कोइ ।
 अंजलि गत मुन सुमन जिनि सम सूर्य कर दोइ ॥
 संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु ।
 बाल विनय मुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥

संत-वाणीकी महिमा

अन्धकारमें पड़ी हुई मानव-जातिको प्रकाशमें लानेके लिये संत-वचन कभी न बुझनेवाली अमोघ दिव्य ज्योति हैं। दुःख-संकट और पाप-तापसे प्रपीड़ित प्राणियोंके लिये संत-वचन सुख शान्तिके गम्भीर और अगाध समुद्र हैं। कुमार्गपर जाते हुए जीवनको वहाँसे हटाकर सच्चे सन्मार्गपर लानेके लिये संत-वचन परम सुहृद् बन्धु हैं। प्रबल मोह-सरिताके प्रवाहमें बहते हुए जीवोंके उद्धारके लिये संत-वचन सुखमय सुहृद् जहाज हैं। मानवतामें आयी हुई दानवताका दलन करके मानवको मानव ही नहीं, महामानव बना देनेके लिये संत-वचन दैवी-शक्ति-सम्पन्न संचालक और आचार्य हैं। अज्ञानके गहरे गहरे गिरे हुए चिर संतप्त जीवोंको सहज ही वहाँसे निकालकर भगवान्‌के तत्त्व-स्वरूपका अथवा मधुर मिलनका परमानन्द प्रदान करनेके लिये संत वचन तत्त्वज्ञान और आत्यन्तिक आनन्दके अटूट भण्डार हैं। आपातमधुर विषय-विपरीते जर्जरित जीवसमूहको घोरपरिणामी विप-व्याधिसे विमुक्त करके सच्चिदानन्दस्वरूप महान् आरोग्य प्रदान करनेके लिये संत-वचन दिव्य सुधा-महौषध हैं। जन्म जन्मान्तरोंके संचित भीषण पाप-पादपोंसे पूर्ण महारण्यको तुरंत भस्म कर देनेके लिये संत-वचन उत्तरोत्तर बढ़नेवाला भीषण दावानल हैं। निपयातति और भोग-कामनाके परिणाम-स्वरूप नित्य-निरन्तर अशान्तिकी अग्निमें जलते हुए जीवोंको विशुद्ध भगवद्-चुरागी और भगवत्कामी बनाकर उन्हें भगवत्-मिलनके लिये अभिभारमें निवृत्त कर प्रमानन्द-रस-सुधा सागर सच्चिदानन्द-विहास परमानन्दघन विधिविमोहन भगवान्‌की अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यमयी परम मधुरतम मुख-छायाका दर्शन करानेके लिये संत-वचन भगवान्‌के नित्य-नयी प्रेमी पार्श्व हैं।

संत-बाणीने क्या नदी हो सकता । संत-बाणी मानव-
हृदयको तमोज्ज्वलभूत, आनन्द और पवित्र परिस्थितिसे उठाकर
सहज ही अत्यन्त समुन्नत और समुन्नत कर देती है ।
संत-बाणीसे वाचना-श्रवणार्थ प्रबल अन्तर्गतोंसे चूर्ण-विचूर्ण

दुर्बल हृदयमें विशुद्धचित्तिके सदृश नवीनतम नित्य रसभवन-
रहित भगवदीय बलका संचार हो जाता है । संत-वाणीसे भय-
शोकविह्वल, चिन्ता-विषाद-त्रिबल, मानमर्दित, भ्रान्त मुग्धमण्डल
सत्यानन्दस्वरूप श्रीभगवान्की सच्चिदानन्द-व्योतिर्मयी किरणा-
से समुद्भूत और सुप्रसन्न हो उठता है । संत वाणीसे
त्रिविध तात्त्विकी तीव्र ज्वाला, दुःख दैन्य-दार्ष्टिक्यकी दावायि,
मानसिक अशान्तिका आन्तर-आवेग प्रशान्त होकर परम
सुखद शीतलता और शाश्वत शान्तिकी अनुभूति होने लगती
है । संत-वाणीसे अज्ञानतिमिरच्छद अन्तराल भगवान्
भास्करकी प्रबलतम किरणोंसे छिन्न भिन्न होकर प्रपञ्च दुष्ट
मेघसमूहके सदृश अज्ञानतिमिरके आच्छादनसे मुक्त होकर
विशुद्ध अद्वय-भास्करके प्रकाशमें आलोकित हो उठता है
और नित्य-निरन्तर विषय मल मलिन निम्नप्रदेशमें बद्धनगली
विष-दुर्गन्ध-दूषित चित्तवृत्ति-गरिता दिव्य प्रेमाभूत-प्रवादिनी
मधुर मन्दाकिनीके स्वरूपमें परिणत होकर सुप्रभा नीलगन्ध-युक्ती
और अविराम प्रवाह-प्रातिभासीला बनी हुई गङ्गा सवेदा परम
विशुद्ध प्रेम-यम श्रृंगन्दन-यनके पावन पादपङ्क्तों की विनीत
करनेके लिये केवल उन्दीकी ओर बहने लगती है ।

संत कौन हैं ?

[illegible]

विस्तृति हृदयं न कल्प्य साक्षाद्भिरवशाभिहितोऽप्यवौघनाशः ।
प्रणयश्चक्षुषा धृताच्छिप्याः स भवन्ति आनन्दप्रधान उक्तः ॥
(आनन्द ० ११ । २ । ४८—५५)

जो श्रोत्र नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका ग्रहण तो करता है, परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्की माया—लीला है, वह उत्तम भागवत है। संसारके धर्म है—जन्म मृत्यु, भुग्न प्यास, श्रम कष्ट और भय-तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, परानत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है जिसके मनमें विषयभोगकी इच्छा, कर्मप्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेवसे ही निजल करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है। जिसका दृग् शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्य आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अटंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्का प्यारा है। जो धन-सम्पत्तिसे अथवा शरीर आदिसे प्यार अपना है और यह पराया—इस प्रकारका रोगभाव नहीं रखता, समस्त प्राणि पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माके, देवता रहता है, सम्मान रखता है तथा प्रत्येक विदिते आनन्द रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त है। नृपद्वै भक्ता और ऋषि मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्माय बनाते हुए जिन्हें हँदते रहते हैं—भगवान्के ऐसे चरणकमलोंसे आधे भण, पलक पड़नेके आधे

स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्मीमें उनके चरणकमलोंको हृदयमें बाँध रक्खा है, वास्तवमें ऐसा ही पदच भगवान्के भक्तोंमें प्रधान होता है।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं—

मुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ । जिन्ह ते मैं कहूँ के सम नरुँ ॥
पट विकार जित अनन्य अकामा । अक्षय अविचल गति गुन भामा ॥
अमित बोध अनिह मित्र गेरी । सत्यसाय कृति मोनिद जोरी ॥
सावधान मानद मद हीना । धीर जर्म ननि परम प्रवीना ॥
गुनागण संसर दुख रहित निगत मदह ।
तजि गम चरनमरोन श्रिय निहूँ मैं देह न गेह ॥

निज गुन श्रवन सुगत मकुचही । पर गुन मनन अधिक हुन हौं ॥
सम सीता नहिं त्याहिं नारी । मरग मनद मदहि मन पीनी ॥
जप तप व्रत दम संजग नेम । गुरु गविंद मित्र पद प्रेम ॥
श्रद्धा दृमा मयवी दाया । मदित मम पद प्रीति भमाया ॥
गिरति विवेक विनय निग्याना । नोन जगत्पद वेद पुमाना ॥
दंभ मान मद करहि न काऊ । मुनि न देखि कुमपन पाऊ ॥
गावहि मुनहिं मदा मन गीत । तेनु रहित पर हित मत मीना ॥
मुनि मुनु साधुन्ह के गुन अने । कति न मरहिं मारद मुनि तेने ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र भक्तजीसे कहते हैं—

संतन्ह के लक्षण मुनु सब । गतिन भूनि गुनन विजयता ॥
संत प्रसन्नन्ह के अंगि अरुनी । निमि वरुण नदन प्यारी ॥
काटइ परतु मनय मुनु मरि । निज गुन दह गुनन नमरी ॥
तते सुर नीमन्ह चरन अरु नरुन श्रीमंद ।
अनक दाहि पदत घननि परम नदन मद दंड ॥

भावात्, कथंस्त्वयं ज्ञातुं शक्नुमितीति कथं
 विविक्षायां कारिकायां सुखं, नरकविषा-
 जस्यारोहणं, शान्तिं साधयं, साधुसुखं,
 मन्त्रमन्त्रं शरीरेण हविर् अशुचिं ये हवन्
 मन्त्रोक्ते मन्त्रोक्तं मन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रं
 मन्त्रमन्त्रं, कथं हविर् शरीरेण हविर्
 नपन्ति विविक्षायां, मन्त्रमन्त्रमन्त्रं
 यं हविर् मन्त्रं, मन्त्रं मन्त्रमन्त्रमन्त्रं
 मन्त्रमन्त्रं मन्त्रं, मन्त्रमन्त्रं मन्त्रं
 मन्त्रमन्त्रं मन्त्रं, मन्त्रमन्त्रं मन्त्रं

जो मुख-दुःखमें श्रमारीत, कण्ठाहृत
 झकाण शिव करनेवा, चित्तिक प्रमदनी भी स
 रखनेवाच, शान्तसमाज, यदुःखमल, यमुषि-
 कनेवाच है, प्रमद कनकाभावे सुख गति करे
 लिये समस्त कर्म तथा कनकाभ्युपेक्षा भी वान
 नरे पराधन होत नरी शिव कथाओंमें सुने
 मुझमें ही चित्त लगावे रखते हैं, उन प्रमदों
 किंकिष प्रमदों तथा भोरे कीट नहीं पहुंचते। सो
 समस्त प्रमद शरीर कान्ति प्रमद ही तब शिव हैं प्रमद
 सबकी हृदय कान्ति चाहिये क्योंकि वे शरीर
 लक्ष्मी दोषोंका शरीरमल हों हैं

योगीश्वर हृदिजी राजा निमसे कहते हैं -

प्रहृष्टास्त्रिभुवन्धराणां येन न ह्येते न ह्यम
 विष्णोर्भगवन्निजं पश्यन्त रतं न ज्ञानवान्
 देवैर्निष्ठाश्रयणाभिधिया के तन्मा यद्युपश्रुतमप्युक्तं
 न संसाधयैर्न प्रसुप्तमन मय्युक्तं होतुमक्षयतया
 न क्षमकश्चैव तावत् कथं चेष्टितं यत्
 क्षुब्धैर्न कथय रतं नै मन्त्रास्तथा
 न शक्त्य तन्मन्त्रास्तथा न शक्त्य न तन्मि
 सकोमोहो देवैर्न वे तं ह्य म
 न क्षम्य श्च पर इति विचिन्तान्ति शो
 कं नृमनुष्यम श्चान्न न स माश्रयकान्
 विमुक्तमिह सव्योक्तं प्रवक्तव्यं

न चक्षति मनुष्यवद्वान्मना-
हृत्तन्निमित्तं यथापि स त वन्दे
सर्वत्र उच्यते किञ्चित्प्रमाणं न भवेत् किञ्चिद्वा
किञ्चिन्मुखादिना पुनः स प्रमेय इत्यर्थः

सृजति हृदयं न बन्ध साक्षाद्भिरवशाभिहितोऽप्यवौचनादाः ।
मयश्चान्तया धृताल्लिपयाः स भवति भागवत्प्रधान उक्तः ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।४८—५५)

जो श्रोत्र नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि
वषयोंका ग्रहण तो करता है, परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकूल
वषयोंसे हेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर
रुषित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब
हमारे भगवान्की माया—लीला है, वह उत्तम भागवत है ।
संसारके धर्म हैं—जन्म मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम कष्ट और
मय-नृणा । ये क्रमशः क्षरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और
बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें
इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते-जाते रहनेपर
भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम
भागवत है । जिसके मनमें विषयभोगकी इच्छा, कर्मप्रवृत्ति
और उनके बीज-वाचनाओंका उदय नहीं होता और जो एक-
मात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम
भगवद्भक्त है । जिसका इस क्षरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म,
तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्षा, आश्रम एवं जातिसे ही
अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्का प्यारा है । जो
घन सम्पत्तिमें अथवा क्षरीर अर्द्धमें 'यह अपना है और यह
पराया' इस प्रकारका भेदभाव नहीं रखता, समस्त प्राणि
पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव
रखता है तथा प्रत्येक स्थितिमें धान्त रहता है, वह भगवान्का
उत्तम भक्त है । बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने
अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं—
भगवान्के ऐसे चरणकमलोंसे आधे क्षण, पलक पड़नेके आधे
समयके लिये भी जो नहीं इटता, निरन्तर उन चरणोंकी
सेवामें ही लगा रहता है, यदांत कि कोई स्वयं उसे त्रिसुवन-
की राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्-स्मृतिका तार जरा भी
नहीं तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं देता;
वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त—वैष्णवोंमें अग्रगण्य है, सर्व-
श्रेष्ठ है । रामलीलाके अवसरपर नृत्य गतिसे भाँति-भाँतिके
पद-विन्यास करनेवाले निखिल-मौन्य-माधुर्य-निधि भगवान्के
श्रीचरणोंके अंगुलि-नयकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत
भक्तजनोंके हृदयका विरहजनित संतार एक बार दूर हो चुका
है, उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रमाके
उदय होनेपर सूर्यका तारा नहीं लग सकता । विवशतासे
नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघराशिकी नष्ट कर देनेवाले

स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं
छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरणकमलोंको
हृदयमें बाँध रक्खा है, वास्तवमें ऐसा ही पुरुष भगवान्के
भक्तोंमें प्रधान होता है ।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं—

मुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ । जिन्ह ते मैं उन्ह केँ बस रहऊँ ॥
षट् विकार जित अनव अकामा । अचन अकिंचन सुखि मुख धामा ॥
अमित बोव अनीह मित भोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥
सावधान भगवद मद हीना । धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥
गुनागार संसार दुख गहित विगत मदह ।
तजि मम चरनसरोज प्रिय तिनह कहूँ देह न गेह ॥

निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरगहीं ॥
सम सीतल नहीं त्यागहीं नीनी । सरल सुमाउ सबहि सन प्रीती ॥
जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु गाँविद विप्र पद प्रेमा ॥
श्रद्धा रुमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥
विरति विवक विनय विग्याना । बोध जयारथ वेद पुराना ॥
दम मान मद करहि न काऊ । भुक्ति न देहि कुमारग पाऊ ॥
गावहिं सुनहिं सदा मम लीला । हेतु गहित पर हित रत सीला ॥
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेतै । कहि न सकहिं सारद श्रुति तेतै ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र भरतजीसे कहते हैं—

संतन्ह के लच्छन सुनु अता । अग्नित श्रुति पुरान विख्याता ॥
संत असंतन्ह के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥
काटइ परसु मलय मुनु माई । निज गुन देख सुगंध बसाई ॥
ताते सुर सीसन्ह चढत जग बल्लभ श्रीखंड ।
अनल दाहि पांठत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥

विषय अलंघ्य सोल गुनकर । पर दुख दुख मुख सुख देखे पर ॥
सम अमृतरिपु विमद विरागी । लोभामरष हरण मय त्यागी ॥
क्रोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन तच क्रम मम भगति अमाया ॥
सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्राण सम मम ते प्राणी ॥
विगत काम मम नाम परान्यन । साति विरति विनती मुदितायन ॥
सीतलत सरलता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥
ए सत्र लच्छन बसहिं जासु अ । जानेहु तात संत संतत फुर ॥
समदम नियम नीति नहिं डोगहि । परसु वचन कचहूँ नहिं बोलहि ॥

निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ।

ते सज्जन मम प्राणप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥

×

×

×

संत हृदय नदनीत समाना । कहा कबिन्ह पै कहर न जाना ॥
नित्र परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवइ संत सुपुनीता ॥

× × ×

पर उपकार दक्षग मन काया । संत सङ्ग सुमाड खगराया ॥
संत सहहि दुख परहित लागी । परदुख हेतु असंत अमागी ॥
संत उदय संतत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥

इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय २, ५५ से ७२) में 'स्थितप्रज्ञ' के नामसे तथा (अध्याय १२ श्लोक १३-२० में) 'प्रिय भक्त' के नामसे संतोंके लक्षण बतलाये हैं । महाभारतके अन्यत्र स्थलोंमें तथा प्रायः सभी पुराणोंमें संतोंके लक्षणोंका विशद वर्णन है ।

परमात्माको प्राप्त हुए संतोंके ये सहज लक्षण हैं । ज्ञान-योग, निष्काम कर्मयोग, भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग और अष्टाङ्गयोग आदि सभी परमात्माकी प्राप्ति के साधन हैं । जिनकी जिस साधनमार्गमें रुचि और अधिकार होता है, वे उसी मार्गसे चलकर परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं । साधनमार्गके अनुसार परमात्माको प्राप्त पुरुषोंमें इन लक्षणोंकी स्वाभाविक उसी प्रकार अभिव्यक्ति और स्थिति होती है जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी, सूर्यमें प्रकाश और उष्मा तथा अग्निमें दाहिका-शक्ति होती है और प्राप्ति के पथपर अग्रसर होते हुए साधकोंमें उनके मार्गके अनुसार ये लक्षण आदर्शरूपमें रहते हैं—वे इन गुणोंको आदर्श मानकर इनके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करते हैं ।

संत क्या करते हैं ?

परमात्माको प्राप्त ऐसे संत स्वयं ही कृतार्थ नहीं होते, वे संसारसागरमें डूबते-उतरते हुए अर्सेख्य प्राणियोंका उद्धार करके उन्हें परमात्माके परम धाममें पहुँचानेके लिये सुदृढ़ जहाज बन जाते हैं । उनका सङ्ग करके उनके वचनानुसार आचरण करनेपर उद्धार होता है, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है, उनके स्मरणमात्रसे, केवल स्मरण करनेवालेका मन ही नहीं, उसका घटतक तत्काल विशुद्ध हो जाता है । महाराजा परीक्षित मुनिवर शुकदेवजीसे कहते हैं—

येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति नै गृहाः ।

किं पुनर्ईर्ष्यस्पर्शपादयोश्चासनादिभिः ॥

(श्रीमद्भा० १ । १५ । ३३)

मुनिवर ! आप जैसे महात्माओंके स्मरणमात्रसे ही गृहस्थोंके घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, फिर दर्शन, स्पर्श, पादप्रक्षालन और आसनादि प्रदानका सुअवसर मिल जाय, तब तो कहना ही क्या है ?

ऐसे महात्माओंका संसारमें रहना और विना चेतन प्राणियोंको नहीं—जड़ जल, मृत्तिका और वायु आदिको भी पवित्र करने और उनको तरन-तारन बनानेके लिये ही होता है । धर्मराज युधिष्ठिरजी महात्मा विदुरजीसे कहते हैं—

भवद्विधा भागवतास्तीर्थाभूताः स्वयं विभो ।

तीर्थोर्कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन यदायुता ॥

(श्रीमद्भा० १ । १३ । १०)

प्रभो ! आप-जैसे भागवत (भगवान्के प्रिय भक्त) स्वयं ही तीर्थरूप हैं । आपलोग अपने हृदयमें विराजमान भगवान्के (नाममात्रके) द्वारा तीर्थोंको (सच्चे) तीर्थ बनाते हुए—अर्थात् उक्त तीर्थस्थलोंमें जानेवाले लोगोंको उद्धार करनेकी शक्ति उन तीर्थोंमें प्रदान करते हुए विचरण करते हैं ।

पाप करनेवाले तो गिरते ही हैं, 'सकामभाव' रहते

भी परमात्माकी प्राप्ति कठिन है ।

यह उन महात्मा-संतोंकी महिमा है, जो परमात्माको प्राप्त करके परमात्म स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं । परमात्माकी इस प्राप्ति के लिये साधन चाहे किसी प्रकारका हो—चित्तका संयोग परमात्मासे होना चाहिये । अभिप्राय यह कि एकमात्र परमात्मा ही लक्ष्य या माध्य होने चाहिये । अन्य किसी भी विषयकी कामना मनमें नहीं रहनी चाहिये और न अन्यत्र कहीं ममता और आसक्ति ही होनी चाहिये ।

जो लोग शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंमें, पाप-प्रवृत्तियों लगे रहते हैं, वे तो परमात्माको प्राप्त न होकर बार-बार आसुरी योनियों तथा अधम गाँतोंको प्राप्त होते ही हैं (गीता १६ । २०) जो सकाम भाव रखते हैं—सकाम भावसे दृष्टांति शुभ कर्म करते हैं, उनको भी सङ्गमें परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि मनमें कामना होनेपर पाप हुए बिना रहते नहीं । भगवान्ने गीतामें स्पष्ट कहा है कि पाप हमें कामना ही प्रधान कारण है—

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
महाशानो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैश्विणम् ॥

(३।३७)

रजोगुणसे उत्पन्न यह कामना ही क्रोध (बन जाती) है । यह काय ही महा अशन अर्थात् अन्निके सदृश भोगोंसे तृप्त न होनेवाला और बड़ा पापी है । पाप बननेमें तू इसको ही वैरी जान ।

कितना ही बुद्धिमान् पुरुष हो, विषयासक्तिके पाप बनने लगते हैं और पापोंसे अन्तःकरणके अशुद्ध तथा मलिन हो जानेपर वह परमात्मासे विमुख हो जाता है । ऐसी अवस्थामें दूसरोंकी तारनेकी बात तो दूर रही वह स्वयं ही नीचे गिर जाता है । मुण्डकोपनिषद्में कहा गया है—

अविद्यायाः सन्तरे वर्तमानाः
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।
जहन्नन्यमानाः परियन्ति मूढा
अन्वेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना
वयं कृतार्था इत्यस्मिन्नन्यन्ति बालाः ।
यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्
तेनानुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥
दृष्टापूर्वं मन्यमाना वरिष्ठे
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।
वाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूये
अं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥

(१।२।८—१०)

‘अविद्यामें स्थित होकर भी अपने-आप ही बुद्धिमान् बने हुए और अपनेको विद्वान् माननेवाले वे मूर्खलोग बार-बार कष्ट सहते हुए वैसे ही भटकते रहते हैं, जैसे अंधेके द्वारा ही चलाये जानेवाले अंधे भटकते हैं । वे मूर्ख विविध प्रकारसे अविद्यारूप सकाम कर्मोंमें लगे हुए (हम कृतार्थ हो गये) ऐसा अभिमान करते हैं; क्योंकि वे सकाम-कर्मों लोग विषयासक्तिके कारण श्रेय—कल्याणके यथार्थ मार्गको नहीं जान पाते । इसीसे वे बार-बार दुःखातुर होकर शुभ लोकोंसे निकले जाकर नीचे गिर जाते हैं । इष्ट-पूर्तरूप सकाम कर्मोंको ही श्रेष्ठ माननेवाले वे अत्यन्त मूढ़ उस (सांसारिक भोग सुखोंकी प्राप्तिके साधनरूप सकामकर्म) से

भिन्न यथार्थ कल्याणको नहीं जानते । वे पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप स्वर्गके उच्चस्तरपर पहुँचकर वहाँके भोगोंका अनुभव करके पुनः इस मनुष्यलोकमें अथवा (पापोंके परिणामभोगका समय आ गया हो तो) उससे भी हीन (कीट-पतंग, शूकर-कूकर या वृक्ष-पत्थर आदि) योनियोंमें जाते हैं ।’

इसी भावसे रामचरितमानसकी वेदस्तुतिमें मिथ्या ज्ञानाभिमानी लोगोंका स्वर्गके उच्चतम स्थानोंसे नीचे गिरना वतलाया गया है —

‘ते पाइ सूर दुरलभ पददपि परत हम देखत हरी ।’

भगवान्ने गीतामें भी कहा है—

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ॥

(९।२१)

‘वे उस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होने-पर पुनः मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं ।’

इसलिये परमात्माकी प्राप्तिके इच्छुक साधकको पापमें तो कभी प्रवृत्त होना ही नहीं चाहिये । पुण्यकर्मोंमें भी सकामभावका सर्वथा त्याग करके उनका केवल भगवत्प्रीत्यर्थ ही यथायोग्य आचरण करना चाहिये । तभी उसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है और तभी वह परमात्माका प्रिय होकर संसारके लोगोंको परमात्माके पुनीत पथपर लाने और अग्रसर करानेका सौभाग्य प्राप्त कर सकता है ।

उच्चकोटिके संत

ऐसे साधनसिद्ध संतोंके अतिरिक्त परमात्मा जीवोंके प्रति दयाप्रवश होकर कभी-कभी उच्च कोटिके संतोंको, अपने खास पार्श्वदोंको—आधिकारिक पुरुषोंको भी संसारके उन दुखी जीवोंका उद्धार करनेके लिये भेज दिया करते हैं । वे महापुरुष त्रितापानल-से जले हुए जीवोंको समझा-बुझाकर—उनके सामने परम विभु आदर्श रखकर और उनकी यथायोग्य सेवा कर उनके हृदयोंमें परमात्मस्वरूपको जाननेकी जिज्ञासा और परमात्माको प्राप्त करनेकी शुभाकाङ्क्षा उत्पन्न कर देते हैं और फिर उनको भगवत्-साक्षात्कारके योग्य बनाकर कृतार्थ कर देते हैं ।

भगवान् स्वयं श्री उद्धवजीसे कहते हैं—

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विश्रावसुम् ।
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून् संसेवतस्तथा ॥

निमज्ज्यान्मज्जता घोरे भवावधी परमाथनाम् ।
सन्तो प्रहृषितः शान्ता नौर्देवाप्सु मज्जताम् ॥
अज्ञं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् ।
समो चित्तं नृणां प्रेत्य संतोऽर्वाप् विभ्रतोऽरणम् ॥
सन्तो प्रियन्ति चक्षूषि यद्विरक्तः समुत्थितः ।
देवता चान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥

(श्रीमद्भ० ११।२६।३१—३४)

जिन्होंने उन संत पुरुषोंकी शरण ग्रहण कर ली; उसकी कर्मजडता, संसारभय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला, जिसने अग्नि भगवान्का आश्रय ले लिया; उसे क्या कभी शीत; भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है! जो इस ससारसागरमें डूब-उतरा रहे हैं; उनके लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त-स्वभाव संत वैसे ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें डूबते हुए लोगोंके लिये हट्ट नौका। जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं आर्त प्राणियोंका एकमात्र आश्रय हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें धर्म ही एकमात्र पूँजी है—वैसे ही संसारसे भयभीत लोगोंके लिये संत-जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत् तथा अपनेको देखनेके लिये तेजदान करता है; वैसे ही संत-पुरुष अपनेको तथा भगवान्को देखनेके लिये अन्तर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं। संत अपने हितभी सुहृद् हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं; अधिक क्या संतके रूपमें स्वयं मैं ही प्रकट हूँ।

इतना ही नहीं; संत भगवान्के स्वरूप ही नहीं हैं, उनके भजनीय भी हैं—भगवान् कहते हैं—

निरपेक्षं सुखं प्राप्तं निर्वैरं समदर्शनम् ।
अनुव्रज्याहं नित्यं पूजेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥

(श्रीमद्भ० ११।१४।१६)

जैसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्के चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मननमें तल्लीन रहता है, जो कभी किसी भी प्राणीसे वैर नहीं रखता, जो सर्वत्र समदृष्टि है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं निरन्तर इस विचारसे घूमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूल उड़कर गृहघर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ।

यह है उच्चकोटिके संतकी महिमा।

वचनोंका अनुसरण करना चाहिये, आचरणोंका नहीं

यहां सज्ज ही वह प्रश्न होता है कि तो क्या यह 'संत-वाणी-अङ्क' में जिन संतोंकी वाणियाँ संकलित की गई हैं, वे सभी इसी कोटिके पुणीत संत हैं!

इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है।

जगर कहा जा चुका है कि संतकी पहचान बाह्य लक्षणोंसे नहीं हो सकती और संतकी परीक्षा करनी भी नहीं चाहिये। सच बात तो यह है कि लौकिक विषयसह बुद्धिवाला पुरुष संतकी परीक्षा बैठे ही नहीं कर सकता, जैसे बड़े-बड़े पथर तौलनेके काँटेसे बहुमूल्य हीरा नहीं तौल सकता। हम जिसे पहुँचा हुआ महात्मा समझते हैं, सम्भ है, वह पूरा धंभी और ठग हो; और हमारी बुद्धिमें व साधारण मनुष्य जैसा हो; वह सच्चा महापुरुष हो। को पुरुष धर्मात् महापुरुष या संत हैं या नहीं; अपनी अयोग्यता कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो यथासाध्य 'संत वाणी' का (संतकी वाणीका नहीं) संकलन करनेका प्रयत्न किया है संत-वाणीका अभिप्राय यह है कि उस वाणीमें कोई 'असह' बात नहीं है। वह वाणी 'साधु' है, पवित्र है और उस वाणी अनुसार आचरण करनेसे कल्याण हो सकता है। उस वाणी वक्ता कौन है, किस स्थितिमें है, वे सिद्ध है या साधक अथ विषयी—इसकी परीक्षा करनेकी क्षमता हमलोगोंमें नहीं और असलमें शुभ वचनके अनुसार ही शुभ आचरण करने आवश्यकता है, वक्ताके आचरणके अनुसार नहीं। आचरण अनुसरण हो ही नहीं सकता। श्रीभगवान्ने स्वयं श्रीम भगवत्तमें ईश्वरकोटिके लोगोंके भी सब आचरणोंका अनुस न करनेकी आज्ञा दी है—

नैतत् समाचरेज्जातु मनसापि श्वनीधरा ।
विनश्यत्याचरन् मौञ्ज्याद् चया रुद्रीप्रविजं विषम् ॥
ईश्वराणां वचः स्तब्धं तथैवाचरितं क्वचित् ।
तेषां यत् स्ववचो युवतं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत् ॥

(१०।३३।३१-३)

जिन लोगोंमें वैली (ईश्वर-जैली) नामधर्य नहीं है; मनसे भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिये। यदि मूर्ख बश कोई ऐसा काम कर देते तो उसका नाश हो जाता भगवान् साझरने हालाहल विष पी लिया; दूसरा कोई विष भस्म हो जायगा। इसलिये इस प्रकारके जो उद्देश ईश्वर हैं, अपने अधिकारके अनुसार उनके पचनको ही

(अनुकरण करने योग्य) मानना चाहिये और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। उनके आचरणका अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो, उसीको जीवनमें उतारे।

उपनिषद्के ऋषि उपदेश करते हैं—

× × यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि ।
नो इतराणि । यान्यस्याकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्थानि ।
नो इतराणि । × ×

(तैत्तिरीय १।११)

‘जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये। उनसे भिन्न जो (दूषित) कर्म हैं, उनका कभी आचरण नहीं करना चाहिये। हमलोगोंमें भी जो अच्छे आचरण हैं, उन्हींका तुम्हें अनुकरण—सेवन करना चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं।’

अतएव किसीके आचरणकी ओर न देखकर वाणीके अर्थकी ओर देखना चाहिये। संत वाणी वही है जो संत भावकी प्राप्तिमें साधनरूप हो सकती है। इसी दृष्टिसे संत वाणी—साधु आचरणका उपदेश करनेवाली वाणी, पापप्रवृत्तिसे हटाकर परमात्माकी ओर प्रवृत्त करानेवाली वाणीका चुनाव और संकल्पन किया गया है।

वाणीके भेद

‘तो क्या सभी वाणियोंका अनुसरण सभी कर सकते हैं?’—नहीं, कदापि नहीं। वाणीमें देश, काल, व्यक्ति, प्रसङ्ग, अधिकार, रुचि आदि कारणोंसे भेद होता है। जैसे किसी ठंडे देशमें या मंसूरी, शिमला, नैनीताल आदि स्थानोंमें गरम कपड़ा पहनने-ओढ़ने तथा आग तापनेको कहा जायगा और गरम देशमें गरम कपड़ेका त्याग करके शीतल वायु-सेवनकी सलाह दी जायगी। शीत ऋतुमें गरम कपड़ेकी आवश्यकता बतलाई जायगी और ग्रीष्म ऋतुमें शीतल वायु-सेवनकी। अतिसारके रोगीको दूधका त्याग करनेको कहा जायगा और दुर्बल मनुष्यको दूध पीकर पुष्ट होनेका उपदेश दिया जायगा। यों देश-काल-पात्रके अनुसार कथनमें भेद होगा, चाहे कहनेवाला एक ही व्यक्ति हो।

इसी प्रकार गरीब, निर्दोष प्राणीको प्राण-रक्षाके लिये मिथ्याका प्रयोग भी आवश्यक बताया जायगा, पर अन्य सभी समय मिथ्या भाषणको पाप बताया जायगा। भगवान् शङ्करकी

पूजाके प्रसङ्गमें धनूरेके फूल चढ़ानेकी विधि बतायी जायगी और भगवान् विष्णुके पूजा प्रसङ्गमें उसका निषेध किया जायगा। छोटे बच्चेको पाव-आघसेर वजनकी वस्तु उठानेके लिये ही कहा जायगा, पर पहलवानको भारी-से भारी तौलकी वस्तु उठानेपर शाबाशी दी जायगी। निवृत्तिमार्गी शुकदेव मुनिकी रुचिके अनुसार उनके लिये संन्यासका विधान होगा, पर योद्धा अर्जुनको भगवान् रणाङ्गणमें जूझनेका ही उपदेश देंगे। इस प्रकार प्रसङ्ग, अधिकार और रुचिके अनुसार कथनमें भेद होगा। कोमल सौम्य प्रकृतिका साधक सौन्दर्य-माधुर्य-निधि वृन्दावनविहारी मुरली-मनोहरकी उपासनामें रस प्राप्त करेगा और कठोर क्रूर वृत्तिवालेको रुग्णदेव, काली या छिन्नमस्ताकी उपासना उपयुक्त होगी। इसलिये संतकी सभी वाणी सभीके लिये समान उपयोगी नहीं हुआ करती। अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार ही चुनाव करना उचित है। तथापि, दैवी सम्पत्तिके गुण, उत्तम और उज्ज्वल चरित्र, यम-नियम, भगवान्की ओर अमिरुचि, विषय-वैराग्य और साधनमें उत्साह आदि कुछ ऐसे भाव, विचार और गुण हैं जो सभीमें होने चाहिये और ऐसी सभी संत वाणियोंका अनुसरण सभीको करना चाहिये।

हमारी क्षमा-प्रार्थना

संत वाणीको पढ़ते समय यह देखना आवश्यक नहीं है कि यह पहुँचे हुए संतकी वाणी है या साधककी। साधककी भी वाणी, यदि वह वाणी ‘संत’ है तो पालन करनेयोग्य है। साधकमें क्या दोष था, यह देखनेकी जरूरत नहीं है। साधनामें लगा हुआ पुरुष किसी कारणवश कभी-कभी मार्गसे स्वलित हो सकता है। इसने वह सर्वथा दूषित हो जायगा, सो बात भी नहीं है। गिरनेवालेको गिरा हुआ ही नहीं मान लेना चाहिये, वह यदि गिरनेपर पश्चात्ताप करता है और पुनः उठना चाहता है तो ऐसा दोषी नहीं है। फिर हमारे लिये तो इस प्रसङ्गमें एक बड़ी निरापद स्थिति यह है कि इस ‘संत-वाणी-अङ्क’में केवल दिवंगत पुरुषोंकी ही वाणियोंका संग्रह किया गया है। किसीकी वाणीके प्रति आकर्षित होकर कोई किसीका सङ्ग करके—उसके आचरणोंको देखकर पतित हो जाय, ऐसी आशङ्का ही यहाँ नहीं है। मनुष्य जब-तक मर न जाय, तबतक तो कहा नहीं जा सकता कि उसका अन्त कैसा होगा। सोलनने कहा है—‘कोई भी मनुष्य जीवित अवस्थामें अच्छा नहीं कहा जा सकता।’ आज जो अच्छे माने जाते हैं, वे ही कल खराब साबित

होते हैं। पर इस संसारो विद्या होनेके बाद तो उसके जीवनमें न तो कोई नया परिवर्तन होनेकी सुझाइया रहती है और न उसके सङ्गसे किसीके विचड़ने या गिरनेकी ही। इसलिये हम दावेके साथ यह कहनेमें समर्थ न होते हुए भी कि 'इस अङ्कमें प्रकाशित वाणियोंके वक्ता सभी लोग आधिकारिक, महापुरुष, प्रेमास्पद प्रभुके प्रेमी संत, पहुँचे हुए महात्मा, उच्च कोटिके साधक या साधक ही थे, और साथ ही यह भी स्वीकार करते हुए भी कि—सम्भव है इनमें कोई ऐसे व्यक्ति भी आ गये हों जिनकी बुराइयोंका हमें परिचय न हो, पर जो संतकोटिसे सर्वथा विपरीत हों—इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनमें अनेकों आधिकारिक महापुरुष, परम प्रेमी महात्मा, पहुँचे हुए संत और उच्च कोटिके साधक भी अवश्य ही हैं। और जो ऐसे नहीं हैं उनकी भी वाणी तो 'संत' ही है, इसलिये इन वाणियोंको जीवनमें उतारनेसे निश्चितरूपसे परम कल्याण ही होगा। हमने अपनी समझके अनुसार यथासाध्य 'भाषु' वाणीका ही संकलन करनेका प्रयत्न किया है। इसमें कहीं हमारा प्रमाद भी हो सकता है और उसके लिये हम हाथ जोड़कर पाठकोंसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं।

इस अङ्कमें देनेके विचारसे हमारी चुनी हुई भी कुछ वाणियाँ रह गयी हैं। कुछ संतोंकी वाणियाँ देनेकी इच्छा थी, पर वे मिल नहीं सकीं; कुछ वाणियाँ देरसे मिलीं, कुछ संतोंकी वाणियाँ बहुत संक्षेपमें दी गयीं, संतोंके छाया-चित्र भी बहुतसे नहीं दिये जा सके। परिस्थितिवश ये सब अवाञ्छनीय बातें हो गयीं, इसके लिये हम क्षमा चाहते हैं। संतोंके काल-स्थान आदिके परिचयमें कहीं प्रमादवश भूल रह गयी हो तो उसके लिये भी सभी सज्जन हमें क्षमा करें।

इस अङ्कमें जो वाणियाँ दी गयी हैं, उनमेंसे पुराण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थोंके अतिरिक्त बहुत-सी विभिन्न लेखकोंके ग्रन्थोंसे ही ली गयी हैं। जिनमें वेल्लेडियर प्रेसद्वारा प्रकाशित 'संत-वाणी-संग्रह', श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी लिखित 'संतकाव्य', श्रीचियोगी हरिजीद्वारा लिखित 'संत-सुधासार' और 'व्रजमाधुरीसर' पं० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी लिखित 'कविता-कौमुदी' तथा 'निष्कार्कामाधुरी', 'भास्करेन्दुग्रन्थावली' आदि मुख्य हैं। अन्य भी कई ग्रन्थोंसे सहायता ली गयी है। हम अत्यन्त कृतज्ञ हृदयसे उन सब लेखक महानुभावोंका आभार मानते हैं। उनके सहायकों, उनके

'कल्याण'के वेगलों पाठक काम उठाये, इससे सभी लेखक महानुभावोंको प्रसन्नता हो होगी, ऐसा हम विश्वास है। उन लेखक महानुभावोंकी कृपासे ही अङ्कका प्रकाशन हो सका है। इसलिये इसका सात उन्हींको है। उनकी कृतियोंसे लोगोंको लाभ ही होगा, पर इसमें केवल विमर्श निमित्तमात्र हैं।

इसमें प्रकाशित संत-वाणियोंके संकलनमें हमारे साथी श्रीसुदर्शनसिंहजी, श्रीरामलालजी श्री० ए०, श्री माधजी दुबे साहित्यरत्नसे पर्याप्त सहायता मिली है, अनुप काशीमें पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदासजी शास्त्री, श्रीगौरीदास द्विवेदीने बड़ा काम किया है। संस्कृतका अनुवाद अधिकांश श्रीशान्तीजीने ही किया है। इनके अतिरिक्त इसके सम्पादन आदि सभी कार्योंमें अपने सभी शिष्य पर्याप्त सहयोग और सहायता मिली है। इनको कृप्य देना तो अपनेको ही देना होगा। वाणी-संकलनमें हम सम्मान्य मित्र श्रीशिवकुमारजी केडियाने भी बड़ी सहायता है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

इस 'संत-वाणी-अङ्क' के सम्पादनमें हमें बड़ा लाभ हुआ है। लेखकों संतोंकी दिव्य वाणियोंके सुधा-सागरमें बार-बार डुबकी लगानेका सुअवसर प्राप्त हुआ, यह हमारा भाग्य बड़ी कृपा है। वाणी-संकलनमें हमसे प्रमादवश उन दिव्य संतोंका कोई अपराध हो गया हो तो वे अपने सहज ली स्वभाववश हमें क्षमा करें। भवभूतिके कथनानुसार—अपने सुख-दुःखभोगमें वकसे भी कठोर होते हैं, पर दूसरों लिये वे कुसुमसे भी कोमल होते हैं—

वज्रादपि कठोरणि मुदूनि कुसुमादपि।

संतोंका यह स्वभाव ही हमारा सहारा है। हम उन सभी संतोंकी पावन चरणरजको श्रद्धापूर्ण हृदयसे प्रणाम करते हैं। पाठकोंसे प्रार्थना है वे इस अङ्कके एक-एक शब्द ध्यानपूर्वक पढ़ें। संत-वाणीकी कोई एक बात भी जीवन में उतर गयी तो उसीसे मनुष्य-जीवन सकल हो सकता है।

इस अङ्कमें प्रकाशित चित्रोंपर तथा चित्रपरिचय रूपमें प्रकाशित 'लघु' लेखोंपर भी विद्यमानरूपसे ध्यान देने पर पाठकोंसे प्रार्थना है।

निर्वात—संत-वचन-रत्नके दा

{ हनुमानप्रसाद, पोदा
चिम्मनलाल गोस्वामि
सम्पादक

कल्याणके नियम

उद्देश्य—भाक्त, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखकोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सजन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे छौटायें नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

(२) इसका ढाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७।। और भारतवर्षसे बाहरके लिये १० (१५ शिलिंग) नियत है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।

(३) 'कल्याण'का नया वर्ष सौर माघ या जनवरीसे आरम्भ होकर सौर पौष या दिसम्बरमें समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, किंतु सौर माघ या जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण'के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनोंके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो तीन बार जाँच करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मसका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पट्टी कस्ती चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है।

(६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने-

की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकती।

(७) सौर माघ या जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-विरंगे चित्रोंवाला चालू वर्षका विशेषाङ्क दिया जायगा। विशेषाङ्क ही सौर माघ या जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे।

(८) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो ॥३॥ वाद दिया जा सकता है।

आवश्यक सूचनाएँ

(९) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण' की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है।

(१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

(११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये।

(१२) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये। बी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं।

(१३) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेससे १) से कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।

(१४) चालू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोंके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।

(१५) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर (नये ग्राहक हों तो 'नया' लिखें), पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(१६) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेलसे मँगानेवालोंसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता।